

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

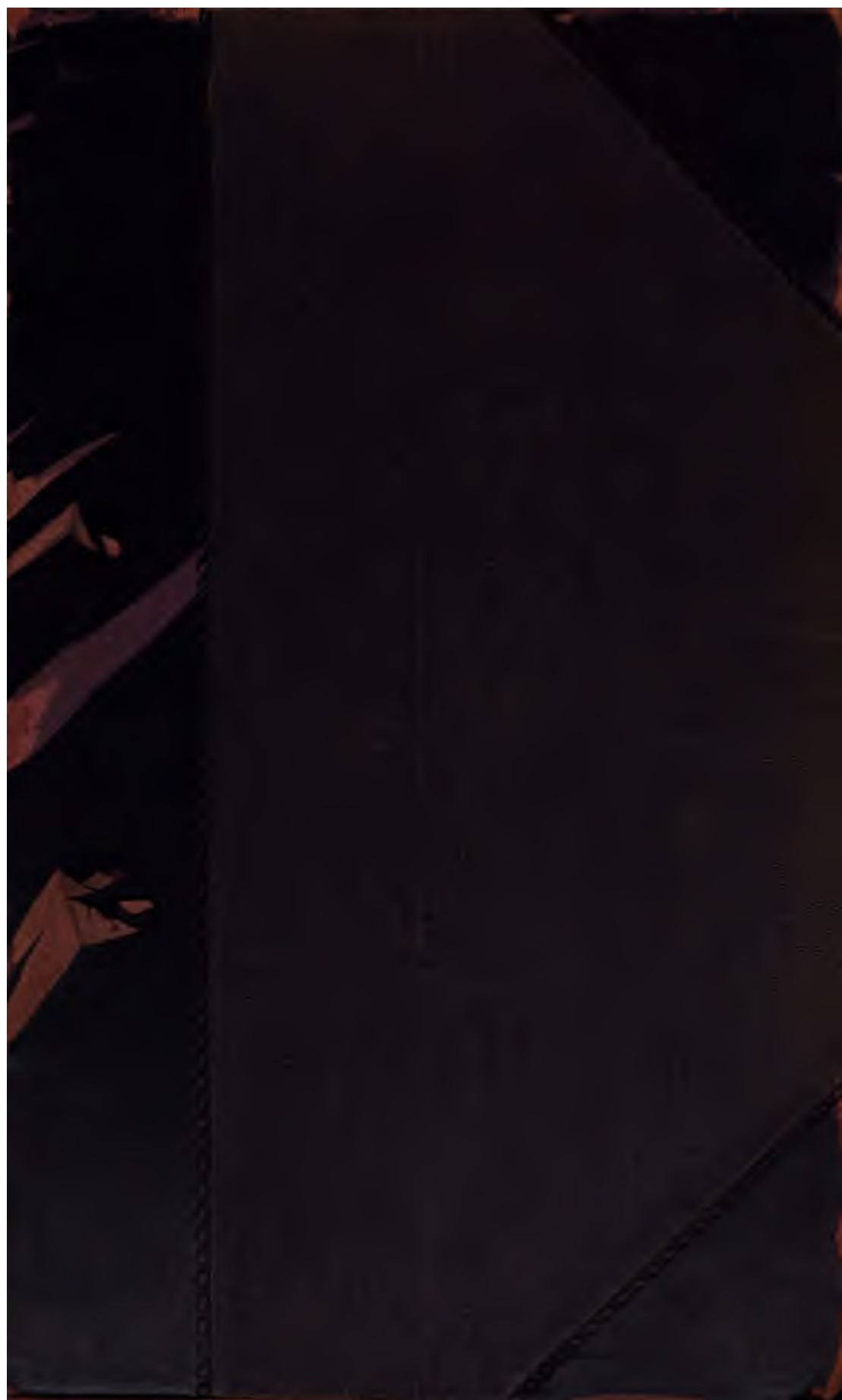
Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

1

Leben und ausgewählte Schriften

der

Väter und Begründer

der

lutherischen Kirche.

Herausgegeben von

J. Hartmann, Decan in Tuttlingen, Dr. Lehnerdt, General-Superintendent
in Magdeburg, Dr. C. Schmidt, Professor in Straßburg, Lic. R. F. Th.
Schneider, Seminar-Director in Neumieb, Dr. Vogt, Professor in Greifswald,
Dr. G. Uhlhorn, Ober-Consistorialrath in Hannover.

Eingeleitet von

Dr. R. J. Nisch,

Probst von Berlin.

IV. Theil:

Johannes Bugenhagen.

Elberfeld.

Verlag von R. L. Friderichs.

1867.

Johannes Bugenhagen

Pomeranns.

Leben und ausgewählte Schriften.

Von

Dr. Karl August Brangott Vogt,

Consistorialrath, Professor der Theologie und Superintendent zu Greifswald.

Elberfeld.

Verlag von R. L. Friederichs.

1867.

110. m. 247.

11

12

13

14

15

16

V o r w o r t.

Das Bild von dem Leben und Charakter Bugenhagens, welches ich in dieser Schrift darzustellen versucht habe, ist in seinen Grundzügen den Skizzen ähnlich geblieben, welche früher (in Piepers evangelischem Kalender IV, 131 und Herzogs Real-Encyclopädie II, 433) von mir entworfen worden sind.

Dem Zwecke der Sammlung, welcher diese Biographie sich anreicht, entspricht es, die Männer, deren Lebensbilder der Gegenwart vorgeführt werden sollen, sich durch ihre eigenen Worte und Schriften schilbern zu lassen. Bei Bugenhagen war hiezu noch eine besondere Aufforderung. Seine Schriften sind nie gesammelt herausgegeben worden und schon vor mehr denn hundert Jahren wurde darüber geklagt, daß sie so gar zerstreut und wenig zugänglich seien; sie sind seitdem nicht leichter erreichbar geworden. Daher ist es erklärlich, wenn selbst die Verfasser der ausführlichen Lebensbeschreibungen Bugenhagens (Moller in der *Cimbria literata*, B. 3; der gründliche Jände, Riez) viele Titel Bugenhagenscher Schriften namhaft machen, die von ihnen weder benutzt noch eingesehen worden sind.¹⁾ Daraus ist manche Verwirrung entstanden. Vielleicht möchte es scheinen, daß von mir dem Worte Bugenhagens in seiner Breite zu viel Raum gelassen sei; mich bestimmte aber dabei die Rücksicht, daß ohne dies

---

¹⁾ In dem Leben Bugenhagens von Meurer, Leipzig und Dresden 1862, sind die dem Verfasser zugänglichen Schriften verwertet.

Vieles von seiner Eigenthümlichkeit, auch Anziehendes, verloren gehen würde, und daß eine Sammlung seiner Schriften schwerlich je noch erscheinen werde.

Von den gedruckten Schriften Bugenhagens dürfte mir nichts Bedeutenderes entgangen sein. Die Bemühungen aus handschriftlichen Schätzen den Stoff für die Biographie zu bereichern, haben nicht so viel Ertrag gebracht, als ich wünschte. Einzelnes konnte ich aus dem Treptower Raths-Archiv, dem R. Provinzial-Archiv zu Stettin und dem Großherzoglichen Archiv zu Weimar gewinnen; das Werthvollste boten die Manuscripte Bugenhagens, welche in vier Octav-Bänden auf der Königl. Bibliothek zu Berlin aufbewahrt sind. Der Gebrauch derselben ist mir mit einer Liberalität gestattet worden, für welche ich mich zu dem größten Danke verpflichtet fühle.

Greifswald, den 14. Dezember 1866.

Dr. Vogt.

Inhalts-Verzeichniß.

Erstes Buch.

Kugenhagens Jugend und erste Wirkksamkeit in Pommern. 1485—1521.

	Seite
Erstes Kapitel. Geburt und Lehrjahre	3
Zweites Kapitel. Wirkksamkeit in Treptow und Belbuck	6
Drittes Kapitel. Reformatorische Bewegung in Treptow und Belbuck	28

Zweites Buch.

Kugenhagen academischer Lehrer und Pfarrer in Wittenberg. 1521—1528.

Erstes Kapitel. Kugenhagen als academischer Lehrer	39
Zweites Kapitel. Kugenhagens Verhalten zu den Neuerungen im kirchlichen Leben	57
Drittes Kapitel. Kugenhagen Pfarrer der Wittenberger Gemeinde	61
Viertes Kapitel. Kugenhagens Wirkksamkeit außerhalb seines nächsten Berufskreises	76
Fünftes Kapitel. Sorge für evang. Christen in andern Ländern (4. Kapitel)	84
Sechstes Kapitel. Berufungen nach auswärts (5. Kapitel)	96
Von dem christlichen Glauben und rechten guten Werken wider den falschen Glauben und erdichtete gute Werke, dazu, wie man's soll anrichten mit guten Predigern, daß solch Glaube und gute Werke gepredigt werden, an die ehrenreiche Stadt Hamburg durch Johannes Kugenhagen Pommer. Wittenberg 1526.	101

Drittes Buch.

Kugenhagens Evangelisten-Arbeit in Niedersachsen, Pommern und Dänemark.

Erstes Kapitel. Reformatorische Bewegung in Braunschweig	269
Zweites Kapitel. Kugenhagens Auftreten in Braunschweig	274
Drittes Kapitel. Die Braunschweigische Kirchenordnung	280
Viertes Kapitel. Hamburg	307
Fünftes Kapitel. Lübeck	328
Sechstes Kapitel. Pommern	346
Siebentes Kapitel. Dänemark, Hildesheim und die braunschweigischen Lande	366

Viertes Buch.

Kugenhagens letzte Lebensjahre.

Erstes Kapitel. Unge störte Arbeit in Wittenberg — 1546.	407
Zweites Kapitel. Tage des Leidens und Streitens. Ende	417

Berichtigung.

Kapitel 5 und 6 des Zweiten Buches wurden im Werke selbst irrthümlich so bezeichnet, wie sie hier oben eingeklammert aufgeführt sind.

In der Reihe der Väter und Begründer der lutherischen Kirche, deren Lebensbilder diese Sammlung der Gegenwart vorführen soll, ist für Bugenhagen zunächst die Stelle neben Luther und Melancthon bestimmt worden. Ragt er auch nicht vor Andern ihrer Mitarbeiter durch die Fülle schöpferischer Geisteskraft oder durch die Tiefe und Weite der Erkenntniß hervor, so ist er doch vor Andern durch eigenthümliche Begabung und Führung in besonderer Weise berufen gewesen, jenen Beiden in ihrer Arbeit ergänzend zur Seite zu treten, und das einflußreichste Werkzeug zur Verbreitung und Befestigung der von Wittenberg ausgehenden Reformation zu werden.

Steht unter den Trägern der geistlichen Gaben (Epheser 4, 8. 11. 12), durch welche der Herr den Bau seiner Kirche erneuerte, Luther voran als Prophet, dem es verliehen ist, mit ursprünglicher Geisteskraft aus innerer Anschauung und Erfahrung die göttlichen Heilsgebanten, von denen das neue Leben ausströmt, zu erfassen, und mit der Gewalt des nach allen Seiten hin zündenden Wortes zu verkündigen, ist Melancthon als Lehrer ausgerüstet, die evangelische Heilswahrheit mit wissenschaftlicher Schärfe und Vollständigkeit und umfassender Gelehrsamkeit darzulegen und zu rechtfertigen und dem Verständniß zu vermitteln; so ist dagegen Bugenhagen der Hirt, der Pastor in der Kirche der Reformation. Ihm war es besonders beschieden, den Schatz der so gewonnenen evangelischen Heilswahrheit zum Aufbau der Gemeinde zu verwerthen. Er hat nicht nur als erster evangelischer Pfarrer der Gemeinde in Wittenberg ein Vorbild evangelischer Hirtentreue gegeben, und ist deshalb von Luther und Melancthon und dem ganzen Kreise der dort vereinten Männer als ihr „Herr Pfarrer“ hoch geehrt worden, er war auch berufen, an vielen andern Orten Deutschlands und außerhalb Deutschlands das Hirtenamt an evangelischen Gemeinden

auszurichten. Eine kräftige, imponirende und zugleich gewinnende Persönlichkeit¹⁾, jene einfache und tiefe Weisheit, welche auch das Geringste dem Höchsten dienlich zu machen weiß, um den ewigen Gütern Bestand und Wirksamkeit in der Zeit zu sichern; Liebe, die für alle auch die kleinen Bedürfnisse und Nöthe des menschlichen Lebens Sinn und Verständniß hat; volksthümliche Derbheit mit Wiß und feiner Menschenkenntniß gepaart, das Alles machte ihn namentlich geschickt, auf Hohe und Niedere leitend einzuwirken, und in den reformatorisch erregten Städten und Ländern insonderheit des deutschen Nordens, dem er durch Geburt und Geistesart angehörte, kirchliche Ordnungen auszubilden und zur Geltung zu bringen, die geeignet waren, evangelische Gemeinden zu fester Haltung zusammenzufassen, ihnen rechte Pflege zu sichern, und den Segen des neugewonnenen Lichts und Heils nachkommen- den Geschlechtern zu erhalten.

---

¹⁾ Luther verglich ihn deshalb mit dem Bischof Ambrosius, und Melancthon „de vita Bugenhagii“ (Corp. Ref. XII. p. 297) hebt das „robur naturae“, welches Bugenhagen angeboren, hervor.

Erstes Buch.

Bugenhagen's Jugend und erste Wirksamkeit in Pommern. 1485—1521.

Erstes Kapitel.

Geburt und Lehrjahre.

Johann Bugenhagen, später von seinen Zeitgenossen gewöhnlich Doctor Pommer genannt, wurde am 24. Juni 1485¹⁾ zu Wollin, dem alten Julin, einer Handeltreibenden Stadt am Ausfluß der Oder, geboren. Seine Eltern waren daselbst wohl angesehen; sie hatten sich insonderheit, wie Bugenhagen selbst dankbar rühmt²⁾, der ausgezeichneten Gunst und Güte der Lebtstiffin Maria, einer Tochter des Herzogs Bogislaw's X. zu erfreuen. Der Vater Gerhard Bugenhagen war Rathsherr, die Familie überhaupt wird von Melanthon als eine honesta et senatoria bezeichnet, auch finden sich später noch Glieder derselben in ansehnlichen städtischen Aemtern. Von einem Bruder Bugenhagen's, Gerhard, wissen wir nur, daß er eine Zeit lang bei demselben Unterlehrer hypodidascalus in Treptow war, und danach in Künstler unter Murmellius studirte. Eine Schwester Bugenhagen's, Katharine, war an einen angesehenen Mann, Namens Lübbeke verheirathet; deren Sohn Johann Lübbeke, Bürgermeister zu Treptow an der Rega, war der Liebling

¹⁾ So wird Bugenhagen's Geburtstag von Melanthon in der vita B. p. 297 angenommen und von Paul Eber, Bugenhagen's Amtsnachfolger in Wittenberg, in seinem *Calendarium historicum* p. 215 ad diem XXIV. Junii. „Eodem die natus est Venerandus Dn. D. Joh. B. Pomeranus, Pastor ecclesiae Vitebergensis anno Christi 1485. — Meurer, Leben Bugenhagen's, meint nach einer Bemerkung Bugenhagen's in einem Briefe an den König von Dänemark (b. Schumacher 1, 194) müßte er bereits 1484 geboren sein. Die Bemerkung ist aber wohl nicht chronologisch genau, sondern nur eine ungefähre Angabe; eine ähnliche Andeutung seines Lebensalters in der Pomerania (III., 23 p. 175) wo er sich als *trigesimum annum vix egressum* bezeichnet, würde streng gebedeutet, da die Pomerania 1517—1518 geschrieben ist, auf ein noch späteres Geburtsjahr als 1485 führen. (cf. Geier's Programm. Treptow 1858, p. 9—10.)

²⁾ Pomerania III., 25. p. 181.

unser's Bugenhagen und wird von Chyträus, der ihm Mittheilungen für seine *Vandalia* verdankte, sehr ehrenvoll erwähnt¹⁾; eine Tochter derselben war an den Bürgermeister zu Wollin, Simbarß, verheirathet. Ein Vetter unser's Bugenhagen, Johann Bugenhagen, war nach der Einführung der Reformation erster Pastor zu St. Nicolai in Wollin, und als solcher bei der ersten Kirchenvisitation im Jahre 1535 thätig. Daß dieser Zweig der Bugenhagen, der in bürgerlichen Stellungen sich hervorthat, demselben Stamm mit dem noch jetzt in Pommern blühenden adeligen Geschlechte gleiches Namens angehört, läßt sich nicht mit Sicherheit behaupten.²⁾

Die Erziehung, welche Bugenhagen erhielt, war dazu angethan, dem Herzen des Knaben schon christliche Frömmigkeit und Liebe zum göttlichen Worte einzupflanzen: „ich hatte die heilige Schrift lieb, von Kindes-Jugend auf, wiewohl ich unter der Antichristischen Finsterniß nicht wußte, wie ich die Schrift gebrauchen sollte,“ bezeugt er nachmals selbst.³⁾ Auch erhielt er Unterricht in Grammatik und Musik, der ihn zur weitem wissenschaftlichen Ausbildung auf der Universität vorbereiten sollte.⁴⁾ Wo er denselben empfangen, ob in Wollin, oder in Stettin, bleibt uns ungewiß. In Wollin bestand allerdings schwerlich eine Anstalt, die geeignet war, die humanistische Vorbildung zu geben, während in Stettin zwei höhere Schulen waren. Auch erzählt Bugenhagen, daß er im Jahre 1498 als Knabe Augenzeuge des Einzugs Bogislav's X. in Stettin gewesen sei, da dieser von seiner Reise nach dem heiligen Lande heimkehrte, jedoch eine bestimmtere Andeutung, daß er dort die Schule besucht, giebt weder er selbst, noch Melanthon.⁵⁾ Es bleibt demnach immer möglich, daß Bugenhagen

¹⁾ *Vandalia* p. 43, nennt er ihn: *senex antiqua virtute fide et doctrina praestans*. (S. Jänke's Leben Bugenhagen's I. p. 1. n.)

²⁾ Dafür Jänke, „Leben Bugenhagen's“ p. 2. Die Genealogie, welche nach seiner Angabe im Besitze der Herrn von Bugenhagen sich befindet und die Zugehörigkeit des Dr. Pommer zu ihrer Familie erweisen soll, läßt sich nicht ermitteln lassen. Bedenken dagegen b. Rohnke, Bugenhagen in Ersch und Gruber *Allgemeine Encyclop. Th. XIII.* p. 406. Anmerk. 3. — Die Angabe des Liborius Swichtenberger, daß der Dr. Pommer eigentlich nicht Bugenhagen, sondern Bugdhan heiße und von dem Slaven abstamme, der Otto v. Bamberg erschlagen wollte, beruht lediglich auf gehässiger Erfindung. S. Jänke a. a. D.

³⁾ Borrebe zum *Passional*. cf. Kramer: *Pommersches Kirchen-Chronicon* III., 8.

⁴⁾ Melanthon *de vita* B. XII. p. 297.

⁵⁾ Die Meinung Balthasar's: *praef. zur Pomerania* p. 6, daß Bugenhagen im Jagenteufelschen Collegium zu Stettin seine Schulbildung genossen habe, ist nicht begründet, „da in dem ältesten Aktenstück, welches sich im Archiv dieses Collegiums vorfindet, in einem Verzeichniß der Knaben, welche im Stift gewesen und wohl gerathen, der Name Bugenhagen's nicht aufgeführt ist, wohl aber der Name seines Zeitgenossen, des berühmten Bartholomäus Suave.“ Rösch, *Erinnerungen an Bugenhagen*. Stettin 1817, p. 12 ff.

sich damals nur vorübergehend in Stettin aufgehalten und seinen Unterricht in Bollin durch einen geschickten Lehrer oder „Schulmeister“ der dort wohl sein konnte, empfangen hatte.

Im Jahre 1502 bezog er die Universität zu Greifswald. In dem Album der Universität findet sich unter dem Rectorat des ausgezeichneten Artisten und Juristen Nicolaus Louwe, welches vom Tage Lucas Evangelista (dem 18. October 1501) bis zum Tage Inventio crucis (dem 3. Mai 1502) dauerte, die Inscription: Joannes Bugghenhaen¹⁾ de Wollyn, caminensis diocesis XXIV. Januarii. Bugenhagen's Aufenthalt in Greifswald fällt gerade in die Zeit, da auch hier das Licht humanistischer Bildung einzudringen begann. Bogislav X., ein in seiner Blüthezeit nicht nur durch heroische Kraft, sondern auch durch Geist und Frömmigkeit ausgezeichnete Fürst, hatte auf seiner Reise durch Italien im Jahre 1498 schon die berühmten und feingebildeten Rechtslehrer Petrus Ravennas und dessen Sohn Vincentius für seine Pommersche Universität gewonnen. Dieselben wirkten bis zum Jahre 1503 in Greifswald. Noch ehe sie Greifswald verließen und mit Wittenberg vertauschten, hatte schon Hermann von Busch, der begeisterte Humanist, der weit umherreiste, den Eifer für classische Studien zu entzünden, im Jahre 1502 in Greifswald gastliche Aufnahme gefunden, nachdem er aus Rostock durch den Neid und die Nachsucht eines von ihm verdunkelten Professors Tilemann Heverling vertrieben worden war. Er hielt fast ein Jahr lang Vorträge über Priscianus, Lucanus, Cäsar, und seine Thätigkeit hatte den Erfolg, daß die unfruchtbaren und geschmacklosen Anleitungen zu den grammatischen und rhetorischen Studien, Alexander Grammaticus, Gemma gemmarum, Vocabularius ex quo u. A., an denen man sich bis dahin auf der Universität abgearbeitet, verdrängt wurden²⁾, dagegen Sectionen über römische Classiker auch wohl über die Anfänge der griechischen Sprache Raum gewonnen.³⁾ Die Ausfaat des Humanismus, welche von Busch gestreut wurde, fand bei Bugenhagen einen sehr empfäng-

¹⁾ Diese Schreibung des Namens ist wohl ungenau, Bugenhagen selbst schreibt wenigstens später seinen Namen stets J. Bugenhagen, Bugenhagenius oder Bugenhagius.

²⁾ Hamelmann: Opera genealogica de Westphalia et Saxonia inferiori. Lemgovii 1711 I. p. 293. Die Annahme Hamelmann's, daß Hermann v. Busch im Jahre 1504 zu Greifswald sich aufgehalten habe, findet ihre Berichtigung bei Meiner's, Lebensbeschreibung berühmter Männer aus der Zeit der Wiederherstellung der Wissenschaften. Th. I. p. 376.

³⁾ Das Defanatsbuch der Artisten-Fakultät in Greifswald läßt dies erkennen, es berichtet im Jahre 1521 von Sectionen über Cicero de officiis, Salustii bellum Jug., Virgilio Georgicon, Valerii Max. Exempla, Ciceronis Cato M., Erasmi Rot. epistolarum conficiendarum formula, Elementale introductorium in literas graecas, Donatus.

lichen Boden. Brennend vor Lernbegier las der Zögling eifrig die Römischen Schriftsteller, übte sich lateinisch zu schreiben und zu dichten, eignete sich auch wohl hier schon die Elemente des Griechischen an, und legte den Grund zu der sprachlichen Bildung und Genauigkeit, der zu Ehren später Melanthon ihn als „Grammaticus“ auszeichnete.¹⁾

Zweites Kapitel.

Wirksamkeit in Treptow und Babelsberg.

So ausgerüstet ging Bugenhagen, nachdem er das zwanzigste Lebensjahr angetreten, also in der zweiten Hälfte des Jahres 1504,²⁾ nach Treptow an der Rega, und hier bewährte sich auch an ihm, wie an so manchen der tiefen Geister unter seinen Zeitgenossen, daß das neuerwachte Sprachstudium, an dem sie sich genährt hatten, ihnen nicht nur Antrieb und Kraft zu begeisterter Arbeit für Verbreitung schönerer und freier menschlicher Geistesbildung gab, sondern auch ein Vorläufer, ein Johannes Baptista, wie Luther sagt, wurde, der Christo und seinem Evangelium den Weg bereitete.

Unweit Treptow an der Rega (nordwestlich) erhebt sich aus fruchtbaren wiesen-, früher auch waldbreichen Ländereien ein Hügel, welchen die heidnischen Slaven dem Dienste Bialbog's, des Gottes des Lichts, geweiht hatten. Auf demselben wurde, nachdem Otto von Bamberg die Christliche Kirche in Pommern gepflanzt, ein Kloster gegründet, aber nach einiger Zeit von seinen

¹⁾ Oratio de vita Bugenh. p. 297 und Junker vita Lutheri nummis illustrata p. 191.

²⁾ Diese chronologische Bestimmung schließt sich genau an die Angabe, welche wir bei Melanthon und bei Bugenhagen selbst finden, an. Melanthon sagt: (Vita B. p. 297) Bugenhagen habe, cum jam vigesimum annum atti gisset, die Jugend in Treptow zu unterrichten begonnen; dies weist, da Bugenhagen am 24. Juni 1485 geboren war, auf die zweite Hälfte des Jahres 1504. Bugenhagen selbst im neunten Kapitel des ersten Buchs der Pomerania, welches, wie aus B. II. R. 8 sich ergibt, gegen Ende des Jahres 1517 geschrieben sein muß, sagt, er sei 14 Jahre bei den Bürgern in Treptow wohl gehalten worden. So konnte er schreiben, wenn er den letzten Theil des Jahres 1504 schon in Treptow zugebracht hatte. Die Vermuthung, daß Bugenhagen 1503 schon nach Treptow gegangen sei, bei Balthasar (Pomerania praef. p. 6.), hängt wohl mit dessen irriger Annahme, Bugenhagen sei 1501 immatriculirt, zusammen, und die Meinung Jänke's, Melanthon setze die Anstellung Bugenhagen's in Treptow in das Jahr 1506, beruht auf einem Mißverständnisse der Worte Melanthon's. Zu der Annahme bei Zieg p. 34, dem auch Meurer p. 2 folgt, daß Bugenhagen 1503 sich in Treptow niedergelassen, aber 1505 erst sein Lehramt angetreten habe, finde ich keine Veranlassung. Vgl. „das Kloster Babelsberg bei Treptow an der Rega“ in den baltischen Studien. Zweiter Jahrg. Heft 1. Stettin 1883.

Bewohnern, Mönchen aus Lund in Schweden, wieder verlassen, angeblich weil es an hinlänglichen Einkünften fehlte, um die Stiftung zu erhalten. Im Jahre 1208 war es jedoch von den Herzögen Bogislaw II. und Kasimir II. und ihrer Mutter Anastasia wieder hergestellt und, mit einer ziemlichlichen Anzahl von Dörfern und anderen guten und einträglichen Gerechtsamen wohl ausgestattet, Prämonstratenser-Mönchen aus dem Kloster St. Marien-Garten (Hortus Sanctae Mariae gloriosae) in Friesland, Bisthum Utrecht, übergeben worden. Als ein befestigtes Feldkloster führte es den Namen *castrum Sancti Petri et Pauli*: Convent der Dorch Petri und Pauli tho Belbug. Dem Beruf, auf welchen dieser Name deutet, haben die Conventualen im Laufe der Zeit weniger im geistlichen als im buchstäblichen Sinne Ehre gemacht. Durch kluge Verhandlungen und kühne Fehden mit den raubfüchtigen Nachbarn haben sie die Rechte und Besitzungen des Klosters gesichert und vermehrt, sind dann aber auch im Genuß derselben oft „fast hochmüthig geworden.“¹⁾ Im Anfange des 16. Jahrhunderts brach auch für dieses Kloster ein neuer Tag an, welcher den Convent zur Erkenntniß und Uebung seines wahren Berufs erweckte, aber zugleich das Ende desselben herbeiführte.

Der Abt des Klosters übte das kirchliche Patronat in Treptow, und hatte das Recht die Stelle des Rectors der großen Schule, jedoch nach Gutachten des Bürgermeisters und Raths, zu besetzen. In diese ward unter Heinrich „von göttlicher Barmherzigkeit der Dorch zu St. Petri und Pauli tho Belbud Abbeth“ Joh. Bugenhagen berufen. Daneben wurde alsbald auch seine Geschicklichkeit, Geschäfte zu behandeln erkannt und in Anspruch genommen; er erscheint schon in einer Urkunde vom 19. Dezember 1505, durch welche Martin, Bischof von Kammin, die Stiftung einer Vicarie zu Treptow und Einsetzung Konrad Slutow's in dieselbe, bestätigt, als ausfertiger Notarius.²⁾ Das Lob, welches Bugenhagen den Bewohnern von Treptow nach vierzehnjährigem Aufenthalte in ihrer Mitte wegen des

¹⁾ Im Jahre 1482 ward vom Kloster Belbud aus das Schloß des räuberischen Ritters Heinrich Randeumel in Gölpin von Grund aus zerstört, und er mit den Seinen getödtet, die Uebrigen gefangen fortgeführt. Bugenhagen (Pomerania I 9. p. 35) der hierbei an die Ditzhows erinnert, berichtet die Sage, daß der Name der zu Gölpin wohnenden Herrn, von Queren geheißen, weil sie aber mit Streit und Mord wie böse Geister gehaust, habe es geheißen, dort wohntey „Man deuwel“, und in der Folge sei dieser Name dem Geschlechte geblieben.

²⁾ Diese Urkunde in dem Archiv des Magistrats zu Treptow. Miscellan. civit. Treptow. coll. Gadebusch. p. 469. Eine spätere Urkunde zwischen dem Abt Joannes von Belbog und den Official der Curie von Schwerin, vom August 1518 im Provinzial-Archiv zu Stettin, ist ebenfalls von Bugenhagen als *publicus auctoritate apostolica notarius* ausfertigt.

Wohlwollens, das er bei ihnen erfahren, erteilt¹⁾: „sie seien sehr human, bescheiden, schätzten niemand gering, der sich selbst nicht geringschätzte, indem er andere verachtete; den aufgeblasenen, hoffärtigen und lügenhaften dagegen fügten sie sich nicht gern“ ist zugleich ein unabsichtliches Zeugniß von der Sinnesart, mit welcher Bugenhagen unter ihnen auftrat, und dem Eindruck, den er dadurch auf sie machte.

Er entfaltete eine reiche, vielseitige Wirksamkeit. Die Schule, an der er einen tüchtigen Mitarbeiter in Andreas Knöpfe (Cnopke) hatte, blühte unter seiner Leitung auf und erlangte besonders wegen des vorzüglichen Unterrichts im Lateinischen einen weit verbreiteten Ruf. Auch aus fernen Gegenden, Westphalen und Livland, wurden ihr Schüler zugeführt.²⁾ Ein Beweis von dem Eifer, mit welchem Bugenhagen darauf bedacht war, seine Schüler nach einer bessern anregenden Methode zu unterrichten, und in ihrer Ausbildung weiter zu fördern, ist der mit humanistischer Eleganz geschriebene Brief an Johann Murmellius, den berühmten Humanisten und Vorsteher der Schule zu Münster, mit welchem er demselben mehrere seiner Schüler empfahl, welche er veranlaßt hatte, zur Fortsetzung ihrer Studien nach Münster zu gehen.³⁾ Was aber Bugenhagen bei diesen Arbeiten für die Schule und die humanistischen Studien am meisten trieb und beseelte, war das Verlangen nach Durchleuchtung des Lebens mit christlicher Wahrheit, die Liebe zum göttlichen Wort, die er von Kindheit an im Herzen trug. Dies giebt sich auch in der Bitte zu erkennen, die er in dem Briefe an Murmellius ausspricht, doch zu schreiben, welche ihm vielleicht noch unbekannte Theologen dieser Zeit mit Hieronymus, Augustin, Ambrosius, Lactantius verglichen werden könnten! Erasmus, der scholastische Barbarei und mönchische Rohheit und Heuchelei geißelte und zum Studium der erleuchteteren Kirchenväter und der heiligen Schrift anleitete, war zunächst auch ihm Führer wie vielen seiner Zeitgenossen. Mit welchem Eifer er Erasmus' Schriften studirte, bekunden außer Melanthon's und seinen eigenen Andeutungen, namentlich die Excerpte, welche sich in dem handschriftlichen Nachlasse finden.⁴⁾

¹⁾ Pomerania 1, 9. p. 33.

²⁾ Melanthon vita B. p. 297. Cramer, Pommerisches Kirchenchronicon B. 3, R. 8. Zwischen Westphalen und hier bestand ein gegenseitiger Verkehr, auf den die Verwandtschaft des Niebersächsischen Stammes in Pommern mit dem dortigen von Einfluß gewesen zu sein scheint.

³⁾ S. Mohnike, Kirchen- und literarhistorische Studien und Mittheilungen 1. B. 1. R. p. 211 ff. Der Brief trägt die Ueberschrift Joann. Bugenhagenius, sacerdos Christi, Ludimagister Treptovii, Pomeraniae oppido, Joanni Murmellio et poeticam et oratoriam artem Monasterii publice profitenti Sal. plurimam, und ist datirt 9. Cal. Maj. anno MDXII.

⁴⁾ Melanthon vita B. p. 298. — Mas. Bugenhagenii theol. auf der R. Bibliothek zu Berlin. vol. II.

Manches, was Erasmus ihn lehrte, bewegte den Schüler in seiner frommen Treuherzigkeit wohl mächtiger, als den wissenschaftlichen Meister. Er vertiefte sich mit oratio und meditatio in die Schriften der Apostel und Propheten, und benutzte dabei Augustin's und Hieronymus' Auslegungen. Seine Schüler zu wahrhafter Gottseligkeit zu führen, begann er ihnen Vorträge über biblische Bücher, das Evangelium Matthäi, die Briefe an Timotheus, die Psalmen zu halten; auch gab er catechetischen Unterricht, in welchem er das Glaubensbekenntniß und den Decalog erklärte und zeigte, was wahre Gottesverehrung sei, und die heidnischen Mißbräuche, welche sich an die Stelle derselben drängten, strafte. Er selbst nahm dabei an innerm Leben zu. Den Empfänglichen wurden diese Sectionen so anziehend, daß auch ernster gesinnte Bürger, Priester und Mönche sich dazu einfanden. Seine Freunde forderten ihn auf zu predigen, und um die Berechtigung dazu zu erlangen, wurde er in das Collegium der Geistlichen aufgenommen, (wahrscheinlich 1508 oder 1509), und seine Predigten konnten nun größeren Schaaeren zur Erbauung und Besserung dienen.¹⁾

¹⁾ Wir halten uns hier ganz an Melancthon, dessen Angaben bei grünblücher Vergleichung der urkundlichen Nachrichten sich durchaus bestätigen, wenngleich seine Genauigkeit auch hier von Meurer bezweifelt wird, welcher zwar zugiebt, daß der frühere Eintritt Bugenhagen's in den geistlichen Stand zwar urkundlich beglaubigt sei, daß aber jene Wirkung der biblischen Vorträge Bugenhagen's wohl erst in eine spätere Zeit falle, und nicht sowohl seinen Eintritt in den geistlichen Stand überhaupt, sondern seine Aufnahme in das Collegium der 24 Presbyter zu Velbude veranlaßt habe, welches Abt Bolbuan im Jahre 1517 errichtet habe. Allein diese letztere Annahme beruht nur auf einer verworrenen Combination, die Jänke p. 7 aus Angaben von Bugenhagen (Pomerania p. 118 und Chytraeus (Vandalia p. 33) gemacht hat. — Chytraeus berichtet nur: Florebat tum (nämlich kurz vor dem Beginn der reformatorischen Bewegung im Jahre 1520). Treptovia ad Regam et collegio 24 Sacerdotum et schola litterarum celebri, quam Joh. Bugenhagius et Cnopius regebant, und Bugenhagen sagt nur, nachdem er die Anstellung von Lectoren in Klöstern empfohlen, daß Abt Bolbuan im Jahre 1517 zu Velbude eine Schule für seine Mönche eingerichtet habe, (Pomerania p. 118) und daselbst in der Vorrede p. 2 erwähnt er, daß er jetzt (nämlich 1518, wo er dies schrieb) Lector in Velbude sei (lectorem ago). Von der Errichtung eines Collegiums von 24 Presbytern im Jahre 1517 erwähnen also Beide Nichts. Die Verhältnisse sind vielmehr diese: Zu Treptow bestand unter dem Patronat des Abtes von Velbude ein ansehnliches Collegium von Geistlichen, zu welchem auch Mönche aus dem Kloster gehört haben. Im Jahre 1509 zählte dasselbe schon mindestens 17 Mitglieder; in der Zeit, von der Chytraeus redet, war die Zahl auf 24 gestiegen. In dieses wurde Bugenhagen auf die von Melancthon angegebene Veranlassung aufgenommen (collegio presbyterorum adjunctus est.) In einem Vertrage, welchen 1509 am Montag nach Lätare die „Priester und Vicarii to Rigen Treptow“ mit dem Magistrate schlossen, sind siebenzehn, und unter diesen Bugenhagen an letzter Stelle, also wahrscheinlich als der jüngste, aufgeführt.

Bei den Arbeiten und Untersuchungen, zu welchen die theologische Lehrthätigkeit Bugenhagen hier führte, wurde der erste Grund zu einem Werke gelegt, welches noch bis auf den heutigen Tag zu Nutz und Frommen der evangelischen Gemeinden dient, das ist das sogenannte *Passional*. Bugenhagen erzählt: „Da ich noch in Pommern war, es ist nun ao. Dni. 1551 schier vierzig Jahre, und mußte Amtshalber in Theologie lesen; befragten sich etliche mit mir über die Historien von der Auferstehung Christi von den Evangelisten beschrieben; denen antwortete ich dergleichen: Ihr sehet die Schrift nicht fleißig an! sollte an einem Orte etwas falsches sein, so wäre sie verdächtig an allen Orten, könnte kein Gehör mehr bei den Leuten haben. — In den Historien der heiligen Schrift war ich ziemlich gewohnt, darum verdroß mich billig, daß etliche da wollten Zwietracht suchen und machen, da keine war, und also die Schrift verdächtig machen, besondern an dem Orte, da unser höchster Trost beschrieben ist. Und es trug sich zu, daß ich mußte im Auditorio den Evangelisten Matthäum lesen. Da ich nun an die Historien des Leidens und Sterbens und Auferstehung Christi kam, nahm ich im Namen Gottes die Arbeit vor, und zog zusammen ordentlich aus den vier Evangelien die Historien des Leidens und Verklärung unsers Herrn Jesu Christi, in ein Büchlein, mit großem Fleiß, und schier etwas gar zu fleißig, denn etliche meinen, der Historien sei ein Abbruch geschehen, so sie an den Worten etwas ausgelassen sehen, deren Schwachheit hiemit wir gern dienen.“¹⁾

So ging von Bugenhagen eine geistige Anregung für reineres Christenthum und Besserung kirchlicher Zustände auf die Jugend, die Gemeinde und seine geistlichen Standesgenossen aus, der auch später der Abt des Klosters Belbuck, Johann Bolbuan, sich nicht entzog, sondern verständige Förderung zu Theil werden ließ. Gegenüber der beklagenswerthen geistlichen Rohheit und Unwissenheit unter den Mönchen in den Klöstern, fand Bugenhagen Ursache an diesem „ehrwürdigen Vater in Christo“ zu rühmen, daß er gelehrt, und auf die *sacra lectio* wohl bedacht, im Jahre 1517 in seinem Kloster eine bisher noch nie vorhandene Schule für seine Klosterbrüder errichtet habe, damit in ihr diejenigen zuerst selbst unterwiesen würden, die künftig andere leiten sollten; weil er von dem Verlangen erfüllt war, den gefallen geistlichen Angelegenheiten wieder aufzuhelfen.²⁾ Bugenhagen übertrug er im Kloster die Functionen eines Lectors.

(Miscellan. civit. Treptov.) Im Jahre 1517 richtet Bolbuan die Veranstaltung zur Unterweisung seiner Mönche in Belbuck ein, und hier fungirte dann Bugenhagen als Lector.

¹⁾ Borrede zum *Passional*. S. Cramer's Pommersches Kirchen-Chronicon II 8. p. 29. 30.

²⁾ Pomerania III. 1. p. 118.

Auch den Pommerſchen Edel-leuten, unter denen damals ein lebhafter Bildungsſtreb ſich regte,¹⁾ mußte der ausgezeichnete Lehrer ihrer Söhne, der gelehrte und freifinnige und doch aufrichtig fromme Prediger anziehend werden. Von unterrichteten Adelligen wurde ſein Umgang geſucht, Unterredungen über kirchliche und vaterländiſche Angelegenheiten erweckten in ihnen das Verlangen, mit der Geſchichte ihres Vaterlandes bekannt zu werden; ſie forderten Bugenhagen auf, dieſelbe zu beſchreiben. Beſonders der gelehrte Doctor der Rechte, Valentin Stojentin, welcher Rath der Pommerſchen Herzöge war, intereſſirte ſich daſſir, und durch dieſen wurde Bogiſlaw X. um ſo leichter gewonnen, dieſes Unternehmen zu fördern, als gleichzeitig Churfürſt Friedrich der Weiſe von Sachſen die Abfaſſung einer ſächſiſchen Chronik durch Spalatin betrieb, und zu dieſem Zweck geſchichtliche Nachrichten über die Pommerſchen Fürſten und Länder zu erhalten wünſchte. So wurde Bugenhagen im Sommer 1517 zu dem Herzog nach Rügenwalde beſchieden, und erhielt Auftrag und Vollmacht, Pommern zu durchreiſen, und in den Archiven der Städte, fürſtlichen Schlöſſer und Klöſter geſchichtliche Werke, Nachrichten und Urkunden zu ſammeln. Er entſprach dieſer mühevollen Aufgabe ſofort, kehrte nach Belbuck zurück, und ſtellte aus dem Ertrag ſeiner Forſchungen die erſte Pommerſche Geſchichte, ſeine Pomerania zuſammen, welche er am 16. Mai 1518 dem Herzog Bogiſlaw und deſſen Söhnen, Georg, Kaſimir und Barnim, ſowie dem herzoglichen Rath Valentin Stojentin überreichen konnte.²⁾ Dieſelbe handelt in vier Büchern: I. von der älteſten Geſchichte der Pommern, II. von der Befehrung der Pommern und Rugier, III. von den Thaten und der Genealogie der Pommerſchen Fürſten, IV. anhangsweiſe von einzelnen merkwürdigen Ereigniſſen. —

Es war keine geringe Arbeit, die ihm, wie er verſichert, viel Kopfbrechen verurſachte, die Menge zerſtreuter, dürftiger, oft einander widerſprechender Notizen überſichtlich zu ordnen, und in den Zuſammenhang der Geſchichte einzureihen; wenn er daher auch erkennt, daß das Werk lückenhaft ſei, und nur der Anfang zu weiterm Bau, ſo bittet er doch ſehr erſtlich, daß, wer Ergänzungen anbringen wolle, wohl zuſehen möge, daß er nicht unbeachtſam durch ſeine Verbeſſerungen die mühsam hergeſtellte Ordnung verwirre (IV., 1.). Auch beklagte er, dem wohl Erasmus

¹⁾ Melanthon de vita B. p. 296, ſagt von den Pommern jener Zeit: Nec in ulla parte Germaniae plures ex equestri ordine doctrinas intelligunt, quam ibi. cf. auch Cramer's Pommerſches Kirchen-Chronicon 3, 8 p. 29.

²⁾ Melanthon de vita B. p. 298. Bugenhagen Pomeran. Vorrede an den Fürſten Bogiſlaw und an Val. Stojentin. Dieſe Handſchrift befindet ſich auf der Univerſitätsbibliothek zu Greifswald, und iſt nach derſelben herausgegeben von J. ſ. Baſthar: Joh. Bugenhagii Pomerania in quatuor libros divisa Gryphiswaldiae 1728. 4°.

Schreibart als Ideal vorſchwebte, daß er über den ſächlichen Schwierigkeiten die Eleganz der Sprache faſt ganz vernachläſſigt habe, doch zeigt ſein Stil, daß er ſich nach römischen Muſtern gebildet. Wenn auch offenbar flüchtig geſchrieben, gewährt das Buch doch eine anſprechende Lectüre, anſprechend vorzüglich durch den warmen chriſtlichen Patriotismus, der das ganze Werk durchdringt, wie daſſelbe ihm ſeinen Urſprung verdankt; er hatte es ja eigentlich unternommen, um ſeiner eigenen Liebe zu ſeinem Vaterlande und ſeinen Fürſten und dem auch unter ſeinen Landsleuten erwachten nationalen Gefühle Genüge zu thun. — Mit Wohlgefallen berichtet er von den Altvordern rühmliche Thaten, und rühmt es, daß dieſer Stamm der Slaven am baltiſchen Meere, ein ſtarkes, muthiges und nur zu oft tollkühnes Geſchlecht, nachdem ſie ſich vor Chriſto ihrem Herrn gebeugt, und mit der heidniſchen Gottloſigkeit und Rohheit auch die Sprache ihrer Vorfahren abgelegt, den Germanen verbunden, ſo zu ſagen „Germaniſſimi“ d. h. ſehr human und ohne Falſch in ihrem Thun, (*humaniſſimi et sine fraude agentes*) ja rechte Chriſten geworden ſeien, C. I., 1, er freut ſich, an's Licht zu ſtellen, daß die Fürſten von Pommern von Anfang an ſelbſtſtändig, nicht den Polen (*ne quis nos addat Polonis* C. I., 1) ſondern nur dem Römischen Kaiſer, wie auch die Pommerſche Kirche nur dem Römischen Papſte untergeben geweſen ſei, (C. I., 11 p. 41), daß der regierende Fürſtenſtamm auf Wraſſlaw den erſten chriſtlichen Fürſten von ganz Pommern in ununterbrochener Reihe zurückzuführen, und der vollberechtigte Erbe von ganz Pommern ſei. Doch ruft er Chriſtum zum Zeugen an, daß er in ſeiner Geſchichtsdarſtellung nichts gegen ſein Gewiſſen gethan, denn unwürdig wäre es des Prieſters Chriſti, wenn er um ſeinem Fürſten zu ſchmeicheln, gegen ſeine Ueberzeugung geſchrieben hätte (*praef. p. 3.*). Und in der That, er ſchmeichelte nicht. Wenn er das glorreiche Regiment ſeines Herzogs Bogiſlaw's X. erhebt, ſo läßt er es an der ernſten Mahnung nicht fehlen.“ Wir wünſchen dieſem hochbegabten und ruhmreichen Fürſten nur dieſes, daß er den Ruhm der Gerechtigkeit, den er auf Erden von Menſchen hat, auch in ſeinem Gewiſſen bewahre vor Gott; denn was iſt der Ruhm nach außen, wenn man innerlich ſich eines andern bewußt iſt? Denn unſer Ruhm iſt, wie Paulus ſagt, das Zeugniß unſeres Gewiſſens. Und das ſagen wir nicht, weil wir etwas Unrechtes richten wollten, ſondern weil unſere Urtheile andere ſind, als die des ewigen Richters, und weil wem viel gegeben iſt, von dem auch viel gefordert wird. Denn darum hat ihn die göttliche Treue über alle unſere Fürſten erhoben, damit er, den Alle verehren und dem ſo Viele gehorchen, ſelbſt Gott durch fortwährende Werke der Gerechtigkeit und Schutz der Bedrückten diene, und den aufrichtig anerkenne, von welchem ihm ſo großes gegeben iſt. Das iſt es, was wir dem Fürſten wünſchen, daß er, der Ruhm auf Erden erlangt hat, nach dem Lobe noch größern Ruhm im

Himmel empfahe.¹⁾ Diese Mahnungen erscheinen um so bedeutsamer, wenn wir die Angabe beachten, welche Joachimi von Webel in seinen Annalen zum Jahre 1519 macht, „daß um diese Zeit Herzog Bugeslaff's tapferes Gemüth begonnen, wandelbar und hinfällig zu werden, und er sich in seinem großen Glück, welches ihm, wie vor ihm keinem Pommerſchen Fürſten widerfahren, nach dem tödtlichen Abgang einiger reblicher und verständiger Rätthe nicht ſelbſt vermochte zu mäßigen und zu regieren, ſondern ſoluto hinlebte und nicht geachtet ward, ſo daß viel Muthwillens und Unfußs, Faustrecht und Räuberei im Lande erwachſen und eingewurzelt. Doch habe er endlich wieder zu Sinnen gegriffen und aus dem Lotterbette ſich hervorgethan als einem Fürſten gebühret und vor ſeinem Abſchied ſeine Reputation etlicher Maßen recuperiret.“²⁾ Halten wir uns, was hier über die Zeitverhältniſſe, unter denen Bugenhagen ſeine Pomerania ſchrieb, angedeutet iſt, gegenwärtig, ſo werden uns auch manche ſeiner nachfolgenden Neußerungen noch beziehungsvoller und ſchlagender erſcheinen.

Ueberall iſt er bedacht, ſowie er es an alten Schriftſtellern rühmt, auch ſeine Erzählung von den Thaten der Vorfahren den Leſern nützlich zu machen, damit die gerühmten Handlungen Nachahmung finden, das aber was dem Spott und der Verachtung anheimgefallen, gemieden werde (Vorr. 1.). Und in dem Bilbe der Vergangenheit hält er zum gemeinen Beſten ſeiner lieben Pommern allen Ständen, hohen und niedern, vornehmlich dem geiſtlichen einen Spiegel vor, damit ſie die Schäden und Sünden ihrer Zeit erkennen, und was zu chriſtlicher Beſſerung nöthig iſt, bedenken mögen. Hält er auch mit Ehrfurcht an dem Papſtthum, (obgleich er gelegentlich äußert, daß mancher am Römischen Hofe die Pommerſche Treue verlernt habe), und den kirchlichen Inſtitutionen feſt, ſo ſtraft er um ſo mehr mit Ernſt und Freimuth das heidniſche Weſen, welches unter den Dienern der Kirche und dem chriſtlichen Volke überhand gewann.

Er erzählt von den Julinern, die nachdem ſie Chriſten geworden waren, bei einem Feſtgelage, das ſie nach alter Gewohnheit gehalten, in der Trunkenheit wieder zum Götzendienſt abgefallen ſeien, und fügt hinzu: „Wir verabscheuen ſolche Thaten unſerer Vorfahren, und ſind vielleicht nicht weit von ihrer Sünde entfernt, da wir ohne Bedenken die Trunkenheit zu laſſen, und darüber in Dinge verfallen, die unfäglich zu bereuen ſind. An den übrigen Tagen eſſen wir Gottes eingedenk unſer Brot im Schweiße unſers Angeſichts, aber an einem Feſttag, da die Arbeit ruhen ſoll, damit die Seele ſich ungehinderter Gott widme, was thun wir da anders, als was wir

¹⁾ Pomerania III., 26. p. 182.

²⁾ S. die Auszüge aus der Handſchrift von Joach. von Webels Annales (ſeit 1500—1606) bei Koch Erinnerungen an D. Joh. Bugenhagen p. 26.

an jenen Heiden verdammen? Wenn die Geburt unseres Heilandes gefeiert wird, hält sich kaum Jemand für fromm, wenn er nicht jeden Tag, nachdem er auch nur einmal die Kirche besucht, den ganzen Tag und einen Theil der Nacht bis zum anbrechenden Morgen, wie ein ergebener Verehrer der Isis, sich zu Bacchanten gesellt. Wenn der festliche Glanz der Ankunft des heil. Geistes aufgeht, veranstalten wir Orgien des Bacchus. Während um unsertwillen die Kirche schon vierzehn Tage lang Trauergefänge angestimmt hat, um halb die Häupter der Gläubigen mit Asche zu bestreuen, treiben wir Dinge, welche allein schon hinreichten, den christlichen Glauben, den wir bekennen, und durch Christi Gnade als den wahren erkannt haben, bei Heiden oder Juden verdächtig zu machen. — Und das thun nicht nur die gemeine Menge der Bürger und Bauern, sondern auch die Ubeligen und die vornehmsten Senker der Völker, ja selbst die ehrwürdigen Priester in Christo, deren Amt es wäre, dies, soweit sie vermögen, zu verhindern, befördern es, uneingedenk ihrer Würde, indem sie es entschuldigen und sagen, die Zeit bringe es so mit sich; während sie doch das Gegentheil aus den Gebeten schon, die sie lesen, wenn sie von dem thörichten Gelage aufstehen, abnehmen könnten. Und noch mehr, wenn ein Priester, der ein gutes Gewissen bewahrt und richtig von der Würde Christi und des Priestertums denkt, es für unwürdig hält, sich des Kelches Christi und des Kelches der Dämonen theilhaftig zu machen, und dieser unreinen Dinge sich enthält, so wird er gezwungen, dabei zu sein, und läßt er nur ein Wörtchen dagegen laut werden, so wird er außer dem andern, was ihm angethan wird, verschrieen als ein Mensch, der seinen Kopf für sich habe, allein klug sein wolle u. s. w. Höret doch, ich bitte euch, auf, die ihr nicht nur, wenn ihr solches thut, sondern auch, wenn ihr denen, die es thun, Beifall gebt, einmal Christo Rechenschaft werdet geben müssen. Lasset ab ihr Menschenkinder, mit Rausch und Trunkenheit die Feste der Heiligen zu feiern, die, wie gewiß ist, Christo durch Nüchternheit und Fasten gefallen haben, und wenn sie ähnlich gelebt hätten, wie ihr, nicht unter die Himmlischen aufgenommen worden wären.“ (I. p. 24—26.)

Die Leichtgläubigkeit, mit welcher die Fabeleien vom Vogel Greif unter dem Volke noch festgehalten werden, giebt ihm Veranlassung, dieselben Verirrungen bei den unwissenden Geistlichen nachzuweisen und zu rügen, die ein Geschrei erheben, wenn ihre fabelhaften Legenden von Pilatus und den Heiligen und Märtyrern nur leise angetastet werden, dabei die bei Dienern der Kirche und angeblichen Rechtsgelehrten (Kanonisten) herrschende Unkenntniß und Geringschätzung der h. Schrift zu schildern und zu klagen: Wir leben in den Zeiten, welche der Apostel Paulus vorausgesagt hat, da er spricht: Es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden und sich zu den Fabeln wenden. (I., 15 p. 56 f.)

Im Anfange des dritten Buches gedenkt Bugenhagen unter Hinweisung auf Hosea der frommen Hingebung, mit welcher die Pommern, nachdem das Licht der Wahrheit in ihrem Herzen aufgegangen, ihren Glauben durch fromme Werke bewährten. „Da wurde nicht mehr nach alter Weise Rauben und Morden verübt, sondern nach der Fürsten Willen und Befehl mit strengsten Strafen geahndet. Auch zu unserer Zeit können sich die Leute erinnern, wie ohne Unterschied, ohne Rücksicht auf edle Abkunft die, welche solches begingen, die härteste Strafe getroffen hat. Wie hätten auch am Raube fremden Gutes Gefallen haben können, die ihr Eigenes darzugeben bereit waren? Fürsten und Edle hatten einen solchen Eifer für die Religion, daß ihnen nichts mehr am Herzen lag, als die christliche Gottesverehrung und Erkenntniß überall unter dem Volke zu verbreiten. Sie stifteten deshalb Nonnen- und Mönchsklöster, ihre Fürbitte und Heiligkeit sollte dem ganzen Pommerland zu Gute kommen, die Lehre und Wissenschaft der Mönche namentlich der Erleuchtung des Volkes dienen, sie haben dieselben damit denen, die Geistliches säen, der leibliche Unterhalt nicht fehle, mit Gütern und Privilegien freigebig ausgestattet.“ Dieser opferwilligen Frömmigkeit früherer Zeit stellt er die Sinnesart gegenüber, welche sich unter seinen Zeitgenossen bemerkbar machte: „Jetzt hören wir manche hervorragende Männer und unter unsern Landsleuten Adelige ersten Ranges diese Freigebigkeit ihrer Vorgänger heftig mißbilligen, ja als Thorheit bezeichnen, indem sie sagen, die Vorfahren hätten so viel gegeben, daß die Nachkommen darben müßten.“ Darauf wird erwidert: „Diese Thorheit ist die göttliche, welche die Weisen der Welt nicht kennen; ist doch von der höchsten Weisheit gesagt worden: er hat den Teufel und ist unsinnig, was höret ihr ihn? Darnach aber wären mächtige und reiche Römer und weise Griechen, die Ruhm bei Christo und den Menschen haben, thöricht gewesen, als unsere Pommern, denn diese haben von ihrem Ueberfluß etwas, jene aber alles um Christi willen den Armen gelassen, ja ihr eigenes Leben dahin gegeben, aber wir sind in so böse Zeiten gefallen, in welchen die Liebe bei Vielen erkaltet ist, und die Ungerechtigkeit überhand nimmt, so daß wir nicht nur nicht ähnliche Gefühle gegen Christus haben, sondern nicht einmal begreifen können, welche Hingebung für Christus jene Früheren hatten. Die Schenkungen der Vorfahren haben nicht Verarmung der Nachkommen zur Folge gehabt, wohl aber haben Manche Reichthümer von denselben ererbt, von denen nicht ein Haar für Christum weggegeben ist, und sind doch fast zu Grunde gegangen, nicht durch die Freigebigkeit der Alten, sondern durch die Gottlosigkeit der Nachkommen, die mit dem was sie hatten nicht zufrieden, ihre Hand nach fremdem Gut ausstreckten und darum auch nach dem besten göttlichen Rechte das Ihre verloren.“

Doch tritt Bugenhagen, indem er jene Tadler frommer Stiftungen

zurückweist, keineswegs als partheiischer Anwalt der Klöster auf; wie er bei jenen den Abfall von dem Sinn frommer Vorfahren rügt, so bei diesen den Abfall von dem Zweck ihrer Stiftung. „Aber wenn gesagt wird, wir tadeln es nicht sowohl daß Schenkungen gemacht sind, als daß sie schlecht angewendet sind für die, bei denen weder Heiligkeit des Lebens noch Unterweisung im Heile (*doctrina salutis*) zu finden ist; so sagt ihr, wenn wir auf unsere Zeiten sehen, von vielen Klöstern die Wahrheit. Und daß der Mangel an Weidern aus Unwissenheit entspringe, ist sonnenklar; nicht aus jedweder, sondern aus Unwissenheit in der h. Schrift und der Lehre Christi; denn es fehlt nicht an solchen, die vieles zu verstehen scheinen, und ein schändliches Leben führen.“ Er gesteht, daß ihm Dinge von Mönchen berichtet seien, die er nicht aussprechen möchte, damit er nicht die guten Mönche verletzten, und der Herr etwa ihm selbst sage: ich habe mir 7000 übrig behalten, die ihre Kniee nicht vor Baal gebeugt haben. Es würde hierin den Klöstern geholfen werden können, wenn die Obern dafür sorgten, daß die jüngern Brüder, die meistens unwissend einträten, in der h. Schrift unterwiesen würden. Dadurch würden die Gewissen Einzelner geweckt, und ein würdiger Sinn und Wandel unter den Mönchen befördert werden. — Dem Mönch aber, der sagen möchte „ich bin ein Mönch, von mir wird eine gründliche Wissenschaft nicht gefordert, wenn ich nur ein gutes Leben führe,“ erwiedert er: willst du denn, da du doch wenigstens singen und opfern mußt, so dumm sein, daß du nicht mehr weißt, als ein Bauer oder Koch? Wohl, bewähre nur ein gutes Leben, das möchte, wenn du nur ein Mönch bist, der bloß für sein eigenes Leben verantwortlich ist, genügen. Wenn aber, wie das geschieht, dir Kirchen anvertraut sind, Verwaltung der Sacramente, Seelsorge, da bist du nicht bloß Mönch, sondern hast für Alle, die dir anvertraut sind, zu sorgen, und dereinst dem höchsten Richter Rechenschaft zu geben. Dann hüte dich, zu denen zu gehören, die dies unbedenklich suchen und übernehmen und nicht einmal wissen, was das Wort Sacrament bedeute, um von der Lehre nichts zu sagen.“ Er hebt sodann anerkennend hervor, was in manchen Klöstern, namentlich im Kloster zu Welbuck für die Bildung der Klosterbrüder unternommen sei.

Auch auf das unheimliche Dunkel der Nonnenklöster läßt er ein grelles Licht fallen durch die Bemerkung: Der h. Otto verbot die heidnische Sitte, daß Frauen, wenn sie mehrere Töchter geboren, einige tödteten, um für die, welche am Leben blieben, besser zu sorgen, mit den strengsten Drohungen; in unserer Zeit übergiebt man sie den Klöstern, und das wäre ganz wohlgethan, wenn nicht manche so lebten, daß es scheint, sie seien vielmehr dem Satan und der Welt als Christo übergeben (II. 16, p. 94).

Wie nun Bugenhagen selbst als Rector in Welbuck den Beruf, an der geistigen Hebung und christlichen Bildung der Klosterbrüder zu arbeiten,

auffasste und erfüllte, giebt sich uns in einem Documente seiner bortigen Bisthamkeit zu erkennen, welches uns noch erhalten ist. Es ist dies eine Rede, welche am Tage Petri und Pauli, der als Fest der Schutzheligen des Klosters mit vielem Glanze und unter großem Zulauf begangen zu werden pflegte (Pomerania I. 9, p. 35.) in den Jahren 1517 bis 1519 gehalten wurde.¹⁾ Sie gewährt durch Inhalt und Form ein anschauliches Bild von dem Standpunkte, welchen Bugenhagen damals erreicht hatte, sowohl von seiner christlichen Gesinnung und theologischen Einsicht als auch von seiner Lehr- und Predigtweise und geistlichen Beredsamkeit, und möge deshalb ausführlich mitgetheilt werden.

„Sowohl mein Amt, als eure Erwartung fordert es, daß ich heute etwas spreche, was dieser großen Festlichkeit der heiligen Apostel Petrus und Paulus angemessen ist. Sonst würde ich lieber schweigen, um den Schein zu vermeiden, als maße ich mir ein so heiliges Lehramt an. Da es nun die Sache so fordert, so trage ich kein Bedenken, meine Unwissenheit an den Tag zu legen, wenn ich nur nütze, dadurch daß ich wahres sage. Es möge jedoch Niemand glauben, daß ich jetzt eine Lobpreisung der Heiligen, so wie die Menge der Prediger zu thun pflegt, anstimmen werde. Denn diese meinen ganz vortrefflich über die Heiligen gesprochen zu haben, wenn sie ihr Lob dermaßen erheben, daß sie kaum Gott die Ehre des Vorrangs lassen, während sie doch nichts sagen, wodurch die Zuhörer auch nur um ein Haar besser würden, wofür sie doch vorzüglich Sorge tragen sollten. Wenn es jenen gestattet ist, geringere Heilige ohne Nutzen maßlos zu erheben, wer siehet nicht ein, daß es mir gestattet wäre, ein ganz wahres und aus der evangelischen Quelle selbst geschöpftes Lob zu verkündigen, da eine Predigt über Apostel und zwar die vornehmsten zu halten sein würde, von denen der Eine der Fürst der Apostel, der Andere der Lehrer der Heiden genannt wird. Dennoch werde ich mich des Ruhmes der Seligen, der uns unerreichbar ist, enthalten, um leichter zu der Nachahmung derselben aufordern zu können, welche allein uns zu Genossen des himmlischen Reiches macht. Und so mache unser Herr Jesus Christus, daß ich, wenn nicht großes, doch nütliches rede, nicht in der Pracht weltlicher Beredsamkeit, was ich nicht könnte, auch wenn ich es noch so sehr versuchte, sondern in einfacher

¹⁾ Dieselbe findet sich unter dem handschriftlichen Nachlaß Bugenhagen's auf der R. Bibliothek zu Berlin Ms. theol. latin. 8°. vol. 41. p. 99 und ist von mir in dem Jubelfestprogramm der theol. Facultät zu Greifswald 1856 herausgegeben. Die obige Zeitbestimmung ergibt sich auch daraus, daß die Rede gehalten sein muß, bevor Bugenhagen sich Luther zugewandt, also vor 1520, und nachdem er des Erasmus „Ratio verae theologiae“ gelesen hatte. Diese aber war zuerst 1516 in der Vorrede zum R. T. und dann selbstständig und ausführlicher 1518 erschienen.

Predigt der Wahrheit, ja wenn es möglich wäre, was ich vor Allem wünschte, in apostolischer Verebbarkeit; oder wenn das ich ungelehrter und unwürdiger nicht hoffen darf, so bediene sich wenigstens unser Herr meiner als seines Instruments, durch welches er die Herzen der Zuhörer bereit macht, den Geist der Wahrheit einzulassen: denn er ist selbst die ewige Weisheit, von der geschrieben steht (Weisheit X, 21.): Die Weisheit öffnet den Mund der Stummen, und macht die Zungen der Unmündigen berebt; und er sagt selbst im Evangelium Luc. XXI, 15. Matth. X, 20: Ich will euch Mund und Weisheit geben, welcher nicht sollen widerstehen die Widersacher; denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Wenn Christus solche Kraft zu reden, denen, die wider die Feinde des Glaubens zu streiten haben, verspricht, sollte er uns, die wir heute unsere Brüder durch heilige Ermahnungen zur Frömmigkeit erwecken wollen, verlassen und nicht mit seinem Geiste, dem nichts unmöglich ist, unterstützen? Das glauben wir nicht. Aber damit dieses Vertrauen auf Christus uns verbürgt werde, wollen wir zuerst seine allerheiligste Mutter, wie herkömmlich, begrüßen;

Text: *Hi sunt viri misericordiae, quorum justitiae oblivionem non acceperunt, cum semine eorum permanent bona, haereditas sancta nepotes eorum.*

Ecclesiastici (Sirach) XLIV, 10. 11.

Bevor ich sage, was ich mit diesen Worten will, gestatte, daß ich den Grund angebe, warum ich so begonnen habe. Ich mißbillige keineswegs die Gewohnheit derjenigen Prediger, die wenn sie reden wollen, eine Stelle der h. Schrift, welche ihrem Thema, das heißt der ganzen Materie ihrer Predigt angemessen ist, voranstellen; ich mißbillige dies, wie gesagt nicht, sondern lobe es vielmehr, wenn es nur nicht in der gewöhnlichen Weise geschieht, wie sie häufig in Predigten zu hören und in Predigtbüchern zu lesen ist, die ich doch meinerseits des Lesens nicht werth zu halten pflege, indem ich vielmehr an dem Studium der heiligen Schriften mich erquickte. Denn das sogenannte Thema nehmen sich manche so kurz als möglich und danach pressen sie dann in der ganzen Predigt allzu ängstlich und gewaltsam, was sie nur können, woher es immer genommen sei, damit sie ja nicht von ihrem Thema abzuweichen scheinen. Inzwischen rupfen sie fast jeden Satz ihres Thema's, wie sie ihr kleines Vorwort nennen, und das ist mehr mühsam als nützlich, obwohl die Predigtbücher deren voll sind. Dagegen ist es vorzuziehen, ein Kapitel, oder wenn ihr lieber wollt, ein Kapitelchen aus dem Evangelium oder den apostolischen Schriften dem Volke auszulegen, wenn wir nicht besser predigen wollen als Christus. Betrachtet die Predigten des Chrysostomus, Augustinus, Leo; was haben dieselben

ähnliches mit diesen Predigten der Neuern? Doch müßte ich ein Thor sein, wenn ich sagen wollte, diese wären besser als jene. Höret jedoch, in wie weit ich jene Sitte, das Thema voraus zu schicken, wenn es nur nicht so geschieht, wie ich gesagt habe, keineswegs verwerfe, sondern billige. Es geschieht, damit wir dadurch nicht nur einen Grund für die folgende Predigt legen, sondern Veranlassung nehmen, mehreres aus der h. Schrift zu erläutern, und die Zuhörer, wenn sie meine Rede gehört haben, werden, so oft sie des Thema's gedenken, zugleich an die ganze Rede erinnert, denn oft geben wenige Worte der h. Schrift, indem sie von inhaltschwerem Sinn sind, die vielfältigste Veranlassung zu Betrachtungen, wie wir an manchen Stellen der Psalmen erfahren, wenn wir sie aufmerksam lesen, oder auch bei unsern Gebeten, wenn wir das sogenannte Kapitel lesen. Darum wird derjenige, welcher über die Freigebigkeit sprechen will, nicht unpassend nach meiner Ansicht aus dem Psalm CXII, 9 vorausschicken: Er streuet aus und giebt den Armen, über die Keuschheit aus dem Evangelium (Matth. XIX, 12): Selig sind die sich selbst verschnitten haben um des Himmelreichs willen und dem ähnliches, nur daß dann mit Nachdruck erörtert wird, was zur Sache gehört.

Daher beginne auch ich jetzt, da ich über die h. Apostel Petrus und Paulus etwas sagen soll, was, wenn dies Christi Gnade mir verleihet, ja vielmehr euren Bitten gewährt, uns zur Nachahmung der Heiligen anreizt, mit den Worten, aus Eccles. XLIV: Dies sind die Männer der Barmherzigkeit u. s. w. Da diese Worte überhaupt von den Männern, die Gott gefallen, gesagt sind, wie man an jener Stelle sehen kann, so wird wohl Niemand leugnen können, daß sie vor Allen auf unsere Apostel anzuwenden sind, wie dies auch unsere Kirche durch ihre Lection über den heil. Paulus und Petrus am vorigen Sonntag bestätigt. Wenn wir solches recht betrachten, so zeigt es uns den Weg, auf dem wir den Heiligen zur Herrlichkeit folgen sollen, und darüber will ich euch etwas zu hören geben. Denn wenn ich über die Herrlichkeit der Apostel zu predigen beabsichtigte, so wissen wir ja, daß Christus sie seine Freunde genannt hat (Joh. XV, 15: Ich iage hinfort nicht, daß ihr Knechte seid u. s. w.; oder wer kennt nicht, was von Paulus gesagt ist (Act. IX, 15): Dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug; oder wer erinnert sich nicht, daß auch heute dem Petrus gesagt ist: Du bist Petrus, und ich will dir des Himmelreichs u. s. w. (Matth. XVI, 18. 19.); oder welcher Christ bezweifelt, was von den Aposteln gesagt ist: Ihr die ihr verlassen habt u. s. w. (Matth. XIX, 27. 28.) Obgleich, was für die Priester namentlich zu wissen wichtig ist, nicht allein dem Petrus, sondern auch den übrigen Aposteln die Schlüssel des Himmelreichs gegeben sind, wie bei Joh. XX, 22. zu lesen ist: Nehmet hin den h. Geist u. s. w. Ja derselbe Evangelist Matthäus,

welcher berichtet, daß der Herr zu Petrus gesagt: ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben, schreibt auch (XVIII, 18.), daß er zu seinen Jüngern gesagt habe: wahrlich ich sage euch, was ihr binden werdet auf Erden, soll auch im Himmel gebunden sein, u. s. w. Sehet, welch ein Gebiet über die Herrlichkeit der Apostel zu reden sich mir eröffnet hätte, so daß ich nicht aus Noth zu diesem Untersten herabgestiegen bin, wovon ich reden will, was jedoch in dem Sinne das Unterste ist, daß ohne dies nicht zum Höchsten zu gelangen ist. Ich, um offen zu reden, meine Brüder, meiner Schwachheit bewußt, lese es gern, wenn ich finde, daß an den heiligen Männern etwas von Schwachheit gewesen sei, nicht um, wie Manche pflegen, meine Fehler mit den Verirrungen Anderer zu entschuldigen, sondern um mich desto mehr der Hoffnung auf Vergebung zu trösten. Ich höre, daß Petrus der Fürst der Apostel sei, ich kann Petrus nicht nachahmen, dies geht mich also nicht viel an; ich höre, daß Petrus dreimal Christum verleugnet und doch reuig (resipiscens) Vergebung erworben (meruisse). Das soll ich Verleugner ergreifen, daran mich festhalten; denn jenes beruht auf Christi besonderer Werthschätzung, dieses auf seinem unendlichen Erbarmen, und ich weiß aus Jesaja, daß noch heute die Hand des Herrn nicht verkürzt ist, daß sie nicht retten könnte. Gleichermasse höre ich, daß Paulus ein auserwähltes Rüstzeug sei, um Christi Namen vor die Heiden und Könige zu tragen; wer kann ähnliches hoffen? Wiederum höre ich, daß er von sich selbst schreibt: der ich zuvor war ein Lasterer u. s. w. — Amen. (I Timoth. I, 13—17.) Wer, wenn er dies hört, entbrennt nicht in seinem Herzen von Verlangen, den alten Menschen mit allen seinen Werken abzuthun, und den neuen anzuziehen, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit, gewiß des göttlichen Erbarmens, welches er uns zuerst an Paulus dargestellt hat? So laßt uns also die Geschichten der Heiligen betrachten, daß wir vor allem aufnehmen, was uns am meisten angeht. Mit heiterem Wohlgefallen pflegen wir aus der Apostelgeschichte anzuhören, daß der Lahme, von Petrus geheilt; aufsprang und in den Tempel ging und sprang und Gott lobte, und alle, die dabei waren, über dieses Wunders Größe staunten und sich entsetzten. Aber warum denken wir nicht auch über die Worte nach, welche Petrus dieser That vorausgehen läßt: Silber und Gold habe ich nicht u. s. w. (Act. 3, 5). Aber manche sind zu geizig, als daß dies ihnen mundete, und manche scheuen sich nicht vor dem, was in dem Beispiel Luc. XVI. zu lesen ist, da der Herr gesagt: „ihr könnet nicht Gott dienen und dem Mammon“ heißt es: das Alles hörten die Pharisäer auch, die geizig waren, und spotteten seiner.

Doch daß meine Rede nicht länger hin und her abschweife, gehe ich nun an mein Vorhaben, und predige von unsern heiligen Aposteln: Dies sind Männer der Barmherzigkeit, u. s. w. Barmherzigkeit heißt nach

hebräischem Sprachgebrauch eine Wohlthat, die man andern erweist, wie dies Erasmus, dessen Gedächtniß bei der Nachwelt bleiben wird, in der *ratio verae theologiae* gezeigt hat. Wer dies bezweifelt, der achte auf das Wort des Erlösers: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen und Luc. X, 37.: der war der Nächste des Verwundeten, der Barmherzigkeit an ihm gethan. Du hörst also, daß Barmherzigkeit nichts anderes als Wohlthat bedeute. Männer der Barmherzigkeit sind also die, welche Barmherzigkeit erweisen, und dem Armen Wohlthaten spenden. Wie sind nun Petrus und Paulus Männer der Gerechtigkeit? War es nicht eine große Barmherzigkeit und eine ungeheure Wohlthat, welche sie den Menschen zu Theil werden ließen, da sie, nachdem sie von Christo Macht empfangen, Kranke, Blinde, Lahme heilten, wie in der Apostelgeschichte V, 15. u. f. w. erzählt wird? Brannten sie nicht so von Liebe gegen die Menschen, daß sie ihnen den Weg des Heils eröffneten, und die heilsame Lehre Christi, die allein von des Teufels Trug befreit, verkündigten, daß sie, damit Andere geheilt würden, selbst bereit waren, Schmach, Schläge, Wunden, Tod zu leiden? Wie sie sagen Röm. VIII, 36: um deinetwillen werden wir getödtet u. f. w. Und zudem die Barmherzigkeit, von den Sünden loszusprechen, mit welcher Liberalität haben sie dieselbe allen Bußfertigen gewährt, das heißt, um es lateinisch auszudrücken, Allen die von Herzen ihren Sinn änderten (*ex animo resipiscentibus*), das ist, um es deutlich zu sagen, Allen die ihr verkehrtes Leben verlassend ein neues Leben mit dem auferstandenen Christus zu ergreifen trachteten. Sie forderten durchaus nichts von Strafen, sondern begnügten sich, ihnen die Sündenlast abzunehmen, und dafür das sanfte Joch und die leichte Last Christi aufzulegen. Willst du hören, welche Buße, daß ich so sage, sie ihnen auferlegten? Paulus selbst möge es dir sagen Röm. VI, 19: ich sage der Schwachheit eures Fleisches willen Menschliches d. h. etwas Leichtes, was ihr tragen könnt, ja was euch zu tragen süß sein wird, wie ihr eure Glieder begeben habt u. f. w., und Petrus sage es I Br. 2, 1. So leget nun ab u. f. w. Und sie forderten nichts anderes, als ein neues Leben, weil sie selbst von Christo gehört hatten: Gehe, sündige hinfort nicht mehr u. f. w. Joh. V, 14. Was aber folgt: *quorum justitiae oblivionem non acceperunt*, wer wollte sagen, daß ihre Gerechtigkeiten, d. i. ihre gerechten Werke der Vergessenheit verfallen seien, vornemlich da auch der heutige Tag, den die ganze Christenheit feiert, ihre Heiligkeit bezeugt, so daß ihr Andenken unsterblich ist, denn es ist sowohl bei Gott bekannt, als bei Menschen.

Betrachten wir nun das Uebrige: *Cum semine eorum permanent bona, haereditas sancta nepotes eorum*. Hier, meine Brüder, merket wohl auf, das betrifft uns. — Der Same der Apostel ist ja nichts anderes als die Söhne der Apostel, denn diese Bedeutung hat es im Hebräischen; und

wer sind die Enkel der Apostel anders, als ihre Nachkommen, die nicht nach dem Fleische, sondern nach der Lehre des h. Geistes gezeugt sind? Wer anders also wären ihre Söhne, oder ihre Enkel, als wir Christen und insonderheit wir Priester Christi, denen die Consecration des Leibes und Blutes des Herrn anvertraut ist, und die Absolution von den Sünden, wenn wahrhaft bußfertige, d. h. von Herzen ihre Sünden bekennende kommen. — Mit diesem Samen also bleiben die Güter. (*Cum isto semine permanent bona*). Welche Güter? Nicht was die Welt für solche hält: Glücksgüter, Würden, Ehren, Vergnügungen, sondern die wahren Güter, welche sind Vergebung der Sünden, Trachten nach einem neuen Wandel, Gemeinschaft des Leibes und Blutes unseres Herrn Jesu Christi, die Speise des ewigen Lebens, die in der h. Schrift uns gegeben ist; denn der Mensch lebt nicht vom Brod allein u. s. w. Matth. IV, 4. — Endlich sagt er selbst: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende (Matth. XXVIII, 18). Wie bleiben also nicht bei dem Samen der Heiligen, d. h. bei uns, Güter, da die Quelle alles Guten selbst, unser Herr Jesus Christus bei uns wohnt bis zum Ende der Welt? Darum war es ihm nicht genug, bei uns zu wohnen, er wollte auch mit uns eins werden; denn er sagt: wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibet in mir und ich in ihm (Joh. VI, 56). Wer kann es durchdenken, was es bedeutet, dessen gewürdigt zu werden? Aber damit wir nicht alsbald selbstgefällig werden, wenn wir hören, daß so große Güter bei dem Samen der Heiligen verbleiben, die nach diesem sterblichen Leben die selige Unsterblichkeit empfangen, laßt uns vielmehr erwägen, ob wir in Wahrheit Samen der Heiligen seien, und nicht nur dem Namen nach. Es heißt: *Hæreditas sancta nepotes eorum*. Ihre Enkel sind ein heiliges Erbe, indem sie nämlich ihren Nachkommen, die sie, wie Paulus sagt, in Christo durch das Evangelium gezeugt hatten, nicht Gold oder Silber und die andern irdischen Güter hinterlassen, die sie alle, mit Paulus zu reden, für Dreck geachtet, um Christum zu gewinnen, — sondern Heiligkeit und Unschuld. Diejenigen also, die heilig leben, sind Söhne und Erben der Apostel, ja wie es Joh. I. heißt, Söhne Gottes, nicht die, welche nur dem Namen nach Christen und Priester sind. Wie es bei der leiblichen Abstammung oft vorkommt, daß ein rechtschaffener Vater seinen sittenlosen Sohn nicht als Sohn anerkennt, wie sollten wir, wenn einzig von der geistlichen Abstammung die Rede ist, diejenigen geistliche Söhne zu nennen wagen, die keinen Verkehr mit dem Geiste haben, sondern nur auf Fleischnüßes fassen. Siehe zu, nicht ich, sondern Christus sagt das Joh. VIII, 39. 40. Aber sagst du, ich kann nicht heilig sein. Ganz wohl, du sollst dir auch nicht anmaßen heilig zu sein, und dies Streben wird dir Christus nach seiner Güte zur Heiligkeit anrechnen. Darum sagt Hieronymus: einen guten Theil des Christenthums hat, wer von ganzem Herzen begehrt ein Christ zu

werden, und bei der Geburt des Erlösers hörst du die Engel singen: Friede auf Erden den Menschen von guten Willen, oder wie es im Griechischen heißt: auf Erden Frieden und den Menschen guter Wille. Das sage ich gern zu unserm Troste; laßet uns trachten fromm zu sein, so wird Christus ohne Zweifel machen, daß wir wahrhaft fromm seien. Aber es sagen wohl Menschen von verkehrtem Willen, wenn sie die Ohrenbeichte thun: ich habe so gesündigt, es reuet mich, d. i. ich habe den guten Willen, mich des Verbotenen zu enthalten. Ich bitte dich: schweige, du kannst wohl dem Menschen lügen, aber nicht Gott. Der Priester legt dir die Hand auf und sagt: ich spreche dich los. Darauf ohne von deinem alten Leben etwas zu ändern, gehst du zu dem Sacramente des Herrn, das den Engeln selbst ehrwürdig ist. Thor, wer erläßt die Sünden, Gott oder der Mensch, der Priester? Der Priester ist nur der Diener, dem du wie Gott bekennst, und er spricht dich an Gottes statt von den Sünden los. Bist du unbußfertig, so thut der Priester nichts, weil Christus nichts thut; denn aus Vollmacht Christi unsers Herrn sagt der Priester: „ich spreche dich los“ und von Christo ist den Priestern die Vollmacht gegeben, daß sie den Bußfertigen d. h. der von seinem bösen Leben sich bekehrt, lossprechen, wen sie aber in seinem bösen Vorfaß beharrend finden, dem die Sünden behalten. Denn er sagt Joh. XX, 23: wenn ihr u. s. w. Der Priester, welcher einen Unbußfertigen absolvirt, thut es entweder mit Wissen oder unwissend. Weiß er es nicht, so ist er entschuldigt, weil er es im guten Glauben gethan, und ein Mensch getäuscht werden kann, doch ist der Unbußfertige dann dadurch nicht absolvirt, da Gott, der in die Herzen schaut, nicht bestätigt, was geschehen ist; oder er weiß, daß der Mensch unbußfertig ist, und wie ein Esel den andern reißt, versucht auch ein Hurer den andern zu absolviren, nun so sage ich euch mit dem Worte Christi: Wenn ein Blinder den andern leitet, so fallen beide in die Grube (Matth. XV, 14). Willst du also wirklich absolvirt werden, so sei du ein Mensch von gutem Willen, lege deine frühern Sünden ab, fange an in einem neuen Leben zu wandeln, sonst wird dein Herz niemals Frieden vor Gott d. h. in deinem Gewissen haben; denn der Herr sagt: die Gottlosen haben keinen Frieden (Jes. XLVIII, 22). Sagt mir Jemand: du bist hart, du verdammtst Andere. Wenn ich nun aber die Wahrheit sage? Ob ich hart sei, das versuche, komme zu mir, beichte deine Vergehen, erfinde ich dich als einen Menschen von gutem Willen, wie große Sünden du haben mögest, ich will nichts anders sagen, als: gehe hin, sündige hinfort nicht mehr, daß dir nicht ärgeres widerfahre. Du wirst so erfahren, daß ich sehr mild gegen dich bin, da du mich für hart hieltest. Bist du aber noch ein Mensch von bösem Willen, sobürbe mir nicht auf, daß ich dich absolviren müsse, den ich nicht absolviren kann. Aber warum ich den Bußfertigen so leicht losspreche? weil auch ich ebenso von meinen Sünden

Losgesprochen zu werden begehre, so will ich thun nach den Worten Christi und der Lehre Tobia: was du willst u. s. w. Matth. VII, 12. Tob. IV, 16., denn auch ich bin ein elender Mensch, dem allzuvieler Schwachheit anhaftet, und muß, wenn ich Anderer Fehler strafe, denken was Paulus sagt: So Jemand u. s. w. Gal. VI, 1.

Die Frage ist nun, worin besteht die Heiligkeit, durch welche wir uns als Samen und Nachkommen der Apostel beweisen sollen? In nichts anderem als in dem: Dies sind Männer der Barmherzigkeit. Wenn wir es haben, sollen wir mit unserm Vermögen den Dürftigen unterstützen, sollen den Traurigen trösten, den Unwissenden belehren, den Sündigen strafen, und dies alles um Christi willen, denn es ist uns nichts anderes geboten als Liebe zu Gott und dem Nächsten, in der, wie der Heiland sagt, das Gesetz und die Propheten hängen, und im jüngsten Gericht wird nichts anderes von uns gefordert werden. Ich bin hungrig gewesen, heißt es, und ihr habt mich gespeiset u. s. w. Aber, o Himmel und Erde, was soll ich sagen? Ich bitte euch Christi Priester indem ich wahres sage, indem ich eine Gefahr zeige, hört mich geduldig, wenn ihr mich nicht gern hören könnt. Uns Priester nöthigt das Evangelium Christi zu predigen, daß den Christen nichts anderes geboten sei, als die Liebe zu Gott und dem Nächsten, und diese ist nichts anderes, als daß wir wohlthun dem bedürftigen Nächsten um Gottes willen, und des Unerlaubten uns enthalten um Gottes willen. Das predigen wir dem Volke oft. Aber ist Jemand, der gesund oder schwach von seinem Ueberfluß ein gutes Werk zu thun beabsichtigt, für Christus von seinem Vermögen etwas geben will, so vergessen wir frommen Prediger halb, was wir gepredigt haben, und reden einem solchen Menschen nicht zu: gieb dem Armen, gieb dem Schwachen, Blinden, Sichtsbrüchigen, gieb deinem Nachbar oder Mitbürger, der sich schämt zu betteln und von Schulden bedrückt ist, gieb jenen armen Jungfrauen, damit sie nicht aus Noth getrieben werden, sich preiszugeben und ein schändbares Leben zu führen; sondern was sagen wir? O guter Mann, gute Frau, du thust wohl, weil du willst das Deinige für Christum geben, willst du wohl für dein Heil sorgen, so gieb zu einem immerwährenden Gedächtniß, gieb zu einer immerwährenden Messe, zu jener Station. So vergessen wir die Barmherzigkeit gegen den Nächsten, die wir doch wie billig immer predigen, und suchen Alle, um mit Paulus zu reden, das was unser ist, nicht das was Christi. Ich würde zu deiner immerwährenden Messe und deinem Gedächtniß nicht einen Heller geben. Du bist ein Priester, opfere Gott das Opfer des Lobes, das Opfer Christi; wenn du nicht opfern willst, außer wenn du mit Geld dazu erkaufst wirst, so wirst du mit deinem Gelde verdammt werden. Aber du sagst, wovon soll ich leben? Glaube mir, oder glaube vielmehr Christo, wenn du am ersten nach dem Reiche Gottes und

nach seiner Gerechtigkeit trachtest, so wird dir dieses alles zufallen. Glaubst du Christo nicht, so bist du gottlos, und ich habe nicht mit dir zu streiten. Wenn wir uns als gute Priester erweisen, so würde es wahrlich nicht an frommen Menschen fehlen, die hinreichend uns mit allem versorgen. Nun aber werden ohne Auswahl viele Priester, die der Kirche nichts nützen, ja viel Aergerniß anrichten, denn sie kennen nichts als die Messe, die übrige Zeit bringen sie mit Fressen, Saufen, Hurerei, Regel- und Würfelspiel dreibis vierstündigen späten Trinkgelagen und unnützem Geschwätz zu, und können nicht eine Stunde ohne Widerwillen auf göttliche Dinge verwenden. Wir glauben, daß das Leben manches Laien weit besser sei. — Verzeihet gute Priester, ich rede nicht von Allen, bedenket, daß auch ich ein Priester bin, obgleich was mein Gewissen mir sagt ein in jeder Beziehung unwürdiger. Wer ist ohne Schuld? Es wird jetzt die Unzucht der Geistlichen häufig gerügt und mit Recht; denn daher ist es gekommen, daß auch gute Priester wegen des Wandels der bösen das Gerede des Volks und der Spott der Kinder sind. Aber wenn du keusch lebst, so bilde dir nicht sogleich ein etwas zu sein. Es ist ein großer Sieg, wenn du Wollust überwindest, aber glaube mir, größer ist der Sieg, wenn du den eiteln Ruhm, wenn du den Zorn, wenn du die Geldgier überwindest; denn je verborgener, um so verderblicher pflegen diese die Seele zu fesseln. Ferner verlangst du Beispiele? Der h. Laurentius hat die Schätze der Kirche den Armen gegeben, nicht zu einer immerwährenden Messe. Der h. Nicolaus ist mit seinem Golde der Armuth der Jungfrauen zu Hülfe gekommen, hat Gefangene losgekauft, und die Hungersnoth seiner Mitbürger abgewendet, was soll ich vom h. Martinus und den übrigen sagen? Nenne mir auch nur Einen von den Heiligen, dem wir nachahmen sollen, welcher die Barmherzigkeit gegen den Nächsten hintangesezt, und so Messen und Gebächtnisse gestiftet, wie jetzt. Ich gestehe ja, daß man dem Priester Nahrung und Kleidung schuldig ist, aber welchem Priester? Höre Paulus, damit du nicht mit mir rechten zu müssen glaubest. Die Ältesten, sagt er, welche vorstehen, halte man zwiefacher Ehre werth, sonderlich die da arbeiten im Wort und in der Lehre (I Timoth. V, 17). Von dem Wort und der Lehre des Priesters redet er, nicht von der Messe. Wenn du aber wie die Faulheit selbst bist, wer ist dir etwas schuldig? Jeder Priester, wenn er fromm lebt, bringe täglich, so oft er will, das Opfer des Altars in keiner andern Absicht, als Christus es am Kreuze dargebracht hat. Wer aber anders lebt, der enthalte sich der Laster, oder mache sich weit weg von dem Altar, damit er sich nicht das Gericht esse und trinke; denn es ist eine Gemeinschaft der Heiligen, nicht der Unreinen. — So also lasset uns heilig sein, indem wir, wie gesagt, Barmherzigkeit erweisen, auch die Barmherzigkeit, welche ich fast übergangen hätte, daß, wenn Jemand mit schweren Sünden wahrhaft

büßfertig zu uns Priestern kommt, wir ihn nicht ohne Trost entlassen, sondern mit freundlichem Angesicht Gott darbringen, wie der Vater fröhlich den verlornen Sohn aufnahm. Und wenn wir irren, sagt Chrysostomus, indem wir eine milde Buße auferlegen, so ist es sicherer, wegen Barmherzigkeit als wegen Strenge vor Gott Rechenschaft zu geben. Wenn wir so überall uns befehligen, Männer der Barmherzigkeit zu sein, so haben wir ein anderes immerwährendes Gedächtniß nicht nöthig; denn dies Gedächtniß wird vor Gott nicht verlöscht werden; es heißt: ihre Gerechtigkeit fällt der Vergessenheit nicht anheim (*quorum justitias oblivionem non acceperunt*). Im jüngsten Gericht wird er nicht sagen: hast du eine immerwährende Messe, ein immerwährendes Gedächtniß gestiftet? sondern: ich bin hungrig gewesen u. s. w. Kann irgend ein Christ dem widersprechen? Höret wiederum Paulus: Uebe dich selbst, sagt er, an der Gottseligkeit; denn die leibliche Uebung ist wenig nütze, aber die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütze, und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. (I Timoth. IV, 7. 8.) Du siehst, wie Paulus alle andern Werke der Gottseligkeit nachstellt, und das ist die Barmherzigkeit, die wir üben gegen den Nächsten.

Darum ihr Priester Christi, die ich alle in Christo liebe als meine Brüder, und verehere als meine Herren, beschwöre ich euch bei unserm Herrn Jesu Christo, daß ihr nicht vieles, was ich gesagt habe anseht, als wäre ich gekommen, um euch Vorwürfe zu machen, sondern denkt, daß ich wollte erinnern, was recht ist, nicht aus mir selbst, sondern aus der h. Schrift, nicht weil ich mir anmaßen wollte zu meistern, sondern weil die Liebe es gebot. Ich rufe Christum zum Zeugen an; die Liebe hat mich gezwungen, solches zu sagen. Ich beschwöre euch außerdem, daß ihr gegen mich Männer der Barmherzigkeit seid, und unsern gemeinsamen Herrn Jesum Christum bittet, daß ich das Rechte, wozu ich ermahnt habe, selbst durch die That zu leisten vermöge; ich erkenne meine Schwachheit an, darum verlange ich nach Barmherzigkeit. Vieles habe ich gesagt, dessen wegen man mich belangen könnte, nicht als wäre es nicht wahr, sondern weil unsere unseligen Zeiten anderen Sinnes sind. Darum will ich nur Eins zum Schluß meiner Rede hinzufügen, was ich nicht auslegen, sondern euren Herzen zur Erwägung überlasse, und auch aus diesem Einen werdet ihr die Wahrheit alles dessen, was ich gesagt habe, abnehmen können. — Habet acht, was es sei! Der Heiland sagt Matth. IX. zu den Pharisäern, die unwillig darüber waren, daß er mit Zöllnern und Sündern verkehrte, weil sie sich für gerecht hielten, vermöge der Werke des Gesetzes, tadelnd aus Hosea: Gehet hin und lernet, was das sei, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Vernehmet dies mit offenem Ohr! Es mögen vielleicht Einige sein, die wider mich Streit oder doch Einwendungen erheben. Ich bin ein Mensch, verachtet Jemand mich, wenn ich die Wahrheit gesagt habe, was geht das

mich an? Ich habe nicht meine Lehre verkündigt, Christus hat es gesagt, mit diesem möge er streiten, der wird sich vertheidigen, bedarf meines Schutzes nicht. Solchen sagt Christus, nicht ich: Gehet hin und lernet, was das sei, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. In Christo Jesu lebet wohl! Ich schließe. —

Zu dem Concepte dieser Rede hat Bugenhagen später mit eigener Hand die Bemerkung angefügt: „Diese Rede habe ich Johann Bugenhagen, Pommer, noch als junger Mann und Papist vor den Geistlichen in Belbuck gehalten, da das Volk zum Ablass herbeiströmte. Es ist hierin zu sehen, wie gern ich damals ein Christ sein wollte, aber es war noch die Zeit des Irrthums.“ Damit hat er sich selbst, wie er damals war, und was ihm fehlte, sichtlich und bündig charakterisirt. — Es ist ihm ein großer Ernst, selbst durch schriftmäßige Predigt der christlichen Wahrheit die Schäden der Kirche zu bessern und seine Brüder ebenfalls dazu anzuleiten. Nicht in der geistlichen Uebung der kirchlichen Ceremonien und in Indulgenzen, sondern durch die Befehrung und Besserung des Willens und Wandels, durch christliche Heiligung sollen die Christen ihr Heil, die Vergebung der Sünden, den Frieden mit Gott, den Frieden des Gewissens suchen lernen, darauf drängt er mit heiligem Eifer; aber daß das sündige Menschenherz nicht durch sich selbst den „verkehrten Willen“ in den „guten Willen“ umwandeln könne, daß es erst mit Gott versöhnt sein müsse, um zur gottgefälligen Heiligung geschickt zu werden, war ihm noch unklar. So weit war er in die Erkenntniß seiner selbst und in das Verständniß der Schrift noch nicht eingebrungen. Wie sehr er den Apostel Paulus als Lehrer und Vorbild feiert, er leidet noch an demselben Mangel, den Luther an seinem Meister Erasmus rügte,¹⁾ den Unterschied der Gesetzesgerechtigkeit und der Glaubensgerechtigkeit im Sinne des Apostels hat er noch nicht erfaßt. Durch die Lehre einer feineren sittlichen Gesetzmäßigkeit meint er die Täuschungen der groben äußerlichen kirchlich-ceremoniellen überwinden und das davon ausgehende Verderben heilen zu können; und blickt aus dem Schmucke humanistischer Rhetorik, der seiner Rede nicht fehlt, nicht wohl auch hie und da etwas von der Selbstgefälligkeit des Sittenpredigers hervor? Niemand kann schärfer die Selbsttäuschung in der er sich auf diesem Standpunkt befand, beurtheilen, als er selbst bei einem Rückblick, den er später auf den Gang seiner innern Entwicklung thut. „Den ersten Vers des ersten Psalms habe ich an meinem eigenen Glend war, aber durch Christum glücklich genug verstehen gelernt; denn da ich als junger Mensch dem weltlichen Verkehr und den Werken, welche auch die Welt verdient, entzogen war, wurde ich noch schlechter als die Welt, denn indem ich Besserung meines frühern Lebens suchte, verfiel ich elendiglich

¹⁾ Luther im Brief an Spalatin. (Bei de Wette Th. I. p. 39. 40.)

auf die päpstlichen Rechte, alles was man als heilig pries, was reichlichen Ablass, wie man sagt, gewährte, ergriff ich, so daß weit und breit der Ruf dieser unseligen Heiligkeit zu den Leuten drang. Da, um mich eines bessern zu belehren, zeigte mir der Herr oft meine Sünden an ihren Früchten, aber zur Zeit vergebens, denn ich hing an Beichten, Genugthuungen und Werken mehr als an Gottes Wort. Hätte Jemand diesen Weg der Sünder und Rath der Gottlosen, dem ich folgte, an mir verdammt, ich hätte es nicht mit ruhigem Herzen ertragen. Zuletzt, damit nichts an meiner Gottlosigkeit fehlte, fing ich an auf dem Stuhle der Spötter zu sitzen, indem ich auf meine eigene Weisheit vertraute. Da, obwohl ich durchaus lehren wollte, was Christi ist, (wie ich mir dessen wohl bewußt bin, damit man wisse, daß unsere gute Absicht nichts ist) habe ich doch bestätigt was der Menschen ist; und dies ist ja die höchste Gottlosigkeit der Pharisäer, daß sie das Menschliche dem Göttlichen gleichstellen, um nicht zu sagen, vorziehen, indem sie das Ihre suchen. Aber weder hier noch in meinen früheren Irrthümern verließ mich die Hand meines gütigen Vaters, welche mich thörichtes Kind leitete, obwohl ich es nicht erkannte, und endlich mich ihm ergebener (obnoxium) zu machen; denn diesen Sinn gab er mir von Anfang meines Lehrens, daß ich mich befeßigte, diejenigen, welche ich unterrichtete, mittelst der heiligen Schrift auszurüsten wider die groben Laster, Geiz, Wucher, äußerliche Abgötterei, deren auch die Unseren sich nicht enthalten, damit sie gerüstet mit dem Worte Gottes sich der Sünde enthielten und ihrem Schöpfer reine Seelen bewahrten. Aber was war dies anders, als ein gewisses Pharisäerthum lehren und indem ich dabei das Wesen, die Natur und Art des Glaubens, durch die allein das alles geleistet werden muß, nicht kannte, bis daß Gott aus der Höhe sich der menschlichen Irrthümer erbarmte und uns apostolische Zeiten und die Predigt des Evangeliums nach dem Geiste Christi wiederbrachte.“¹⁾ Noch in Treptow brachen diese apostolischen Zeiten für Bugenhagen an.

Drittes Kapitel.

Reformatorische Bewegung in Treptow und Belsbuck.

In dem Kreise von Geistlichen und Brüdern zu Treptow und Belsbuck, die für ein christlich-humanistisches Streben angeregt waren, ragten außer Bugenhagen, dem geistigen Mittelpunkte und dem Abte Johann Wolbuan,

¹⁾ Bugenhagen Interpret. Psalm. Basil. 1524. p. 4. 5. An einer andern Stelle drückt sich Bugenhagen in seiner herben Weise über jene Zeit der Unwissenheit aus: „Wir sind in des Papstes Lehre solche Grobians gewest, daß wir es nicht haben gewußt, dazu auch solche gottlose Menschen, daß wir es nicht haben wissen wollen“. Luther's Werke von Bald. XXI. p. 201, 2.

dem Schützer desselben, der Pleban Otto Slutow, der Priester Johann Kureke, der Mitarbeiter Bugenhagen's an der Schule Andreas Knöpfe, und der Diaconus Christian Ketelhot, der auch Mönch des Klosters Belbuck war, hervor.

Es fehlte unter diesen Männern in ihrer abgeschiedenen Lage nicht an Interesse, den geistigen Bewegungen der Zeit zu folgen, und mit geistesverwandten Männern in der Ferne in Verkehr zu treten. Wir wissen, daß Knöpfe mit Erasmus Briefwechsel anknüpfte.¹⁾ Bugenhagen's schriftlicher Verkehr mit dem berühmten Humanisten Murmellius in Münster ist schon früher erwähnt. Mit dem jedoch, was von Luther zu Wittenberg ausging, scheinen sie nicht so bald genauer bekannt geworden zu sein. Die Gelegenheit, genauere Kenntniß von literarischen Erscheinungen und Persönlichkeiten zu erlangen, war sehr ungleichmäßig und von Zufälligkeiten abhängig. So citirt Bugenhagen in der Pomerania, also im Jahre 1518 noch, Konrad Wimpina, der schon im vorhergehenden Jahre sich in den Theesenstreit gemischt hatte, als einen ausgezeichneten Theologen, führt Verse von ihm an, und weiß doch nur anzugeben, daß er, wie man sage, an der Universität in Frankfurt wirke.²⁾ Zwar ist seit 1518, wo Herzog Bogslav seinen Sohn Barnim nach Wittenberg gehen ließ, der dort bis zum Jahr 1520 unter Leitung des Marschalls Ewald Massow als seines Hofmeisters, mit mehreren jungen Pommerischen Edelleuten studirte, auch vom 1. Mai bis 18. Oct. 1519 die Würde des Rectors bekleidete, und als solcher mit stattlichem Gefolge bei der Leipziger Disputation anwesend war, gewiß mehr Kunde von den Vorgängen in Wittenberg auch nach Treptow gelangt, allein zu einem eindringenden Verständniß ihrer eigentlichen Bedeutung kam es hier doch erst im Jahre 1520. Die Schrift Luthers: De captivitate Babylonica, welche im October dieses Jahres erschien, war von Leipzig aus dem Pleban Otto Slutow zugesandt worden. Er zeigte dieselbe bei Tisch den jungen Geistlichen, welche bei ihm zu speisen pflegten, und übergab sie zunächst Bugenhagen. Dieser durchblättert sie und erkannte bald, daß hier in den Sacramenten die Säulen des bisherigen kathol. Kirchenthums, welches nach seiner Absicht doch nur durch Reinigung von Auswüchsen befestigt aber nicht aufgelöst werden sollte, in ihrem Grunde erschüttert wurden. Er rief aus: Seit dem Leiden Christi haben wohl viele Ketzer die Kirche angegriffen und hart angefochten, aber ein verderblicherer, als der Verfasser dieses Buchs, sei niemals aufgestanden. Danach aber las und durchdachte er die Schrift gründlicher, er erkannte, daß Luther deutlich den Unterschied zwischen Gesetz und

¹⁾ Erasmi epp. I. XIV. ep. 22. Vergl. Seckendorf: Historia Lutheranismi L. I. sect. 10. §. 110 add. 5.

²⁾ Pomerania 1, 7.

Evangelium zeige, die Glaubensgerechtigkeit besser als Origenes und Thomas Aquinas erkläre, und mit Augustinus wohl übereinstimme, und erklärte nach einigen Tagen seinen Kollegen, sein früheres Urtheil widerrufend: „Was soll ich euch weiter sagen? Die ganze Welt ist blind und befindet sich in cimmerischer Finsterniß; dieser Mann einzig und allein sieht das Wahre!“ Er fing an, die einzelnen Hauptstücke des Buchs mit seinen Freunden durchzusprechen und zu vertheidigen, und gewann die Meisten von ihnen für seine Ueberzeugung. Luther's Wort hatte ihnen nun das Räthsel ihres Lebens und Ringens gelöst. Mit freudigem Muthe begannen neben Bugenhagen, Johann Rureke und Christian Ketelhot, ja der Abt Johann Bolbuan selbst das tröstliche Evangelium von der alleinigen Rechtfertigung durch den Glauben an Christum zu verkündigen, und den Trug der Menschenfahrungen und gleichnerischer Werkheiligkeit, die in der Kirche überhand genommen, zu bekämpfen.¹⁾ — Anfeindungen und Verdächtigungen ihres Beginnens blieben nicht aus, namentlich ward Erasmus von Manteufel, damals noch Coadjutor des Bischofs Martin von Kammin, ein feiner, weltkluger und bei dem Herzog Bogislav vielgeltender Mann, der den kirchlichen Neuerungen feind war, ihr gefährlicher Gegner.

Bugenhagen war es Bedürfnis, tiefer in Lehre und weitere Entwicklung der Grundsätze Luther's einzubringen. Er begnügte sich nicht mit dem Studium der Schriften, die ihm zugänglich sein mochten, sondern wandte sich schriftlich an Luther selbst. Dieser schickte ihm zur Antwort das ebenfalls bald nach dem *præludium de captivitate Babylonica* veröffentlichte köstliche Büchlein *de libertate Christiana* mit der eigenhändigen Inschrift: „Herrn Johann Bugenhagen. Du hast mir geschrieben, daß ich dir eine Lebensregel schreiben solle. Ein wahrer Christ bedarf nicht der Sittenregeln; denn der Geist des Glaubens leitet ihn zu allem, was Gott will und die christliche Liebe fordert. Dies also dies. Nicht alle glauben dem Evangelio. Der Glaube wird im Herzen gefühlt.“²⁾ Dadurch konnte das Verlangen, Luther persönlich kennen zu lernen und zu befragen, nur gesteigert werden. Es lag besonders in seiner Sinnesart, die praktischen Folgen neuer Gedanken schnell in's Auge zu fassen; die Frage, wie unter dem Einfluß

¹⁾ Daß in der oben angegebenen Zeit und Weise die Entscheidung Bugenhagen's und seiner Freunde für Luther herbeigeführt wurde, berichtet D. Chytræus: *Vandalia* p. 33 oder *Saxonia Rostoch. typ. Myllandri.* 1590. p. 727 fg. und nach ihm Kramer und Andere. Melanthon's Darstellung *de vita* B. p. 299 hält sich allgemeiner, steht aber nicht damit in Widerspruch. Auch Ranzow's Angabe in der *Pomerania* von Rosgarten Th. 2. p. 318 stimmt damit überein.

²⁾ Das Exemplar des Buchs findet sich in der Wolgaster Kirchenbibliothek, welche jetzt der Greifswalder Universitätsbibliothek einverleibt ist. Vergl. auch Rohnde: *Luther's Lebensende.* Stralsund 1817. p. XIV.

des wiedergewonnenen Evangeliums die Stellung seiner Befenner, die Verhältnisse des kirchlichen Lebens sich gestalten sollten, drängte sich ihm gewiß auf; die Anfeindungen und Zermürfnisse, welche in Pommern sich schon ankündigten, und ihn schmerzlich berührten, legten sie nahe. Sein Freund Peter Suaven, ein gelehrter und evangelisch gesinnter Pommerischer Edelmann, der sich schon einige Zeit in Sachsen aufhielt und der Leipziger Disputation beigewohnt hatte, belebte seine Erwartungen von dem Segen, welchen er aus dem Umgang mit Luther schöpfen werde, und lud ihn ein, nach Wittenberg zu kommen. Im Frühjahr des Jahres 1521 begab sich Bugenhagen nach Wittenberg.¹⁾

Ehe er seinen bisherigen Wirkungskreis verließ, richtete er an die Schüler in Treptow, welche die Frage, was von Luther zu halten sei, ebenfalls viel beschäftigte, deshalb einen Brief,²⁾ in welchem ebenso eine klar

¹⁾ Die gewöhnliche auf Chytræus a. a. O. p. 739 gestützte Angabe, daß Bugenhagen durch die in Pommern ausgebrochenen Verfolgungen nach Wittenberg getrieben worden sei, ist nicht genau. Diese Verfolgungen treten erst nach Bugenhagen's Abgang aus Pommern ein. Vorher ist nur von Verdächtigungen und ungünstiger Stimmung, welche dem Herzog gegen Bugenhagen beigebracht worden, die Rede. Melanthon de vita B. p. 299. Vergl. auch Mohrle in Ersch und Gruber Allgem. Encycl. Th. 13. p. 407. Anm. 16. Die chronologischen Angaben bei Chytræus, wie wir auch gegen Fabricius (die Einführung der Kirchenverbesserung in Stralsund. Stralsund 1835. p. 290) festhalten müssen, sind durchaus ungenau. Weber kam, wie Chytræus angiebt, Bugenhagen erst nach Wittenberg als Luther schon in Worms war, noch wurde er sogleich nachdem Luther zurückgekehrt, Pfarrer, noch brach die Verfolgung gegen die Treptower Geislichen aus, nach dem Er. Manteufel eben Bischof geworden, denn dies geschah erst im November 1521.

²⁾ Auch dieser Brief mit der Ueberschrift: Joannes Bugenhagenius scholasticis Treptoviae consistentibus, fratribus suis in Christo, Jesu Salutem findet sich in den Mss. bibl. Berolin. theol. vol. 42. fol. 49—55. Er ist ohne Datum, nicht von Bugenhagen's Hand geschrieben, wohl aber von demselben eigenhändig corrigirt. In dem Jubelfestprogramm der theol. Facultät zu Greifswald im Jahre 1856 ist er ebenfalls abgedruckt. Die von uns angenommene Zeit der Abfassung des Briefs ergibt sich aus dem Inhalt desselben. Einerseits ist einleuchtend, daß er vor der persönlichen Bekanntschaft mit Luther geschrieben sein muß, andererseits, daß er erst nach der Umwandlung, welche in Bugenhagen's Ansichten durch das Buch de captivitate Babylonica hervorgebracht wurde, geschrieben sein kann. Hätte Bugenhagen schon früher in dem Maße Luther's Lehre gekannt und sich angeeignet, wie es dieser Brief beurkundet, so würde er auch bei der flüchtigen Durchsicht des Buchs de captiv. Bab. nicht in das oben angeführte Urtheil haben ausbrechen können; vorher hatte er auch nicht, so wie es dieser Brief andeutet, die evangelische Heilswahrheit verkündigt, und deshalb Anfechtungen erfahren. Die vorsichtige Zurückhaltung, welche Bugenhagen in diesem Briefe noch beobachtet, motivirt er deutlich genug selbst, sie bezieht sich auf dasjenige in den Schriften und Schritten Luther's, was zu dem offenen

durchgebildete Ueberzeugung von der evangelischen Glaubensgerechtigkeit als die Lehrweisheit hervortritt, mit welcher er das Bedürfnis und Fassungsvermögen der Jugend berücksichtigt, die Heilswahrheit auf's einfachste ihnen einprägt und alles vermeidet, was nur einen jugendlichen Fanatismus erregen konnte.

Er geht davon aus, daß in der heiligen Schrift, die jedoch nur unter der Anleitung des h. Geistes verstanden werden könne, die Wahrheit, deren wir zu unserm Heile bedürfen, gegeben sei. Nach ihr sei also alle Menschenlehre zu beurtheilen, was mit ihr übereinstimme sei heilig und von Gott, was ihr widerspreche, sei irrig und vom Bösen, wenn auch derjenige, der es lehrt, es nicht gerade böse meine. Was der h. Schrift weder zu entsprechen noch zu widersprechen scheine, habe man für gleichgültig zu achten, jedoch sich zu hüten, für ausgemacht anzunehmen, was zweifelhaft sei, damit man nicht denen zufalle, die ihren Unrath als Glaubensartikel geachtet wissen wollen. Diese wollte er nicht mit den ihnen entsprechenden Farben schildern, weil dadurch den noch unreifen Geistern Kergerniß gegeben werden könnte, und ihnen füglich von ihrem Lehrer Andreas (Knöpfe) das dahin Gehörige allmählig beizubringen sei.

„Der Glaube nun, den die Schrift lehrt, besteht, um es kurz zu sagen, darin, daß du glaubst, Christus, der für uns Mensch geworden ist und gelitten hat, um uns aus den Stricken des Teufels zu erlösen, sei der wahrehaftige und der Heiland. Aber, sagst du, ist denn das etwas neues? Wo wäre ein Christ so roh, daß er das in Abrede stelle? Das ist's eben, meine Brüder, was ich bedaure. Niemand ist, der nicht sagt, er glaube recht, und doch handeln Viele so, daß nirgends der wahre Glaube sichtbar wird, Christus ist der wahrhaftige und der Heiland. Das beides sage ich nicht, weil es mit anderen Worten nicht auch und vielleicht besser ausgedrückt werden könnte, sondern weil ich, um es eurem Gedächtnisse einzuprägen, auf's Kürzeste sagen will, damit ihr immer denket: *χριστός ἀληθινός και σωτήρ*. Glaubst du, daß er der wahrhaftige ist, so fürchte alles, was er im Evangelium gedroht hat, ergreife alles, was er verheißt. Sonst machst du Gott, soviel an dir ist, zum Lügner. — Nimm aber auch hinzu, daß das Ergreifen der Verheißungen Christi alle Angst vor den Drohungen ausschließt: denn was soll der fürchten, welcher die Gewißheit hat, Christus der nicht lügen kann, habe ihm so großes verheißt? Den Teufel? Den hat der Christ schon in Christo überwunden! Aber meine Sünde, sagst du,

Bruch mit der kirchlichen Autorität führte, wie er schon in der Verbrennung der päpstlichen Bulle am 10. Dezember 1520 stattfand, aber mit der Aeußerung, die Bugenhagen nach der Lectüre der Schrift *de captivitate Babyl.* gethan „dieser Mann allein sieht die Wahrheit“ steht sie nicht in Widerspruch. Dies gegen Meurer's Vermuthung p. 11. Anmerkung.

verdammt mich. Das ist wahr; aber Er sagt: Bittet, so wird euch gegeben. Glaubst du, daß dies Wort wahr sei, so bitte um Vergebung aller Sünden in vollem Glauben, und du wirst sie empfangen. — Halte diesen Glauben fest. Der Teufel sagt: du bist ein verdammter Sünder; dein Gewissen sagt, du bist großer Sünden schuldig, du hast Verdammniß verdient. Antworte: so ist es, weder der Teufel noch das Gewissen lügt darin. Aber der Teufel sagt: du kannst keine Vergebung erlangen. Dein Gewissen sagt: wenn du nicht dieses oder jenes (Fasten, Wallfahrten u. s. w.) thust, so wird deine Sünde nicht getilgt werden, und beide lügen: denn beide wollen Christum zum Lügner machen, der Vergebung und Rechtfertigung nicht aus den Werken sondern aus dem Glauben verheißen hat, wie Paulus dies in seinen Schriften aufs bündigste lehrt; aber nachdem derselbe vernachlässigt worden ist, hat man angefangen, dem Volke Dinge einzuprägen, die weit von Christi Vorschriften entfernt sind, so daß man verkehrter Weise glaubt, die Menschen würden durch jene Werke, die sie satisfactionem nennen, gerechtfertigt, da doch allein der Glaube an Christus rechtfertigt. In diesem Glauben bitte von Gott ohne Zagen und Zweifeln. Christus hat nicht gewollt, daß noch etwas hinzugefügt werden müsse, als nur dies eine: So ihr den Menschen ihre Fehler vergebet u. s. w. (Matth. 6, 14. 15), und so hat er uns beten gelehrt: Vergieb uns unsere Schuld, gleich wie wir vergeben unsern Schuldigern. Dies haben wir buchstäblich von Christo empfangen. Höre nicht auf die Fälscher, die es nur von den vergehlichen Sünden, d. h. wie sie meinen, von den täglichen und leichten verstanden wissen möchten; da doch vor Gott keine Sünde leicht ist, und wir von keiner frei werden können, wenn er selbst uns nicht frei macht. Halte steif und fest, was der Heiland selbst festgesetzt hat, daß du bitten sollst: vergieb uns unsere Schulden, nämlich alle; denn er nimmt nichts aus, sondern fügt nur hinzu: wie auch wir u. s. w. Damit du aber auch nicht auf Grund deines Gebets dir etwas anmaßest, bitte Gott, daß er dir die Gnade gebe, aus rechtem Herzen um die Vergebung der Sünden zu bitten: denn, wie Paulus sagt (Röm. 8, 26): wir wissen nicht, was wir beten sollen.“

Nachdem er sie dann ermahnt, jedes Wort Gottes in der heil. Schrift festzuhalten mit der Zuversicht, daß eher Himmel und Erde vergehen, als daß von der göttlichen Wahrheit etwas gewandelt werden könnte, und eine Reihe von Sprüchen aus der heil. Schrift angeführt, die, wenn sie dieselben recht beachten, sie drohend von dem Bösen abschrecken, oder zur Erkenntniß ihrer Sünde führen, andererseits verheißen mit reichem Trost und Vertrauen stärken werden, daß sie alle Anfechtungen des Teufels und Gewissens bestehen können, — geht er zu dem andern über, daß an Christus als den Heiland geglaubt werden müsse. Das sei nun eigentlich schon in dem ersten mit eingeschlossen; denn wie könnte er der Wahrhaftige sein, wenn

er nicht der Heiland wäre, da er sagt: wenn Jemand durch mich eingeht, der wird selig werden. Dennoch ist es wegen der Schwäche unseres Verständnisses nöthig, es noch deutlicher auszudrücken, damit die Seele lebendiger davon bewegt werde. „Wenn du also glaubst, daß Er der Heiland ist, so ist es nothwendig, daß du dein Heil nicht in irgend etwas anderem suchst, sondern auf Christus allein dein ganzes Vertrauen setzest. Diejenigen glauben also nicht wahrhaft, daß Christus der Heiland sei, die auf ihre Macht, ihre Weisheit, Tugend u. s. w., oder auf ihr Fasten, Zerknirschung, Bekenntniß, Genugthuung vertrauen. — Ja ich setze hinzu, auch auf deinen guten Vorsatz und deine rechte Absicht ist nicht zu vertrauen: denn es liegt nicht an Jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen (Röm. 9, 16.)“ Um die Unzulänglichkeit und Selbsttäuschung dieser feineren Gesetzesgerechtigkeit darzulegen, verweist er auf das höchste Gebot (nach Matth. 22, 37) und zeigt, wie wenig die, so sich rühmen, Gott zu lieben, doch wirklich dem Gebote genügen. Der Ausflucht, das sei nur für die Vollkommenen geboten, wird das Wort Christi entgegengehalten: ihr sollt vollkommen sein (Matth. 5, 48), welches allen Christen gelte. „Nun sagst du: so wird also Niemand selig! Das ist's, was ich von dir wollte. Das Gesetz der Gebote ist gegeben, damit du erkennest, was du Gott schuldig seist, und wenn nun dein Bemühen dich im Stich läßt, genöthigt werdest, mit Paulus zu rufen: ich elender Mensch, wer wird mich erlösen u. s. w. (Röm. 7, 24.) Jesus Christus ist's alleine, wie derselbe Apostel sagt, der frei macht. Also nöthigt die Lehre des Gesetzes die Gnade zu suchen, welche allein durch Jesum Christum selig macht.“

Nach dieser einfachen Darlegung der Heilswahrheit aus der Schrift folgert er nun: „Ich kann also von Martinus nicht übel denken, da dieser fast alles aus der h. Schrift handelt, auf deren Worte ich allein geschworen habe. Doch will ich dem Urtheil Anderer, besser Unter richteter nicht vorgehen, theils weil ich nicht den ganzen Handel übersehen kann, theils weil ich nicht ohne Nothwendigkeit mich den Verläumdungen von Leuten aussetzen will, die, je weniger Erfahrung und Gelehrsamkeit sie besitzen, um so gottloser gegen Christi Lehre schwagen; denn es ist besser, dieselben zu verachten, als ohne Nutzen, ja zum Aergerniß für Manchen mit ihnen zu streiten. Doch um einigermaßen eurer Erwartung genug zu thun, empfehle ich euch zwei Büchlein Martini, die ihr sobald als möglich euch kaufen möget: die Auslegung des Gebets des Herrn, gewöhnlich Martini Vater-Unser genannt, ein Buch, wie ich kein besseres jemals gelesen habe, und den Tractat über die zehn Gebote, welcher die Gnade Christi so predigt, daß ein Jeder, der ihn recht gelesen hat, erkennt, daß er daraus viel Licht für das Verständniß der apostolischen Schrift gewonnen habe. Die Lehren Martini darin sind nach meinem Urtheil von der Art, daß Paulus sie unbedenklich unter-

schreiben würde. Diese beiden Büchlein sind so christlich, daß Niemand sie verwerfen kann, der nicht selbst unzweifelhaft ein Feind der Wahrheit ist. Auch glaube ich nicht, daß wegen dieser, sowie wegen anderer Schriften jemals Streit entstanden wäre. Außerdem sind einige Sermonen zwar kurz aber erstaunlich nützlich. Er wird, wie ich glaube, der Nachwelt Schriften hinterlassen, die er nicht zu bereuen hat.“

Eingedenk jedoch, daß er an Jünglinge und Knaben schreibe, denen, was er geschrieben, leicht (mißverständlich) zum Anstoß werden könnte, ist er um so lieber bereit, noch einige Erläuterungen hinzuzufügen, als er sieht, daß manche Junge die Lehre Christi bereitwilliger aufnehmen denn viele Alte, die durch nichts zu belehren sind, obwohl er auch für diese die Hoffnung nicht aufgeben, und der göttlichen Gnade nicht Schranken setzen will. — Die Erläuterungen treten der Mißdeutung entgegen, welche selbst Paulus von Manchen erfahren hat, als ob diejenigen, welche die Gerechtigkeit allein aus dem Glauben verkündigen, lehren, daß nicht nöthig sei, Gutes zu thun. „Wie können wir aber beschuldigt werden, als ob wir das Gute verhindern, da wir doch die Quelle alles Guten selbst zeigen, aus der auch jene selbsterreichten (justitiiarii) trinken müssen, wenn es nicht um ihre Seligkeit geschehen sein soll, wie sehr sie sich mit ihrem Gewissen und guten Werken quälen mögen. Wenn Jemand nicht an sich selbst und seiner Gerechtigkeit gänzlich verzweifelt, so daß er allein auf die göttliche Barmherzigkeit vertraut, so wird er niemals wahrhaft anfangen, Gott zu lieben, und was ist das anders, als verloren sein, da allein die Liebe geboten ist? Magst du, ohne nach Vergebung der Sünde zu verlangen, meinen, durch deine kirchlichen Werke den Himmel zu verdienen, oder magst du auch Vergebung der Sünde suchen und meinen, durch besondere Leistungen deiner Sünde los zu werden; du irrst, du bist undankbar gegen Christum, ja gottlos. Hätte nicht dies alles geschehen können vor Christi Tode? so ist also Christus vergeblich für dich gestorben, oder wenn das nicht deine Meinung ist, warum glaubst du, daß er noch der Nachhülfe bedürfe, als ob der, welcher die Sünde der ganzen Welt hinwegnimmt, nicht stark genug wäre, deine Sünde zu vergeben? — Gott selbst rechtfertigt den Sünder, der sein Elend erkennt, und von Herzen zu ihm seufzet. Dies zeigt der Herr selbst in dem Gleichniß von dem Pharisäer und Zöllner. (Luc. 18, 9.) Siehe, nach Gottes Gericht ist dieser Zöllner nicht mehr, der er gewesen war, sondern ist ein Gerechter, ist ein Neuer, der nichts hatte als Elend, und nichts verlangte, als Barmherzigkeit. — Diese Veränderung steht in des Höchsten, nicht in deiner Hand; auf diese und auf keine andere Weise wird der alte Mensch abgelegt und ein neuer. Wenn du nicht auf ein neues Leben sinnst, so bemühest du dich umsonst um Beten, Buße, Beichte, Genugthuung; denn die wahre Besserung ist die, welche du am Zöllner siehst; sie nöthigt Gott, nach seiner

unendlichen Barmherzigkeit von aller Sünde zu befreien. Diese Zerknirschung ist nicht vorübergehend wie die andere (gemachte), sondern immer bleibend; denn immer erkennt sie die Sünde an und immer den Befreier, und damit beginnt zugleich und wächst die wahre Liebe gegen Gott, die Geringschätzung seiner selbst und die Liebe zum Nächsten. Denn der wird keinen Sünder verachten, der sein eigenes Elend erkennt, und sich selbst gering achtet; er thut daher auch seinem Nächsten nicht Trug an, sondern hilft ihm vielmehr, denn wie sollte der Fremdes begehren, welcher nicht das Seine liebt? Aber zu dieser Vollkommenheit kannst du durch dich selbst nicht emporsteigen; allein durch die Gnade Christi, welche du immer suchen mußt, wirst du weiter geführt, so weit es der göttlichen Treue gefällt; denn in dem Hause des himmlischen Vaters sind viele Wohnungen, wo Gott so viel trönt, als er hier gegeben hat, und doch mangelt dort Keinem etwas, wo die Freude Aller die Freude jedes Einzelnen ist.“

Hiernach ergibt sich, was von den Werken zu halten sei. Sie rechtfertigen nicht, sondern allein der Glaube an Christum. „Wenn du aber so von Herzen zu Gott zurückgekehrt bist, den alten Menschen abgelegt, den neuen angezogen hast, dann wie du vorher den alten Menschen bekundet hast durch Fehler (vitia), so bekunde den neuen durch Tugenden. Mit dem Beginn des neuen Lebens beginne auch den alten Adam zu tödten. Niemand wird plötzlich heilig. Darum Sorge, daß täglich die Fehler abnehmen, die Tugenden zunehmen. Fällst du wiederum, so gieb in Christo die Hoffnung auf Besserung nicht auf, bitte, daß du bald wieder aufstehst. Fast möchte ich wagen zu sagen, das ist nicht Fallen; denn vielleicht läßt es Gott zu, damit du dich nicht rühmest und erhebest und andere verachtest. — Aber wir sollen auch wissen: Christus sagt: Wenn ihr alles gethan habt u. s. w. Luc. 17, 10. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid, Jes. 64, 6; denn unser ganzes Leben ist Sünde, auch nachdem wir angefangen haben durch Christum fromm zu sein, dennoch sind wir nicht ohne Gerechtigkeit, Weisheit, Heiligkeit, denn was in uns nicht zu finden ist, ist uns Christus, gemacht von Gott zur Gerechtigkeit, zur Weisheit, zur Heiligung u. s. w. (1 Cor. 1, 30. 31.).“

Im Einzelnen berührt er sodann von den sogenannten guten Werken, da er über die Zerknirschung und Genugthuung schon genug gesagt habe, zunächst noch die Beichte. Die Ohrenbeichte, sagt er, sei zwar nicht in der h. Schrift geboten, doch sei sie nützlich, und für viele Gewissen nothwendig nur allerdings nicht, wie sie von manchen Priestern gehalten werde, die mehr die Gewissen beschweren als erleichtern. Man solle, ohne eine Seelenmarter daraus zu machen, nur die Sünden, die man in seinem Gewissen als Todsünden erkannt, und deren man sich leicht erinnern wird, beichten, die übrigen Vergehungen ebenso wie die gebeichteten vor Gott bekennen in

dem: Vergieb uns unsere Schulden. Wollte man dem Priester alles bekennen und der göttlichen Barmherzigkeit nichts überlassen, so würde man sich auf seine Beichte verlassen, und diese würde zur Sünde, da man sie für mächtiger hielte als die göttliche Barmherzigkeit, durch die wir doch allein frei werden, und wenn wir vollen Glauben haben, auch ohne Beichte freigesprochen werden. Wer dies leugnet macht Christum zum Lügner. „So voller Zuversicht zu der Treue Gottes zage nicht, das allerheiligste Testament Christi zu empfangen, ja du issest ja immer im Geiste durch den Glauben das Fleisch und das Blut Christi und bist mit Christo eins, wenn du nicht zweifelst, daß Glieder und Haupt ein Leib sind. Ueber diese Vereinigung ist bei Johannes Kap. 6 zu lesen, worüber dein Lehrer dich weiter unterrichten wird.“

„Die Wallfahrten sind unnütz, wie Joh. 18, 21 lehrt, ja schädlich. — In der h. Schrift ist Almosen, Fasten und Gebet empfohlen. Das Almosen ist nichts anderes, als die Barmherzigkeit gegen den Nächsten, die auch in dem geistlichen Fasten besteht, von welchem Jes. 58, 5 die Rede ist. Das leibliche Fasten, wie es jetzt geübt wird, schmedt nach Gesetz und Zwang und Aberglauben, nicht nach christlicher Freiheit, dient auch keineswegs die fleischlichen Lüste zu dämpfen. Das rechte geistliche Fasten ist im Sinne von Lucas 21, 34. Röm. 14, 21. 22. zu üben. Das christliche Gebet ist nicht vieles Plappern der Lippen, sondern jenes fromme Verlangen nach Gott, welches am Jöllner zu sehen ist. — Von diesen dreien lehrt Christus Matth. 6. Nächstlich alles andern, was es immer sein möge, hüte dich, daß es dich nicht täusche unter einem guten Schein, wie der Dämon von Mittag. Du hast genug an dem Taufbunde, daß du dich nicht zu anderm verbindlich machen darfst, als ob es mit der Taufe vorbei sei. In Jesu Christo lebet wohl, und bittet ihn für mich, daß ich seiner Gnade würdig werde. Amen.“

So weit hat also bei Bughagen, ehe er seine Heimath verließ, Erkenntniß, innere Erfahrung und Zeugniß von der evangelischen Wahrheit sich ausgebildet. Entschieden und doch bedachtsam, praktisch-nüchtern, und doch, und das sei nicht übersehen, bis in die Tiefen einer Mystik, die im Glauben nicht bloß ein Dogma, sondern die Vereinigung mit dem lebendigen Christus hat, ist er Martino gefolgt. Das Verlangen seiner Seele, wofür er am Schlusse seines Briefs die Fürbitte seiner Schüler in Anspruch nahm, sollte ihm in Wittenberg erfüllt werden.

Zweites Buch.

Bugenhagen academischer Lehrer und Pfarrer in Wittenberg. 1521—1528.

Bugenhagen war, wie er es selbst bezeugt ¹⁾, nach Wittenberg zunächst in keiner andern Absicht gekommen, als um die großen Lehrer daselbst zu hören. Doch wie er war, ein Mann von reiferem Urtheil, im Dienste der Schule und Kirche geübt, und bei dem Geiste, in welchem er auch zuletzt noch gewirkt, konnte er wohl schon bei seinem Eintritt in den dortigen Kreis als ein geistiger Mitarbeiter von den Wittenberger Lehrern angesehen werden.

Der Verkehr mit Luther war ihm zuerst nur auf kurze Zeit vergönnt, da dieser bald nach Bugenhagen's Ankunft, schon den 2. April zum Reichstag nach Worms reiste. Doch konnte er sich mit ihm noch vorher über wichtige Stücke der Lehre besprechen. ²⁾ Wie Melanthon ihn würdigte, bezeugte er alsbald öffentlich, indem er ihm eine griechische Ausgabe des Briefs an die Römer widmete, und die Vorrede mit den Worten schloß: Ja nach deinem Beispiel, theuerster Johannes, lassen wir uns von Paulus bilden, den wir ja mit größerem Rechte *Ὠδῶλον λόγων* nennen können, als einst die Philosophen ihren Socrates! ³⁾

¹⁾ Interpretat. in Psalm. in der Widmung an den Churfürsten p. 1. Er wurde unter dem Rectorate des Grafen Schlipf den 29. April 1521 inscript. Album academiae Vitebergensis ed. Förstemann Lips. 1841. p. 104.

²⁾ Melanth. decl. de vita Bugenhagii p. 299.

³⁾ Die epistola nuncupatoria im Corpus Reform. vol. I. p. 521. Nach Bretschneider's Annahme ist diese Ausgabe des Briefs an die Römer 1521 wahrscheinlich im April erschienen. Den Eindruck, welchen Bugenhagen bei seinem ersten Auftreten in Wittenberg machte, bezeichnen auch die Worte Melanthon's in der Vita Bugenhagii p. 299: addebat jam in viro docto et non rudi aetas judicii gravitatem. Bugenhagen stand damals schon im sechs und dreißigsten Lebensjahre. — Die Deutung der Angabe Kanthow's Pomerania 2, p. 318: Bugenhagen habe, nachdem er gen Wittenberg gezogen, sich dort stille und unerkannt lange Zeit gehalten, daß man ihn nicht anders denn seinem Wandel nach für einen guten, frommen, schlichten Mann geachtet, wird danach zu limitiren sein. — Nach Förstemann's Vermuthung der auch Bellermann sich anschließt p. 16,

Erstes Kapitel.

Bugenhagen als academischer Lehrer.

Sehr bald wurde Bugenhagen, ohne es zu beanspruchen, in die academische Lehrthätigkeit eingeführt. „Der Hirt Israels, der mich leitete, bereitete wie in so vielen andern Dingen, ohne mein Wissen eine Veranlassung, durch die ich zur öffentlichen Erklärung der Psalmen genöthigt wurde. Zweimal schon hatte ich mich in Pommern vor einem kleinen Kreise darin versucht. Nun waren einige von meinen Pommern da, mit denen ich in meiner Wohnung täglich die Psalmen zu treiben anfang, um so die Jünglinge zur Frömmigkeit zu erwecken, die sonst, wenn sie nicht durch Gottes Wort erzogen werden, zum Bösen geneigt sind, und von denen doch, wie ich aus Gottes Thaten gelernt habe, immer mehr Frucht zu hoffen ist, da sie noch nicht von menschlichen Meinungen hingenommen sind. — Da baten auch Andere, zu meiner Auslegung zugelassen zu werden, und ich gestattete es ihnen ohne Umstände. Warum sollte ich das Wort Gottes Mehreren mißgönnen, da ich es schon mit Wenigen trieb? Aber noch war ich nicht bis zum sechszehnten Psalm gekommen, als mich eine solche Menge von Zuhörern überlief, daß meine Wohnung sie nicht faßte, und ich nicht mehr lesen konnte. Wiederholt wurde ich deshalb von Vielen aufgefordert, öffentlich zu lesen; auch die, welche hinsichtlich der Vorlesungen bei uns entscheidenden Einfluß haben, schienen es zu wollen. Dazu kam die Auctorität, die Melanthon für mich hat; er forderte mich auf, öffentlich zu lesen. Ich las also in Gottes Namen wieder vom ersten Psalmen beginnend in einem keineswegs leeren Auditorium. Die Beharrlichkeit der Zuhörer, unter denen viele waren, deren Zuhörer ich vielmehr hätte sein sollen, ermutigte mich, bis zum Ende fortzufahren, und überdies bedachten sie mich, damit mir nichts mangelte, freigebig mit ansehnlichen Geschenken. Auch unser Philippus würdigte mich bisweilen seiner Gegenwart ehrenhalber, und zugleich um zu sehen, was ich triebe, um auch dadurch mich und meine Zuhörer (denn solches Wohlwollen hat er ja für unsere Schule) in Eifer zu erhalten.“

So wurde durch diese Vorlesungen über die Psalmen seine Stellung als Lehrer an der Universität Wittenberg für die Zukunft begründet, zugleich aber auch seine ehrenvolle Stellung in der Reihe der reformatorischen Theologen. Er ward aufgefordert, seine Arbeit durch den Druck zu

---

soß sich schon ein Brief Melanthon's vom 2. März 1521 (Corp. Reform. 1. p. 360), in welchem ein ungenannter Priester an Spalatin empfohlen wird, auf Bugenhagen beziehen. Allein das was jener Priester vornämlich begehrte, war überwiegend anderer Art, als dasjenige, was Bugenhagen in Wittenberg suchte. Die Beziehung auf diesen ist daher nicht wahrscheinlich.

veröffentlichen; namentlich drang Luther darauf. Dieser war selbst an der Fortsetzung seiner Auslegungen über die Psalmen, durch die Kämpfe, in die er verwickelt wurde, gehindert worden, und begrüßte es mit einem wahren Frohlocken, als er sah, wie Bugenhagen dies Werk seinem Sinne so entsprechend durchgeführt habe. Dies bekundet die Vorrede, mit der er dasselbe, als es im Drucke vollendet war (1524) begleitete.¹⁾ Sie ist ein herrliches Zeugniß nicht nur von Bugenhagen's Werth, sondern zugleich von dem Gemüth, mit welchem Luther die Bestrebungen Geistesverwandter aufnahm. „Gelobt sei Gott, der uns in dieser Zeit wieder mit geistlichen Gaben gesegnet hat, und sein Wort sendet, um Eis und Schnee und Nebel, vor denen Niemand bestehen konnte, zu schmelzen. Zu diesen Boten des Wortes gehört dieser Johannes Pommer, durch Gottes unsers Vaters Willen Bischof der Kirche zu Wittenberg, durch dessen Dienst dir, lieber Leser, dieser Psalter, durch den Geist Christi, welcher der Schlüssel David's ist, aufgeschlossen, geschenkt wird. Er bedarf meiner Empfehlung nicht, denn er wird sich dir selbst empfehlen durch seinen Inhalt, mit dem er dich nöthigen wird, wenn du ihn liest, zu bezeugen, daß es der Geist sei, der diese Geheimnisse, die so lange verborgen waren, verkündigt. Im Vergleich zu den bisherigen Auslegungen wage ich zu sagen, daß dieser Pommer der erste in der Welt sei, der verdiene, ein Ausleger des Psalters zu heißen, so sehr haben die andern ihre eigenen ungewissen Meinungen über dies schönste Buch zusammengetragen. Hier aber wird dich das gewisse Urtheil des Geistes Wunderbares lehren. Ich selbst habe einmal angefangen, meinen Fleiß auf dies Buch zu wenden, aber die Tyrannei der Papisten hat mich gezwungen, meine Harfe an die Weiden dieses Babel zu hängen. Christus aber hat mein Loos glorreich gerächt; denn da der Satan meine, des Einzelnen, Tröpflein nicht leiden wollte, muß er nun Vieler und Größerer Donner und Regenströme aushalten. Also muß ich abnehmen, sie aber zunehmen. So

¹⁾ Joannis Pomerani Bugenhagii in librum Psalmorum interpretatio Wittenbergae publice lecta. Basileae. Ao. MDXXIV. mense Martio. 762. pp. 4. — Schon vor dem Erscheinen des Buchs hatte Luther Spalatin in einem Briefe vom 13. Oktober 1522 statt seiner eigenen Erörterung Bugenhagen's Glossen zur gewünschten Erläuterung des 43. Ps. zu senden verheißen. cf. de Wette, Luther's Briefe. Th. II. p. 253 f. Der Felsig, Judaeus natus, dessen Uebersetzung Bugenhagen bei seiner Arbeit benutzte, ist Felsig von Prato, oder Pratensis, ein getaufter Jude. Vergleiche: Carpzov critica Sacra p. 410 ff. le Long Bibliotheca Sacra ed. Masch 1, 9. und Mayer Geschichte der Schrifterklärung. 1803. II. 37 ff. — Seine wörtliche Uebersetzung des Psalters in's Lateinische erschien zuerst Benebig, 1515. Psalterium ex hebraeo diligentissime ad verbum fere translatus: Fratres Felice ordinis Heremitarum Sti. Augustini interprete; — impensis et sumptibus egregii viri Danielis Bombergi Antwerpensis. Eine zweite Ausgabe Hagenov 1522. 4.

warte nun nicht mehr auf meinen Psalter, sondern freue dich mit mir und danke Christo, unserm Heilande, der dir für den einen armen und schwachen Luther, David, Jesaia, Paulus, Johannes, ja sich selbst zu hoffen, und nicht nur zu hoffen, sondern offen und deutlich zu sehen, zu hören und zu greifen giebt, nicht durch eines einigen Feder und Zunge, sondern mit großen Schaaren (Ps. 68, 12).“

Melanthon labet in seiner Vorrede zu dem Lesen des Buchs mit der apostolischen Mahnung des Paulus ein: „die Weissagungen verachtet nicht,“ und Buger in Straßburg übersezte es bald nach seinem Erscheinen, 1525, in's Deutsche.

Fragen wir nun, was machte diese Psalmauslegung so bedeutend, daß sie wie ein freudiges Ereigniß für das kirchliche Leben begrüßt wurde?, so müssen wir bekennen: es ist nicht die wissenschaftliche Leistung, welche ihr einen solchen Werth verlieh. Bugenhagen selbst versicherte, wer Gelehrsamkeit darin suche, werde sich getäuscht finden. Er bemühte sich, nur den Sinn des hebräischen Textes nach der Uebersetzung des Juden Felix, die zur Zeit die beste sei, wiederzugeben, die gewöhnliche lateinische Uebersetzung mit dem Texte in Einklang zu bringen, und nach der griechischen, aus der sie entnommen, zu berichtigen. Auch bekennet er, was sich allerdings dem, der das Buch durchliest, sehr fühlbar macht, daß ihn der Vorwurf der Breite, der Wiederholung, des Mangels an strenger Ordnung treffen könne, Fehler, die theils daher rühren, daß er das Buch sehr flüchtig niederschreiben und alsbald in die Druckerei senden mußte, ohne das Vorhergegangene mit dem Folgenden wieder vergleichen zu können, theils aber doch seinem Stile überhaupt eigen sind.

Das aber, worauf er Werth legt, und gewissermaßen den ungünstigen Beurtheilungen, die von manchen Seiten ihm begegnen möchten, trozt, ist dies, daß er hier Geistliches geschrieben, die göttliche Gerechtigkeit und Herrlichkeit durch Christum, die freilich dem natürlichen Menschen eine Thorheit sei, zum Heile Aller gepredigt, die Psalmen nach dem Zusammenhang des Textes, aus der Schrift und nach der Deutung Christi und der Apostel selbst ausgelegt habe; und hierin will er sich wohl von den willkürlichen geistlichen Deutungen und ungeschichtlichen allegorischen Spielereien, welche er mißbilligt (cf. 1 Th. 17. p. 93), unterscheiden.

Diese geistliche Deutung, oder daß er, wie Luther eben rühmt, den Psalter durch den Geist Christi, welcher der Schlüssel David's ist, erschloß, das war es, wodurch seine Arbeit die Herzen vieler gewann, und eine so bedeutende Wirkung unter seinen Zeitgenossen hervorbrachte. Das Bewußtsein des Glaubens, der in Christo lebt, durchbringt und beherrscht die ganze Auslegung. Wie das Wort Gottes durch die heiligen Sänger und Propheten die Heilswahrheit verkündigt, so verkündigt es uns Christum, „ja wir

finden in David Christum selbst, der ja aus dem Fleische David's geboren ist, und das Reich desselben für die Ewigkeit vollendet. Christi Geist singt oft in David von seinen eigenen Geheimnissen, den Geheimnissen seiner Menschwerdung, seiner Predigt, seines Kreuzes, Todes, seiner Verherrlichung, des Segens über alle Völker, und diese sind dann für die Gläubigen zugleich die Geheimnisse ihres Heils und die Vorbilder ihrer Verherrlichung durch das Kreuz; denn was von Christo dem Haupte gilt, gilt auch von seiner Gemeinde, seinem Leibe und weiter von den einzelnen Gliedern.“ So wird dann dem Leben der das Heil verlangenden und empfangenden Frommen, wie es in den Psalmen sich darstellt, in seinen tiefsten Antrieben und Regungen und seinen göttlichen Führungen nachgegangen, und die Gläubigen finden darin ihr eigenes Leben wieder. Was sie da sehen und hören, ist ihnen nicht mehr etwas Vergangenes, sondern ein Spiegel, in dem sie sich selbst, ihre eigensten Seelenzustände und Erfahrungen, ihre Stellung zu Gott und der Welt dargestellt sehen. Man möchte sagen: die Auslegung Bugenhagen's wird hier oft den Gemälden seiner Zeitgenossen ähnlich, welche in den Portraits und Costumen ihrer Zeit die Personen und Geschichten der Bibel mit naiver Sicherheit dem Beschauer vergegenwärtigen.

So begründet nun aber in dem Glauben an die ewige Wahrheit des göttlichen Wortes und an den innern Zusammenhang der in der h. Schrift bezeugten göttlichen Heilsgedanken und Führungen das Streben ist, in der Hülle des alten Testaments die Reime des neuen nachzuweisen, und den geschichtlich bedingten Sinn und Inhalt des ersteren in seinem typischen Charakter zu würdigen, und durch geistliche Anwendung zu verallgemeinern, so verschwimmen doch unter Bugenhagen's Behandlung die Grenzen zwischen eigentlicher Interpretation und geistlicher Anwendung. Indem er unmittelbar die Tiefen der göttlichen Heilswahrheit aufschließen möchte, kommt die geschichtliche Auffassung nicht zu ihrem Rechte, er verliert den Sinn für die Würdigung der Unterschiede der zeitlichen Momente und Stufen, durch welche die göttliche Heilswahrheit im Laufe der Zeiten ihre Erfüllung vermittelt. Der mystische Zug, der ihm, wie wir früher schon sahen, mit Luther gemeinsam, führt ihn hierin eben so weit als Luther in seinen ersten Arbeiten über die Psalmen,¹⁾ und weiter als derselbe in spätern Bearbeitungen geht. Wie er Gefahr läuft in der Freude an der Fülle des geistlichen Tiefsinns, den er in den Psalmen findet, das organische Verhältniß der Offenbarung und die Stellung der einzelnen kanonischen Schriften zu verkennen, zeigt sich in dem Ausruf: „Nichts ist im Geseze, nichts in den Propheten, nichts in der Verkündigung Christi und der Apostel, was nicht mit klaren

¹⁾ Vergl. Luther's Werke bei Walch IX., 1474 und Operationes in Psalm. in den opp. exeget. lat. ed. Erlang. T. XIV. sq.

und runden Worten dieser königliche Prophet, der herrliche Sänger in Israel besungen. Vom Gericht und Gottes Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit und von der menschlichen Kräfte Ungerechtigkeit und Eitelkeit kann man nirgends vollständigeres lesen, so daß dieses einzige Buch zur rechten Unterweisung der Menschen in der Gerechtigkeit Gottes genug gewesen wäre, wenn nicht die göttliche Güte unserer Schwachheit und Unwissenheit durch mehrere Schriften hätte zu Hülfe kommen wollen, zu geschweigen, daß es viel anmuthiger ist das Heilige in Psalmen, geistlichen Liebern aufzunehmen, als in schlichter Rede.“

Durch die Mittheilung einiger Stücke aus der Arbeit Bugenhagen's wird am besten der Charakter derselben veranschaulicht werden.

Psalm 2.

Die Summe ist, daß nach dem Leiden und der Verfolgung Christi die Verherrlichung und Herrschaft Christi gefolgt sei nicht nur über die Juden, sondern auch über die Heiden bis an die Enden der Welt; denn er ist der Edle, der fern in ein Land zog, daß er ein Reich einnehme, u. s. w. Luc. 19, 12, vergleiche auch über den Glauben der Heiden Röm. 9 und 10. Apg. 13, 48. Jes. 49, 6. Aber es werden in diesem Psalme die Widersacher Christi verspottet und ermahnt, die Wahrheit zu erkennen, wenn sie nicht wollen zuletzt, wenn der Zorn Christi, des Richters, entbrennen wird, untergehen.

Dieser Psalm wird erklärt Apg. 4, 24 ff., und ich nehme keine andere Auslegung an, als die, welche der h. Geist in den Jüngern gegeben hat, derselbe Geist, welcher der Psalmen Dichter ist. So halte ich von allen andern Psalmen, aus denen Christus und die Apostel Zeugnisse angeführt haben. So heißt es in der Apostel-Geschichte: Herr, der du bist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der du durch den Mund deines Knechts David gesagt hast: „Warum empören sich die Heiden u. s. w.“ Hieraus ist zugleich die Anwendung dieses Psalmes zu ersehen, denn die Jünger zweifeln nicht, daß die Verfolgung, welche sie an Christo wahrgenommen, auch sie angehe.

B. 1—5.

Der Geist in dem Propheten bewundert die Thorheit derer, die wider Christum toben, und es werden hier die vergeblichen Anstrengungen verspottet, welche die Feinde der Wahrheit machen, da Christus zur Herrschaft erhöht ist. So sehen wir auch jetzt, daß Gott der Feinde des Evangeliums Christi spottet, und sie werden noch mehr zum Spott werden, wenn in einer Kürze sein Zorn entbrennt. Die Großen der Welt, das Pharisäer-Volk und die falschen Apostel können nicht anders als die Wahrheit hassen und verfolgen; wenn sie das nicht thäten, so möchten wir nicht glauben, daß das Evangelium wahr sei, welches solches voraussetzt. Sie sind also Förderer

des Glaubens der Gläubigen, sie mögen wollen oder nicht. Doch der gütige Geist des Herrn in den Propheten warnt zugleich und schreckt zuerst die Seinigen, die Gläubigen, daß sie nicht in dem Rath der Gottlosen einstimmen, indem er sagt (B. 3): Lasset uns zerreißen ihre Bände, d. h. die Bündnisse der Gottlosigkeit, mit denen sie sich vereinigen, ja verschwören gegen die Lehre Christi; und von uns werfen ihr Joch (ihre Seile), d. h. die schweren Gewissenslasten und Verdammiß, in welche sie uns fangen wollen, indem sie uns Christum entziehen. Warum sollen wir sie zerreißen? weil, sagt er, der im Himmel sitzt, ihrer laßt u. s. w. Nachher (B. 10) warnt er auch die Könige und Alle, die das Volk regieren und Richter über andere sein wollen, daß sie nicht den Herrn und seine Christi oder Gesalbten verfolgen: Und nun lasset euch weisen ihr Könige u. s. w. Die Gesalbten aber mit dem Geiste Gottes sind ohne Zweifel diejenigen, welche wagen, die Wahrheit offen zu bekennen, bereit, für dieselbe zu sterben. Zeige mir einen fleischlichen Menschen, der dies wagte.

Die Heiden sind zunächst gewesen die römischen Kriegsleute, danach alle die Heiden in der Welt; die Völker die Juden; denn so hießen sie damals, weil sie sollten das Volk Gottes sein, wie heutzutage die, welche wollen Christen sein ohne Christi Wort. Diese Bezeichnung „Heiden“ und „Völker“ ist häufig in der Schrift. Ps. 117, 1. Röm. 15, 10. Jos. 2, 23. Die Könige im Lande, Herodes und Pilatus, darnach die Kaiser und andern Könige in der Welt; die Obersten sind die Obersten der Priester, Annas, Kaiphas, Päpste und Bischöfe. Diese Alle, obwohl sie verschiedenen Sinnes sind, und jeder das Seine sucht, und deshalb niemals Einigkeit unter ihnen ist, — denn wo ist mehr Neid, Haß, Zwietracht, Streit und Krieg als zwischen ihnen? — doch in dem, was gegen Gott und gegen das heilige Evangelium Christi geht, vereinigen sie sich, toben und ersinnen Eiteles, was noch deutlicher Ps. 20 sagt: „erdenken Anschläge, die sie nicht mögen ausführen.“ Die Wahrheit kann nicht unterdrückt werden; unterdrückt aber werden und zu Grunde gehen die Unterbrüder, wie es heißt: der im Himmel wohnet, laßt u. s. w. Darum mögen sie jetzt spotten wie sie wollen, und mit tausend Lästernamen und Excommunicationen toben und rathschlägen, die mit aller Gewalt sich wider das Evangelium Christi setzen, es kommt die Zeit, wo sie wieder werden verspottet werden von dem, dessen Anblick und Schelten sie nicht werden vertragen können; denn dann wird er reden mit ihnen in seinem Horn u. s. w. und Prov. 1, 24—26 sagt die Weisheit Gottes: weil ich denn rufe und ihr weigert euch, — so will ich auch lachen in eurem Unfall, wenn da kommt, das ihr fürchtet. Die gottlosen Juden haben die Hand Gottes durch die Römer fühlen müssen, aber doch schwerer war noch die Plage, mit der sie schon früher geschlagen waren, die geistige Blindheit nach Jesaja 6.

B. 6—9.

Wo die lateinische Uebersetzung lautet: ich aber bin eingesetzt zum König auf seinem heiligen Berge Sion, predigend sein Gebot, heißt es im Hebräischen: Aber ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berge; ich will predigen u. s. w. Darin magst du die wunderbare Einheit der Personen des Herrn und seines Gesalbten erkennen; denn es ist ja kein Zweifel, daß der Herr sagt: ich aber habe eingesetzt u. s. w.; und wiederum ist klar, daß der Gesalbte des Herrn spricht: ich will predigen: der Herr hat gesagt zu mir u. s. w., d. h. ich will predigen, was er mir geboten hat, der mich zu seinem Gesalbten, seinem Christus und König eingesetzt hat. —

Ich aber (Bugenhagen folgt nun zunächst der lateinischen Uebersetzung) ist nachdrücklich, ich, den ihr verfolgt und verworfen habt, von dem ihr gesagt habt Luc. 19, 14: wir wollen nicht, daß dieser über uns herrsche, ich bin zum König von ihm, dem Herrn, dem Vater eingesetzt; ich habe mir die Herrschaft nicht angemacht, ich bin nicht gekommen, das Reich Gottes zu verkündigen ohne seinen Befehl, seine Sendung, ich habe nicht meinen Ruhm gesucht, ich habe nichts anderes gelehrt, als was der mir aufgetragen, der mich gesandt hat; das bedeutet dies: predigen sein Gebot, wie er selbst sagt Joh. 12, 44 ff. So auch Paulus 1 Cor. 4, 1; das gilt gegen diejenigen, die ungerufen zu lehren sich anmaßen, oder lehren anderes, als was Gott ihnen befohlen hat, wider Matth. 28, 20: lehret sie halten u. s. w. und Marc. 16, 15: prediget das Evangelium u. s. w. Falsche Apostel und Widerschriften sind's, die anders predigen; denn sie suchen das Ihre, und nicht was Gottes ist. Auf Sion meinem heiligen Berge d. i. über Jerusalem, die heilige Stadt, wo die Lehre des Gesetzes und der Propheten war, wo das Priesterthum und Reich von Gott eingesetzt war, wo der Tempel und alle Heiligthümer Gottes waren, die es sonst auf Erden gab, wo Christus erwartet wurde, der da sitzen sollte auf dem Throne David's seines Vaters, um ihn zu stärken und zu befestigen mit Gericht und Gerechtigkeit, nicht mit fleischlichen Waffen und für einige Zeit, sondern in Ewigkeit, wie Jesaja 9, 7 geweissagt; was der Engel wiederholt, da er zu Maria sagte: Gott wird ihm den Stuhl seines Vaters David geben. (Luc. 1.) vergl. Jerem. 23. Ezech. 34; daher aus Sion ein anderes Gesetz erwartet wurde, als auf Sinai gegeben war, und ein Wort des Herrn, das ausgehen sollte aus Jerusalem. Jes. 2. Mich. 4. Dies ist das Evangelium der Herrlichkeit des großen Gottes, welches zuerst in Judäa von Christo selbst gepredigt worden, und dann ausgegangen ist durch die Apostel in alle Lande bis an die Enden des Erdbereiches, so daß, wie fleischlicherweise David, sein Vater, die Heiden sich unterworfen hatte, 2 Sam. 8 und 10, so dieser sein Sohn nicht allein der Juden sondern auch der Heiden König wäre, so viele er sich durch sein Wort unterthan machen würde; denn daß Christus durch das Wort

herrscht, hat er vorher selbst bezeugt, da er sagte: ich will predigen u. s. w. So siehest du nun das Reich Christi, das zu Jerusalem angefangen hat, ausgebreitet bis an die Grenzen der Erde nach dem Gesichte Daniel's 2, 34 — dem Stein, der ohne Hände vom Berge herabgerissen, die Reiche der Welt zermalmt und zu einem großen Berge wird und die ganze Erde erfüllt. Obgleich also Christus in Jerusalem gepredigt hat, obgleich die Apostel dort den h. Geist empfangen haben und das Reich Christi in den Herzen der Gläubigen dort seinen Anfang genommen hat, damit die Wahrheit dem Bilde vom Throne David's entspräche, und die den Juden gegebene Verheißung erfüllt würde, so hüte dich doch, die Sache so eng zu fassen, daß, wenn du von Sion hörst, du mit den blinden Juden nur an den äußerlichen Ort denkst, da du hier vernimmst, daß von Gott Christo alle Reiche gegeben werden: Geiße von uns, so will ich dir die Heiden zum Erbe geben u. s. w., denn obgleich Christus aus dem Fleische David's geboren ist, so ist er doch nach der Weissagung, wie oben gesagt, nicht ein fleischlicher König, sondern ein geistlicher und ewiger, dessen Reich nicht von dieser Welt ist, sondern ein Reich des Geistes in den Herzen der Gläubigen; sie sind jetzt Sion, Jerusalem, Tempel, Priesterthum, Reich, Opfer, lebendiges Gesetz, Samen Abraham's und Israel's, Juden im Geiste, ein heiliges Geschlecht, Gottes Volk; denn Gott hat sich schon aus den Steinen Kinder Abraham's zu seinem Erbe und Eigenthum erweckt. Daß diese Worte so geistlich gebraucht werden, wirst du oft in den Psalmen und in den Propheten finden, Jesaja 43 und 49, zu geschweigen, was Paulus oft schreibt, vgl. auch Jes. 11, 9. — Sion ist also nun die Gemeinde des lebendigen Gottes, das Himmelreich, das Reich Gottes, die Hütten, in denen die Gläubigen sicher und getrost wohnen, wie oft in den Psalmen zu sehen ist; denn daß Christus König ist und wir in Christo Könige sind, das ist die größte Sicherheit gegen Welt, Sünde, Tod und Hölle, wenn wir nur dies glauben: wir sind sein Eigenthum und Erbe und aus seiner Hand kann uns Niemand reißen. Seine und unsere Widersacher sind irdene Gefäße, die nicht bestehen können, wenn sie durch das Wort Christi gerichtet werden; denn was für die Gläubigen Leben und Trost ist, das ist für die Ungläubigen und Feinde eiser-
nes Scepter. Röm. 1. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes selig zu machen Alle, die daran glauben, Juden und Heiden; denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbar u. s. w. Das Evangelium verdammt alle unsere Werke, und das vertragen die gottlosen Heuchler mit ihrem weltlichen Arm nicht, und deswegen werden sie von dem evangelischen Wort erschlagen und getödtet, d. h. verblendet gehen sie zu Grunde und verlieren ihr Reich d. h. die Seelen, welche sie, nur auf ihren Ruhm und Gewinn bedacht, mit heuchlerischer Lehre verführten. So hat es Jes. 11, 4 von Christo voraus-
gesagt: Und er wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde schlagen, und

mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen tödten. So wie die Pharisäer getödtet sind, daß sie durch das Wort Christi ihr Reich verloren, so wird heutzutage das Reich des Antichrist tödt gemacht, was Paulus den Thessalonichern 2, 2. 8 vorausgesagt hat: welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes, aber Ueberreste dieses Reichs werden in Einigen bleiben bis an das Ende der Welt; deshalb setzt Paulus hinzu: und wird seiner ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft. Das ist das eiserne Scepter, das ist das zweischneidige Schwert, welches aus dem Munde Christi geht. Offenb. 1, 19, das Schwert des Geistes, Ephes. 6, das Scepter der Gerechtigkeit, Ps. 45, 7, das evangelische Wort, durch welches er regiert. — Glücklich die, welche zum Heil getödtet werden, andere werden getödtet zum ewigen Verderben.

Der Herr hat zu mir gesagt: du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dies pflegt man nach Augustinus so zu erklären, daß es von Christi Gottheit und ewiger Zeugung vom Vater verstanden wird. Heute, sagt man, sei immer bei Gott, nicht Vergangenheit, noch Zukunft. Aber ich sehe nicht, wie sich dies mit den vorausgehenden Worten reime: der Herr hat zu mir gesagt. Es wäre hiebei Gefahr, dies so zu deuten, als sei der Sohn durch das Wort des Vaters erzeugt. Ferner ist es wider den Gebrauch der Schrift, wenn wir das Adverbium heute so erklären, und scheint mehr spitzfindig als theologisch zu sein, obgleich der Gedanke wahr ist. In Psalm 95, 8 lesen wir: „Heute wenn ihr seine Stimme höret“ und das erklärt der Brief an die Hebräer (4, 7) von der christlichen Zeit. Ebenso an einer andern Stelle: „Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, laffet uns frohlocken u. s. w.“ und diesen Tag erklärt Paulus 2 Cor. 6, 2 aus Jesaja als den Tag des Heils und die angenehme Zeit, da uns Gott durch Christum erhöret. Auf dieses „Heute“, welches die Zeit der Offenbarung des Heils nach Christi Verherrlichung ist, bezieht sich dieser ganze Psalm, wie man wohl sehen kann, und Paulus erklärt dies von der Auferstehung Christi. Apg. 13, 29. 33. „Da ist das Reich Christi bestätigt worden, und der Vater sah den Sohn auf seinem Throne sitzen, nachdem er zur Unsterblichkeit durch das Wort Gottes wiedergeboren war, und die Gewalt empfangen hatte im Himmel und auf Erden, wie er selbst sagt Matth. 28. Demzufolge bedeuten die Worte: Der Herr hat zu mir gesagt u. s. w. nichts anderes, als daß Christus durch das Wort und die Kraft Gottes auferweckt, und nachdem er den geistlichen Leib empfangen und der natürliche gefallen, unsterblich und wahrhaft Sohn Gottes geworden ist, so daß du dies nicht zu verstehen hast von Christi Gottheit, sondern von seiner Verherrlichung nach der Menschheit und seiner Einsetzung in das Reich, von der hier die Rede ist; denn wie wir in der Taufe wiedergeboren werden, daß wir Gottes Kinder seien, doch aber diese Wiedergeburt erst vollendet

werden wird, wenn die Taufe in der letzten Auferstehung vollendet werden wird, wie Paulus sagt Röm. 8, 19. 23 und 1 Joh. 3, 2; denn in diesem Leben werden wir um des Glaubens willen zu Kindern Gottes angenommen, Joh. 1, 12; aber so lange wir noch in dem Fleische sind, das wider den Geist streitet, können wir nicht völlig Kinder Gottes sein, sondern werden noch im Leibe getragen, bis wir durch Vollendung der neuen Geburt vollkommen sein werden. Also auch Christus, obgleich er keine Sünden gethan hat, ist er doch in allen Dingen für uns uns gleich geworden, und so auch selbst in den Tod getauft, wie er sagt. Luc. 12, 50. Zu dieser Auslegung dient auch, daß Christus der erstgeborne unter vielen Brüdern genannt wird, Röm. 8, 29, und der erstgeborne von den Todten. Col. 1, 18. Offenb. 1, 5. Aber was sagen wir zu dem Brief an die Hebräer 1, 5, der diesen Spruch von der Gottheit Christi anzuführen scheint? Ich antworte: Dieser Brief geht in den beiden ersten Kapiteln darauf aus zu zeigen, daß Christus höher sei als die Engel, nicht allein nach der Gottheit sondern auch nach der Menschheit, da ihm der Vater alles unter die Füße gethan hat. Betrachte den Brief, so wirst du es finden. Auch Kap. 5, 4. 5, wo er diesen Spruch wieder anführt, scheint er an die Menschheit zu denken.

V. 10—12.

Siehe die Güte des Geistes in der Schrift, wie er uns oben gewarnt hat, daß wir dem Rathe der Gottlosen nicht folgen, indem er sagt: „Lasset uns zerreißen ihre Bande,“ so ermahnt er nun die, welche er vorher als Verächter Christi verurtheilt hat, daß sie sich weifen lassen u. s. w., daß sie die Züchtigung durch das Wort des Herrn annehmen mögen. Selig die Fürsten und Gewalthaber, denen es Gott giebt, die Ermahnung zu Herzen zu fassen. — Dienet dem Herrn nicht mit Gleichnerei des äußerlichen Gottesdienstes, der heutzutage fast allein für Heiligkeit gilt, sondern in Furcht, daß ihr bei seinem Worte zittert; so seid Könige und Gewalthaber, daß ihr dabei anerkennt, daß ihr Knechte Gottes sein. Dann dienet ihr dem Herrn, nicht wenn ihr euer Geld zur Pracht der Ceremonien und zur Ueppigkeit der Geistlichen und Mönche verwendet, sondern wenn ihr fleißig thut, was eures Amtes ist in der Furcht des Herrn, und wohl bedenket, daß ihr selbst auch einen Richter im Himmel habt. Wiederum soll der Dienst nicht erzwungen sein: freuet euch an ihm als dem gütigen Vater, der Niemand verwirft, in welcher Würde er vor der Welt glänze, wenn er nur nicht auf die Würde, sondern auf den Gott wohlgefälligen Dienst achtet; aber damit diese Freude nicht Lässigkeit erzeuge, fügt er wieder hinzu: mit Zittern; denn der Geist scheint, daß ich so sage, viel zu fürchten für die Fürsten und andern Vorgesetzten. Du siehest hier Furcht und Freude gemischt, und dies ist die rechte Art des Glaubens sich fürchten ob dem Wort und Dräuen Gottes und wiederum sich freuen

an den Verheißungen Gottes und sicher sein, der Seligkeit durch das Wort Gottes. Dieser Glaube wird hier gefordert von den *Richtern*, denn sie können ihre Pflicht nicht wohl erfüllen, wie klug sie sich auch dünken mögen, wenn sie es nicht thun im Glauben an Gott durch Jesum Christum unsern Herrn; denn was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. — Küßet den Sohn u. s. w. d. h. nehmet ihn im Glauben auf, verfolgt ihn nicht, tobt nicht wider ihn, damit ihr nicht, so er über euch erzürnt, den Weg verliert, d. h. in der Blindheit nicht wisset, wohin ihr geht und in eurer Sünde umkommt. Und dies wird bald geschehen d. h. plötzlich, zu einer Zeit, da es nicht erwartet wird. Matth. 24, 36 ff. —

Wohl Allen, die auf ihn trauen: das ist ein Schluß, der besser im Herzen zu bedenken ist, als mit Worten auszulegen. —

Wenn nun Bugenhagen bei dem vorliegenden Psalm und ähnlichen Psalmen in den Andeutungen und Anwendungen, welche das neue Testament darbietet, die Berechtigung zu der freilich weitgreifenden messianischen Beziehung und Ausdeutung findet, die er ihnen giebt, so erlaubt er sich dagegen in vielen andern Fällen auch ohne Veranlassung im neuen Testament, ja in einem gewissen Widerspruch mit den Indicien des Textes selbst diese Operation.

Zum dritten Psalm bemerkte er, daß die Ueberschrift „ein Psalm David's, da er floh vor seinem Sohn Absalom“ genau nach dem Hebräischen heiße: ein Psalm dem David, das wolle sagen: ein Psalm, welcher dem David offenbart ist, in dem Sinne, in welchem an andern Stellen gesagt werde: es erging das Wort des Herrn an den Propheten u. s. w. So sei also dem David auf seiner Flucht (2 Sam. 15, 14) vieles von der Verfolgung seines Nachkommen, Christi, und von dessen Verherrlichung geoffenbart. Man habe also nicht nöthig, bei den Psalmen nur auf jene Geschichte das Augenmerk zu richten, außer etwa, indem man sie als ein Bild betrachtet. Wie David vieles gelitten hat von seinem Volke, den Juden und seinem eigenen Sohne, daß er nicht König sein sollte, so auch Christus; denn die Psalmen beschreiben fast immer die Verherrlichung, aber durch die Schmach; daß aber Christus in vielen Psalmen durch den Propheten redet, ist sonnenklar. Indem aber Christus spricht, sprechen alle Frommen, so viele ihrer von Anfang an an Gott geglaubt haben, denn sie sind alle ein Leib, deren Haupt Christus ist. So wird denn B. 3: „Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hülfe bei Gott“ auf das Leiden Christi am Kreuz Matth. 27, 42. 43., B. 6: „ich liege und schlafe und erwache“ auf die Auferstehung Christi bezogen. Ja Bugenhagen meint, da im Text eigentliche stehe: „ich habe aufgeweckt,“ so könne es nur auf Christum bezogen werden, der durch die Kraft seiner Gottheit sich selbst auferweckt habe.

Noch weiter geht er, wenn er Psalm 71 (70) für ein Gebet Christi erklärt, der bitte, daß er nicht in den Händen seiner Feinde gelassen, und in

seinem Alter nicht verlassen werde. Im Fleische sei zwar Christus nicht zum Greisenalter gekommen, aber er bitte für seine Glieder und für die alternde Kirche, in der wir uns jetzt befinden, da der Glaube gewichen ist, die Ungerechtigkeit überhand nimmt, die Liebe bei Vielen erkaltet. Hier kannst du sehen, wie Christus nicht einmal die schwach werdende Kirche verlassen wissen will. Daß so zu erklären sei, ergebe sich daraus, daß V. 18 auf die Worte „verlaß mich nicht im Alter, wenn ich grau werde“ sogleich folge: „bis ich deinen Arm verkündige Kindeskindern, und deine Kraft Allen, die noch kommen sollen,“ denn wer anders verkündige denn allen nachkommenden Geschlechtern den Arm, die Macht und Gerechtigkeit, die großen Thaten Gottes, als Christus?

Geben wir noch eine Probe von der typischen Behandlung des Volkes Israel und seiner Geschichte, bei welcher genauer der grammatisch-historische Sinn des Psalms von der practisch-geistlichen Anwendung unterschieden wird. Ps. 80(81).

Hier werden zuerst die geschichtlichen Umstände, auf welche sich die Ermahnung, die Feiertage recht zu begehen, bezieht, ausführlicher dargelegt, und dann bemerkt, der Psalm ermahne uns, daß wir den Sabbath dem Herrn feiern sollen, da wir von Gottes starker Hand durch Christum von der Finsterniß des Todes herausgeführt seien, damit wir nicht, nachdem wir so große Gnade des Heilandes empfangen haben, durch Verachtung der Stimme Gottes zu Grunde gehen u. s. w. Danach wird die Anwendung gemacht.

V. 2: Singet fröhlich: hier wird der Glaube und das Bekenntniß und die Liebe gepriesen, daß wir in unserm Herzen frohlocken zu Gott, der allein hilft und außerdem weder irgend eine Kreatur noch Werk von uns; daß wir jauchzen d. h. daß unsere Glaubensfreude hervorbreche in Bekenntniß des Namens Gottes. V. 3. Durch Psalmen der Dankagung und Pauken der Erhöhung unserer eigenen Weisheit und Gerechtigkeit, und aller Gottlosigkeit, durch Psalter und Harfe unsers Guten und lieblichen Umgangs mit dem Nächsten. V. 4. Durch die Posaunen unserer Verkündigung, daß wir alle zum Feste Gottes ermuntern, da alles neu gemacht ist durch Christum und den ewigen Sabbath, von dem es im Psalm heißt: dies ist der Tag den Gott gemacht, laffet uns fröhlich sein u. s. w. V. 5. Denn solches ist ein Recht (Gebot) Gottes, d. h. es ist der Wille des Herrn, daß ihr solches thut, die ihr der Same Israels sein wollt, der durch den Glauben heilig ist, und Gott richtet über die, die es verachten, und ungläubig den Sabbath und diese Herzensfreude in Gott, Gott nicht darbringen. V. 6. Solches hat er zum Zeugniß gesetzt unter Joseph, d. h. den wahrhaft Gläubigen, da sie aus Egyptenland gezogen d. h. aus dem Reiche der Finsterniß in das Reich des Lichts des Sohnes Gottes durch Wasser und den heiligen Geist, und eine fremde Sprache gehört, die sie nicht kannten, die Sprache, welche die Menschen vorher nicht gehört hatten, nämlich das heilige Evangelium Christi, viel

glücklicher als vordem am Sinai. B. 7. Da sind wir entledigt von der harten Knechtschaft des Gesetzes, von der schweren Last der Sünde, von den Schreden des Todes und der Hölle; unsere Hände dienten mit schwerer Arbeit in Thon und Ziegeln, Niemand konnte genug thun den Treibern Pharaos und jenen Werkmeistern. Wir suchten durch Werke gerecht zu werden, und wurden immer schwerer gedrückt. Aber was wird hinzugefügt? B. 8: Da du mich in der Noth anriefest u. s. w. Konnten wir denn, da wir noch ungläubig waren, Gott anrufen? Ich antworte, was an einer andern Stelle gesagt wird: Das Verlangen der Armen hat Gott erhört u. s. w. Der Herr weiß, was der Geist in uns verlangt, besser als wir selbst. Er sah, daß wir das Heil begehrten, aber in Irthum. Wir waren werth, daß er uns verworfen hätte, denn wir hatten sein Wort verworfen; aber eingedenk seiner Barmherzigkeit hörte er unser Seufzen in Egypten und ließ sich hernieder durch sein Wort und sein heiliges Evangelium, und befreite uns und erhörte unsere Bitten in dem Dunkel des Wetters, da wir durch das Gericht Gottes so gedrückt waren, daß nichts weniger als Befreiung zu hoffen war, da wir verflucht, in den Bann gethan, gefangen gesetzt, verbannt wurden, wenn wir nur ein wenig den Mund dagegen aufzuthun wagten. Nun aber werden wir versucht von Gott am Haderwasser, an dem Wasser, das er uns aus dem Felsen, Christo, geschlagen hat 1 Cor. 10, 4, der gesetzt ist zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Luc. 2, 34; denn es wird nicht allein von den Widersachern des Evangelii diesem Zeichen widersprochen, sondern auch von Vielen, obgleich sie zu glauben sich einbilden, wird nicht geglaubt, die schon aus den alten Irthümern wie aus Egypten befreit sind, und das Evangelium, jenes lebendige Wasser, das in das ewige Leben quillt, aufgenommen zu haben scheinen, doch die Versuchung und Prüfung wird's lehren. Ueber diesen Widerspruch lies Joh. 7.

Dies sind nun zwar gediegene Gedanken aus der heiligen Schrift und schätzbare Allegorien, welche die Schrift so zu treiben pflegt, und doch würde ich sie an diesem Orte nicht angezeigt haben, wenn ich nicht vorher das Fundament des Buchstabens, wie man es nennt, gelegt hätte; denn das ist mir sehr mißfällig, daß Manche, wo sie den ursprünglichen Sinn der Reden nicht fassen, sogleich anfangen mit Allegorien alles mögliche Spiel zu treiben, so daß man dabei nicht weiß, was der Text selbst will.

Das ist aber der Unterschied zwischen jenem alten Laubhüttenfest und dem andern, daß jene jährlich die Erinnerung an die Hütten feierten, welche sie vormals in der Wüste bewohnt hatten, wir dagegen in Hoffnung selig sind, und während wir seufzen, dieweil wir noch in der Hütte sind, daß wir möchten von der Sterblichkeit befreit werden, 2 Cor. 5, doch zugleich uns freuen mit unaussprechlicher Freude, da wir schon Gottes Kinder geworden und in das Himmelreich versetzt sind. Dies geistliche Fest war

auch schon vormalß den Vätern, welche der Geist Gottes erleuchtete, nicht unbekannt; sie wußten, daß sie hier keine bleibende Stadt hätten und suchten darum mit uns die zukünftige. Hebr. 11.

In dem Folgenden (V. 9—11) redet nun der Herr seinem Volke in's Gewissen, daß sie eingedenk der Wohlthaten, die sie von ihm erfahren, seinem Worte glauben sollten, und fügt hinzu: *Thue deinen Mund weit auf, laß mich ihn füllen; so viel du begehren kannst, so viel will ich geben, du sollst mir nichts geben, öffne nur den Mund, ich stehe vor der Thür und klopf an, so Jemand wird aufthun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten* Offenb. 3, 20. — *Aber mein Volk gehorcht nicht meiner Stimme. Hier sehen diejenigen das Gericht, welches Gott über sie ergehen läßt, die alles erlangen, was sie begehren, Geld, Ehre, Ansehen der Heiligkeit und Weisheit, und wandeln nach ihrem Rath nicht nach Gottes, was sie zu ersinnen sich nicht scheuen, gelingt wohl und wird gepriesen, als wäre es klug, heilig, fromm, göttlich. Wenn man sie fragt, woher sie wissen, daß dies Gott gefalle, so ist die Antwort: weil es uns so dünkt, weil unsere Vorfahren es so angeordnet haben, wie sollte das nicht Gott gefällig sein? Und wenn ihnen alles glückt, so meinen sie, das geschehe ihnen für ihre Gerechtigkeit; wenn sie aber sehen, wie die Andern, welche anders denken, das Kreuz dulden müssen, so meinen sie, daß dieselben verdienstermaßen von Gott gestraft werden, wie das ausführlicher im Buch Hiob zu finden ist. Aber hier sagt Gott, sie seien gelassen in ihres Herzens Dünkel, dahingegeben in ihren verkehrten Sinn, daß sie in ihrer Blindheit als Wohlthat deuten, was ein erschreckliches Gericht ist; denn was ist für die Schafe erschrecklicher, als wenn sie von den Händen der Hirten verlassen werden inmitten der Wölfe? Du mußt mit deinem Rath nothwendig in's Verderben stürzen, wenn der Rath des Herrn dich verläßt; denn die allein gehören Christo an, die Gottes Geist, nicht ihr eigener treibt. Solche Gleisner aber lügen dem Herrn, wollen das Volk Gottes sein, scheinen zu beten, gute Werke zu thun, ja allein Gott zu verehren und zu verherrlichen, und es ist doch Lüge und Dampf; denn sie thun nicht Gottes Willen nach seinem Wort, sondern folgen nur ihrem eigenen nach ihren Erfindungen, Begierden und Menschenfagungen, aber dafür, daß sie hier erlangen, was sie begehrt, wird ewiges Gericht sie treffen. V. 17: Und er speiste sie u. s. w. Das Land trug ihnen Getreide, und die Felsen in Kanaan Honig; denn wie man sagt, machen die Bienen dort in Felsen und auf Bergspitzen Honig. Wie dem sei, durch dies Bild wird angezeigt, daß dort alles zum Unterhalt im Ueberfluß ist, nicht nur das Nothwendige sondern auch das Ergöbliche; darum heißt es ja das Land, da Milch und Honig fließt; und auch Mojes sagt im Lobgesange (5 Mos. 32, 13): und ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Del aus den harten Steinen.*

Das dies bedeute, wissen wir wohl, nämlich Christum, der das Brod des Lebens ist, wenn wir seinem Evangelium glauben, und aus diesem Felsen fließt Honig, mit dem alle gesättigt werden, die nach der Gerechtigkeit hungert. Milch und Honig ist unter deiner Zunge (4, 11); nichts ist süßer für die Sünder, als zu hören: glaube, dir sind deine Sünden vergeben; thue deinen Mund weit auf, und ich will ihn füllen. —

Wir dürfen diese Mittheilungen nicht schließen, ohne noch einen Blick in die Erklärung des 110. (111.) Psalms zu thun, in welcher sich Äußerungen über das Sacrament des h. Abendmahls finden, die sowohl an sich als auch deshalb besonders zu beachten sind, weil die Veränderungen, welche Buger in der Uebersetzung an denselben vornahm, zu einem Streite veranlaßte, der noch zu erwähnen sein wird.

Zu dem 4. und 5. Verse: „Er hat ein Gedächtniß gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er giebt Speise denen so ihn fürchten; er gedenkt ewiglich an seinen Bund;“ bemerkt Bugenhagen, daß man dies vom Sacrament der Eucharistie erkläre, das Christus hinterlassen habe zum Gedächtniß alles dessen, was er in seiner Menschheit für uns gethan, vorzüglich seines Todes; — es folge auch: er giebt Speise denen, die ihn fürchten; denn für Andere hat er diese Speise nicht gegeben, oder wenn die, denen sie nicht gegeben ist, dieselben empfangen, so empfangen sie sie zu ihrer Verdammniß: darauf zeige auch das: er gedenkt an seinen Bund, (Testament), denn er sage von dem Nachtmahl: dieser Kelch ist das neue Testament u. s. w. Dies alles ist wahr und gefällt mir wohl, wenn wir nicht allein auf das äußerliche Sacrament unser Augenmerk richten, sondern auf den Sacramentsglauben, d. h. auf die Sache dieses Gedächtnisses und Testaments. — Jedoch ist dies weiter zu deuten, das fordert der Psalm, da er von allen Werken Gottes redet. Um andere Werke der Schöpfung und Vorsehung zu übergehen, ist nach der Schrift an die Wunder der Errettung aus Egypten zu denken, deren Gedächtniß die Feste, das Gesetz vom Sinai waren, ja das ganze Land Kanaan, da Milch und Honig floß, daher es hier heißt: er giebt Speise denen, die ihn fürchten, er läßt denen, die nach dem Reiche Gottes trachten, alles andere zufallen. Auch dies ist ein Gedächtniß, dadurch er sich hat wollen zu erkennen geben, wie Paulus sagt, Apg. 14, 12. Außerdem aber achtet Gott die, so ihn fürchten, mit seinem Wort und Evangelium Matth. 4, 4; dagegen entläßt er die so ihn verachten, Amos 8, 11: ich will einen Hunger in das Land schicken u. s. w. denn niemals werden die, welche Gott nicht fürchten, die Werke Gottes verstehen, den Bund der Gnade, die Verheißungen des Evangeliums des Friedens. Diese Werke und Worte Gottes, im Glauben aufgenommen oder genossen, sind uns ein ewiges Gedächtniß, daß Gott uns günstig sei, wie gar anders es auch der Natur erscheinen mag;

denn wir haben seine Verheißungen, denen glauben wir und werden glaubend selig. Er kann nicht seines Testaments, des Bundes, den er mit uns eingegangen ist, uneingedenk sein; denn wie könnte Gott sich selbst verleugnen? Denn er selbst ist eben dies Wort, was er verheißend zu uns geredet hat, und dies Wort ist endlich für uns Fleisch geworden, das höchste Sacrament, das sicherste Zeichen und Unterpfand unsers Heils, denn wie hätte er nicht mit ihm uns alles geschenkt?

Dieses höchste Sacrament, d. i. das fleischgewordene Wort, ist Speise für die, welche Gott fürchten, d. h. für die Gläubigen und ihre Sünden erkennenden, welche glauben, daß sie durch dieses Brod allein hergestellt werden. Dies Sacrament können diejenigen, die Gott nicht fürchten, niemals essen, wie klar aus Joh. 6 zu ersehen ist. Dies Sacrament essen, ist aber soviel als glauben, daß Christus für dich Fleisch und Blut geworden, und beides für dein Heil dahingegeben. Wenn du so issest, so hast du das ewige Leben. Das äußerliche Sacrament des Brodes und Weines oder des Leibes und Blutes Christi, ist von diesem nur das Zeichen, welches du ohne dieses unwürdig, zum Gericht nimmst. Darum glaube ich, daß man niemals lehren oder schreiben solle von dem äußerlichen Sacrament der Eucharistie ohne jenes von dem wir gesprochen haben, welches zwar von unsern Augen hinweg in den Himmel aufgenommen ist, aber doch mit seiner Kraft gegenwärtig ist denen, die Gott fürchten, damit es nicht scheine, als fasten wir das Sacrament ohne den Glauben.¹⁾

¹⁾ Zur Verdeutlichung der obigen Äußerungen und der Gesichtspunkte, aus welchen Augenhagen vorzugsweise das Sacrament betrachtete, dienen die folgenden Erklärungen zu Ps. 109 (110) p. 637: Christus wird nicht dem Vater von uns in der Messe dargebracht, wovon die Schrift nichts weiß, sondern er wird gegessen von uns, so Viele wir nach ihm Verlangen haben, in dem Sacramente des Brodes und Weines, nach Christi Einsetzung zum Gedächtniß seines Todes, d. h. jener Darbringung oder jenes Opfers, das einmal am Kreuze geschehen ist. Also ein Gedächtniß Christi ist jenes Essen, und ein Testament, welches er uns sichtbar hinterlassen, zu essen und zu trinken durch den Glauben, zur Vergebung der Sünde und zur Stärkung unsers Glaubens, so oft wir es wollen, damit wir, indem wir das sichtbare Zeichen in unsern Leib aufnehmen, erinnert werden, daß er immer bei uns sei, obwohl er der sichtbaren Gestalt nach in den Himmel gegangen ist, wie er sagt Matth. 28: Ich bin bei euch u. s. w. — p. 638: „Christus hat uns das himmlische Manna gebracht, das Brod nämlich seines heiligen Evangeliums; dieses Brod essen, ist Christum den fleischgewordenen essen, der mit dem Geiste gegessen wird, nicht mit den Zähnen, Joh. 6, und den Wein, welcher ebenfalls das Wort des Geistes ist, von welchem die Herzen erfüllt und zu jener allerweissesten Thorheit gebracht werden, daß sie sich selbst vergessen und nur an Gott denken.“ Ps. 22, 5. p. 613. „Aber der unsere Herzen geschaffen hat, weiß wohl, wie schwach im Glauben wir sind, darum hat er immer äußere Zeichen hinzugethan, durch welche unser Glaube an die Worte und Verheißungen Gottes befestigt werden sollte; und so hat er uns auch die

So glänzend auch die Aufnahme war, die Bugenhagen's Psalmen-Arbeit bei ihrem ersten Erscheinen fand, so ist sie doch später ziemlich in Vergessenheit gerathen, selbst in der lutherischen Kirche. Luther's Bearbeitungen, die allmählig noch an's Licht traten, mögen sie verbunkelt haben. Bugenhagen selbst war in der Vorrede zu seinem Buche unbefangenen genug anzuerkennen, Niemand würde nach seiner Auslegung fragen, wenn Luther seine Arbeiten über die Psalmen fortgesetzt hätte. Doch lag hierin nicht der einzige Grund. Gerade dasjenige, was dieser Auslegung für die Zeitgenossen einen besondern Reiz verlieh, diese erfinderische Umsezung des Psalmeninhalts in Gedanken und Empfindungen der Gläubigen und Kämpfe der Reformationzeit mußte ihren Werth für die Folgezeit vermindern; und die mystische Methode, in welcher Bugenhagen vor allem den Voll- und Tiefinn der Psalmen entwickeln wollte, mußte unhaltbar erscheinen in dem Maße, als aus dem evangelischen Schriftprincip sich klarer und consequenter das Bewußtsein entwickelte, daß der einfache ursprüngliche Sinn des Schriftworts auf grammatisch-historischem Wege zu ermitteln, und von der geistlichen Anwendung, dem usus, der accommodatio wohl zu unterscheiden sei. Eine Auslegung in der Art, wie sie Bugenhagen vom dritten Psalm giebt, galt einem Calov für eine Hallucinatio. —

äußerlichen Sacramente gegeben, gleichsam als Siegel, durch welche er seine Worte, die wie eine Schrift sind, aber eine in's Herz geschriebene, für die Schwachheit unsers Glaubens bekräftigte. Siegel ohne Schrift sind nichts, der Schrift beigefügt, bestätigen sie die Glaubwürdigkeit der geschriebenen Worte. Die Worte sind nicht wegen der Siegel, sondern die Siegel wegen der Worte. In den Worten wird der ganze Wille erklärt, aber die Schwachheit des Glaubens verlangt auch ein Siegel. Das sagen wir gegen diejenigen, welche über dem Sacrament der Eucharistie das Wort Gottes vernachlässigen und verachten. Du wirst keinen Türken zum Christen machen, wenn du ihm auch hundertmal das Sacrament des Brodes und Weines in den Mund bringst, wie du auch siehst, daß Viele unter uns dadurch nicht besser werden, daß sie Gott vertrauten und fürchteten; du wirst ihn aber zum Christen machen, wenn du ihm das Evangelium des Heils verkündigst, wenn Gott nur seinen Segen dazu giebt. So hat also auch hier uns, die wir das Brod und den Wein seines Worts zu essen und zu trinken pflegen, unser Melchisedel, Christus, Brod und Wein dargebracht im Sacramente seines Leibes und Blutes, welches er selbst ein ewiges Testament nennt, ein Gedächtniß seiner Vergebung der Sünde, wenn du es nimmst im Glauben, wenn auch nur im schwachen, nur daß er nicht ganz fehlt, nur daß du nicht wie Judas eine andere Ursache es zu nehmen hast, als daß du befreit werden möchtest von der Sünde und der Anklage des Gewissens. So hat er dargebracht wie Melchisedel Brod und Wein zum Essen und Trinken, nicht zum Opfern, wie er sagt: Nehmet hin und esset u. s. w. — zu meinem Gedächtniß, daß es ein Gedächtniß meines einzigen und ewigen Opfers sei, welches ich als Hoherpriester in Ewigkeit jezt ein für alle Mal dem Vater für euch opfern will zur Vergebung eurer Sünden.

Die Wirksamkeit des academischen Lehrers, welche Bugenhagen mit jenen Vorträgen über die Psalmen begonnen hatte, setzte er in exegetischen Vorlesungen über Schriften des alten und neuen Testaments seitdem ununterbrochen fort.¹⁾ Luther und Melanthon freuten sich des Gewinns, welcher daraus der Universität erwuchs, und bemühten sich darum, daß Bugenhagen's Stellung an derselben auch äußerlich gesichert wurde. Am 2. Januar 1523 schrieb Luther an Spalatin: „ich will dir nicht verbergen, daß es bisher unserer Universität zum Lobe gereicht hat, daß durch die Freigebigkeit des Fürsten die Vorlesungen unentgeltlich gehört wurden. Aber jetzt hat Pomeranus durch eine traurige Nothwendigkeit diesen Ruhm gemindert, weil er nicht umsonst lehren kann, und doch die Zuhörer dadurch beschwert werden zu bezahlen, was sie nicht entbehren wollen, während diejenigen, die eine Besoldung beziehen, entweder nicht lesen, oder mit dem Pommer auf keine Weise zu vergleichen sind. Daher murren sie zwar nicht gegen Pomeranus, von dem sie wohl wissen, daß ihm die Besoldung jener porci gebührte, sondern weil sie nicht unentgeltlich Vorlesungen haben, da doch die Unvermögenden unter ihnen in dieser Hoffnung hieher gekommen sind.“ Im folgenden Jahre legt er dasselbe Anliegen dem Spalatin noch dringender an's Herz. „Uebrigens übernehm das Geschäft, bei dem Fürsten zu betreiben, daß Johannes Pomeranus eine von den Besoldungen erhalte, welche bisher an die Sophisten verschwendet sind; denn nach Philippus ist er der zweite Professor der Theologie in urbe et orbe (in unserer Stadt und der ganzen Welt); und ich höre, ja ich weiß, daß er nach Erfurt entführt werden soll. Ich möchte aber lieber, daß er hier festgehalten würde; denn wer weiß, wie lange ich hier bleiben darf.“ Nur mühsam gelang es, ein Jahrgehalt von 40 Gulden zu ermitteln²⁾.

¹⁾ Aus diesen Vorlesungen gingen hervor die *Annotationes in Deuteronomium et Samuelem prophetam i. e. 2 libros regum. adj. Hist. Passionis Dn. nostri Jesu Christi sec. IV. Evv.*, welche 1524 in verschiedenen Ausgaben zu Straßburg, Nürnberg, Wittenberg und Basel erschienen. Die *Annotationes in X. Epp. Pauli scil. ad Ephes., Philipp., Coloss., 2 ad Thessalon., 2 ad Timoth., Tit., Philem., Hebr. id. Concordia Evv. de resurrectione et ascensione Dni.*, ebenfalls 1524 in mehreren Ausgaben zu Nürnberg und zu Basel, und *comment. in acta apostolorum. Viteb. 1524.* Die *Annotationes in ep. ad Galatas*, welche verbunden mit einer neuen Ausgabe der Anmerkungen zu den 10 Briefen, 1525 in Basel und Straßburg gedruckt wurden; ferner der nicht von ihm selbst herausgegebene *Commentarius in Jobum. Argentorati 1526*, und die *commentatio in Epistolam ad Romanos, Bugenhagio in Schola Vitebergensi interpretante a. D. Ambrosio Majobano, ut licuit excepta. Hagenov 1527.* Der hauptsächlichste Werth liegt in ihrer didactischen Brauchbarkeit, in der fruchtbaren Anleitung zum Schriftverständnis, welche sie für angehende Theologen ihrer Zeit gaben.

²⁾ Luther's Briefe. de Wette Th. II. p. 284 und p. 587. — Vergleiche über Melanthon's Bemühungen in derselben Angelegenheit: *Corpus Reform. I. p. 541* und *Cyprian, Urkunden der Reform. Gesch. II. p. 365.*

Zweites Kapitel.

Bugenhagen's Verhalten zu den Neuerungen im kirchlichen Leben.

Nicht lange nachdem Bugenhagen sich lernend und lehrend in Wittenberg einzuleben begonnen hatte, trat in der dortigen Gemeinde eine Zeit kirchlicher Bewegungen und Wirren ein, die um so schwieriger wurden, als die persönliche Leitung Luther's fehlte, der auf der Wartburg zurückgehalten war. Die evangelischen Grundsätze von dem Glauben, in welchem allein die Rechtfertigung, und von der Schrift, in welcher allein die Quelle der reinen Lehre zu suchen sei, waren zunächst als Licht und Trost für das innere Leben im Glauben aufgenommen worden; je mehr sie Wurzel faßten und das Bewußtsein durchdrangen, um so mehr mußte den Anhängern der evangelischen Wahrheit der Widerspruch drückend werden, in welchem sich dagegen die bestehenden Satzungen des kirchlichen Lebens und Gottesdienstes befanden, und das Verlangen nach deren Umgestaltung brach hervor und richtete sich gegen diejenigen Mißstände, welche am unmittelbarsten für das sittliche Leben, und bei der religiösen Erbauung der Gemeinden sich fühlbar machten, gegen die der göttlichen Naturordnung und der h. Schrift widerstreitenden Gelübde, an welche jene falsche selbstgewählte Geistlichkeit gebunden war, durch welche das Heil des christlichen Volks vermittelt werden sollte und gegen das Messopfer, in welchem der todte gesetzliche Ceremoniendienst culminirte.

Noch ehe die Frage wegen der Gelübde bei Luther und Melancthon zum Abschluß gekommen, waren einzelne Geistliche, namentlich Bartholomäus Bernard von Jeldkirchen, Probst zu Remberg, sich an das Gelübde des Cölibats nicht gebunden achtend, in den Ehestand getreten. Die Maßregeln, welche gegen sie ergriffen werden sollten, nöthigten zur Entscheidung. Da ließ Luther, der wenigstens zur Verwerfung der Mönchsgelübde sich noch nicht so wie Melancthon hatte entschließen können, nach reiflicherer Erwägung seine Propositionen und dann sein Urtheil über die geistlichen und Kloster-Gelübde ausgehen (November 1521), wodurch die Richtigkeit der geistlichen Gelübde dargethan, und für das Urtheil der Evangelischen entschieden war. Bugenhagen übersah die Bedeutung dieser Entscheidung für das gesammte öffentliche Leben, die Hierarchie, das bürgerliche Gemeinwesen, sofort mit einem praktischen Scharfblick, der Melancthon so denkwürdig erschien, daß er sieben und dreißig Jahre später noch in der Gedächtnißrede auf Bugenhagen davon erzählt: als er, Philippus, bei dem Essen Bugenhagen und Suaven, die damals seine Tischgenossen waren, die soeben angelangten Propositionen Luther's mitgetheilt, habe der erstere dieselben wiederholt aufmerksam gelesen und dann, nachdem er eine Zeit lang schweigend die Wichtigkeit der Angelegenheit bedacht, endlich gesagt: diese Sache

wird eine Veränderung im status publicus bewirken, die Lehre welche vor diesen Propositionen vorgetragen ist, hätte den status publicus nicht verändert.¹⁾ Durch Luther's Schriften nunmehr überzeugt, daß die Ehe eine von Gott eingesetzte heilige Ordnung sei, die man nicht ohne Gefahr verachten könne, die Satzungen vom Eölibat und Mönchsgelübde aber eine teuflische Erfindung, entschloß sich Bugenhagen auch bald, das Gelübde, daß er selbst gethan in der Meinung, Gott einen Dienst zu leisten, aber ohne Gottes Wort zu kennen, nunmehr aufzugeben, sich nach Gottes Wort und Ordnung zu richten, und wie es zu seinem Heil dienlich sei, in den Ehestand zu treten.²⁾ Am 13. October 1522 feierte er seine Hochzeit in Gegenwart Luther's und seiner Freunde. — Luther hatte Spalatin aufgefordert den Churfürsten zu bitten, daß er Bugenhagen und seine Gäste bei der Hochzeit durch ein Geschenk von Wildpret ehren möge. Spalatin wisse, daß Bugenhagen ein Fremdling und nun um so mehr mit einem ansehnlichern Geschenke zu ehren sei, welches er in der Zukunft noch reichlich verdienen werde. Es traf auch Wildpret und ein Goldstück zum Hochzeitsgeschenke ein, doch sollte es nur wie von Spalatin kommend angesehen werden, weil der Churfürst den Schein vermeiden wollte, als begünstige er das Heirathen der Priester. Bugenhagen's Gattin hieß Eva und war die Schwester oder Schwägerin des durch seine literarischen Hülfarbeiten für die Reformatoren bekannten M. Georg Rörer³⁾. Selbst des Segens, den Gott auf den heiligen Stand der Ehe gelegt habe, gewiß, suchte er auch Andere zu ermuntern, sich desselben theilhaftig zu machen. Es befehlte ihn dabei besonders auch der erhebende in der Folgezeit reichlich bestätigte Gedanke, daß so der Kirche ein Segen wiedergewonnen werde, welchen der Teufel ihr nicht gegönnt habe, nämlich fromme Kindererziehung, vermöge deren gebildete und gottselige Eltern zur Vermehrung des Reichs der Frömmigkeit durch Christum beitragen, wie vor Alters Bischöfe und Diener des göttlichen Wortes (nach der Forderung Pauli im Brief an Timotheus) mit teuflischen Ehefrauen Söhne erzogen, die durch Sittenreinheit und Frömmigkeit sich bewährten, und von Kindheit an zum Dienste der Kirche zubereitet, dann als gelehrte und heilige Männer mit Freudigkeit das Wort Gottes verkündigten, und wiederum auf ihre Kinder die altväterliche Frömmigkeit vererbten.⁴⁾ In solcher Gesinnung und Absicht schrieb er 1525 von dem ehelichen Stand der Bischöfe und Diaconen, in welchem er dem Dr. Wolfgang Reissenbusch, Lehrer am Kloster zu Lichtenberg, zu seinem Eintritt in den Ehestand Glück wünscht, und um die Bedenken ängstlicher Freunde und mißgünstiger

¹⁾ *Declamatio de vita Bugenhagii.* p. 300.

²⁾ Vergl. Bugenhagen's Aeußerungen am Anfange und Schluß der Schrift an Wolfgang Reissenbusch: *de conjugio episcoporum.*

³⁾ S. Luther's Briefe von de Wette II. p. 253 und 254.

⁴⁾ *De conjugio episcoporum add. Wolfg. Reissenbusch.* Fol. 3.

Widerfacher zu widerlegen, die Stellen der h. Schrift, welche zu Gunsten der Ehelosigkeit angeführt zu werden pflegten, und andere, welche die rechte Würdigung des Ehestandes lehren, ausführlich erörterte.¹⁾

Stürmischer ward die Gemeinde von der Bewegung ergriffen, welche sich gegen die bisherige Ordnung des Gottesdienstes erhob und hier war die Gefahr, daß die Reformation in die Bahnen einer ihrem ursprünglichen Geiste fremden zerstörenden Neuerungsucht fortgerissen würde. Luther ebenso wie Melancthon waren darüber nicht im Zweifel, daß die unevangelischen Mißbräuche im Gottesdienst fallen mußten, aber nur in dem Maße, als die Gemüther durch das Licht des Evangeliums innerlich dazu bereitet wären; die Schwachen im Glauben sollten geschont werden, bis sie besser im Worte Gottes unterwiesen wären. Carlstadt aber, ein Bugenhagen ziemlich entgegengesetzter Charakter, von mehr wissenschaftlicher Richtung, grübelnd, eigenthümlicher Gedanken voll, wo er aber dieselben verwirklichen wollte, unpraktisch, zwar popularitätslüchtig, doch ohne Rücksicht und eingehendes Verständniß für Sinn und Bedürfniß des Volks, ungestüm dreinsahrend, schickte sich in seiner Weise während Luther's Abwesenheit im Winter 1521 bis 1522 zur Abschaffung der Mißbräuche an. Ein volksthümlicher Prediger, der Augustiner Gabriel Dydymus, der jedoch nach einiger Zeit wieder zur Beinnung gebracht wurde, schloß sich ihm an. Er stellte nach seinem Sinn (October 1521) eine öffentliche Abendmahlsfeier ohne vorhergehende Beichte an; die Schwäche und Kränklichkeit des Pfarrers Simon Heinz oder Heinicus von Brück, den sonst Luther im Predigen zu vertreten pflegte, gab ihm Gelegenheit, sich in die Pfarrkirche, obwohl er dazu als Archidiaconus an der Stiftskirche nicht berechtigt war, mit seinen Predigten und Neuerungen einzubringen. Er forderte, daß nach dem mosaischen Gesetze die Bilder aus der Kirche weggeschafft würden, und wollte überhaupt, daß das mosaische Recht an Stelle des geltenden römischen unter den Christen eingeführt würde. Die Zwidauer Propheten, welche zu Ende des Jahres 1521 in Wittenberg erschienen, fachten die Gluth noch mehr an. Carlstadt, von der Schwärmgeisterrei ergriffen, kam dahin, auch Schule und Wissenschaft zu verachten und

¹⁾ Der vollständige Titel der Schrift ist: De conjugio episcoporum et diaconorum ad venerandum doctorem Wolfgangum Reissenbusch, monasterii Lichtenbergensis praeceptorem per Joannem Bugenhagium Pomeranum; sie ist datirt von Wittenberg ao. Christi MDXXV. in diebus cunicularibus. impr. Wittenbergae per Joh. Kluge. 8°. und erschien um dieselbe Zeit gedruckt durch Stephan Rodt von Zwidau. Wittenberg. 1525. 4°. — Die Schrift: „Von den Gelübden der geistlichen, ein kurz unterricht über das Wort im Psalm: vovete et reddite. Johann Bugenhagen Pomer. Wittenberg 1525“ ist nur ein Auszug aus Bugenhagen's lateinischem Commentar zu Psalm 76 und 22, ebenfalls gedruckt durch Stephan Rodt.

zu verwerfen. Es kam zu Ausbrüchen des Fanatismus, welche die Verläumdungen der Feinde der Reformation und das Mißtrauen der Schwankenden zu bestätigen schienen, und die Entwicklung des Reformationswerks zu zerrütten drohten. Durch aufgeregte Bürger und Studenten wurden Gottesdienste gewalttham gestört, Bilder aus den Kirchen weggerissen. Der Schulmeister predigte aus der Schule heraus den Leuten auf dem Kirchhof und forderte sie auf, daß sie die Kinder möchten aus der Schule nehmen. Im Jahre 1522 hörte der Schulbesuch auf, und aus der Schule wurde eine Brothaus gemacht. Viele Studenten verließen Wittenberg, und kehrten in ihre Heimath zurück, um ein Handwerk zu lernen, weil man bei dem Studiren doch nicht selig werden könne.¹⁾

In diesen Stürmen, die erst durch Luther's Rückkehr beschwichtigt wurden, stand Bugenhagen Melanthon treu zur Seite. Melanthon giebt ihm in seiner Gedächtnißrede das ehrende Zeugniß, daß er in jener Zeit nicht nur seine Vorträge über die Psalmen für die Studirenden gehalten, sondern auch mit ebenso ausgezeichnete Mäßigung als Festigkeit die Erhaltung der Eintracht und des Friedens in der Kirche zu Wittenberg sich habe angelegen sein lassen. Er schloß sich zwar den Bemühungen Melanthon's und anderer Mitglieder der Universität an, welche den Churfürsten zu bewegen suchten, daß die größten Mißbräuche der Messe abgethan würden, was ohne Beschwerung und Empörung geschehen könne,²⁾ aber leistete den Carlstadt'schen Aufregungen gewichtigen Widerstand, verwarf die Bilderstürmer, und zeigte hinsichtlich des römischen Rechts einsichtsvoll, daß es sich nicht zieme, unsere Staatsverfassungen in die jüdische umzubilden.³⁾

¹⁾ Seckendorf: Hist. Lutheranismi I., 49 und CXXI. add. II. Balth. Mencius: Elogia praecipuorum doctorum et professorum theol. in acad. Vitebergensi Viteb. 1606. Vorrede. Fol. 5.

²⁾ S. Corpus Reform. I. p. 497. Handlung der Universität von der Messe. 12. Dezember 1521. Unter diesem Gutachten findet sich neben andern Namen auch Joannes Bodehney, jedenfalls eine ungenaue Schreibung des Namens Bugenhagen, ähnlich derjenigen, welche im Album der Greifswalder Universität sich findet. Sollte aber selbst diese Unterschrift zweifelhaft sein, so ist doch unzweifelhaft, daß Bugenhagen in diesem Sinn sich äußerte, sowohl aus den früher mitgetheilten Erklärungen in der Auslegung der Psalmen als aus dem kurzen Bedenken von der Messe, welches in „Etlich Christliche Bedenken von der Mess und anderen Ceremonien. Johann. Pomer. Philipp. Melanthon“ Wittenberg 1525 — enthalten, und wie die Zusammenstellung mit den übrigen in dem Heft enthaltenen Stücken zeigt, schon früher abgefaßt ist, da es den Propositionen Melanthon's über die Messe (vom Jahre 1521. s. Corp. Ref. I., 470) vorausgeht.

³⁾ Declamat. de vita Bugenh. p. 300.

Drittes Kapitel.

Bugenhagen Pfarrer der Wittenberger Gemeinde.

Nachdem der Pastor der Pfarrkirche Simon Heinsius von Brück, der Bruder des Churfürstlichen Kanzlers Gregor von Brück, im Jahr 1522 gestorben war, wählten im folgenden Jahre der Senat der Universität und der Rath der Stadt Wittenberg Bugenhagen einstimmig zu dessen Nachfolger. Obwohl er sich „der Sprache halber, weil er nur Pommerisch rebete, entschuldigte und sonst Ursachen anzeigte, damit er lieber solch ein Amt auf Andere geschoben hätte,“ ward er doch durch das beharrliche Vertrauen derer, die ihn zum Pfarrer beehrten, genöthigt, die Wahl anzunehmen.¹⁾

Er leistete was sein Vorgänger, wenn auch dem Evangelium zugethan, noch nicht vermocht hatte, er stellte an der Gemeinde, welche zuerst die evangelische Lehre empfangen und aufgenommen hatte, die Wirksamkeit des Pfarrers nach evangelischen Grundsätzen mit voller Kraft und in allen Beziehungen dar.

Versuchen wir ein Bild von derselben zu gewinnen. Der Kern seines Berufs war ihm, was er in dem „Bedenken, wie man's mit den Aemtern der Kirchen halten soll“²⁾ als erste Forderung aufstellt. „Vor allen Dingen muß man darob sein, daß man rechtschaffene Prediger habe, die Christum weislich predigen, daß er seinen Leib dargegeben und sein Blut vergossen habe zur Vergebung der Sünden, auf daß wir erlöst würden aus dem Reiche des Todes und Kinder Gottes würden, durch welche einige Predigt alle die Irrthümer fallen, durch die wir bisher sind verführt worden. Nicht Prediger, die das Evangelium predigen wollen, und nichts wissen zu lehren, sondern allein zu schelten auf Mönche und Paffen und wen sie sonst wollen, damit sie meinen, dem Volke zu gefallen, aber das Beste, da mit sie den Grund legen sollten, hinten stehen lassen, und auf Dinge bringen, die sich mit der Zeit nach dem Worte Gottes wohl finden würden, wodurch Verwirrung und ungöttliches Treiben angerichtet wird.“

Diesen Charakter der einfachen positiven Bezeugung der göttlichen Heilswahrheit, bei der die „Widerwärtigen und Feinde nicht anders denn mit der evangelischen Wahrheit angegriffen, vor allem aber die wahren Bedürfnisse der Zuhörer im Auge behalten werden,“ trägt seine gesammte populäre Lehrthätigkeit, wie sie in den zahlreichen kleinern praktischen und polemischen Schriften sich darstellt. Aus diesen wie aus den Urtheilen

¹⁾ Ranzow Pomerania von Rosgarten. Th. II. p. 319. — auch Klemm's Pommerische Chronik. b. Koch a. a. O. p. 32.

²⁾ In: Eilich Christliche Bedenken von der Reß und anderen Cerimonien. Johan. Pomer. Philip. Melanthon. Wittenberg 1523, 4. Bd. 6. Vergl. auch die Aeußerungen in der Schrift vom Christlichen Glauben.

seiner Zeitgenossen können wir uns die Vorstellung von seiner Predigtweise ergänzen, denn von seinen Predigten selbst sind uns nur zwei vollständig erhalten, oder wenigstens zugänglich geworden, eine Homilie über Evang. Joh. 11, (21—27) „das man pflegt zu lesen bei dem Begräbniß“ und die Leichenpredigt auf Luther.¹⁾ Zwar möchte man vermuthen, es sei ein vollständiger Jahrgang von Bugenhagen's Predigten erhalten, denn es wird von Jānde u. A. eine Postilla in Evangelia usui temporum et sanctorum totius anni servientia angeführt, welche Wittenberg 1524 gedruckt sein und auch in deutscher Uebersetzung existiren soll, doch ist diese Postille gewiß identisch mit der folgenden Schrift, welche gleichfalls im Jahre 1524 erschienen ist: *Indices quidam Joannis Bugenhagii Pomerani in Evangelia (ut vocant) Dominicalia, insuper usui temporum et sanctorum totius anni servientia, ab ipso autore jam primum emissi et locupletati.*²⁾ Dies Buch war, wie aus der Vorrede an Georg Spalatin hervorgeht, dem es gewidmet ist, auf den Wunsch desselben geschrieben, und von Andern ohne Wissen und Willen Bugenhagen's in den Druck gegeben worden, weshalb er sich entschloß, es selbst vollständiger zu veröffentlichen. Es enthält über die Sonntags-Evangelien, so wie über evangelische Texte für die Apostel- und Heiligtage und alle Tage in der Fastenzeit Fingerzeige, Andeutungen zur erbaulichen Betrachtung und praktischen Anwendung, und kann wohl mit Recht als erste Sammlung von Predigt-Dispositionen über die Perikopen, die in der evangelischen Kirche erschienen ist, angesehen werden. Wir lassen einige Proben daraus folgen:

¹⁾ In: Unterricht deren, so in Krankheiten und todsnöthen, von dem heiligen Sacrament des leybs und Bluts Christi. Auch tröstliche Unterweisung, daß man sich nicht bekümmere umb die verstorbene gelaubigenn, aus den Worten Christi zu Martha. Joh. XI. und Pauli I. Theff. IV. Joh. Pomer. Wittenberg 1527. 4. Die Unterweisung aus I. Theff. 4 bildet einen Anhang und ist von Mag. Paulus vom Rode, Prediger zu Stettin verfaßt. — Die Homilie über Joh. XI. ist bei Beste „die bedeutendsten Kanzelredner der ältern lutherischen Kirche“ Bb. I. Leipzig, 1856 p. 158 ff. abgedruckt. Die Leichenpredigt auf Luther wird später zu berühren sein.

²⁾ Jānde, Leben Bugenhagen's p. 130. XVIII. Lange, Leben Bugenhagen's p. 83. Das Vorwort trägt die Ueberschrift: *Ex Wittembergae dominica ante Dionysii MDXXIII.* Eine andere Ausgabe, die nicht von Bugenhagen selbst besorgt ist, hat den Titel *Postillatio Joan. Bugenhagii Pomerani in Evangelia, usui temporum et sanctorum totius anni servientia ad preces Georgii Spalatini scripta. Habes hic et concionum et meditationum copiosissimam sylvam, quisquis es, cui cordi est pietas.* Basil. Jo. Beh. (elium) o. J. Daher wohl die Angabe von der Postille bei Jānde. Vergl. Berkenmeyer in den theol. Studien und Kritiken. 1830. 5. 4. p. 869 ff.

2. Weihnachtstag.

Evang. Luc. 2: die Hirten sprachen untereinander u. f. w.

- 1) Die Hirten ein Exempel des Glaubens, da sie ohne Anstoß zu nehmen an den unscheinbaren Formen, vor den Menschen bekennen und Gott loben und preisen, denn dies sind die Früchte des Glaubens.
- 2) Marie aber behielt u. f. w.: Das ist die fromme Betrachtung, und der Glaube der im Herzen glüht.
- 3) Ist hier zu sehen, daß jene Nacht nicht unbekannt geblieben weder Engeln noch Menschen. Ohne Zweifel haben damals die Magier den Stern gesehen, so daß alles Volk Gottes schon um den einen Christus gesammelt wurde, Engel, Juden, Heiden.

Am Osterfest.

Evangel. Marci 16: Maria Magdalena u. f. w.

- 1) Hier ist über die Frucht der Auferstehung zu reden, daß Christi Auferstehung unsere Rechtfertigung sei, 1 Cor. 15. Röm. 5 und 6.
- 2) daß, weil wir sehen, daß der Herr auferstanden ist, auch unser Glaube befestigt wird. O Tod, ich will dein Tod sein, u. f. w.
- 3) Dies glaubt die menschliche Vernunft nicht, daher gehen sie und kaufen Specereien, damit sie seinen Leichnam salben wollen.
- 4) Die Weiber thun alles nach menschlicher Weise, deshalb schildt er auch ihren Unglauben.

Am 5. Sonntag nach Trinit.

Evang. Luc. 5: Da sich das Volk zu ihm drang u. f. w.

- 1) Christus fischet mit dem Worte, zu solchen Fischern macht er auch seine Jünger.
- 2) Es sind zwei Schiffe, das eine der Juden, in welches Christus selbst steigt, da er ein Diener der Beschneidung geworden ist; das andere der Heiden, dem gewinkt wird, daß es zu dem ersteren käme und hülfte, damit beide gefüllt werden.
- 3) Die ganze Nacht wird umsonst gelehrt in der Finsterniß mit Gesetzeslehren, Menschenfakungen, u. f. w., nur um die Gewissen zu quälen. Ohne das Wort Christi, welches das Licht ist, wird nichts gefangen. Auf dein Wort heißt es, will ich dein Netz auswerfen. Willst du predigen, so ist es nothwendig, daß du das Wort Christi habest und von Christo geschickt werdest.
- 4) Christus sorgt auch für den Leib der Seinen, u. f. w.

Am 10. Sonntag nach Trinit.

Ev. Luc. 19: Da er nahe hinzu kam u. f. w.

- 1) Das Evangelium lehrt uns Glaube und Liebe, es mahnet zum Glauben, in dem, daß es uns Christum vorstellt, wie er ist nach Sacharja 9, 9.
- 2) Christus, vergessend das Lob, welches sie ihm gespendet, da er auf dem

Esel saß, weint über das Verderben, das über das Volk kommen wird. Liebe.

- 3) Die Zeit ihrer Heimsuchung erkennen diejenigen nicht, welche, wann das Evangelium ihnen schon gepredigt ist, doch Christum nicht aufnehmen, und darüber zu Grunde gehen. Dies ist eine Warnung.
- 4) Was ist auch heutigen Tages die Kirche anders als ein Kaufhaus; alles wird verkauft, auch selbst die Vergebung der Sünden. Wehe uns.

Diese Indices sollten unzweifelhaft nach Spalatin's Wunsch als Hilfsmittel für die Geistlichen dienen, um ihnen Anleitung und Stoff für ihre Predigten geben, da Viele, wie Bugenhagen in dem Vorwort bemerkt, nur gegen Pfaffen, Mönche und Papstthum schimpften und nichts Erbauliches zum Heil ihrer Zuhörer vorzutragen wußten. Wenn sie auch nicht, was wohl möglich wäre, ursprünglich Bugenhagen's eigenen Predigten zu Grunde gelegen haben, so können wir doch wohl aus ihnen abnehmen, in welcher Weise Bugenhagen seine Predigten anlegte, wie er für die freie durch Tendenz auf thematische Einheit nicht gebundene Textbetrachtung, im voraus nur einzelne Hauptgesichtspunkte und Gedanken fixirte, deren Ausführung dann der freien Gedankenbewegung und Rede auf der Kanzel überlassen blieb.

In dieser Ausführung war nun freilich nicht die einfach gewaltige Beredsamkeit Luther's, auch nicht der blühende Redeschmuck eines Jonas zu finden. Sie litt oft an Weitschweifigkeit und Breite. Mit vollem vom Gebet gehobenen Herzen kam Bugenhagen auf die Kanzel¹⁾, aber er konnte dann für die Ergüsse desselben und in dem Eifer, den Zuhörern recht eindringlich und deutlich das Wort Gottes an's Herz zu legen, nicht immer zur rechten Zeit zum Ende gelangen. Wiederholte Aeußerungen darüber begegnet uns in Luther's Tischreden: „Etliche, sprach Dr. Martin, plagen die Leute mit allzu langen Predigten, da es doch um das Gehör gar ein zärtlich Ding ist, wird eines Dinges bald überdrüssig und müde. Wie wohl der Pommer immerdar diesen Spruch anzeucht, und zum Deckel nimmt seiner langen Predigten: Wer aus Gott ist, der höret Gottes Wort Joh. 8, 47; aber doch ist Maß in allen Dingen gut.“²⁾ „Ein ander Mal, als von Bugenhagen's Predigten die Rede war, sagte er, „der Jonas pflegte

¹⁾ Es konnte ihm begegnen, daß er einst im Gebete vertieft, die rechte Zeit zum Anfange der Predigt versäumte; als er zur Kanzel gerufen wurde, erklärte er der Gemeinde: „Bewundert euch nicht, ich bin von Gott aufgehalten worden, ich bin mit ihm in einem Gespräche von der Kirche, der Universität, der Stadt und der ganzen Christenheit gewesen. Er hat mich lange aufgehalten, und ich habe mit ihm große Dinge abreden müssen.“

²⁾ Diese und die folgenden Aeußerungen s. in dessen Tischreden bei Walch Th. 22. p. 1017. 64. p. 993. 26. auch p. 986. 12. p. 992. 25.

zu sagen: Man soll die Kriegsknechte nicht alle ansprechen, die einem begegnen. Und es ist wahr, der Pommer nimmt bisweilen etliche mit, so ihm begegnen. Aber das ist ein närrischer Prediger, der da meint, er will alles sagen, was ihm einfällt.“ Bugenhagen erkannte wohl die Berechtigung solcher Urtheile an, denn am Schlusse der ziemlich langen Homilie über Evang. Joh. 11 giebt er die Weisung. „Diesen Sermon, daß er nicht bei dem Begräbniß zu lang sei, mag man wohl bei Stücken lesen, oder was auslassen, wie das wird dem Leser gefallen zu Nuß derjenigen, die zuhören; denn ein wenig mit Fleiß gehört ist besser, denn viel mit Verdruß.“ Nur ward die Befolgung des richtigen Grundsatzes ihm nicht so leicht als die Anerkennung.

Er selbst urtheilte auch sehr bescheiden über seine Leistungen. Luther äußerte einst, er bestreife sich in seinen Predigten einen Spruch vorzunehmen, dabei zu bleiben und es dem Volke anzuzeigen und auszustreichen, daß sie können sagen: das ist eine Predigt gewesen, und sagte danach zu dem Pommer: gebt mir eine Predigt. Da lachte dieser, und sprach: „Wer den Schaden hat, der darf nicht für Gespött sorgen; denn ich bin ein Sünderbühler, predige und lese, wenn man sonst Niemand haben kann!“ Die unermüdete Freudigkeit zu predigen, kam ihm nicht aus dem Vertrauen auf die Kunst seiner Rede, sondern aus der Ueberzeugung von dem Bedürfnisse des Volks, das Wort Gottes zu hören, und aus dem Herzensdrange dasselbe zu befruchtigen, und ihren eigenthümlichen Werth erhielten seine Predigten durch die einfache Tiefe und Kraft, mit welcher er die Heilswahrheit bezeugte, und die Erkenntniß derselben in den Hörern zu begründen vermochte, so wie durch die vielfältige geschickte Anwendung des Schriftworts. Ihre Wirkung war daher trotz der formellen Mängel, die ihnen anhaften mochten, nicht gering, wie die Erfolge zeigen, welche Bugenhagen hatte, wo er mit der Verkündigung des Evangeliums und Einführung der Reformation auftrat. Vorzüglich ließ sich Bugenhagen angelegen sein, die Gemeinde durch fortgehende Auslegung biblischer Bücher, zu welcher die Predigten in den Wochen- und sämtlichen Nachmittagsgottesdiensten bestimmt waren,¹⁾ in Schriftkenntniß und Verständniß einzuführen. So rühmt er in dem Bedenken, wie man's mit den Aemtern der Kirche halten soll, im Jahr 1524 „bei uns, weil man igt den Psalter höret auslegen, (denn den Psalter an ihm selbst lernt man durch Erfahrung und Ansehung) sind fürtreffliche Zuhörer.“ Im Jahre 1525 legte er in der Kirche das Buch Hiob aus.²⁾

¹⁾ S. Luther von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde 1520. Erl. Ausg. Th. 22. p. 154, und deutsche Messe 1526 ebenbas. p. 235.

²⁾ *Commentatio in epist. ad Romanos*. Hagenoae 1527. praef. cf. Lange, *Leben Bugenhaus* p. 86.

Mit der Uebernahme des Pfarramts an der Gemeinde in Wittenberg fiel Bugenhagen die Aufgabe zu, sowohl das durch Carlstadt's verwirrenden Einfluß ganz in Auflösung gerathene Schulwesen als auch die theils noch nicht fest ausgebildete, theils unter den schwärmerischen Aufregungen zerüttete Ordnung des kirchlichen Gottesdienstes herzustellen. Wie innige Liebe zu der Jugend und weise Fürsorge für das Gedeihen der Kirche und des Staats ihn zu seinen Bemühungen für das Schulwesen trieb, und welche Einrichtungen er für dasselbe anstrebte, das können wir aus den Kirchenordnungen, die später zu erwähnen sein werden (s. den Abschnitt der Braunschweiger Kirchenordnung von den Schulen), entnehmen. So richtete er in Wittenberg die Schule, daraus man Brodbänke gemacht hatte, wieder auf, und brachte es durch göttliche Verleihung dahin, daß die Bürger ihre Kinder wieder in die Schule gehen ließen, und in die Kirche, damit es in der Kirche nicht mehr so dörfisch zuginge, wie vorher, da weder Schule, Schulmeister noch Schüler war, und wurde M. Johannes Druller als erster Schulmeister angestellt.“¹⁾

In der Anordnung des Gottesdienstes befolgte er jedenfalls die Weise, welche von Luther in den Schriften von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde 1523, in der Formula Missæ 1523 und in der deutschen Messe und Ordnung des Gottesdienstes 1526 angegeben wurde.²⁾

¹⁾ Balthasar Mencius: *Elogia praeceptorum doctorum ac Professorum theologiae in Academia Witebergensi*. Witebergae 1606 in der Vorrede an den christlichen Leser.

²⁾ Im Jahre 1524 erschien ohne Angabe des Druckorts 16 Blätter kl. 8° umfassend ein Büchlein unter dem Titel: Von der evangelischen Mess, was die Mess sey, wie und durch wen und warumb sie aufgesetzt sey. Auch wie man Mess soll hören, und das hochwürdig Sacrament empfangen, und warum man es empfahet. — Ein Rathschlag Herr Johan Pommer zu Wittenberg, wie man das Sacrament empfangen soll, under eyner oder beyder Gestalt. — Ein Summe Christlicher gerechtigkeit. — Ordnung der evangelischen Mess Herr Johann Pommer, aus dem Latein verteuschet. — Wie man die, so zu der Mess greiffent, eynleitet vor der Kirchen, durch Herr Johann Pommer zu Wittenberg. — Das erste der darin gesammelten Stücke ist zum Theil aus Bugenhagen's Commentar zu Ps. 109 entlehnt. Das zweite Uebersetzung eines Briefs von Bugenhagen an Spalatin. Das dritte ist von Kaspar Renk verfaßt; das vierte enthält eine Ordnung des Gottesdienstes, die wesentlich mit Luther's Formula Missae übereinstimmt, gab aber Bugenhagen Veranlassung zu einer Vermahnung, die er im Anhang zu dem Senbbrief wider den neuen Irrthum bei dem Sacrament u. s. w. an D. Johann Hefz, Wittenberg 1525 ausspricht: „Es wird hin und wieder ein Büchlein feil getragen, darin stehet eine Ordnung der Messe, gleich als sei sie von uns so geordnet und gehalten. Ich darf aber frei bekennen, erslich, daß ich dasselbige nicht geschrieben habe, danach daß wir diese Ordnung der Messe zu Wittenberg lateinisch (NB.) nicht also halten, da sich doch Etliche, die in diesem Stücke als Buben, nicht als Christen handeln

Erklärt er doch in dem „Bedenken, wie man's mit dem Amte in der Kirche halten solle 1524“: „man möcht' auch in den Dingen eine Ordnung nach Doctor Martinus Bücklein machen, dem wir in den geringen Dingen billig folgen, angesehen, daß uns Gott durch ihn größere Dinge, das ist das heilige Evangelium offenbart hat.“ Aber er verkennt dabei nicht, daß auf Verschiedenheit der Formen nicht großes Gewicht zu legen sei, da nicht alles gleich sein könne; nur die papistische Messe und die Verehrung der Heiligen sei keineswegs zu leiden.

In demselben Sinne giebt er auch denen, welche sein Gutachten über die Frage erbeten hatten, ob man auch das Sacrament brauchen möge, das Priester consecriren, die das Wort Gottes nicht haben? zur Antwort: 1) Ohne den Glauben in Christum alleine hilft kein Sacrament zur Seligkeit, wo aber der Glaube ist, da stärken die Sacramente den Glauben, daß wir über sind durch solche große Gaben, daß Gott unser lieber Vater ist, und daß wir seinen Sohn Jesum Christum in unsern Herzen durch den Glauben recht gefaßt haben. Weil nun das Sacrament des Leibes und Blutes Christi liegt ganz an den Worten Christi und an meinem Glauben, so frage ich nichts danach, was der Priester für einen Glauben hat, der das Sacrament consecrirt, so er Christi Worte gebraucht, und sich für einen Christen hält, der berufen ist, die Sacramente zu reichen denen, die sie begehren. Ich weiß ja wohl, daß der Priester hier mir nichts schenket, sondern mein Herr

anmachen, als haben sie dieselbige in deutsche Sprache verbolmetscht.“ Das fünfte Stück enthält im Wesentlichen die Bestandtheile der Trauform, welche sich später auch in dem Traubüchlein von Luther finden; nur geht die Ermahnung aus der Schrift dem Acte der Copulation voraus und enthält den Satz: „Seit aber der Mensch, durch die Schlange verführt, gesündigt hat, ist der Stand nimmer rein, sondern vergiftet und von Gott vermaledeiet.“ Auch hierüber beschwert sich Bugenhagen, daß diese Weise der Trauung angezeigt werde, als sei sie von ihm gebraucht und vorgeschrieben, und noch dazu dabei viel Dings unschwerlich aus der Schrift zusammengeflickt werde. „Also ungelehrt sind sie, dieselbigen unsere neuen Theologen, daß sie dasjenige, welches wir unterweisen von dem Kreuze, uns im ehelichen Stande von Gott aufgelegt sagen, eine Vermaledeuung verstehen und deuten.“ „Das habe irgend ein Teufel geredet, ich nicht.“ — Erst die Erregung, welche die beginnenden Sacraments-Streitigkeiten verursachten, veranlaßten Bugenhagen, daß er auch dies Büchlein mit Bedruss und Mißtrauen betrachtete, obwohl es ihm in der Sacramentslehre keinen Anstoß geben konnte.

Ein sendebrief Herrn Johann Bugenhagen, Pommern, Pfarrer zu Wittenberg, über eine Frage vom Sacrament. Item eyn unterricht von der beghyt und christlichen absolution. Wittenberg MDXXV. 6 Bl. 4° Mit der Unterschrift: Geschrieben zu Wittenberg am midwochen für Epiphania Domini MDXXV. Hinsichtlich der schonenden Beurtheilung derjenigen, welche das Sacrament in einerlei Gestalt nehmen möchten, cf. die Visitationsartikel in der ersten Ausgabe vom Jahre 1528. Luther's Werke. Erl. Ausg. Th. 23. p. 81. f. Anm.

Jesus Christus, darum sehe ich auch mit meinem Herzen auf keine andere Person. — Könnte nun ein Christ mit sonderlicher Ursache, wenn anders nichts daran fehlte, zu einerlei Gestalt des Sacraments gehen, das wollte ich geschehen lassen, denn ich will Niemandes Glauben urtheilen, das gehört Christo, dem der Vater das Gericht übergeben hat. Doch weiß ich, daß vor Gott kein rechter Christ ist, dem es nicht gefällt, daß Christus das Sacrament unter beider Gestalt gegeben hat. Wenn aber die Priester die Lehre Christi schänden, und für Ketzer halten, die zweierlei Gestalt nehmen, wie Christus befohlen hat, und in dieser Meinung das Sacrament unter einer Gestalt geben, so behüte mich Gott vor ihrem Altar, ich will ohne Sacrament bleiben, daß ich meinen Herrn Christum nicht mit ihnen verleugne. Ich kann wohl selig werden ohne das Sacrament, wo ich's nicht recht haben mag, aber ohne den Glauben des Sacraments mag ich nicht selig werden.“ Er schließt sein Gutachten mit den Worten: „Lieber N., ich will euch treulich ermahnen, sammt den andern, die diese Schrift begehren, daß ihr nicht zuerst anfanget von den äußerlichen Sacramenten, sondern lehret zum ersten Jesum Christum wohl erkennen, warum er gekommen ist und den Tod erlitten hat, daß sein Wort in euren Herzen mag kräftig sein, alsdann werdet ihr wohl wissen, wie ihr weiter mit den Sacramenten fahren sollt. Was war Juda mit den Sacramenten geholfen, da er Christum aus dem Herzen verloren hatte?“

Auch die Beichte, welche Carlstadt's schwärmerischer Radicalismus beseitigt hatte, stellte er im Geiste evangelischer Freiheit und Innerlichkeit wieder her. Er wollte sie als einen dem Seelenbedürfnisse der Christen entgegenkommenden Brauch geübt, aber alle Vorstellungen und Mißbräuche hierarchischer Geselschaft davon ferngehalten wissen. So erklärt er sich über das Wesen derselben, und über die Form, in welcher er sie zu halten pflegte.¹⁾ „Als Christenleute müssen wir vor Gott bekennen, daß wir Sünder sind und verloren müssen bleiben, wo wir nicht von Gott aus Gnaden durch Christum frei gemacht werden. Ohne solche Beichte vor Gott wird Niemand selig. Die Beichte aber, die man den Leuten thut, weil Gott sie nicht geboten hat, soll ganz frei sein, ob man beichten will, wann, wie oft und wem man will, es sei einem Priester oder Laien mit Erzählung der Sünden, oder ohne dieselbe, um von seinem Bruder ein tröstlich Gotteswort von der Vergebung der Sünden aus dem Evangelium zu hören. Solche Beichte obwohl man sie mag lassen anstehen, als nicht geboten, ist doch sehr tröstlich denen, die ihre Sünde fühlen, oder sonst in schwerer Anfechtung und Betrübniß sind; denn wiewohl ich gelehret bin, so werde ich doch in der Anfechtung

¹⁾ S. die in der vorigen Anmerkung angeführte Schrift. Bl. 3. 6. vergl. auch Menciaus in dem S. 66 Anm. 1 genannten Buche.

ormals verlassen, und es giebt mir einen sonderlichen Trost, daß ich das Wort Gottes von meinem Bruder höre wie aus dem Munde Gottes. Dazu haben wir Christi Wort Matth. 18, 19. 20: Wo zwei unter euch eins werden u. s. w.; item Joh. 20, 22. 23: Nehmet hin den heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen u. s. w.; item Matth. 18, 18: Alles was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein u. s. w. Solche Sprüche hat Christus zu seinen Jüngern geredet, das ist zu den Christen. Die aber so da meinen, daß man genug thun müsse für die Sünde, und die Genugthuung Christi verleugnen, die meinen, sie haben es wohl ausgerichtet; wenn sie sagen: *absolvo te a peccatis et a sententia excommunicationis etc.*, gleich als ob es an Menschenworten gelegen wäre und nicht an Gottes Wort. Christus hat seinen Jüngern eine andere Absolution befohlen, sie heißt das heilige Evangelium predigen Marc. 16, 15. 16. Damit hat Christus seine vorher angeführten Worte selbst gedeutet. Daraus ist klar, daß „Absolution sprechen“ nichts anders ist, denn das Evangelium verkündigen, die gute Botschaft, daß alle Sünden vergeben werden durch Christum. Glaube ich der Absolution, so habe ich Vergebung der Sünden und bin ewig selig, glaube ich nicht, so bleibe ich in meinen Sünden und bin verdammt; der Glaube löst und entläßt, der Unglaube bindet und behält die Sünden. Wenn ich nun öffentlich in der Kirche als ein verordneter Prediger oder insonderheit alleine in der Beichte oder außerhalb der Beichte als ein christlicher Bruder dir aus Gottes Wort verkündige Vergebung der Sünden, so sei gewiß, daß ich dir eine Absolution spreche, und glaubst du, so hast du Vergebung aller deiner Sünden. Also haben die Apostel absolvirt und Christus hat nichts anders befohlen. Durch das Wort Gottes ist Himmel und Erde geschaffen und werden alle Dinge erhalten, erneuert und regiert. Durch dasselbe Wort muß ich von meinen Sünden gelöst werden und nicht durch Menschenwort. Auf diese Absolution reimet sich das ganze neue Testament. — Wenn du nun also das Wort Gottes handelst wie ein Bruder und ein Diener des Evangelii mit deinem nothdürftigen Bruder oder Schwester, magst du wohl solche Worte brauchen, daraus dein Bruder verstehen mag, daß das Evangelium ihm insbesondere zukommt und angehört. Das mag Jedermann machen wie er will, sofern, daß doch dieselbigen Worte nicht anders sind, denn dieselbige Gnade durch Christum.

„Ich, weil gemeiniglich alle zum Sacrament begehren zu gehen, die mir beichten, pflege es also zu machen. Nach Verkündigung solches Trostes durch das Evangelium Christi, wie ich einen Jeglichen vonnöthen sehe, spreche ich: glaubst du das? wenn er antwortet, ja, so sage ich: durch den Glauben an Christum hast du die Vergebung aller deiner Sünden, und ich durch die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, der seinen Leichnam für uns hat

gegeben in den Tod, und sein Blut für uns vergossen am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden, verkündige dir Vergebung aller deiner Sünden, gehe hin und sündige nicht mehr. Ich mache es nicht allezeit mit solchen Worten, ein Anderer mag es auch wohl anders machen, da ist nichts an gelegen, wenn nur Christus Evangelium vorhanden ist, wie gesagt.“

Es erhellt hieraus, daß die Privatbeichte als Bekenntniß des trostbedürftigen Herzens, dem die Absolution vom Prediger oder einem christlichen Bruder gesprochen werden konnte mit voller Wirkung für den Gläubigen, zunächst nicht als notwendig verbunden mit der Feier des heil. Abendmahls angesehen wurde; sie wurde von den Meisten, die das Sacrament begehrten, gebraucht, aber nicht von Allen, die am Abendmahl Theil nehmen wollten, gefordert; vielmehr ist anzunehmen, daß für solche, welche speciell zu beichten unterlassen hatten, die innere Aneignung der allgemeinen Beichte und Absolution, welche nach der Predigt von der Kanzel gesprochen wurde, als genügende Vorbereitung angesehen wurde. Später drängte sich die Rücksicht auf die Bedürfnisse des unwissenden Volks, auf den deshalb zu fürchtenden Mißbrauch des Sacraments und die Pflicht, solchen zu verhüten, auf, daher in den Visitations-Artikeln vom Jahre 1528 die Anweisung: „man solle Niemand zum heiligen Sacramente gehen lassen, er sei denn von seinem Pfarrer insonderheit verhört, ob er zum heiligen Sacrament zu gehen geschickt sei, — in solchem Verhöre sollen die Leute auch vermahnt werden, zu beichten.“ Doch wird in der spätern Recension (1538) hinzugefügt: „Ob Pfarrherr oder Prediger, so täglich damit umgehen, ohne Beicht oder Verhör zum Sacrament gehen will, soll ihm hiemit nichts verboten sein. Dergleichen ist auch von andern verständigen Personen, so sich selbst wohl zu berichten wissen, zu sagen, damit nicht wieder ein neuer Pabstzwang, oder nöthige Gewohnheit aus solcher Beichte werde, die wir sollen und müssen frei haben, wie denn Luther selbst manchmal ungebeichtet zum Sacrament gehe und auch wieder die Beichte brauche.“ Dieselben Bestimmungen finden sich auch in der von Bugenhagen aufgestellten Braunschweig'schen Kirchenordnung.¹⁾

Was ein treuer Seelsorger thut, hat ja zumeist eine andere Geschichte, als die, welche in schriftlichen Urkunden der Nachwelt überliefert wird. Doch sind uns einige Züge aufbewahrt, welche uns Bugenhagen's Stellung und Wirksamkeit als Seelsorger in Wittenberg erkennen lassen. — Luther selbst nannte ihn nicht nur scherzweise seinen Pfarrherrn und Bischof und sich selbst den Unterpfarrer, der ihn, wenn er abwesend war,

¹⁾ S. Luther's Werke. Erl. Ausg. Th. 23. p. 35 und p. 40. 41. Braunschweig'sche Kirchenordnung bei Beller mann. Bugenhagen's Leben. S. 156 und S. 199.

vertrat, — sondern er betrachtete und ehrte ihn in tiefem Ernst als seinen Pfarrherrn und Seelsorger. Eine geistige Macht, die Luther in seinen Urtheilen und Unternehmungen gelenkt hätte, konnte freilich Bugenhagen nicht üben, vielmehr ward er von der Macht dieses Geistes überwältigt auch in Fällen, wo er seinem eigenen die praktischen Verhältnisse ruhiger abwägenden Sinne folgend, besseren Schritte hätte mäßigen mögen. So war Luther's Auftreten in der Schrift gegen König Heinrich VIII. von England auch ihm anfänglich zu heftig erschienen, doch bald änderte er seine Ansicht und sagte, er müsse bekennen, „Vater Luther habe über den entsetzlichen Fall dieses Königs geweissagt, und der h. Geist habe alle Worte Luthern eingegeben, dessen Geist kein anderer als ein heiliger, wahrhafter, standhafter und unbeflegter sei.“¹⁾ Aber Bugenhagen war für Luther doch nicht blos der Parocho, der seine Ehe einsegnete, und ihm das h. Abendmahl reichte, sondern der beichtväterliche Freund, bei dem er sein Herz in der Zeit schwerer innerer Bebrängnisse ausschüttete, und Trost und Zuspruch suchte. Er hat selbst mehrfach dankbar bezeugt, wie er solchen von Bugenhagen empfangen habe. Er empfiehlt es wiederholentlich, man solle die Angefochtenen, damit sie ihre trüben Gedanken sich aus dem Sinne schlagen, dahin weisen und bereden, daß sie eines frommen gottesfürchtigen Menschen Wort als eine Stimme vom Himmel klingen hören und annehmen, und erinnert dabei, was ihm von Bugenhagen widerfahren: „Also bin ich mit diesem Worte D. Pommer's oftmals erquickt und getröstet worden, denn er sagte einmal zu mir: Lieber Herr Doctor, was ich Euch sage, sollt Ihr nicht als mein, sondern als Gottes Wort annehmen, das er durch mich Euch anzeigt: solches nahm ich an, und glaubte, daß es Gottes Stimme vom Himmel wäre.“²⁾ — Ein andermal erzählt er: „Als ich einer Sache halber gar bekümmert und traurig ward, sprach D. Pommer zu mir: Unser Herr Gott gedenkt ohne Zweifel im Himmel: was soll ich doch mit diesem Menschen machen? ich habe ihm so viel herrlicher großer Gaben gegeben, noch will er an meiner Gnade verzweifeln. Diese Worte waren mir ein großer, herrlicher Trost und belieben mir erst in meinem Herzen, als hätte sie mir ein Engel vom Himmel selber gesprochen, wiewohl D. Pommer damals nicht darauf dachte, daß er mit seiner Rede mir einen Trost wollte geben.“³⁾ Auch ein Bericht Bugenhagen's aus dem Jahre 1527, in welchem Luther viel von geistlichen Anfechtungen auszuhalten hatte, die ihn im Zusammenhang mit leiblicher Krankheit heimsuchten, läßt uns einen Blick in dieses Verhältniß thun. Bugenhagen erzählt: „Am Sonnabend Visitationis Mariæ, da des folgenden

¹⁾ Seckendorf Histor. Lutheranismi 1, 47 und 115. add. 1.

²⁾ Brief an Wencesl. Lud. bei de Wette Th. 3. p. 349. Tischreden bei Walch Th. 22. p. 1283.

³⁾ Tischreden bei Walch Th. 22. p. 1286.

Sonntags die schönen trostreichen Parabeln Luc. 15. vom verlorenen Schafe und Sohne sollte dem christlichen Volke fürgehalten und erklärt werden, hat D. Martinus Lutherus, unser lieber Vater, eine sehr schwere geistliche Anfechtung gehabt denen gleich, welcher oft in den Psalmen gedacht wird. Er hat zwar zuvor wohl mehr solche Anfechtung erlitten, aber nie so heftig, als auf dieses mal, wie er am folgenden Tage D. Jonas, D. Christiano und mir bekannte: sie wäre viel härter und gefährlicher gewesen, denn die leibliche Schwachheit, die ihn desselben Sonnabends auf den Abend um 5 Uhr angestossen hatte, (die doch so geschwinde war; daß wir besorgten, er würde darüber bleiben), wiewohl er den Sonntag hernach sich hören ließ, daß auch dieselbe leibliche Schwachheit nicht natürlich wäre gewesen, sondern vielleicht dergleichen Leiden, wie St. Paulus erlitten hat vom Satan, der ihn mit Fäusten geschlagen, 2 Cor. 12; denn er sagt, daß seine Schwachheit und Leiden erslich bei dem linken Ohr so hätte angefangen, und ihn hätte nicht anders gebäucht, denn als brauset's ihm mit großer Ungeßüm für dem linken Ohr und ganzem linken Baden wie rauschende Meereswellen, doch noch nicht inwendig des Hauptes sondern auswendig.“ Nachdem Bugenhagen nun noch ausführlicher von diesem leiblichen Krankheitsanfall erzählt, fährt er fort: „daß ich nun wieder zur Sache komme, wie ich anfang, ist diese Krankheit, so ihn nach Mittage anstieß, so groß und fährlich gewesen, wie viel heftiger wird die geistliche Anfechtung gewesen sein, die er des Morgens erdulbete und ausgestanden hat, davon er sagte: sie hätte ihm viel geschwinder zugefekt, denn die leibliche Schwachheit nach Mittage, die er doch selbst deutet, daß sie nicht eine natürliche Schwachheit gewesen wäre, sondern ein Halsstreich des Satans.“

„Da nun diese geistliche Anfechtung des Sonnabends frühe vorüber war, besorget der fromme Hiob, wo die Hand Gottes so stark wieder käme, würde er sie nicht ertragen können, hatte vielleicht auch eine Besorge, es wäre nun an dem, daß ihn unser Herr Jesus Christus wollte von hinnen rufen, schickt deshalb seinen Diener Wolff zu mir um acht Uhr vor Mittage, ließ mir durch ihn sagen: ich wolle eilend zu ihm kommen. Da er „eilend“ sagte, entsezte ich mich etwas darüber, fand doch den Doctor in gewöhnlicher Gestalt bei seiner Hausfrauen stehen, wie er denn konnte mit stillem eingezogenem Gemüthe Gott alles heim geben und befehlen; denn er pflegt sein Anliegen nicht Menschen zu klagen, die ihm nicht helfen könnten, oder welchen es mit seinen Klagen nicht kann nützlich sein, sondern er pflegt sich also gegen die Leute zu stellen, wie sie ihn begehren zu haben, die bei ihm Trost suchen. Thut er ihm unterweilen über Tisch mit Fröhlichkeit zu viel, hat er selbst keinen Gefallen daran, und kann solches keinem gottseligen Menschen übel gefallen, viel weniger ihn ärgern; denn er ist ein leutseliger Mensch und aller Gleichnerei und Heuchelei feind. —

„Aber, daß ich fortfahre, fraget ich den Doctor, warum er mich hätte lassen rufen? antwortete er: um keiner bösen Sache willen. Da wir hinauf gegangen waren, und beiseits traten an einen sonderlichen Ort, befahl er sich und alles, was er hatte, mit großem Ernste Gott, hob an zu beichten und zu bekennen seine Sünde, und der Meister beehrte von dem Schüler Trost aus göttlichem Wort, item eine Absolution und Entbindung von allen seinen Sünden, ermahnte mich auch, ich sollte fleißig für ihn bitten, welches ich bezugleich von ihm beehrte.

„Weiter beehrte er, ich wollte ihm erlauben, daß er des folgenden Sonntags möchte empfangen das heilige Sacrament des Leibes und Blutes Christi; denn er hoffte, er wollte auf denselben Sonntag predigen, besorgte sich nicht, soviel ich merken konnte, des Unfalls, so ihm nach Mittags widerfuhr und sagt doch gleichwohl: will mich der Herr jetzt rufen, so geschehe sein Wille. Ueber dieser und anderer Rede entsetzte ich mich. Da ich aber auf den Abend sah, daß er so tödtlich krank war, gedacht ich nicht anders, er würde sterben, denn ich wußte, wie mit großem Ernst er sich zum Ende dieses Lebens geschickt hätte.

„Dieses Stück aber, das wohl werth ist, daß man's wisse, muß ich nicht vergessen. Da er gebeichtet hatte und hernach geredet von der geistlichen Ansehung, die er desselben Morgens mit solchem Schrecken und Jagen gefühlet hatte, daß er es nicht ausreden konnte, sprach er weiter: Viele denken, weil ich mich unterweilen in meinem äußerlichen Wandel röhlich stelle, ich gehe auf eitel Rosen, aber Gott weiß, wie es um mich stehet meines Lebens halben. Ich habe mir oft für genommen, ich wollte der Welt zu Dienst mich etwas ernstlicher und heiliger (weiß nicht, wie ich es nennen soll) stellen, aber Gott hat mir solches zu thun nicht gegeben. Die Welt findet, Gottlob, kein Laster an mir, daß sie mir mit Wahrheit könnte aufrüden, gleichwohl ärgert sie sich an mir, vielleicht will Gott die blinde undankbare Welt über mir zur Narrin machen, daß sie durch ihre Verachtung verderbe und nicht werth sei, daß sie sehe die schönen Gaben, die er von viel tausend Menschen versagt, damit er mich begnadet hat, daß ich da-
mit dienen soll, auf daß, weil die Welt nicht groß hält vom Worte des Heils, das ihr Gott durch mich sein gering Gefäß anbeut, sie an mir finde, daran sie sich ärgere und falle. Was Gott durch solch sein Gericht meine, theile ich ihm anheim. Ich bitte und rufe ihn täglich an mit Ernst, daß er mir Gnade verleihe, daß ich durch meine Sünde Niemand Ursache gebe, daß er sich an mir ärgere. Solches habe ich ausdermaßen gern von ihm gehört.“

Als am Nachmittage dann in Gegenwart des D. Jonas der heftige Krankheitsfall eintrat, dem Luther erliegen zu müssen glaubte, ward Bugenhagen wieder hinzugerufen, und Luther, nachdem er sich ein wenig erholt hatte, dankte wiederholt Bugenhagen für den Beistand, den er ihm am

Morgen geleistet, und sprach: Mein lieber Herr Pfarrherr, ich habe Euch heute gebeichtet, und Ihr habt mir eine Absolution gesprochen, das ist mir lieb.¹⁾

In demselben Jahre hatte Bugenhagen noch Veranlassung, seine seelsorgerische Treue gegen die Gemeinde an Luther's Seite zu bewähren. In Wittenberg brach die Pest aus, sie erregte große Furcht. Auf Befehl des Churfürsten war die Universität nach Jena gezogen. Luther mit seiner Familie und ebenso Bugenhagen, dem noch einige Kapellane zur Seite standen, blieben allein zurück, den Jaghaften zur Glaubensstärkung, den Leidenden zum Beistand in Krankheits- und Todesnöthen. Auch hielten sie dem kleinen Häuflein von etwa sechszig Studirenden, welche die Stadt nicht verlassen hatten, Vorlesungen. Bugenhagen las, um ihnen zum Troste zu dienen, anstatt seiner gewöhnlichen Section über die vier ersten Kapitel des ersten Briefs Pauli an die Corinth. ²⁾ Bugenhagen zog auf Luther's Wunsch in dessen Wohnung, wie Luther einem Freunde schreibt, „nicht sowohl um feinetwillen, als um meinetwillen, damit er mir ein Trost in meiner Einsamkeit sei.“ ³⁾ — Um auch denjenigen, welchen etwa der Pfarrer persönlich mit seinem Zuspruch in der Todesnoth nicht beistehen konnte, dennoch solchen zu verschaffen, schrieb er einen Unterricht „wie und was man denen, so krank in Todesnöthen liegen, sagen und fürlesen soll.“ ⁴⁾ Der Kern des Trostes, auf welchen er hinweist, ist eben der, welcher in dem recht verstandenen und gebrauchten Sacrament des Leibes und Blutes dargeboten wird. „Gott der Herr will, daß wir uns erkennen für Sünder. Daß wir Sünder sind, kann er wohl leiden, daß wir uns aber dafür nicht halten, kann er nicht leiden. Wenn wir fühlen, daß wir Sünder sind, daß wir nicht haben gute Herzen vor Gott dem Herrn, es scheine äußerlich fromm, wie es wolle und uns fürchten vor Gott als vor einem strengen Richter, so sollen wir uns nicht vermessen, mit unsern Werken und Kräften daraus zu helfen. Es will sich nicht reimen, daß man ein Kat (Koth) mit dem andern wasche. Wir haben geängstete und betrübte Gewissen, darum bedarf ein Jeglicher ein solch Gewissen, daß Gott der Herr gnädig und harmherzig sei, und will die Sünde gern vergeben, aber nicht um unserwillen, kein Werk ist so gut,

¹⁾ Siehe das Weitere in: Kurze Historia durch beide Herrn D. Joh. Bugenhagen Pomeranum und D. Justum Jonam beschrieben, wie der selige Mann D. Martin Luther in hohen Anfechtungen, geistlich und leiblich, in Gottes Willen zu leben und zu sterben sich ergeben hat. Luther's Werke. Altenb. Ausg. Th. III. p. 772 ff.

²⁾ Commentarius in quatuor capita primae epist. ad Corinth. de sapientia et iustitia dei, quae Christus est et de auctoritate sacrae scripturae et doctrinae apostolicae in ecclesia Christi. Viteb. (1530).

³⁾ Br. an Nicol. Hausmann bei de Wette Th. 3. p. 219.

⁴⁾ Der vollständige Titel der Schrift ist schon Seite 62 Anm. 1 angegeben.

keine Hülfe in keiner Creatur, noch im Himmel noch auf Erden, dadurch uns geholfen mag werden, sondern allein durch Jesum Christum, der da gestorben ist, daß wir errettet sollten werden von dem Tod und der Hölle, und auferstanden, daß wir durch ihn sollen leben ewiglich. Der Christus ist unser, so wir an ihn glauben, daß er alles das habe gethan um unsertwillen, der hat genug gethan für unsere Sünde, der ist worden unsere Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligmachung und Erlösung, daß wir nicht allein frei sein von der Sünde u. s. w., sondern auch Kinder Gottes des Herrn und Erben aller Güter Christi und Gottes, ja Gott ist unser ewiglich.

„Diese große Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch Christum Jesum, seinen Sohn wird uns vorgehalten und klar gewieft in dem würdigen Sacrament des Leibes und Blutes Christi. Da höre ich, daß mein Herr Christus selber spricht, ich soll nehmen und essen seinen Leib und trinken sein Blut, er hat es für mich dargegeben und vergossen zur Vergebung meiner Sünde, dafür dank ich Gott, das will ich in mein Herz fassen, und nimmer vergessen, denn dies Zeichen ist mir gegeben zu einem Gedächtniß Christi. Ein Geschenk giebt ein guter König, nicht, daß man sein nur ein Jahr lang gedenke, sondern so lange das Leben währt.

„Wer ist so unverständlich, der nicht merke, daß dieses Gedächtniß nicht lose Gedanken sind, sondern eine herzliche Zuversicht und öffentliches Bekenntniß der Predigt, daß es also sei, wie Christus redet. In dieser Zuversicht und Glauben habe ich Vergebung aller Sünden und bin selig, so lang dies Gedächtniß bei mir bleibt, d. i. so lange ich glaube und nicht verleugne, wenn's auch geschähe, daß ich das Sacrament leiblich nicht haben könnte, oder so (wie das wohl geschieht) todt bliebe, so wäre ich doch selig. —

„Nach solchem allen fragt man den Kranken, ob er solches, so er jetzt gehört, also glaube. Glaubt er, so mag man ihn absolviren durch Trost und verheißene Seligkeit aus dem heiligen Evangelio. Ja, solcher Glaube, wie gesagt, ist die rechte Absolution. Da sprechen wir aus göttlicher Gewalt, uns von Christo gegeben, Matth. 18: „Gehe hin und sündige nicht mehr, Dein Glaube hat Dir geholfen.“

Dazu gab er eine „Auslegung des Ev. Johannis 10, 21—27, welches man zu lesen pflegt bei den Todten, nicht um der Todten willen, die es nicht hören (wie unverständige Leute gethan haben, die diese Worte bei der Messe lateinisch vor den Laien, oder gar heimlich gelesen haben, als sollte solch Lesen dem Todten zu Hülfe kommen), sondern zu Trost und Seligkeit der Lebendigen, die dabei sind und hören solche heilige und selige Worte aus dem Munde unseres Herrn Jesu Christi, für's erste, daß ihr Glaube gestärkt werde und sie sich freuen mögen, daß sie gewiß selig sind und das ewige Leben haben, und warten auf ihre herrliche Auferstehung am jüngsten Tage, welche Gnade und Seligkeit sie haben durch den Glauben in Jesum Christum,

wie die Worte Christi in diesem Evangelium klärlieh aussprechen. Zum andern, daß sie nicht traurig sollen sein um ihre Freunde, die mit solchem Evangelio und Glauben verstorben sind, denn sie sind nicht gestorben, sondern leben bei Gott ewiglich wie Christus hier sagt.“

Auch ist noch eine gar liebliche kurze Auslegung der Worte Pauli 1 Theffalon. 4, 13—18. von M. Paulus vom Rode, Prediger in Stettin, beigelegt, in welcher derselbe zeigt, wie tröstlich es sei, daß von den Todten gesagt werde, sie schlafen; „denn wer da schläft, der ist nicht todt, sondern ruhet von voriger Arbeit, daß er desto frischer möge erwachen. So ist das Schlafen unserer verschiebenen Freunde nichts anderes, denn daß sie von ihrer Arbeit aufgehört haben und mit allen ihren Kräften und Tugenden in Gott gezogen sind, gleichwie die Blumen im Winter in ihre Wurzel mit aller ihrer Macht, Geruch und Schönheit gezogen, liegen; den Winter schlafen und ruhen, bis daß sie die fröhliche Maizeit erwecket, da sie denn mit aller ihrer Zierheit, Geruch und Kraft herfürkommen. Also sollt ihr nicht denken oder sagen, daß eure Todten Schmerzen oder Bekümmerniß tragen, wie wir, sondern sie ruhen und schweigen, ihre Kräfte sind eingezogen in Gott und mit Gott, der sie ihnen gegeben hat, liegen und feiern bis an den jüngsten Tag, da sie wiederum erweckt werden. Da werden wir sie heller und klarer sehen, denn vorhin, was für Vernunft, Weisheit, Stärke und Trost in ihnen gewesen ist, damit sie uns gebient haben, davon werden wir dann viel mehr getröstet werden, in ihrem neuen Wesen, denn wir sind in diesem Leben.“

Viertes Kapitel.

Bugenhagen's Wirkksamkeit außerhalb seines nächsten Berufskreises.

Vermöge der Stellung Bugenhagen's in dem Mittelpunkte der sächsischen Reformation erhielt seine amtliche Thätigkeit schon an sich, wie wir gesehen haben, eine über die Grenzen seines nächsten Berufskreises hinausgehende Bedeutung; nicht nur, daß seine Vorlesungen durch den Druck weit verbreitet wurden, man suchte und fand, wie bemerkt, bei dem Pfarrer von Wittenberg Rath und Vorbild für pfarramtliche Thätigkeit für Einrichtung und Ordnung des kirchlichen Lebens in anderen evangelischen Gemeinden. Sein innerer Beruf und Eifer ebenso wie das Vertrauen und Verlangen der Vorkämpfer der Reformation zogen ihn aber auch zur unmittelbaren Theilnahme an den allgemeinen kirchlichen Angelegenheiten, an den theologischen Kämpfen, die von da ausgeführt wurden, an der Begutachtung wichtiger Fragen, die an die Theologen zu Wittenberg gebracht wurden, an der Fürsorge für den Fortgang der evangelischen Wahrheit und die Schicksale ihrer Befenner in andern Ländern.

Theologische Streitigkeiten.

Der Kampf gegen Zwingli's Lehre vom heiligen Abendmahl wurde von Bugenhagen eigentlich eröffnet. ¹⁾ Man möchte fragen, ob er hiezu besondern Beruf hatte, denn wissenschaftliche Tiefe und dialectische Schärfe waren nicht die Gaben, die ihn auszeichneten. Indessen verfaßte Bugenhagen auch diesen Brief, der an Dr. Johann Heß, Pfarrherrn der Gemeinde Christi zu Breslau, gerichtet ist, wohl nicht in der Meinung und Absicht, als Vorkämpfer diesen theologischen Streit aufzunehmen, sondern besondere persönliche Verhältnisse hatten ihm dazu Veranlassung gegeben. Der Prediger Dr. Majoban war von Breslau nach Wittenberg gekommen, und reiste wieder dahin zurück. Derselbe hatte Bugenhagen gebeten, dem Dr. Heß nur mit einem oder zweien Worten anzuzeigen, was nach seiner Absicht auf die neuen Irrthümer zu antworten sei, die sich jetzt wider das Sacrament des Leibes und Blutes Christi erhoben. Vielleicht war Heß von dem Einflusse Zwingli's nicht ganz unberührt geblieben; wenigstens nennt ihn Zwingli in der Antwort an Bugenhagen ihren gemeinsamen Freund. Bugenhagen erklärt dem Dr. Heß hinsichtlich der streitigen Frage: „es sei hier nicht das und gewisser zu antworten als mit den Textworten der Schrift, welche von den Meistern und Berichtern dieses Irrthums erbärmlich zerrissen und zerrert worden, und beschränkt sich darauf, in aller Kürze auszuführen, „das ist“ könne nicht so viel heißen als „es bedeutet“, da die Evangelisten und Paulus dies mit keinem Worte angedeutet. — Wenn Zwingli sich auf Joh. 6, 63. „das Fleisch ist kein nütze“ berufe, so müsse man des großen Theologen mit seinem Carlstadt lachen, denn es sei damit nur der fleischliche Verstand der Jünger verdammt, während dies Fleisch, in welchem Gott ist, von dem es heißt: „das Wort ward Fleisch,“ wohl nütze sei. Paulus sage 1 Cor. 10, 16: Der Kelch, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi, d. i. darinnen das Blut Christi uns gemein wird ausgetheilt, und gemein wird Allen, die es trinken, 1 Cor. 11, 24: Das ist mein Leib, der für euch d. i. euch zu nutz gebrochen wird d. h. einem Jeglichen ausgetheilt, wie Jes. 58, 7. sagt: Brich dem Hungrigen dein Brod, d. h. theile es aus und gieb's ihm. Blind müsse also sein, wer hier nicht sehe, daß in dem Brode der Leib Christi sei. Wie? was gehet das mich an? da sehe der drauf, der es also hat eingesetzt. Von dem Kelche heißt es, er ist das neue Testament in meinem Blut; nirgends in der h. Schrift heißt das neue Testament etwas anderes als Vergebung der Sünden durch Christum; sei nun dieser Kelch oder dieser Trank ein neues Testament, so sei er Vergebung der Sünden, diese

¹⁾ Durch das Schriftchen: „Ein Sendbriefß wider den neuen Irrthumb bei dem Sacrament des Leibs und Bluts unsers Herrn Jesu Christi. Joh. Bugenhagen, Pommer, Wittenberg. 1526.

aber dem schlechten Weine zuzuschreiben, sei ungöttlich und unchristlich; drum sei also das Blut Christi in dem Weine. Endlich folge: wer unwürdig von diesem Brod isset, der ist schuldig an dem Leibe des Herrn u. s. w. Paulus sage nicht: schuldig an dem bedeuteten Leibe, sondern des wahrhaftigen Leibes, der wahrhaftig im Brode ist, denn er spreche hier von dem Menschen, der da isset.“ — Er schließt mit den Worten: „ich habe Holz geführt, Herr Doctor, ihr mögt bauen.“

Die Verhheit und flüchtige Kürze, mit welcher Bugenhagen die Meinung Zwingli's hier abgefertigt hatte, gab dem letzteren Veranlassung zu einer dem Sendbrief Bugenhagen's allerdings durch Grünlichkeit und Schärfe überlegenen Erwiderung.¹⁾ Bugenhagen trat nun bei den dogmatischen Verhandlungen in diesem Streite mehr in den Hintergrund, da ein stärker gerüsteter, als er, Luther selbst, denselben aufnahm.²⁾ Dagegen sah er sich bewogen, in einer damit zusammenhängenden persönlichen Angelegenheit die Feder wieder zu ergreifen.

Buger in Straßburg hatte von Bugenhagen die Erlaubniß erbeten und erhalten, dessen Auslegung des Psalters in's Deutsche zu überlegen.³⁾ Er hatte hierbei mehrfache Veränderungen vorgenommen, insbesondere aber zu Psalm 111 hinsichtlich der Abendmahlslehre sich Zusätze gestattet, welche der Ansicht Bugenhagen's geradezu widerstritten, wie (fol. CLXIII, 3) „Fleischlich niesen mag nicht nützen, darum alles von fleischlicher Gegenwartigkeit des Leibs und Bluts Christi im Brode disputiren oder predigen gebührt keinem Evangelischen, der ein Diener des Geistes sein soll und nichts lehren, denn was fromm macht u. s. w. „Christus hat wohl gesagt, als er das Brod seinen Jüngern bot: Das ist mein Leib; er hat's aber heißen essen und gewiesen auf seinen Leib, der für sie in den Tod gegeben ward, daß sie das glaubten und ihn inwendig empfangen und geistlich äßen, denn sonst das leiblich nicht nütze, ja vielmehr schädlich ist. Darum sie glauben sollten, wie er ihnen das Brod gab leiblich zu genießen, daß er ihnen als zum Leben ihrer Seele seinen Leib und Blut gebe, indem er's für sie in den Tod übergebe, und solches also geistlich essen, das denn allein das ewige Leben bringt

¹⁾ Ad Joannis Bugenhagii, Pomerani Epistolam Responsio Huldrici Zwinglii. Ex Tiguro 23. d. Oktober MDXXV. in Zwingli's Werken von Schuler und Schultheß. Th. 3. p. 604. Deutsch in Luther's Werken von Walch. Th. 20. p. 648.

²⁾ D. Martin Luther's Sermon von dem Sacrament des Leibes und Blutes Christi wider die Schwärmer. 1526. Walch Th. 20 p. 915.

³⁾ Psalter wol verteutschet aus der heiligen Sprach. Verklärung des Psalters, fast klar und nützlich, durch Johann Bugenhag aus Pommern, von dem Latein in Teutsch, an viel Orten durch ihn selbst gebeßert. Mit etlichen Vorreden, am Anfang wohl zu merken u. s. w. Gedruckt zu Basel durch Adam Petri. MDXXVI. Die Vorrede Buger's, der sich auf dem Titel nicht genannt hat, ist von Straßburg 8. October MDXXV datirt.

wie uns der Herr ganz klärlich lehret Joh. 6. Wer nicht zanken will, und die Worte des Herrn recht ansehen, der wird's also finden; will Jemand zanken, so sage ich, daß wir die Weise nicht haben, die Gemeine Gottes auch nicht 1 Cor. 11.“ —

Die Buger'sche Uebersetzung wurde verbreitet, auch wurde von der Buger'schen Bearbeitung des 111. Psalms ein besonderer Abdruck veröffentlicht, wohl in der Absicht, gewiß mit dem Erfolg, dadurch die Meinung zu veranlassen, daß in derselben Bugenhagen's Ansicht vom h. Abendmahl zu finden sei; denn sie erschien ohne Angabe des Druckorts 1526 (4°) mit dem Titel: „Der 111. Psalm David's mit der Exposition und Verklärung des hochgelahrten Johannis Bugenhagii Pomerani, Pfarrherrn zu Wittenberg. Darin ein rechter Christlicher Bericht des Nachtmahls Christi unseres Herrn einem Jeglichen verständiglich gegeben wird.“

Bugenhagen hatte die Veränderungen Buger's zuerst ganz unbeachtet gelassen; erst nach einem halben Jahre machte ihn Jemand, der aus Augsburg nach Wittenberg kam, darauf aufmerksam ¹⁾ und berichtete zugleich, man nehme an, daß darin die Ansichten der gesammten Wittenberger Schule ausgesprochen seien. — Der Umstand, daß Bugenhagen in der Dedicatio an den Churfürsten von Sachsen ausdrücklich erwähnt hatte, daß diese Auslegung der Psalmen auf der Wittenberger Universität öffentlich vorgetragen sei, daß ferner Luther und Melancthon in den vorgebrachten Beurtheilungen, welche Buger ebenfalls übersetzt hatte, ihre beifällige Zustimmung zu derselben erklärt hatten, schien für jene Annahme zu sprechen.

Bugenhagen sah sich daher bewogen, öffentlich Widerspruch gegen Buger's Verfahren zu erheben. Er that dies in der Schrift: *Johannes Bugenhagius Pomeranus de Psalterio suo Germanice translato, quod hoc a. Domini MDXXVI ex Basilea prodiit in lucem* ²⁾ und leitete dieselbe mit einem kurzen Sendschreiben an Georg Spalatin und Joh. Agricola ein, weil diese damals gerade in Speier sich aufhielten, und wohl zu vermuthen war, daß die Uebersetzung in jener Gegend Verbreitung gefunden.

Buger hatte zwar in der Vorrede selbst erklärt, im Deutschen sei nicht alles so wiedergegeben, wie es im Lateinischen sich finde, indem in dem

¹⁾ Wie denn überhaupt von Anhängern Luther's in Süddeutschland, besonders in Straßburg, die sich von dem Umsichgreifen der Buger'schen Abendmahlsansicht bedrängt fühlten, Aufforderungen an die Wittenberger Theologen ergingen, wider Buger aufzutreten. S. Baum: Capito und Buger p. 364.

²⁾ Unter dem oben angegebenen Titel bei Lämmelius abgedruckt in D. J. Bugenhagii Pomerani epistola apologetica cet. una cum ejus apologia adversus Martin. Bucerum in lucem reducta. Hamburg, 1709. — Deutsch erschien diese Schrift unter dem Titel: Unterrichtung J. C. Pommer's, daß die Meinung von dem Sacrament, so in dem Psalter unter seinem Namen gebedtscht wird gelesen, nicht sein ist. Wittenberg MDXXVI.

Exemplar, welches Bugenhagen ihm zugesandt, dieser selbst schon viele Aenderungen vorgenommen, auch sei ihm Gewalt gegeben „zu ordnen, dazu und davon zu thun, auch zu ändern, je nachdem er es den Laien für nützlich achte.“¹⁾ „Daran habe ich mich also gehalten, daß ich nichts ausgelassen, was er im Latein zu rechtem, natürlichem Verstand der Psalmen dienlich, geschrieben hat, ob ich wohl in andere Ordnung gerichtet habe, wie es dem Laien, als ich hoffe, soll zum Verstehen am bequemsten sein;“ allein daraus war doch noch nicht abzunehmen, daß er auch Lehren, welche den Ansichten Bugenhagen's gradezu widerstritten, in die Schrift, die dessen Namen trug, habe einfließen lassen. Mit voller Zuversicht hatte er es auch wohl nicht gethan, wenigstens war er von seinem Freunde Capito selbst gewarnt worden.²⁾

Je größer die Hochachtung und das Vertrauen gewesen war, welches Bugenhagen dem Bucer geschenkt hatte, um so mehr erfüllte es ihn, wie er selbst versichert, mit Schmerz, nun in dieser Sache gegen ihn auftreten zu müssen. Er müsse sich selbst der Thorheit und Sünde anklagen, daß er jenen Schatz des göttlichen Worts, den ihm Gott anvertraut, dem Belieben eines Menschen überlassen, und dadurch Veranlassung gegeben, nicht nur sich, sondern auch die andern öffentlichen Lehrer in Wittenberg in den Verdacht einer Meinung vom Sacrament zu bringen, die sie nicht theilen. Wenn er dem Bucer Freiheit, an der Psalmen-Erklärung Aenderungen vorzunehmen gestattet, so habe er doch damit nicht die Befugniß eingeräumt, unter seinem Namen Ansichten vorzutragen, die von ihm, wie Bucer wohl wissen könnte, öffentlich verworfen worden seien; denn deutlich genug habe er sich ja in dem Schreiben an Dr. Hefz, welches den Widerspruch der Sacramentirer hervorgerufen, erklärt. — „Wollte Bucer um seines Gewissens willen unsere Ansicht von der Eucharistie auch nicht einmal dadurch bestätigen, daß er eines Andern Worte übersezte, warum ließ er sie nicht ganz weg, da es ja, wie er selbst zugiebt, gar nicht nothwendig war, bei jenem Psalm vom Abendmahl zu reden? ich würde ihn gewiß darum gelobt haben als einen rechtschaffenen Mann, der um des Gewissens willen sich nicht entschließen konnte, meine vermeintlichen Irrthümer den Deutschen weiter kund zu geben; denn

¹⁾ Bugenhagen hatte, wie er selbst angiebt, an Bucer geschrieben: Interpretare, mi Bucer, hoc meum psalterium quam liberrime, muta, adde, deme, in alium ordinem colloca, quaedam suo loco repone, quaedam vel clarius vel aliter interpretare, ut non magis meum, quam tuum sit Psalterium. Omnia hic tibi per me licebunt, quibus consultum speraveris nostris Germanis, ut nunc indocti et pueri aliquid Psalmorum intelligant, in quibus intelligendis non parum antehac doctissimi etiam Doctores hallucinati sunt. Perge itaque, Dominus sit tecum. Amen.

²⁾ Baum: Capito und Bucer im III. Theil: Leben und Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche p. 365.

denn diesen war ausdrücklich geboten zu kriegem; die Christen aber sollen ihr Leben um des Evangelii willen lassen, und sich nicht wollen lassen durch Andere erretten.“ — Doch getraut er sich nicht, in Kriegssachen zu beschließen, und giebt die Erörterung darüber Andern anheim.

Bugenhausen fühlt sich dieser Sache zu schwach, doch weil darüber zur Bahrung der Gewissen bei ihm wie bei Andern Bedenken gesucht wird, so will er sagen, was er weiß, dennoch ist seine Antwort die bestimmteste und deutlichste. Er faßt dabei bestimmter die obrigkeitliche Pflicht, welche die Fürsten bei ihrer staatsrechtlichen Stellung hatten, in's Auge. „Wenn ein christlicher Fürst in eigener Person angetastet wird, und ihm angemuthet wird, zu thun wider den rechten Glauben, so mag er vielleicht fliehen, aber nicht verleugnen; es gebührt ihm auch nicht, seine Unterthanen um seinetwillen in Gefahr zu setzen; denn er wird nicht angetastet als ein Fürst, sondern als ein Christ. Wenn man aber die Unterthanen antastet, und sie wollen geschützt sein, so führt der Fürst das Schwert nicht vergeblich, und weiß, daß der Feind eine unrechte Sache habe als Räuber und Mörder, wider welche das Gesetz ist. In diesem Fall handelt ein christlicher Fürst nicht wider das Evangelium, denn er handelt nicht als Christ, sondern als Diener des Gesetzes und Beschützer seiner Unterthanen in einer gerechten Sache nach Gottes Ordnung. Röm. 13. — Rechte Christen müssen Unrecht leiden; die Diener aber des Schwertes und Gesetzes können nicht dulden, daß Jemand mit Unrecht beleidigt und unterdrückt werde; sonst sind sie solcher Unterdrückung unschuldigen Bluts schuldig vor Gott. Wenn nun auch Unterthanen, so um des christlichen Glaubens willen verfolgt werden, um Christi Willen bereit sind zu sterben und sich nicht wehren wollen — deren möchten aber nicht Viele gefunden werden —, so geziemet es dennoch der Obrigkeit, durch Andere, wo sie es vermögen, die Unschuldigen zu erretten. Wo es die Obrigkeit aber nicht vermögen, so würden die Unschuldigen ohne der Obrigkeit Schuld erwürgt.“ Uebrigens ist es nicht in seinem Sinn, kriegsläufig zu sorgen, und von politischen Anschlägen und Berechnungen Heil in dieser Angelegenheit zu erwarten. „Wo ist aber, sagt er, vonnöthen, daß man diesen Dingen mit menschlichen Anschlägen will zuvor kommen, welche ich doch nicht vor menschlich achte? Gott der Herr wird neben der Verückung ein Auskommen machen. Darum sollen wir Gott bitten, daß er wolle unsere Sache nach seiner Gerechtigkeit ausführen und richten, wohin er will. Alsdann wird er ungezweifelt Mittel und Wege geben, entweder Sieg wider die Feinde des Evangeliums, oder aber seliglich zu leiden und zu tragen. Er wird uns unverhofft Rathschläge kommen lassen, darauf wir nicht gedacht, und unseren Gewissen, wenn es zur Handlung kommt, heilen. Denn Gott hat es angefangen und wird es auch hinausführen. Ihr sollt nur sagen (Jesaja 8, 12): Fürchtet euch nicht also wie sie thun, und

Während in der Behandlung der theologischen und dogmatischen Fragen Bugenhagen sich stets von Luther abhängig zeigte, so machte er dagegen, wenn in ihren Berathungen Verhältnisse zu erörtern waren, welche das rechtliche und politische Gebiet berührten, ein selbstständigeres Urtheil geltend. Schon im Jahre 1523 war er neben Luther und Melanthon aufgefordert worden, ein Bedenken darüber abzugeben: ob ein Fürst seine Unterthanen wider des Kaisers oder anderer Fürsten Verfolgungen um des Glaubens willen mit Krieg schützen möge.¹⁾ Luther erschien die Berechtigung hiezu gegenüber den Angriffen anderer Fürsten unzweifelhaft, nicht so gegenüber dem Kaiser, als dem Obern der Fürsten selbst. Er war der Ansicht: wollte der Fürst für diese Sache Krieg führen, so müßte er erst seine bisherige unparteiische Stellung gegen dieselbe aufgeben und öffentlich bekennen, daß diese Sache rechtfertigt sei; aber auch dann nicht in der Meinung den Krieg führen, daß er seinen Unterthanen wehre, sondern daß er wie ein fremder Freund zu Hülfe aus einem fremden Lande komme; endlich müßte er dies aus Berufung eines sonderlichen Geistes und Glaubens thun. „Sonst soll er in allerwege dem Obern Statt und Raum geben, und mit dem Christo, den er bekannt, sterben.“ Er verneint also eine Berechtigung zu bewaffnetem Widerstand gegen den Kaiser nicht ganz unbedingt, er macht dieselbe aber auch von solchen Bedingungen in der subjectiven Stellung und Ueberzeugung des Fürsten abhängig, über welche zu Klarheit und Gewißheit zu gelangen diesem wohl schwer werden mußte. —

Melanthon ist geneigt, die Frage ganz zu verneinen: „dem Fürsten zieme nicht ohne Verwilligung seiner Landschaft und Unterthanen Krieg zu führen, von denen er das Land habe; denn diese würden dadurch mit Lasten beschwert, gewiß aber seien die Unterthanen nicht der Meinung, daß um des Evangelii willen Krieg zu führen sei, denn sie glauben nicht, seien keine Christen; auf die Fürsten und das Volk Juda dürfe man sich nicht berufen,

sollen hernach nichts mehr von mir erwarten, sondern mögen Christum fürchten, wider welchen sie in seinem Wort sechten und streiten. Ich bin aber gewiß, daß sie ihn nicht überstreiten, noch die Festung seines Worts erobern werden können.“ Vergl. Cramer Pommersches Kirchen-Chronicon. B. III. c. 24. p. 72 f. — Buxer erwiederte darauf im September 1528 in der an Georg von Erbach gerichteten Dedication seines Commentars zu Isephaniah (s. Baum a. a. O. p. 593), welche bei Crenius Animadversiones philol. et histor. Amstelod. 1701 T. VIII. p. 124 sq. abgedruckt ist.

¹⁾ Hortleder, Handlungen und Ausschreiben des Römischen Kaisers und h. Röm. Reichs. Th. 2. p. 63. Veranlassung dazu mögen vielleicht Bedenken und Fragen gegeben haben, zu welchen die Verhandlungen auf dem Reichstag zu Nürnberg 1523 drängten, wo der Papst forderte, der lutherischen Bewegung Einhalt zu thun, und den Spruch des Papstes und das Edict des Kaisers zu vollziehen. S. Hanke, deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Th. 2. p. 53 ff.

denn diesen war ausdrücklich geboten zu kriegen; die Christen aber sollen ihr Leben um des Evangelii willen lassen, und sich nicht wollen lassen durch Andere erretten.“ — Doch getraut er sich nicht, in Kriegssachen zu beschließen, und giebt die Erörterung darüber Andern anheim.

Buzenhagen fühlt sich dieser Sache zu schwach, doch weil darüber zur Wahrung der Gewissen bei ihm wie bei Andern Bedenken gesucht wird, so will er sagen, was er weiß, dennoch ist seine Antwort die bestimmteste und deutlichste. Er faßt dabei bestimmter die obrigkeitliche Pflicht, welche die Fürsten bei ihrer staatsrechtlichen Stellung hatten, in's Auge. „Wenn ein christlicher Fürst in eigener Person angetastet wird, und ihm angemuthet wird, zu thun wider den rechten Glauben, so mag er vielleicht fliehen, aber nicht verleugnen; es gebührt ihm auch nicht, seine Unterthanen um seinetwillen in Gefahr zu setzen; denn er wird nicht angetastet als ein Fürst, sondern als ein Christ. Wenn man aber die Unterthanen antastet, und sie wollen geschützt sein, so führt der Fürst das Schwert nicht vergeblich, und weiß, daß der Feind eine unrechte Sache habe als Räuber und Mörder, wider welche das Gesetz ist. In diesem Fall handelt ein christlicher Fürst nicht wider das Evangelium, denn er handelt nicht als Christ, sondern als Diener des Gesetzes und Beschützer seiner Unterthanen in einer gerechten Sache nach Gottes Ordnung. Röm. 13. — Rechte Christen müssen Unrecht leiden; die Diener aber des Schwertes und Gesetzes können nicht dulden, daß Jemand mit Unrecht beleidigt und unterdrückt werde; sonst sind sie solcher Unterdrückung unschuldigen Bluts schuldig vor Gott. Wenn nun auch Unterthanen, so um des christlichen Glaubens willen verfolgt werden, um Christi Willen bereit sind zu sterben und sich nicht wehren wollen — deren möchten aber nicht Viele gefunden werden —, so geziemet es dennoch der Obrigkeit, durch Andere, wo sie es vermögen, die Unschuldigen zu erretten. Wo es die Obrigkeit aber nicht vermögen, so würden die Unschuldigen ohne der Obrigkeit Schuld erwürgt.“ Uebrigens ist es nicht in seinem Sinn, kriegsläufig zu sorgen, und von politischen Anschlägen und Berechnungen Heil in dieser Angelegenheit zu erwarten. „Wo ist aber, sagt er, vonnöthen, daß man diesen Dingen mit menschlichen Anschlägen will zuvor kommen, welche ich doch nicht vor menschlich achte? Gott der Herr wird neben der Verjuchung ein Auskommen machen. Darum sollen wir Gott bitten, daß er wolle unsere Sache nach seiner Gerechtigkeit ausführen und richten, wohin er will. Alsdann wird er ungezweifelt Mittel und Wege geben, entweder Sieg wider die Feinde des Evangeliums, oder aber seliglich zu leiden und zu tragen. Er wird uns unverhofft Rathschläge kommen lassen, darauf wir nicht gedacht, und unseren Gewissen, wenn es zur Handlung kommt, helfen. Denn Gott hat es angefangen und wird es auch hinausführen. Ihr sollt nur sagen (Jesaja 8, 12): Fürchtet euch nicht also wie sie thun, und

eine freundliche und ehrenvolle Theilnahme und Anerkennung gewidmet, und wiederholt den Wunsch kund werden lassen, Mittheilungen über das rechte praktische Verständniß der Psalmen von ihm zu erhalten. Dennoch hatte Bugenhagen nicht an den Vice Dominus geschrieben, wie er im Eingang seines Schreibens bekennet, aus Scheu vor dessen Würde und dem Ansehen der Prälaten: „denn, fährt er fort, ein großer Theil derselben widersteht ja offenkundig dem Evangelium. Möchten nur die Unsrigen (Pommerschen), denen ich wahrlich nichts Uebels gönne, sich dessen enthalten. Das wünsche ich nicht nur um der Menschen willen, sondern vorzüglich um Christi des Richters willen. Er läßt es nicht ungestraft, wenn sein Evangelium, das er mit seinem Blute besiegelt hat, preisgegeben wird; denn wie er verheißen hat, daß das Evangelium emporsteigen solle unter den Angriffen der Feinde, so geschieht auch was die ewige Wahrheit sagt, wie dies ehemals an den Märtyrern zu sehen war, und jetzt wiederum (Dank sei Christo!) an den Märtyrern d. h. den Zeugen Christi zu sehen ist.

„Hier nun muß ich aber um Verzeihung für meine Schuld bitten, mein Doctor; denn obgleich ich nicht glauben konnte, daß Du zu jener Zahl gehörtest, wie ich auch jetzt dies noch nicht von den übrigen Pommerschen Prälaten glaube, (denn was an einem (Kurede?) geschehen, das meine ich, wenn ich nicht irre, sei mehr in Folge der Neuheit der Sache und Unbesonnenheit geschehen, als aus böser Absicht) dennoch, wie hätte ich nicht gewissermaßen Mißtrauen und Scheu haben sollen? Aber Dein, oder vielmehr unser Petrus (Euaven) hat mich schon von allen argwöhnischem Bedenken befreit. Wenn ich schreiben wollte, wie er oft mit mir von Deiner so christlichen Gesinnung spräche, so würde es scheinen, als wollte ich schmeicheln, wenn ich mich auch noch so fern davon hielte. Dabei bewundere ich, (um mich offen vor Dir auszusprechen) daß ein Mann, der fast sein ganzes Leben hindurch in menschliche Rechte sich vertieft hat, gegen Ende desselben so fromm von Christo

---

gaudeas. Dies ist nicht sowohl ein Ausdruck der Schüchternheit, mit welcher Bugenhagen damals überhaupt noch auftrat, (s. Meurer, Leben Bugenhagens, S. 15.) sondern vielmehr der oben angedeuteten besorglichen Stimmung, aus welcher der Brief hervorging. Eine deutsche Uebersetzung unter dem Titel: „Was und welches die sund sey in den heyligen geist, davon St. Matth. 12 redt, die mit vergeben wirt. Joannis Peugehays, Pfarrers zu Wittenberg“, erschien MDXXIII. ohne Angabe des Druckorts. Der Uebersetzer nennt sich in der Ueberschrift des Vorworts „Leonardus Cleutherobius, teutscher Schulmeister zu Lintz“ wünscht und begehrt allen geistlichen, wie mans nennt zu Lintz Mönchen und Pfaffen, auch andern Schwestern und Brüdern Heyl, Friedt, Barmherzigkeit und die Erkenntniß Jesu Christi in dem Herrn.“ Er hat dies „buechlen eins Wolgelernten Mans zu Wittenberg aufs einseitigst verteutscht und ihnen zugesandt zu hilff und fürderung unseres Christlichen gelaubens und des Wort Gottes, damit sich keiner füran ausrebt agnicherlei weis.“

denkt. Glücklich, wem diese Gnade völlig zu theil geworden! Du erkennst deshalb wohl, wie viel Du Christo zu danken hast, der bis auf diese Zeiten, in welchen wiederum das Licht der evangelischen Gnade und Wahrheit aufgeht, Dein Alter gefristet hat; denn jämmerlich, die gegen die Strahlen der evangelischen Sonne sich verblenden, und weit mehr ihre Lust daran haben zu widersprechen und also Christum zum Lügner zu machen, als an das Heil zu glauben. Wenn sie das unwissend thun, (obgleich ich nicht weiß, wie diejenigen, welche Seelsorger und Vertheidiger der katholischen Wahrheit zu sein sich rühmen, mit Unwissenheit entschuldigt werden können,) so können sie noch, wenn sie ihren Sinn ändern, Verzeihung hoffen, und es kann für sie mit den Worten Christi gebetet werden: „Vater vergieb ihnen, denn sie wissen nicht was sie thun,“ wie Paulus von sich sagt 1 Tim. 1, 13. Das füge ich zum Troste bei, wenn Jemand erkennt, daß er auf ähnliche Weise gegen die christliche Wahrheit, die in den Evangelien und Briefen der Apostel ist, aus Unwissenheit, als thue er daran etwas Gutes, gesündigt habe; denn ich möchte Niemanden zur Verzweiflung treiben. Aber wenn sie wissen, daß die evangelische Predigt wahr sei, ja hören und lesen, daß Christus, der die Wahrheit ist, so im Evangelium lehre und die Apostel, erfüllt vom h. Geiste so verkündigen, und dennoch aus Geiz und Ehrgeiz widerstehen und dagegen streiten, was, wie ich fürchte, hier und da geschieht, was soll ich dazu sagen? Meine Seele bebt bei dem Gedanken an das göttliche Gericht. Seit mir die göttliche Gnade einige Einsicht in die h. Schrift gegeben hat, habe ich mich immer bemüht, die bedrängten Gewissen zu trösten, was mir selbst übel geedeutet worden ist; doch betrübe ich mich darüber nicht, sondern danke Christo, aber was soll ich hiezu sagen? Ich kann Gottes Urtheil nicht ändern. Solche sind es, für welche Johannes nicht zu beten gebietet 1 Joh. 5, 16; denn sie lästern die Gnade des h. Geistes, welche den Gläubigen gegeben ist. Hören wir Christum! Marc. 3, 28. 29 sagt er: Wahrlich ich sage euch: alle Sünden werden vergeben den Menschenkindern, auch die Gotteslästerung, damit sie Gott lästern. Wer aber den h. Geist lästert, der hat keine Vergebung ewiglich. Und damit wir nicht in Unwissenheit bleiben, was diese schwere Lästerung sei, fügt Marcus deutlich hinzu: denn sie sagten, er hat einen unsaubern Geist; denn Christus, dem nichts verborgen ist, sah ihre Herzen, welche wohl erkannten, daß es durch den h. Geist vollbracht wurde, wie er selbst Luc. 11, 20 sagt: durch den Finger Gottes. Ich füge hinzu, daß sie es erkannten, um nicht diejenigen so zu verurtheilen, welche etwa noch irgendwie vor Gott — denn auf Menschenurtheil kommt es nicht an — eine Entschuldigung wegen Unwissenheit haben. Für solche halte ich die, welche nachdem sie geirrt, noch wieder richtiger denken; denn das halte ich für das Zeichen, daß sie nicht ganz mit Wissen gesündigt und gegen die Gnade des h. Geistes gelästert haben.“ —

Es wird nun weiter ausgeführt, wie Hebr. 10, 26 ff. auf die Sünde wider den h. Geist zu beziehen sei; daß Cain 1 Mos. 4, der Gottes Warnung hörte und nicht befolgte, dieselbe beging: ebenso Pharaon, da er, obwohl die Zauberer selbst sagten: das ist Gottes Finger, sein Herz verstockte 1 Mos. 8, 19. Desgleichen die Juden Joh. 12, 37 ff. „Der welcher alle Sünden den Sündern, die ihre Sünde fühlen, vergiebt, erklärt, daß er diese eine nicht vergeben könne, weil die, welche ihre Bosheit blind gemacht hat, nicht zur wahren Sinnesänderung oder Buße umkehren Hebr. 6, 4. Man betrübt dadurch nicht bloß den h. Geist (Ephes. 4.) was auch verdammlisch macht, jedoch Umkehr offen läßt, sondern man thut dem Geiste der Gnade Schmach an, und tritt den Sohn Gottes mit Füßen, indem man die offenkundige Wahrheit Gottes und des Heilandes Jesu Christi wissentlich, gegen das eigene Gewissen, anseindet, und den Bekenner derselben haßt und verfolgt, aus keinem andern Grunde, als weil er die Wahrheit bekennet. — Das Urtheil Gottes über die Sünde wider den h. Geist ist verborgen, so daß wir Niemand derselben schuldig erklären können, außer denen, über welche die Schrift geurtheilt hat: diesen sind allerdings Viele ähnlich, welche jetzt Bekämpfer der evangelischen Wahrheit sind, aber, wie weit sie das wissentlich thun, mögen sie selbst zusehen und Christus beurtheilen. Ich kann sehen, wie ein Mensch der unauflöslchen Schlinge dieser Sünde zueilt, und warnen: ziehe deinen Fuß alsbald zurück. Wann er aber vollständig in ihr gefangen sei, kann ich nicht sehen. Einem gelehrten Mann, der mich vor einiger Zeit auf die Probe stellte mit der Frage: Was würdest du thun, wenn Jemand, der jener Sünde schuldig ist, Absolution von dir bäte? würdest du sie ihm wegen des Wortes Christi verweigern? habe ich geantwortet: Nein; denn entweder bittet er bloß mit den Worten, und dann meine ich, daß er nicht mich, sondern sich selbst betrogen und Gott gespottet hat, oder er bittet von Herzen, und dann ist mir dies ein Zeichen, daß er nicht ganz jenem Gerichte Christi verfallen sei, ob er gleich fürchtet, ihm verfallen zu sein, denn auch dieses Fürchten ist noch ein Zeichen des Heils, und ein Geschenk des Geistes. — Wenn so Jemand erkennt, daß er ein Lasterer gewesen, und mit Wissen und Willen die Wahrheit und Güte Gottes verfolgt und verleugnet habe und darüber trauert und um Vergebung bittet, der möge nicht verzweifeln. Wäre er ganz jenem Gerichte verfallen, so würde er es nicht erkennen und um Vergebung begehren; die in verworfenen Sinn dahin gegebenen, suchen in ihrem Herzen immer Worte der Bosheit, um ihre Gottlosigkeit zu entschuldigen. Siehe auf das Beispiel des Petrus; er hatte nichts zur Verschönerung seiner Verleugnung, die nach menschlichem Urtheil wie eine Lästerung des h. Geistes erscheinen konnte, Christus aber, der das Verborgene erkennt, urtheilt anders, wie die Vergebung zeigt, die darauf folgt.“

Schließlich versichert Augenhagen, daß er, indem er an Suaven schreiben

wollte, unabsichtlich, er wisse selbst nicht wie, Gott möge es wissen, dazu gekommen sei, über die Sünde wider den h. Geist zu schreiben, doch thue es ihm nicht leid, weil er wisse, daß Viele hier unsicher seien. — Nachschriftlich giebt er dann erst noch einige Andeutungen zum rechten praktischen Verständniß der Psalmen.

Welchen Eindruck auch diese Zuschrift auf den Dr. Suaven gemacht haben mag, Stimmung und Verfahren anderer einflußreicher Pommerscher Prälaten gegen die Befenner des Evangeliums wurde dadurch nicht geändert. Erasmus Manteuffel, der am 21. November 1521 den Bischofsstuhl bestieg, drang in den Herzog Bogislaw X., da dieser selbst auf dem Reichstage zu Worms gewesen war, den Wormser Reichsabschied in seinem Lande zur Ausführung zu bringen. Die evangelisch gesinnten Geistlichen, Martinisten, wie man sie nannte, wurden dem Herzog als Aufrührer geschildert, und aus ihren Ämtern vertrieben. Knöppe ging nach Livland; Ketelhott seines Amtes entsetzt, ohne Gehör erlangen zu können, war längere Zeit unsät und im Begriff, dem geistlichen Beruf zu entsagen, als sich ihm in Stralsund ein solcher unge sucht eröffnete (Februar 1522). Hier fand auch Joh. Kurede (Michaelis 1522) eine Zufluchtsstätte.¹⁾ Der Abt Johannes Bolbuan wurde 1523, weil er mit seinen Mönchen (die Petrum Suaven bei sich hatten, der sie unterrichtete) gar lutherisch geworden, von Herzog Bogislaw X. ebenso wie Petr. Suaven verhaftet, nach einiger Zeit aber des Landes verwiesen. Er ging nach Wittenberg. Das Kloster Belbuck wurde aufgehoben, die Mönche, die darin geblieben, nothdürftig versorgt; die Güter für den Herzog von einem Amtmann verwaltet. „Dies war der erste Anfang im Lande, daß man die geistlichen Güter wagte anzugreifen.“²⁾

In dieser Zeit, wo so verderbliche Meinungen über die evangelische Lehre und widerwärtige Gesinnungen gegen ihre Befenner bei dem Herzog von Pommern und seiner Umgebung überhand genommen hatten, zeigte sich doch, wie Bugenhagen nicht unbekannt blieb, bei einem Gliebe der Herzogsfamilie Liebe zur evangelischen Wahrheit. Dies war die Tochter Bogislaw's X, Herzogin Anna, vermählt mit dem Herzog Georg von Siegnitz. Um sie in der Erkenntniß der heilsamen Wahrheit zu fördern und im Glauben zu befestigen, zugleich aber wohl in der Absicht, dadurch mittelbar auf den Kreis, dem sie angehörte, warnend und mahnend zu Gunsten der

¹⁾ Vergl. Christian Ketelhott's und seiner Amtsgenossen Rechtfertigungsschrift vom Jahre 1525 in Berdmann's Stralsundischer Chronik, herausgegeben von Rohmle und Zober. Stralsund, 1833. p. 262 ff. Chytræus l. c. Kosegarten: de lucis evangelicæ in Pomerania exorientis adversariis Gryphisv. 1830. p. 6. sq. Fabricius Einführung der Kirchenverbesserung in Stralsund. Strals. 1835 p. 287 f.

²⁾ Ranzow Pomerania von Kosegarten Th. 2. p. 341. Chytræus l. c. p. 743.

evangelischen Sache einzuwirken, richtete Bugenhagen an die Herzogin ein Sendschreiben: über die Summe der christlichen Seligkeit aus der h. Schrift,¹⁾ ein Denkmal sowohl der ehrerbietigen Anhänglichkeit, mit der Bugenhagen seinem angestammten Fürstenhause zugethan war, als der freimüthigen Wahrheit, mit der er auch hier seelsorgerische Treue übte.

„Der Durchlauchten hochgebornen Fürstin und Frauen, Frau Annen, geboren zu Stettin in Pommern, Herzogin in Schlesien zu Löben, meiner gnädigen Frau.“ „Gnade und Friede von Gott unserm Vater und unserm Herrn Jesu Christo! Daß ich mich bekümmert hab, Ew. Gnaden zu schreiben, ist nicht geschehen um zeitlicher Ehre willen, denn Christus mußte selbst um der Wahrheit willen an's Kreuz. Ich hab' auch nicht gesucht Geld, Gunst, Meinung der Weisheit, der Heiligkeit und Gläubigkeit; ich meine ja, daß ich in allen den Stücken gegen E. G. unverdacht sei; sondern zum ersten hat mich gedrungen christliche Liebe, die suchet nicht eigenen Nuß und Vortheil, sondern der Andern; danach auch, daß ich mich erkenne E. G. unterthan, denn ich bin ein Pommer geboren, nicht unbekannt im ganzen Lande. Ist nun billig, daß man achtet seines Fürsten und seiner Fürstin Gut, Land, Ehre und Glück, und darum waget Gut, Leib und Leben, wie sollt es denn nicht viel besser sein, daß man acht habe auf seiner Obrigkeit Seelen Seligkeit? Das will ich nun thun, so viel als Gott E. G. und mir in diesem Handel gnädig und günstig sein wird. Gnädige Frau, ich bin sehr erfreut, daß ich von E. G. viel gutes Gerücht höre, daß E. G. einen Christenamen habe, und sei eine Liebhaberin des h. Evangeliums unsers Herrn Jesu Christi. Darum ich bitte und begehre von Gott unserm Vater durch unsern Herrn Jesum Christum, daß der gute Name gelten möge vor dem Angesichte Gottes, daß E. G. in der Wahrheit vor Gott das sei, das ich von den Leuten höre, das ist, daß E. G. von ganzem Herzen Christ sei und mit aller Zuversicht auf Gott allein sich verlasse und auf keine andere Kreatur noch im Himmel, noch auf Erden, und dasselbige in aller Ansehung, Widerfall, Noth, Sünde, Angst des Todes und der Hölle. Dies ist der rechte Grundglaube an Christum, durch welchen wir eine Zuversicht haben, daß Gott nicht unser strenger Richter ist, sondern unser gnädiger Vater, und wir seine lieben Kinder. Ein solch erleuchtet Herz kann nicht lassen, es muß herausbrechen und dienen seinen nothdürftigen Nächsten in Leibes oder der Seelen Nothdurft mit Worten, Lehren, Trösten, Essen, Trinken, Bekleiden, Geld, Gut, und so es noth ist auch mit

¹⁾ Christliche Bete durch Johannem Bugenhagen Pomeran. Saffisch gedruckt 1500 Wittenberch. 1523. 6. Bl. 4, dann hochdeutsch: Ein christlicher sendprieß An Frum Anna geboren Herzogin von Stettin in Pomern, u. s. w. Summe der Seligkeit aus der heiligen schrift, durch Johannem Buggenhagen aus Pomern pfarrher der Kirche zu Wittenberg. Wittenberg 1524.

Leib und Leben. Dies ist die rechte Liebe aus dem vorigen Glauben, dies sind die rechten guten Werke, die Christus am jüngsten Tage wird bekennen, daß sie ihm selbst geschehen seien, wie er spricht Matth. 24.

„Diese zwei Stücke, der Glaube zu Gott, die Liebe gegen seinen Nächsten, sind ein rechtes Christenwesen. Durch den Glauben sollen wir selig und Kinder Gottes werden, als geschrieben ist Joh. 1 und 3. Durch die Liebe bereiten wir vor der Welt, ja auch vor uns selbst, daß der Glaube im Herzen recht ist und kein gebichteter Glaube. Der Glaube macht selig und nicht die Werke, gleich als selig ward der Schächer am Kreuz. Die rechten Werke aber, davon wir gesagt haben, werden williglich folgen, so anders der Glaube recht ist. Ist der Glaube nicht recht, so werden auch da wohl Werke sein, aber es werden Tandwerke sein, von Menschen erdacht, dazu man kein Gottes Wort hat, daß man könnte sicher sein, daß die Werke Gott gefallen, die Gott nicht begehrt oder will, denn sein Wort und sein Geiſt fordert sie nicht von uns, und sind also weder Gott angenehm, noch den nothdürftigen Menschen nütze. Solche Werke sind Heuchelwerke, als die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten, Matth. 5, und sind nicht Werke des Glaubens, denn die Leute meinen, sie wollen dadurch selig werden (und rechnen also die Ehre Gottes den Werken zu); das kann der rechte Glaube nicht leiden und ist eine Verspottung und Hohnschlagung unsers Herrn Jesu Christi, durch welchen allein wir müssen selig werden, so wir an ihn glauben.

„Solcher falschen guten Werke in falschem Gottesdienst und in falschem Heiligenleben ist nun die Welt voll, und die rechten guten Werke gegen den Nächsten leiblich und geistlich zu Leibes Nothdurft und der Seelen Seligkeit sind niebert; denn der rechte Glaube im Herzen, das ist der Geist Gottes, der die rechten Werke fordert, ist nicht bei den Leuten, darum daß sie Gottes Wort nicht annehmen, sondern gern Menschentand und viel erlogene Heiligkeit hören, darum müssen sie verführt werden von der Wahrheit Gottes, als Paulus schreibt 2 Thess. 2. Solche erdichtete gute Werke wird Christus am jüngsten Tage nicht erkennen, sondern er wird dieselben Werke, damit sie meinen selig zu werden, nennen Werke der Ungerechtigkeit und Bosheit — Matth. 7, 21—23.

„Das rede ich, G. Frau, um derer willen, die viel wollen rufen von guten Werken und wissen nicht, was gute Werke sind, und lehren uns, daß wir durch gute Werke sollen selig werden zu einer Schand und Schmach Eilicher Gnade und Barmherzigkeit und dem Evangelium Jesu Christi. Kennet nun G. G. einen solchen Glauben in ihr, der sich allein durch Christum auf Gottes Gerechtigkeit verläßt, und auf seine eigenen Werke oder Verdienſt und doch gute Werke erzeugt gegen den Nächsten umsonst, gleich als Gott uns Gnade und Barmherzigkeit durch Christum erzeiget umsonst, so hat

E. G. einen christlichen Namen, ja auch ein christlich Wesen vor den Augen Gottes, und wird angesehen für eine Liebhaberin unseres Herrn Jesu Christi; so aber nicht, so bitte E. G. Gott, daß er durch seine Barmherzigkeit E. G. Herz erleuchte zum Verstand der rechten Wahrheit, denn so Gott nicht lehret im Herzen, ist all unser Lehren vergebens.

„Hier begehre ich, G. Frau, so Jemand mir wollte geben einen bösen Namen, und dadurch E. G. abwenden von dem, was ich schreibe, daß E. G. meinen Namen aus den Augen werfen wollen. Aber ich bitte auch, E. G. wolle aus den Augen werfen den guten Namen derjenigen, die anders reden, und nicht ansehen, daß sie werden genannt weise, mächtig, heilig. Es gilt alles nicht in dieser Sache der Seligkeit. Mein böser Name (der doch vor den rechten Christen nicht böse ist), wird E. G. nicht hindern zur Seligkeit; auch wird Ihr guter Name nicht helfen zur Seligkeit. — Es gilt hier allein Gottes Wort, wer dem glaubt, der stehet wohl, wer ihm aber nicht glaubt, der wird zu Schanden vor Gott und allen seinen Heiligen. Ja die Menschen mögen sich wohl schmücken mit falscher Heiligkeit. Als die tollen Jungfrauen im Evangelio, die waren auswendig geziert mit aller Frömmigkeit und schmückten ihre Lampen, und gingen dem Bräutigam entgegen. Sie werden nicht Huren sondern Jungfrauen genannt, aber tolle Jungfrauen, darum daß sie im Herzen keinen Glauben durch das Wort Gottes hatten, und die äußere Zierung der Lampen war voll inwendigen Dreck und Gestank, der ihnen selbst in die Nasen und Augen schlug, da sie allererst und am meisten bedurft hätten, im Licht zu gehen. Laßt ankommen Ansehung oder den Tod, so findet sich denn, was Heuchelei und erdichtete Heiligkeit, so wird Christus sprechen: Ich kenne euch nicht, denn ihr habt nicht mein Wort, fahret mit Menschenlehre, die erdichtet ist, in einen erdichteten Himmel; in den rechten Himmel kommt ihr nicht; denn ihr habt nicht die rechte Lehre Gottes Summa Summarum: ein Mensch gönnt nicht oder läßt nicht geschehen, daß du in sein Haus gehst ohne seinen Willen, wie willst du in den Himmel kommen ohne Gottes Willen? Gottes Willen kannst du nicht wissen, sondern nur Gottes Wort. Lüge und teuflische Lehre ist alles, daß man lehrt zu Seligkeit ohne das Gotteswort unvermengt, klar und rein, die Lehre schein wie heilig sie kann und wolle.

„Die Summe der Seligkeit aus der heil. Schrift nach dem klaren Verstande Aller, die von Herzen rechte Christen sind, wird dann angegeben in kurzen einfachen Sätzen über Erkenntniß der Sünde, „die man nicht los werden kann durch gute Werke, denn man kann nicht Dreck mit Dreck abwaschen, sondern durch den Glauben an das Lamm Gottes“ u. s. w. Ein Mensch, der solch gläubiges Herz hat, übergiebt sich in die Hand und den Willen Gottes und schlägt sein Leben in die Schanze um des Wortes Gottes willen, wenn der Teufel ihn ansieht und die gemeine Welt ihn schelten al

Reßer oder Reßerin, aus dem Lande jagen, wenn weltliche Fürsten mit dem Schwerte drohen u. s. w. Er darf auch nicht gelehrt werden, wo er fasten soll, er wird ohne Zweifel nicht leben als ein Schwein, wie Viele bei Hofe thun, ja auch etliche Bauern; auch nicht wie er beten soll: denn er wird seine Noth wohl fühlen, auch aus dem Begehren seines Herzens finden, Gottes Gnade anzurufen. Ein Christlich Leben ist Sicherheit zu Gott als unserm rechten Vater, aber nicht Sicherheit im Fleisch, denn hier ist stets Streit und Anfechtung. Du darfst ihn auch nicht lehren, wie er sich selbst regieren soll, und seinem Nächsten dienen durch die Liebe, das sind allein gute Werke: denn es folgt alles williglich aus dem rechten Glauben; denn der Geist Gottes im Herzen kann nicht ohne Früchte sein.

„Daß ich nun, E. Frau, also geschrieben habe vom rechten Glauben, von der rechten Liebe oder Werken und vom rechten Kreuz oder Leiden der rechten Christen habe ich zu unterthänigem Dienst E. G. gethan, welche ich Gott befehle durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

„E. G. unterthäniger Diener. Joh. Bugenhagen aus Pommern, Pfarrer der Kirche zu Wittenberg.“

Zum frommen seiner niederländischen Stammgenossen insgemein trug Bugenhagen weiterhin auch Sorge, daß ihnen reformatorische Schriften, namentlich Luther's, durch Uebertragung in ihre Sprache zugänglicher gemacht wurden. Es ist mit Recht darauf aufmerksam gemacht worden, daß niederländische Uebersetzungen Lutherischer Schriften nicht vor dem Jahre 1521, von da an aber häufig vorkommen. Da aber dies gerade das Jahr ist, in welchem Bugenhagen sich in Wittenberg niederließ, so liegt die Annahme nahe, daß diese Uebersetzungen, wenn nicht von Bugenhagen selbst verfaßt, doch auf seine Anregung und unter seiner Leitung entstanden seien.¹⁾ Wichtigster noch war die Uebertragung der Luther'schen Uebersetzung des N. T. in das Niederländische, welche zuerst unter dem Titel „dat nye Testament tho büde Buittenberg“ 1523 herausgegeben wurde. Im Jahre 1525 erschien eben daselbst ein zweiter Druck: „dat nye Testament büdesch ganz veltigen gecorregert myt einem Register. Martinus Luther Wittenberch.“ Diese Ausgabe hat die Verbesserungen, welche Luther seinem Werke angedenken ließ, so fleißig benützt, daß in ihr Aenderungen, welche in der oberländischen Ausgabe sich erst seit 1527 finden, schon aufgenommen sind. Sie ist mit einem Nachwort begleitet, in welchem Bugenhagen's Antheil an der Arbeit dargelegt ist. „Johannes Bugenhagen, Pommer, dem Leser. Dyt

¹⁾ S. Göze, Versuch einer Historie der gedruckten Niederländischen Bibeln. Halle 1775. p. 153. Anm. c. und das Verzeichniß bei J. G. v. Seelen Stromata Lutherana Lubeca 1740 p. 358 sqq.

nye Testament ys vlytich verbübeschet, also dat man unstraffik de rechte Meynunge alse de Evangelisten unde Apostel gescreven hebben hyrynne lesen mach, und ys nicht alse de erste Verbübschyng (d. i. die vorlutherische nach der Vulgata gemachte) was, sundern regn und syn uth unser werdigen Vaters Doctoris Martini Verbübschyng. Wo wol överst, dat desse Arbeit ys vullenbracht dorch eynen anderen; doch hebbe id gehandelt und radt gegeben in allen orde und steden, da ydt swer was, in unse dübesch tho bringende. Darbaven ys in dessen lekten Drucke vlytigen thogedan dat im vorigen versümet und uthgelaten was, dortho oð etlike stede klärliker verbübeschet. Gode sy loff und eer. Amen. — Eine dritte Ausgabe dieses neuen Testaments erschien, um das gleich hier anzuschließen im Jahre 1530: „dat N. T. Martin Luthers mit ngen Summarien obder fortem Vörstande up ein jedes Kapitel, dorch Johannem Bugenhagen, Pommern, Wittenberch.“ Dem Nachworte der vorigen Ausgabe, welches hier als Vorwort erscheint, hat Bugenhagen folgende Erklärung über die hinzu gekommenen Summarien beigefügt: „de wile id sen, dat man nu unnütte Summarien vor de Kapittel maket, hebbe id oð gemaket Summarien vor de Kapitel, de mit sich bringen den Vorstande des ganzen Textes, ebber Orsade geven dem Vorstande na to trachtende. Id mene, dat solk Arbeit, wowol geringe, by wert wol gefallen und nütte syn. Wider hebbe id my nicht willen in dießen Arbeyt strecken, dat de sympelen nicht möchten mit miner Uthlegginge vorhindert werden, sunder vry bliven tho vorstande uth dem Worde Gades, was einem juwelken Gode given werdt. Wende wy begeren nicht, dat de Lüde unse Meninge annemen, sunder alleene Godes Wort.“ ¹⁾

Aber auch weiterhin über Deutschland's Grenzen hinaus ließ Bugenhagen seine Stimme vernehmen, wenn es galt, der evangelischen Wahrheit den Weg bereiten zu helfen; und sein Zuspruch ward geachtet. Ein Beweis dafür ist der Sendbrief an die Christen in England, zu welchem er im Jahre 1525 veranlaßt wurde. ²⁾ Es war ihm berichtet worden, daß in England das Evangelium von Etlichen angenommen sei, daß aber Viele noch dagegen bedenklich und abgeneigt seien wegen der üblen Gerüchte, die durch die Gegner über Luther und seine Anhänger hinsichtlich der Mannigfaltigkeit der Lehre und laxen Sitten, welche sich bei ihnen finden sollten, ausgebreitet

¹⁾ Göze a. a. O. Th. 2. S. 4—6 p. 154 ff. Welchen Antheil Bugenhagen an der vor 1534 erschienenen Niedersächsischen Uebersetzung einzelner Theile des alten Testaments gehabt, ist nicht ersichtlich.

²⁾ Epistola ad fideles in Anglia. Viteb. 1525. Deutsch: Ein Christliche verteutschte schrift, Herr Johann Bugenhagen, Pommern. An die Christen yn Engellandt, von der Christlichen Schul zu Wittenberg Lere MDXXV. 4°. ohne Angabe des Druckorts. Auch der Brief an die zu Riga in Lievland 1528 kann hier erwähnt werden. f. Jände p. 132. N. XXVI.

wurden. Bugenhagen will es nun nicht vertreten, wenn Manche unter dem Vorwand christlicher Freiheit Unchristliches üben, denn nicht Alle, die sich den Namen Christi anmaßen, haben Christum angezogen, aber es nimmt ihn Wunder, daß man bei solchen übeln Nachreden nicht bedenke, daß des Menschen Sohn muß von der Welt verworfen und die Predigt vom Kreuz für eine Thorheit gehalten werden. „Ja, wenn es auch wahr wäre, was sie uns um Christi willen anlügen, wollte man darum das Evangelium von der Seligkeit, so es Gott darbietet, nicht annehmen? Was wäre doch narriſcher, denn daß du dich mehr um meine Bosheit als um deine Seligkeit kümmerst? Wolltest du darum nicht ein Christ sein, weil ich ein Sünder bin? Vielmehr ist der Regel Pauli zu folgen: prüfet Alles und das Beste behaltet. Wenn ich wollte anheben, der Menschen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit anzusehen, wie wollte ich des Irrthums los werden, darin schier die ganze Welt verdorben und verloren ist, und wann wollte ich endlich erkennen die Gerechtigkeit, die allein vor Gott gilt?“ Uebrigens bezeugt Bugenhagen gegen jene Vorwürfe: „Ob wir wohl täglich viel predigen und schreiben, viel thun und treiben wider unsere Widersacher, auf daß sie auch selig werden, wir lehren nicht mehr als diesen einigen Artikel: Christus in unsere Gerechtigkeit: damit muß fallen Pelagianische Kezerei und Betrauen auf Secten und Werke,“ — — „und wenn man fragt, was wir halten von den Sitten, dem Gottesdienst u. s. w., so ist die Antwort: Christus, der unsere Gerechtigkeit geworden, der ist auch unser Lehrmeister. Alles, was er uns mit seinem Mund gegeben hat, das lehren wir auch halten nach Matth. 28.“

Nachdem er dies kurz ausgeführt, schließt er: „Dies, I. Br., habe ich euch mit kurzen Worten geschrieben, euch damit meine Freude über euch anzuzeigen, euch daneben Verantwortung zu thun der Hoffnung, die in uns ist, wider die, so all unser Thun, Lehren und Wesen bei den Unwissenden mit unverkämpften Lügen verkehren und zum Aergsten deuten. Ihr aber bittet Gott für uns und für alle Christen und Heiligen, und unsre Widerwärtigen, auf daß Gottes Wort zunehme und der Welt gepredigt werde Gott zu Ehren und den Menschen zur Seligkeit durch Jesum Christum!“

Es war nur ein einfaches kurzes Zeugniß in diesem Schreiben abgelegt, aber dasselbe erhielt Gewicht durch das persönliche Ansehen, welches Bugenhagen schon gewonnen hatte, und durch die Stellung, welche er im Mittelpunkt der Reformation, als Pfarrer der Wittenberger Gemeinde einnahm. Widerwillig fühlte sich selbst ein Gegner gedrungen, „dem Zeddel“ ein Gewicht beizulegen, nämlich der eifrig papistische Kämpfe Johannes Cochläus.¹⁾ Er ärgerte sich darüber, daß man sich anmaßte, von dem

¹⁾ Epistola Joannis Bugenagii Pomerani ad Anglos. Responsio Johannis Cochlaei. Anno MDXXVI. 4° ohne Angabe des Druckorts.

armseligen Städtchen Wittenberg aus die ganze Welt belehren zu wollen als ob der apostolische Stuhl von Rom dorthin verlegt sei, und daß dieser Pommer sich beikommen ließ, das englische Volk im Glauben zu unterweisen, das doch so viele Jahrhunderte schon den wahren katholischen Glauben bekannte, ehe noch die Welt von jenem schmutzigen Städtchen etwas wußte. Er hätte am liebsten das Schreiben mit verachtendem Schweigen gestraft und gerichtet, wie viele Produkte der lutherischen Gottlosigkeit, aber er hielt sich doch durch wichtige Gründe verpflichtet, die Feder dagegen zu ergreifen. Alle Deutschen, meinte er, seien der englischen Nation hoch verbunden, deren König selbst sich in wunderbarer Demuth herabgelassen, den schmutzigen deutschen Apostaten zu belehren, und dessen unverfälschte Schmähungen zu tragen, und kein frommer Mensch könne es ruhig dulden, daß diese Nation durch lügnerische Briefe bei andern der rohen Pighardijschen und Hussitischen Kezerei, die ja doch nur durch die Lutheraner wieder erneuert worden, verdächtig gemacht werden solle, und daß diese Gottlosigkeit durch böse Künste auch in England sich einschleiche und teuflische Zerrüttungen herbeiführe, wie in Deutschland am Bauernaufstand zu sehen. Er widmete daher eine Gegenschrift dem angesehenen Rathe des Kaisers und des Königs von England, Ritter Hermann Rink, und forderte diesen auf, den König schleunig zu warnen, daß er sich und sein Volk vor diesen lutherischen Machinationen hüte. Er ließ sich die Mühe nicht verdrießen, Saß für Saß das Schreiben Bugenhagen's mit den gewöhnlichen papistischen Gründen und Waffen zu bekämpfen, obgleich er dazwischen wieder die Zuversicht ausspricht, daß die Engländer, die ihren gelehrten Landsmann Willeff wegen seiner Kezerei nicht geschont, und seinen Gebeinen nicht einmal im Grabe Ruhe gelassen, sich noch viel weniger von diesem Ausländer würden überreden lassen.

Diese Gegenschrift durfte Bugenhagen durch Schweigen richten.

Fünftes Kapitel.

Berufungen nach auswärts.

So an der Seite Luther's und Melanthon's und anderer trefflicher Männer reichlich empfangend und vielseitig mitwirkend fand Bugenhagen in Wittenberg eine Befriedigung, bei der er seine Stellung mit keiner andern vertauschen mochte. „Niemals,“ erzählt Melanthon, ¹⁾ „wollte er dieses ärmliche Nestlein verlassen. Oft hörten wir ihn sagen, er sähe ein, wie große Last bei einer Academie sei, weil dort die Beurtheilung der schwierigsten Streitfragen verlangt wird und Jeder frei seine Meinung sagen kann auch wenn sie dem Andern unangenehm ist; er könnte, wenn er anderswo

¹⁾ Melanthon, Oratio de vita Bugenhagii. C. Ref. T. XII. p. 300 sq.

wäre, Geld und Ruhe haben und eine Stellung einnehmen, bei welcher Andere nicht so leicht seinen Ansichten widersprüchen, aber doch wolle er nicht von der Academie weichen, weil er nicht zweifele, daß dieser Beruf, der nur für die Mühen und Gefahren des Dienstes am Evangelium bestimmt sei, göttlich sei, und er werde nicht anderwärts Vergnügen und Vermögen finden, auch liebe er nicht Alleinherrschaft, sondern eine gerechte und billige Aristokratie, vornehmlich wenn in derselben ein Vergleich der Urtheile guter und gelehrter Männer stattfinde.“

So blieben die Bemühungen im Jahre 1524 ihn nach Erfurt zu ziehen ¹⁾ ohne Erfolg. Auch ein Ruf, der 1525 von Danzig aus, wo eine hoffnungsreiche evangelische Bewegung begonnen hatte, an ihn erging, war vergeblich, obwohl Luther selbst diesmal nicht wie früher Schritte zu thun wagte, ihn zurück zu halten, vielmehr selbst Spalatin aufforderte, ²⁾ die Bemühungen des Predigers, welchen die Danziger deshalb nach Wittenberg gienbet hatten, zu unterstützen. „Denn,“ schrieb er ihm, „obchon ich möchte, daß der Mann hier bliebe, so glaube ich doch, man müsse in einer so wichtigen Angelegenheit und um des Wortes willen nachgeben. Wer weiß, was Gott dort durch ihn wirken will; daß wir nicht vielleicht einen so bedeutamen Ruf Gottes nicht verstehen und hindern. Du wirst hören, wie Wunderbares Christus in Danzig gewirkt hat. Wenn ich so gerufen wäre, ich wagte nicht zu widerstehen, sondern ginge sogleich.“ Bugenhagen blieb in Wittenberg wie seine Gemeinde es wünschte, „die ihn nicht lassen wollte, auf daß wir allhier auch Leute behielten, durch welche wir Andere erziehen und anderen Städten dienen möchten.“ ³⁾

Ebenso verhielt sich Bugenhagen, als in demselben Jahre eine Berufung nach Hamburg an ihn erging. Auch hier hatte sich in der Bürgerschaft eine ungünstige Stimmung gegen den Klerus gebildet; durch den Widerstand, welchen die Hebung des Schulwesens bei ihm fand, und durch den Schaden, welchen seine Ansprüche den städtischen Einkünften verursachten, ward der Widerwille gesteigert. Zeugen evangelischer Wahrheit, zuerst seit 1521 M. Erdo Stemme I, nach andern Stievel, Pastor zu St. Katharinen, dann noch kräftiger seit 1523 Stephan Kempe, hatten durch ihre Predigten ein lebhaftes Verlangen nach Vesserung der kirchlichen Zustände auf Grund des Evangeliums angefaßt. ⁴⁾ In der Ueberzeugung, daß Bugenhagen der

¹⁾ S. Luther's Brief an Spalatin, bei de Wette Th. 2. p. 587.

²⁾ S. Luther's Brief an Spalatin vom 1. April 1525, de Wette Th. 2. p. 641 f.

³⁾ Luther's Brief an den Rath zu Danzig, bei de Wette Th. 2. p. 656.

⁴⁾ S. Wahrhaftiger Bericht, wo der Papen Messe, Predige, und andere Kercken-Gepränge, alhie tho Hamburgl. geendert und de jezenwertige Predige, Messe und Ceremonien upgelomen und angenommen weder de unwahrhaftige und veschliche Beklagunge der Papenschop, un det se mit Rülen und Spaten findt

rechte Mann sei, um diesem Bedürfnisse abzuhelpfen, wandten sich daher, da das Pfarramt der St. Nicolaikirche erledigt war, die Juraten der Kirche, geleitet von dem eifrig evangelisch gesinnten Joachim Wegeborn, unter Zustimmung der Bürger an ihn mit der Aufforderung, ihr Pfarrer zu werden. Auch diesmal hielt die Gemeinde in Wittenberg ihn fest, damit sie aber das Gute nicht verhinderte, erlaubte sie, daß er ein halbes Jahr möchte in Hamburg predigen. Hierzu war er auch, obgleich es ihm gerade zu der Zeit schwer wurde, bereit; denn er meinte, es sei so Gottes Wille.¹⁾ Inzwischen aber hatte sich in Hamburg heftiger Widerstand gegen dies Unternehmen erhoben. Die Feinde der evangelischen Lehre eiferten, und der Rath war bedenklich und abgeneigt. Er wollte wohl die Predigt der evangelischen Wahrheit nicht ganz unterdrücken, aber auf des Kaisers Mandat und gefährliche Folgen, die von dorthier drohten, hinweisend, und Aufruhr in der Stadt befürchtend, sträubte er sich noch gegen Neuerungen im Gottesdienst und eingreifende Umgestaltung des Kirchenwesens, und solches war doch von Bugenhagen, der ja sogar schon „ene echte Frau hadde,“ natürlich zu erwarten.²⁾ Er machte gegen die Juraten und Bürger geltend, daß sie ohne Willen und Genehmigung der Kirchspielherrn keinen Pfarrer wählen durften, und zeigte sich geneigter, ihnen bei der Wahl eines andern Pfarrers, der ihnen gefallen möchte, willfährig zu sein; doch Bugenhagen sollte aufgegeben werden. So ließ man denn an Bugenhagen die Botschaft ergehen, er solle nicht kommen, weil nicht die ganze Stadt darin gewilligt, auch um anderer weltlicher Sachen willen. Bugenhagen meinte freilich, daß diese vor Gott nicht gelten, wenn man der Seelen Seligkeit wolle ansehen, doch fügte er sich darein ohne Bitterkeit, und wollte „es selbst denen zu gute halten und nicht verdenken, die solches gute Werk verhinderten; denn Gott habe es für dies mal nicht gewollt, auch sei es nicht in der Menschen Vermögen, den Glauben zu geben, sondern wenn und wem ihm Gott giebt.“ Er antwortete daher dem Rathe sowohl als der Gemeinde in besondern Schreiben, „was ihm dächte christlich zu sein, und ihm zu sagen gehörte, und zu ihrer Seligkeit,“ dabei beflissen, daß er durch seine Briefe nicht Zwietracht anrichtete.

Da er aber hören mußte, daß in Hamburg durch etliche Prediger, namentlich Mönche, die Gnade Christi offenbar gelästert und mißbraucht worden, gerufen wurde, „so fürchtete er, Gottes Gericht möchte sich nicht allein über die Lästierer, sondern auch über die, welche

überwunden, von Stephan Kempen; bei Staphorj Geschichte Th. 2. Bd. 1. p. 39 ff. und Krabbe: Ecclesiastis instauratae Historia Hamb. 1840. p. 25 ff.

¹⁾ S. die Vorrede Bugenhagen's zu seiner Schrift u. s. w.

²⁾ S. Extract aus einem alten Chronik

Irrelehren erkannt haben, doch die Lästerung gern hören.“ Er fühlte sich daher, wie ein zu den Hamburgern berufener Prediger verpflichtet, da er leiblich nicht zu ihnen kommen konnte, nach Weise der Apostel mit einer Epistel zu kommen und zu sagen, was ihnen noth sein möchte. Er schreibt: „Von dem Christen-loven und rechten guden werden, wedder den falschen loven und erbychte gude werde. Dar tho, wo man schal anrichten myt guden Predyckeren, dat sülck love und werde gepredycket werden. An .de ehrentryke Stadt Hamborch. Dorch Johannem Bugenhagen, Pomeran. Wittenberch 1526.“¹⁾

Unter jenen Lasterern hatte sich besonders ein Präbikant, der Schwarzkönig Augustin von Getelen,²⁾ großsprecherisch hervorgethan. Er hatte nicht nur von der Kanzel die Evangelischen und namentlich Bugenhagen beschimpft und geprahlt, er werde gegen ihn disputiren und schreiben, sondern auch das im Druck erschienene Neue Testament als „ein teuflisch Testament u. s. w.“ gerüchmät, und die Laien auf jede Weise vom Lesen desselben abzusprechen gesucht. Jene Schimpfreden und Prahlereien hätte Bugenhagen wohl mit feiterem Muthe ertragen, aber wider die schlechten Künste, mit denen der Mönch das Christenvolk vom Gebrauch der h. Schrift abhalten wollte, ergriß er die Feder, und fügte jenem Sendschreiben als Anhang einen Brief: „An Ern Augustin Getelen“ bei.

Seine Unterrihtung vom Glauben stellt Bugenhagen auf die Worte Christi, Matth. 11, 25—30: „Ich danke dir Vater — — meine Last ist leicht“ die, wie klar zu Tage liege, den Schatz unserer Seligkeiten in sich halten. Er knüpft aber daran sogleich zuerst eine ausführliche allgemeine Erörterung, in welcher er aus vielen Schriftstellen und auch „aus Erfahrung des Gewissens“ beweist, daß die Seligkeit nicht aus den vermeintlichen guten Werken komme, sondern allein aus dem Glauben, der eine göttliche Kraft, welche auch die rechten guten Werke hervortreibt. Danach erst läßt er die Auslegung der Worte Christi folgen, aus welchen er mit der ihm eigenen Fruchtbarkeit in praktischer Schrifterklärung, gleicherweise die Lehre von der seligmachenden Gnade entwickelt. —

Damit nun die Leute durch Erkenntniß ihrer Sünde und der Gnade Gottes zur Seligkeit gelangen, muß das Wort Gottes freundlich vorgetragen und Irrthum gestraft werden. Dazu bedarf es guter Prediger. Daher spricht er im zweiten Theil seines Schreibens von den Predigern, was zu einem geschickten Prediger gehöre; wie man solchen bekommen solle. Er handelt

¹⁾ Hochdeutsche Ausgabe, trägt auf dem Titel ebenfalls die Jahrzahl 1526, am Schluß aber die Angabe: Gedruckt durch Jörg Rhau MDXXVII

²⁾ Ueber denselben vergl. Staphorst a. a. O. p. 40. Krabbo l. c. p. 41. Ullhorn: Urbanus Rhegius. S. 179.

von der Berufung und Wahl der Prediger (von dem Rechte der „Gottes Wort begehrenden Gemeinde,“ da ohne ihren Willen kein Prediger soll eingesetzt werden, die jedoch darum in herkömmliche Rechte der Obrigkeit u. s. w. nicht eingreifen darf, und von christlichem Verhalten bei Conflicten; von der Versorgung der Prediger; von der Einrichtung guter Schulen; von Errichtung eines Gemeindefasten und Anstellung der Armen diaconen.

In dieser Schrift hat Bugenhagen die evangelische Heilslehre und echt evangelische, Freiheit und Ordnung vereinigende Grundsätze zur Einführung derselben in das kirchliche Leben so einfach und gemeinverständlich, freilich „mit vielen Worten und Wiederholungen“ wie er selbst bekennt, doch geistvoll und dabei mit so eindringlicher, hergewinnender Innigkeit dargelegt, daß uns dadurch ein vorzüglich charakteristisches Bild seines innern Lebens seiner Gedanken über Kirchenverbesserung und seiner Lehrweise¹⁾ erhalten ist. Noch jetzt dürfte sie zu rechter Erkenntniß der Hauptsache und zur Herzensstärkung im Glauben Vielen förderlich sein. Da sie durch ihre Seltenheit unzugänglich geworden, zum Verständniß seiner nachfolgenden Thätigkeit wichtig ist, theilen wir sie nach der hochdeutschen Ausgabe vollständig mit; wie denn Bugenhagen selbst in einer nachträglichen Anmerkung den lieben Leser vermahnt, daß er das Buch von Anfang bis Ende lese. — Gott hatte es zwar „für dies mal nicht gewollt,“ daß Bugenhagen nach Hamburg gehen, und nach seinen schönen reformatorischen Grundsätzen und Gaben zur Erneuerung und Ordnung des dortigen Kirchenwesens helfen sollte; aber die Zeit, da er nach Gottes Willen jene Sendung und zwar nicht nur in Hamburg, sondern noch in viel weiteren Kreisen zu erfüllen hatte, kam bald, und jene wohlgemeinte und einsichtsvolle Zusprache Bugenhagen's an die Hamburger hat gewiß nicht wenig dazu beigetragen, sie herbei zu führen.

¹⁾ Sie dürfte zugleich geeignet sein, unsere Vorstellung von seinen Predigten zu ergänzen, da sie, namentlich, die Ausführung über das zu Grunde gelegte Wort Christi, ganz in der Weise einer Predigt angelegt ist; so daß die Vermuthung Jände's (Leben Bugenhagen's S. 133. N. XXXIII.) diese Schrift möge ursprünglich eine Predigt über Matth. 11. 25—30 gewesen sein, alle Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Von
dem christlichen Glauben und rechten guten Werken wider
den falschen Glauben und erdichtete gute Werke, dazu, wie
man's soll anrichten mit guten Predigern, daß solch Glaube
und Werke gepredigt werden,

an
die ehrenreiche Stadt Hamburg
durch

Johannes Bugenhagen
Pommer.

Wittenberg 1526.

Den
ehrsamen vorsichtigen weisen Herren Bürgermeistern, Raths-
leuten, und der ganzen Gemeine der ehrenreichen Stadt
Hamburg, meinen lieben Herren und Freunden wünsche ich
Johannes Bugenhagen, Pommer, Gnade und Friede von Gott
dem Vater und von Jesu Christo unserm Herrn, durch welchen
wir haben Vergebung der Sünden, so wir an ihn glauben,
ohne welchen Niemand kann selig werden.

Ehrsame, vorsichtige, weise Herren und guten Freunde,
in dem vergangenen Jahr bin ich ernstlich gerufen und gefor-
dert, daß ich sollte Pfarrer sein bei euch in St. Nicolaus-Kirche.
Auf solch euer Anlangen kam unsere Gemeine zusammen, und
wollte mich nicht verlassen. Daß sie aber ein solch gut Werk
nicht verhinderten, erlaubten sie, daß ich ein halb Jahr möchte
bei euch predigen. Es war mir wohl auf dieselbige Zeit schwer

zu thun, jedoch gab ich mich in den Willen Gottes, und war bereit zu kommen, denn ich mußte anders nicht, denn daß es Gott also haben wollte, deß freue ich mich noch.

Kurz hernach kam ein Bote mit Briefen, daß ich nicht sollte kommen, darum, daß die ganze Stadt nicht hätte dazu verwilligt, auch um anderer weltlicher Sachen willen, die vor Gott nicht gelten, wenn man der Seelen Seligkeit will ansehen. Doch muß man es denen zu gut halten und sie nicht verdenken, die solch gut Werk verhindern; denn Gott hat es auf dies mal nicht gewollt, auch ist es nicht in Menschen Vermögen, den Glauben zu geben, sondern wann und wem ihn Gott giebt.

Ich weiß anders nicht (Gott gedankt), denn daß ich mich in der Sache richtig gehalten habe, nach meinem Verstand vor Gott, und hab wieder geschrieben dem ehrsamten Rathe besonders, und auch besonders der Gemeine in eurer Stadt, was mir dächte christlich sein, und mir gehörte zu schreiben, ohne Heuchelei, zu eurer Seelen Seligkeit, darunter beklissen, daß aus meinen Briefen keine Zwietracht bei euch möchte entstehen. Denn da ich gegenwärtig nicht mit dem heiligen Evangelio bei euch mocht frommen thun, wollte ich auch mit meinen Briefen keinen Schaden thun, nach dem daß ich durch Christum wohl weiß, daß ich anders Unrecht hätte gethan. Ich versehe mich, daß redliche Leute nicht anders in meinen Briefen gemerkt haben, denn was christlich ist, und daß ich gemeinet habe derjenigen Seligkeit, denen ich zuschreib, sowohl des ehrsamten Rathes als der Andern.

Wiewohl ich nun, nach Gottes willen nicht bin zu euch gekommen, und doch bin ich bei euch ein erwählter Pastor und Prediger, dazu ich doch gegenwärtig nicht kommen kann, so ist's nicht unbillig, sondern göttlich, daß ich mit Gottes Wort, nach dem Verstande, mir von Gott gegeben, euch durch Schriften vermahne zu der Seelen Seligkeit, als auch der heilige Paulus und andere Apostel thaten; wo sie nicht konnten leiblich hinkommen, dahin kamen sie durch ihre Episteln oder Briefe. Ich merke, daß es euch von nöthen ist, denn ich höre daß bei euch durch etliche Prediger, besonders Mönche, die Gnade unsers Herrn Jesu Christi offenbar vor allen Leuten, auch vor Denen, die des Teufels Trügerei wohl verstehen, so jämmerlich und schändlich gelästert wird, und für Ketzeri ausgerufen, daß Gottes Zorn und Gericht möcht sehr schwer kommen, nicht allein über

die Lasterer, sondern auch über diejenigen, die nach erkanntem Irrthum solche Gotteslästerung gerne hören, denn Blindheit und Verstockung pflegt durch Gottes Gericht vorhanden sein, wenn man Gottes Wahrheit nicht will annehmen, als Paulus klärlieh schreibt in der andern Epistel zu den Thessalonichern in dem andern Kapitel.

Diemeil aber, ehrsame Herren und lieben Freunde, nichts so tröstlich, kräftig und selig ist, als Christus Wort, Allen die daran glauben, will ich diese christliche Unterrihtung an euch stellen, auf die Worte unsers Herrn Jesu Christi, die Niemand kann verachten, sondern er sei denn ein gottloser unchristlicher Mensch, und nehme für mich die Worte, die er fröhlich durch den heiligen Geist, erst zu seinem Vater, und darnach zu uns armen Sündern, von der großen Gnade, uns durch ihn geschehen, spricht Matthäi im 11. Kapitel beschrieben, welche lauten also:

Ich danke Dir Vater, Herr Himmels und der Erden, daß Du solches den Weisen und Verständigen verborgen hast, und hast es den Unmündigen offenbart, ja, Vater, denn es ist also wohlgefällig gewesen vor Dir. Alle Ding sind mir vergeben von meinem Vater, und Niemand kennet den Vater, denn nur der Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren.

Kommt her zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch, und lernet von mir, denn ich bin sanftmüthig und von Herzen demüthig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.

In diesen Worten unsers Herrn Jesu Christi wird uns vorgehalten und verkündiget gänzlich unsre Seligkeit; denn Christus wird fröhlich durch den heiligen Geist, als Lucas schreibt in dem 10. Kapitel, und redet in der Fröhlichkeit diese Worte, der doch keine andere Freude auf Erden hatte, ohne die, wie er selber spricht Johannes 4: Meine Speise ist die, daß ich thue den Willen des, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk, das ist, daß ich zu dem Glauben bringe die Samariter, und die andern armen verdamnten Sünder, als daselbst der Text klar mitbringt.

Inhalt dieser
Worte Christi.

Auch geben diese Worte selbst klar an den Tag, daß sie in sich halten den Schatz unsrer Seligkeit, denn sie theilen sich in drei Theile, und steigen sehr freundlich von dem Himmel herab bis auf die Erde. Denn in's Erste redet Christus mit seinem himmlischen Vater doch um unsertwillen uns zu Gehör und

danke ihm, daß er durch sein heimlich und verborgen Gericht so wunderbar austheilet das Erkenntniß der christlichen Gnade. Zu dem andern redet er von sich selbst, doch auch allein uns zu Gehör, was er sei und was von ihm zu halten ist. Zu dem dritten kommt er noch besser herab bis auf die Erde, und locket freundlich alle arme verzweifelte Sünder zu solcher Gnade, daß wir also von der Erde, das ist aus unserm Schlamme kommen sollen zu ihm, und durch ihn zu seinem Vater. Amen.

Christus Gott u.
Mensch allein ein
Mittler zwischen
Gott und den
Menschen.

Also steigt Christus von seinem himmlischen Vater zu uns, daß er uns will erretten aus dem Reich des Teufels und versetzen in seines Vaters Reich. Also sehen wir sein in diesen Worten, wie Christus steht zwischen Himmel und Erden, zwischen Gott und uns Menschen, als ein einiger rechter Mittler und Versöhner, Gott und Mensch. Die armen Sünder holet er zu dem Vater, und danket dem Vater für solche Gnade. Gleich als Niemand im Himmel noch auf Erden ist, der Gott und Mensch ist ohne allein Jesus Christus, unser Herr, also ist auch Niemand im Himmel oder auf Erden, auch keine Creatur oder Werk, dadurch wir Menschen können zu Gott kommen, ohne allein durch diesen Mittler Jesum Christum, der ist Gott mit Gott, und Mensch mit den Menschen, ein ewiger Gott mit dem Vater, aber ein Mensch geworden um der Menschen willen, daß er sie, der Sünde halber verdammt und verloren, wieder zu Gott bringen möchte.

Davon sagt Paulus 1 Tim. 2: Es ist nur ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, derselbige Mensch ist Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für Jedermann zur Erlösung. Und ist also geworden (1 Cor. 1.) und gemacht von Gott, daß er allein soll sein unsere Weisheit, ohne welche wir keinen Verstand haben zu der Seligkeit oder Erkenntniß Gottes, daß er soll sein unsere Gerechtigkeit, ohne welche wir bleiben ewiglich in unsrer Ungerechtigkeit, das ist in unsern Sünden; item, unsere Heiligmachung, ohne welche wir ewiglich in dem Reich des Teufels bleiben, denn heiligmachen heißt in der Schrift, Gott etwas zueignen und opfern, item, auch soll er sein unsere Erlösung von Sünden, Tob, Teufel, Hölle und allem Unglück, daß wir fortan Kinder Gottes mögen sein durch ihn ewiglich.

Heiligmachen.

Desgleichen wie Christus allein unsere Seligkeit ist, drückt Paulus klärlieh aus Römer 3 mit diesen Worten: Für Gott mag kein Fleisch oder Mensch durch die Werke des Gesetzes

rechtfertig sein, denn nur durch das Gesetz kommt Erkenntniß der Sünde. Nun aber ist ohne Zuthun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeuget durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu Allen und auf Alle, die da glauben. Denn es ist hie kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder und haben nicht die Ehre, damit sie Gott ehren soll, und werden ohne Verdienst gerechtfertigt aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum geschehen ist, welchen Gott hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, beweise in dem, daß er vergiebt die Sünden, die zuvor sind geschehen unter göttlicher Geduld, die Gott verbildete, daß er zu diesen Zeiten beweiset die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, auf daß er allein gerecht sei, und rechtfertige den, der da ist des Glaubens an Jesu.

Sofern hab ich die Worte Pauli nicht ohne Ursach hergenommen, denn wie kann man besser wissen, daß Christus unser Mittler sei, durch welchen allein wir armen Sünder zu Gott kommen, ohne aus so klar ausgedrückten Worten, so lange, bis daß Gott durch den Glauben uns selber lehre in dem Herzen, daß wir es in uns also befinden, als uns Gottes Wort hat vorgepredigt. Diese Worte Pauli wollen wir an einem andern Ort dieses Buchs von Wort zu Wort auslegen.

Wenn die Schrift so sagt, und wenn man also predigt von dem Herrn Jesu Christo, so fallen bald die Leute her mit dieser Widersprechung und sagen: Ist Christus alleine der Mittler, durch welchen wir allein zu Gott kommen, ohne welchen Niemand kann selig werden, als man auch singet: „Wär' uns dies Kindlein nicht gebor'n, so wär'n wir allzumal verlorn,“ wozu dienet denn alles, das bisher durch die Pfaffen und Mönche gelehret ist? als nemlich, daß wir sollten Ablass erlangen und Vergeltung der Sünden, wenn man so faste, so bete, so Messe halten ließe, viel Messen hörte, so Geld gäbe für Ablassbriefe, und mit sonderlichen Absolutionen, in den Bullen geschrieben, absolviren ließe, Kirchen und Altäre bauete, Vicarien und ewige Memorien machte, große und kleine Zeit stiftete, sein Geld zu Glocken und Orgeln gäbe, in Pfaffen und Mönche steckte; wenn man eine Romreise, eine S. Jacobsreise ginge oder gehen ließe; wenn man hätte Marien und des heiligen Frohnleichnams Bruderschaften; wenn man mit des Bischofs Finger gesegnet würde;

Eine gemeine Widerrede von den Werken wider die Gnade Christi.

von der Berufung und Wahl der Prediger (von dem Rechte der „Gottes Wort begehrenden Gemeinde,“ da ohne ihren Willen kein Prediger soll eingesetzt werden, die jedoch darum in herkömmliche Rechte der Obrigkeit u. s. w. nicht eingreifen darf, und von christlichem Verhalten bei Conflicten; von der Versorgung der Prediger; von der Einrichtung guter Schulen; von Errichtung eines Gemeindefastens und Anstellung der Armen diaconen.

In dieser Schrift hat Bugenhagen die evangelische Heilslehre und echt evangelische, Freiheit und Ordnung vereinigende Grundsätze zur Einführung derselben in das kirchliche Leben so einfach und gemeinverständlich, freilich „mit vielen Worten und Wiederholungen“ wie er selbst bekennet, doch geistvoll und dabei mit so eindringlicher, herzegewinnender Innigkeit dargelegt, daß uns dadurch ein vorzüglich charakteristisches Bild seines innern Lebens seiner Gedanken über Kirchenverbesserung und seiner Lehrweise¹⁾ erhalten ist. Noch jetzt dürfte sie zu rechter Erkenntniß der Hauptsache und zur Herzensstärkung im Glauben Vielen förderlich sein. Da sie durch ihre Seltenheit unzugänglich geworden, zum Verständniß seiner nachfolgenden Thätigkeit wichtig ist, theilen wir sie nach der hochdeutschen Ausgabe vollständig mit; wie denn Bugenhagen selbst in einer nachträglichen Anmerkung den lieben Leser vermahnt, daß er das Buch von Anfang bis Ende lese. — Gott hatte es zwar „für dies mal nicht gewollt,“ daß Bugenhagen nach Hamburg gehen, und nach seinen schönen reformatorischen Grundsätzen und Gaben zur Erneuerung und Ordnung des dortigen Kirchenwesens helfen sollte; aber die Zeit, da er nach Gottes Willen jene Sendung und zwar nicht nur in Hamburg, sondern noch in viel weiteren Kreisen zu erfüllen hatte, kam bald, und jene wohlgemeinte und einsichtsvolle Zusprache Bugenhagen's an die Hamburger hat gewiß nicht wenig dazu beigetragen, sie herbei zu führen.

¹⁾ Sie dürfte zugleich geeignet sein, unsere Vorstellung von seinen Predigten zu ergänzen, da sie, namentlich, die Ausführung über das zu Grunde gelegte Wort Christi, ganz in der Weise einer Predigt angelegt ist; so daß die Vermuthung Zände's (Leben Bugenhagen's S. 133. N. XXXIII.) diese Schrift möge ursprünglich eine Predigt über Matth. 11. 25—30 gewesen sein, alle Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Von
dem christlichen Glauben und rechten guten Werken wider
den falschen Glauben und erdichtete gute Werke, dazu, wie
man's soll anrichten mit guten Predigern, daß solch Glaube
und Werke gepredigt werden,

an
die ehrenreiche Stadt Hamburg
durch

Johannes Bugenhagen
Pommer.

Wittenberg 1526.

Den
ehrlichen vorsichtigen weisen Herren Bürgermeistern, Raths-
leuten, und der ganzen Gemeine der ehrenreichen Stadt
Hamburg, meinen lieben Herren und Freunden wünsche ich
Johannes Bugenhagen, Pommer, Gnade und Friede von Gott
dem Vater und von Jesu Christo unserm Herrn, durch welchen
wir haben Vergebung der Sünden, so wir an ihn glauben,
ohne welchen Niemand kann selig werden.

Ehrsame, vorsichtige, weise Herren und guten Freunde,
in dem vergangenen Jahr bin ich ernstlich gerufen und gefor-
dert, daß ich sollte Pfarrer sein bei euch in St. Nicolaus-Kirche.
Auf solch euer Anlangen kam unsere Gemeine zusammen, und
wollte mich nicht verlassen. Daß sie aber ein solch gut Werk
nicht verhinderten, erlaubten sie, daß ich ein halb Jahr möchte
bei euch predigen. Es war mir wohl auf dieselbige Zeit schwer

zu thun, jedoch gab ich mich in den Willen Gottes, und war bereit zu kommen, denn ich wußte anders nicht, denn daß es Gott also haben wollte, deß freue ich mich noch.

Kurz hernach kam ein Bote mit Briefen, daß ich nicht sollte kommen, darum, daß die ganze Stadt nicht hätte dazu verwilligt, auch um anderer weltlicher Sachen willen, die vor Gott nicht gelten, wenn man der Seelen Seligkeit will ansehen. Doch muß man es denen zu gut halten und sie nicht verdenken, die solch gut Werk verhinberten; denn Gott hat es auf dies mal nicht gewollt, auch ist es nicht in Menschen Vermögen, den Glauben zu geben, sondern wann und wem ihn Gott giebt.

Ich weiß anders nicht (Gott gedankt), denn daß ich mich in der Sache richtig gehalten habe, nach meinem Verstand vor Gott, und hab wieder geschrieben dem ehrsamem Rathe besondentlich, und auch besondentlich der Gemeine in eurer Stadt, was mir dünkte christlich sein, und mir gehörte zu schreiben, ohne Heuchelei, zu eurer Seelen Seligkeit, darunter beflissen, daß aus meinen Briefen keine Zwietracht bei euch möchte entstehen. Denn da ich gegenwärtig nicht mit dem heiligen Evangelio bei euch mocht frommen thun, wollte ich auch mit meinen Briefen keinen Schaden thun, nach dem daß ich durch Christum wohl weiß, daß ich anders Unrecht hätte gethan. Ich versehe mich, daß rebliche Leute nicht anders in meinen Briefen gemerkt haben, denn was christlich ist, und daß ich gemeinet habe derjenigen Seligkeit, denen ich zuschreib, sowohl des ehrsamem Rathes als der Andern.

Wiewohl ich nun, nach Gottes willen nicht bin zu euch gekommen, und doch bin ich bei euch ein erwählter Pastor und Prediger, dazu ich doch gegenwärtig nicht kommen kann, so ist's nicht unbillig, sondern göttlich, daß ich mit Gottes Wort, nach dem Verstande, mir von Gott gegeben, euch durch Schriften vermahne zu der Seelen Seligkeit, als auch der heilige Paulus und andere Apostel thaten; wo sie nicht konnten leiblich hinkommen, dahin kamen sie durch ihre Episteln oder Briefe. Ich merke, daß es euch von nöthen ist, denn ich höre daß bei euch durch etliche Prediger, besonders Mönche, die Gnade unsers Herrn Jesu Christi offenbar vor allen Leuten, auch vor Denen, die des Teufels Trügerei wohl verstehen, so jämmerlich und schändlich gelästert wird, und für Keterei ausgerufen, daß Gottes Zorn und Gericht möcht sehr schwer kommen, nicht allein über

die Lasterer, sondern auch über diejenigen, die nach erkanntem Irrthum solche Gotteslästerung gerne hören, denn Blindheit und Verstockung pflegt durch Gottes Gericht vorhanden sein, wenn man Gottes Wahrheit nicht will annehmen, als Paulus klärlieh schreibt in der andern Epistel zu den Thessalonichern in dem andern Kapitel.

Diemeil aber, ehrsame Herren und lieben Freunde, nichts so tröstlich, kräftig und selig ist, als Christus Wort, Allen die daran glauben, will ich diese christliche Unterrihtung an euch stellen, auf die Worte unsers Herrn Jesu Christi, die Niemand kann verachten, sondern er sei denn ein gottloser unchristlicher Mensch, und nehme für mich die Worte, die er fröhlich durch den heiligen Geist, erst zu seinem Vater, und darnach zu uns armen Sündern, von der großen Gnade, uns durch ihn geschehen, spricht Matthäi im 11. Kapitel beschrieben, welche lauten also:

Ich danke Dir Vater, Herr Himmels und der Erden, daß Du solches den Weisen und Verständigen verborgen hast, und hast es den Unmündigen offenbart, ja, Vater, denn es ist also wohlgefällig gewesen vor Dir. Alle Ding sind mir vergeben von meinem Vater, und Niemand kennet den Vater, denn nur der Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren.

Kommt her zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch, und lernet von mir, denn ich bin sanftmüthig und von Herzen demüthig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist leicht und meine Last ist leicht.

In diesen Worten unsers Herrn Jesu Christi wird uns vorgehalten und verkündiget gänzlich unsre Seligkeit; denn Christus wird fröhlich durch den heiligen Geist, als Lucas schreibt in dem 10. Kapitel, und redet in der Fröhlichkeit diese Worte, der doch keine andere Freude auf Erden hatte, ohne die, wie er selber spricht Johannes 4: Meine Speise ist die, daß ich thue den Willen des, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk, das ist, daß ich zu dem Glauben bringe die Samariter, und die andern armen verdammten Sünder, als daselbst der Text klar mitbringt.

Inhalt dieser
Worte Christi.

Auch geben diese Worte selbst klar an den Tag, daß sie in sich halten den Schatz unsrer Seligkeit, denn sie theilen sich in drei Theile, und steigen sehr freundlich von dem Himmel herab bis auf die Erde. Denn in's Erste redet Christus mit seinem himmlischen Vater doch um unsern willen uns zu Gehör und

Darum, dem daran nicht genügt, der mag seine Seligkeit suchen in andern Dingen, die die Menschen halten für gut und heilig, er wird aber nichts finden, wenn er sich gleich vierzig Jahr im Karthäuserorden marterte mit allen Menschenwerken, denn wenn wir mit unserm Vermögen und Werken könnten Seligkeit erwerben, so hätte Gott nicht gedurft seinen einigen Sohn Jesum Christum für unsre Sünde uns zur Seligkeit in den Tod geben. Wir wollten wohl ohne den Christum Fisch und Fleisch gegessen, Rappen gemacht, Platten geschoren, Psalter gelesen, Rosenkranz gebetet, gen Rom, gen Aachen, gen S. Jacob, gen S. Wolfgang gelaufen haben und des unzähligen Dinges mehr gethan haben.

Dies alles bestätigt uns Christus selbst Johannis 14. da er sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Alle Menschen wollten gerne zu Gott kommen, und nicht gerne zum Teufel fahren, darum marterten sich mit sonderlichen unnützen Werken und Weisen viele fromme (nach Menschenverstand) Pfaffen und Mönche, viele fromme Laien und Frauen, die anders keinen Glauben haben zu solchen Werken, denn daß sie gerne dadurch zu Gott kämen. Aber Christus spricht, daß er sei der rechte Weg zum Vater; der einen andern Weg will gehen, er scheine wie heilig und streng er kann, der wird zum himmlischen Vater nicht kommen. Christus ist die Wahrheit; der etwas anderes annimmt zur Seligkeit, der nimmt Lügen an, und verführet sich und die Andern mit den Gedanken seines Herzens, denn er folget der Wahrheit, die Christus ist, nicht nach. Auch ist Christus das Leben; der etwas anderes suchet, dadurch er möge haben das ewige Leben, der wird fallen in den ewigen Tod, das ist ja klar aus dem Wort, das Christus bald darauf sagt: Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der ein Christenmensch ist, muß ja hören, was das klare Wort ist: Niemand, noch Mönch, noch Karthäuser, kommt durch seine Kappe, oder Werk, auch nicht die allerreinste Jungfrau durch ihre Jungfrauschaft oder Frömmigkeit, sondern durch mich (spricht Christus) kommen die Leute zum Vater.

Falscher Gottes-
dienst.

Vor Gottes Augen gilt nichts, sondern allein Christus, durch den (so wir an ihn glauben) haben wir einen gnädigen Vater, was wollen wir mehr? Von anderem Gottesdienste, den die Menschen erdacht haben, und verlassen sich darauf, daß sie dadurch wollen selig werden, spricht Christus klärlieh Matth.

15: Sie dienen mir vergeblich, dieweil sie lehren solche Lehre, die nichts denn Menschengebote sind. Laß sie nun ihr Ding Gottesdienst heißen und groß achten, da ist nichts an gelegen. Christus nennet es auch einen Gottesdienst, aber er sagt, daß gar verloren sei, und umsonst, darum ist's auch nur ein falscher Gottesdienst, dieweil es nur auf Menschengebot und Trauen gegründet ist, nicht auf Gottes Gebot oder Wort, und wird gehalten mit der Meinung, daß die Leute gedenken dadurch selig zu werden, zu Schanden der Barmherzigkeit Gottes und des Bluts unsers Herrn Jesu Christi.

Hier will ich, daß ein Jeglicher fleißig merke, daß wir nicht verwerfen gute Werke, die aus freiem Herzen geschehen, nach Gottes Wort, um Gottes willen, unsern Nächsten zu Dienste, sondern wir verwerfen alle Werke, wie gut sie auch mögen genannt werden, die nicht mit freiem Herzen geschehen (wie gesagt) sondern an welchen das Herz also hängt und gebunden ist, daß es meint, damit Vergebung der Sünden und den Himmel zu verdienen. Solche Werke sind bisher gewesen aller Mönche, Pfaffen und Laien, besonders berer, die gern wollten fromm und selig geworden sein, und haben doch nicht mehr denn Mühe und Arbeit damit angerichtet, aber zu der Gerechtigkeit und fröhlichem Herzen oder Gewissen, die feste stehen können in Ansehung, Sünden und Tod, konnten sie nicht kommen, als auch Paulus klar bezeuget von den frommen Juden, die durch die Werke wollten selig werden Röm. 9: Die Heiden, die nicht haben nach der Gerechtigkeit gestanden, haben die Gerechtigkeit erlangt, ich sage aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, Israel aber (das ist das jüdische Volk) hat dem Gesetz der Gerechtigkeit nachgestanden und ist zu dem Gesetz der Gerechtigkeit nicht gekommen (das ist, sie beflissen sich gerecht und fromm vor Gott zu werden, und war doch vergebens). Warum das? Darum, daß sie es nicht aus dem Glauben, sondern als aus dem Verdienst der Werke suchten; denn sie haben sich gestoßen an den Stein des Anlaufens (das ist an Christum, daran sich stets anstoßen die Werkheiligen) wie geschrieben stehet: Siehe da, ich lege in Zion einen Stein des Anlaufens, und einen Stein des Aergernisses (das ist, daran sich die Leute ärgern) und wer an ihn glaubet, der soll nicht zu Schanden werden. Das sind ja klare Worte, die Paulus durch den heiligen Geist redet, wer nicht hören will, der mag es lassen, was können wir dazu thun?

Werke ohne Glauben
sind eitel
Sünde.

Darum mögen solche Werke wohl vor den Leuten gut heißen, als sie auch Christus nennet Gottesdienst (als wir oben gesagt haben aus dem Spruch Matthäi 15. Kapitel), sie sind aber nicht gut, sondern verloren und vergeblich, ja sie sind nicht von Gott, sondern vom Teufel, und sind eitel Sünde und vor Gott böse Werke, denn Paulus spricht Röm. 14: Was nicht aus dem Glauben gehet, das ist Sünde. Also auch Christus nennet sie Pflanzen, die sein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat.

Ja, sprechen unsere Widerparte, die Feinde der Gnade Gottes, alle unsre Werke fließen und kommen aus dem Glauben, denn wir glauben auch an Jesum Christum, bekennen wir doch alles, was von Christo in der Schrift und in dem Evangelio geschrieben, gelesen und gesagt wird, wenn wir solchen Glauben nicht hätten, so wollten wir freilich bekennen, daß unsere Werke nichts wären. Dazu antworten wir: das ist (mit Urlaub) nicht wahr. Denn der rechte Glaube ist, daß wir selig werden allein durch Jesum Christum, den uns sein und unser himmlischer Vater dazu gegeben hat, und will nichts anders zur Seligkeit ansehen. Euer Glaube aber ist, daß ihr wollet durch eure Werke selig werden, und den Himmel verdienen, darum sind eure Werke nicht allein nicht aus dem Glauben, sondern auch stracks wider den rechten Glauben, denn was Christus durch den Glauben in den Herzen thun soll, das leget ihr Menschenwerken und Vermögen zu. Ihr seid verführet, und verführet die Andern von dem Wege, von der Wahrheit, und von dem Leben, das ist von Christo, wie gesagt ist, da wird nichts anders aus.

Der gemeine Glaube von Christo, den auch wohl die Teufel haben.

Darum, auf daß die Unverständigen und Einfältigen klar verstehen mögen alles, das wir von dem Glauben und Werken gesagt haben und noch sagen werden, so ist zu merken, daß zweierlei Glaube ist von dem Herrn Jesu Christo. Einer ist, wenn man glaubet, daß Christus wahrer Gott und Mensch sei, empfangen vom heil. Geist, geboren von der reinen Jungfrau Maria, daß er gepredigt und große Mirakel gethan habe, also daß er die Lahmen gehend, die Blinden sehend, die Tauben hörend, die Aussätzigen rein, die Besessenen vom Teufel frei, die Todten lebendig gemacht habe, daß er gestorben, begraben, niedergestieg zur Hölle, am dritten Tage vom Tode wieder auferstanden, gen Himmel gefahren sei und sitze zur rechten Hand Gottes, seines himmlischen Vaters, daß er wiederkommen werde am jüngsten Tage, zu richten die Lebendigen und die Todten.

Diese Stücke alle müssen ja alle Christenleute fest glauben, und an keinem zweifeln, sondern bekennen, daß die alle wahr seien, noch wird Niemand durch solchen Glauben ein Christenmensch, oder selig, und ist doch derselbige Glaube, davon sie Mönche, Pfaffen und alle Laien, Mann oder Weib, die fromm äußerlich leben, rühmen; denn sie sagen Alle, glauben wir doch auch u. s. w. Denn wenn du nicht anders glaubest (wer will noch Bürge dafür sein, daß du die gesagten Stücke für wahr hältst?) so bist du doch mit solchem Glauben nicht besser, denn der Teufel in der Hölle, der alle diese Stücke glaubet von dem Herrn Jesu Christo, daß sie wahr seien, nemlich, daß Christus Gott und Mensch sei, geboren von Maria, der Jungfrau u. s. w. wie oben gesagt, und glaubet dies alles, vielleicht viel besser und fester, denn du, denn ihm ist dadurch seine Gewalt genommen, die er über alle Menschen um der Sünde willen hatte. So wenig nun der Teufel durch solchen Glauben kann selig werden, so wirfst du auch (wenn du keinen andern hast) selig werden, wenn du auch aller Rathhäuser Werke zu Hülfe hättest.

Der andere Glaube ist der rechte christliche Glaube (da die Schrift viel von sagt, in dem alten und neuen Testament) der ist eine Perle, ein Verstand der heiligen Schrift, ein Licht und Seligkeit der Menschen, eine Kraft Gottes. Dieser Glaube ist, daß ich es in meinem Herzen dafür halte, und mich darauf verlasse in allen Nöthen Leibes und der Seele, daß Christus Gott und Mensch, so groß als er ist, mein eigen sei, daß er geboren sei, gelitten habe den Tod, und die Hölle überwunden um meiner willen, mir zu gute, und habe mich also errettet von den Sünden, Tod, Hölle, Teufel, Gesetz und von dem gestrengen Gerichte Gottes, und habe mich also aus dem Reich des Teufels genommen und gebracht in das Reich seines himmlischen Vaters, daß ich (wiewohl ein armer sündiger Mensch) ein Kind Gottes bin, und Gott mein lieber Vater, der mich lieblich und zärtlich, zeitlich und ewiglich beschirmen und wohlthun will, um des Christus, seines lieben Sohnes willen, der durch den Glauben mein eigen ist worden mit seiner Gottheit und Menschheit, mit seinem Tode und Auferstehung, mit allem, das er gethan hat, und mit allem, das er selbst ist zu ewigen Zeiten.

Der rechte christliche Glaube.

D welche Gnade, Herrlichkeit und unaussprechlich Gut haben die rechten Christen allein durch solchen Glauben an Christum, möchte einem doch sein Herz vor Freuden zerspringen,

(wenn wir nicht so verstorbt wären) wenn wir recht betrachten die Gnade und Liebe Gottes, unsers Vaters, der für uns verdammte, gottlose Sünder seinen eingebornen Sohn gegeben hat in den Tod, daß er uns sollte erretten von den Sünden und aus des Teufels Kindern Gottes Kinder machen, und ewige Erben des ewigen Lebens. Dazu uns nicht konnten helfen die Engel aus dem Himmel, auch sonst keine Kreatur im Himmel und auf Erden, auch keine menschliche Kraft, oder alle Werke, die alle Menschen mögen thun, denn alle Sünder (wie alle Menschen sind) sind um der Sünde willen, das ist um der Uebertretung willen der Gebote Gottes, mit Gottes unüberwindlichem Urtheil verurtheilt zu dem Tode ewiglich, und also des Teufels eigen geworden.

Der das nicht weiß, und hält sich nicht für einen verdammten Menschen, mit alle seinem Vermögen und Werken, der wird nimmermehr Gottes Barmherzigkeit (uns durch Christum gegeben) begehren, als die sind, die sich so fromm halten, oder meinen noch fromm zu werden mit ihren Werken, und sind so toll, daß sie meinen gute Früchte zu tragen wider das Wort Christi und auch wider die Natur, und sind noch nicht gute Bäume. Gute Bäume aber, das ist, fromme Leute, daß wir haben Vergebung der Sünden und das ewige Leben, müssen wir allein durch Christum werden, denn er ist uns allein von Gott dem Vater dazu gegeben.

Den Sündern ge-
hört die Gnade.

Darum ist diese Gnade desto größer und lieblicher ohne alle menschliche Verdienste, daß sie nichts zu schaffen hat mit den Gleisnern und Werkheiligen, sondern allein mit den armen Sündern, die sich auf ihre Verdienste und Werke nicht konnten verlassen, die nichts anders fühlen, denn daß sie arme verdammte Sünder sind, mit allem das sie ausrichten können. Das spricht Christus selbst also Matthäi 9: Ich bin nicht gekommen um der Frommen oder Gerechten willen, sie zu mir zu rufen, sondern um der Sünder willen, die zu rufen zur Buße, das ist, daß sie von ihren Sünden ablassen und durch mich Vergebung der Sünden haben als man am genannten Ort liest vom heiligen Matthäo. Also spricht auch Paulus 1 Timoth. 1: Christus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen.

Dank für die
Gnade.

Dank habe der Herr Jesus ewiglich, daß er uns zur Seligkeit gekommen ist, welche wir durch unser Verdienst und Werke nicht erlangen konnten; denn wenn ein Sünder mit seinen Werken die Sünde will ablegen, so richtet er so viel aus,

als wenn er Dred mit Dred wollte rein machen oder waschen. Dank habe auch Gott, unser lieber Vater in Ewigkeit, daß er uns seinen eingebornen Sohn dazu geschenkt hat, daß er unsre Gerechtigkeit und Frömmigkeit sein sollte wider Gottes Gerichte, wider unsre Sünde, wider den Tod und alle Noth. Dank habe auch der heilige Geist, der uns solche Gnade läßt verkündigen durch Menschen, die er hat erleuchtet, und giebt uns in unsre Herzen, daß wir die Gnade durch den Glauben können annehmen und verlassen alle unsre Gerechtigkeit mit Erkenntniß unsrer Ungerechtigkeit, daß wir hängen allein an der Gerechtigkeit Gottes, damit Gott allein die Menschen gerecht und heilig macht, wenn er uns die Sünde schenkt (bieweil wir nicht einen Pfennig bezahlen können), durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

Gerechtigkeit
Gottes.

Die sich auf ihre Werke verlassen, die müssen in Nöthen, wenn sie die Sünde recht drückt in den Gewissen, oder wenn sie sterben sollen, verzweifeln; denn das Gericht Gottes (barein wir durch die Sünde gefallen sind), ist viel strenger, denn daß wir uns daraus sollten brechen durch unsre Werke und Kräfte; hier mag keine Kreatur helfen im Himmel noch auf Erden, es seien Heilige oder Engel, menschliche Heiligkeit oder Weisheit, Gold oder Silber u. s. w. Denn der Teufel, (dem wir durch die Sünde in die Hände und Gewalt gekommen sind), ist viel weiser und stärker, denn daß sich sollte narren lassen mit beschornen und fahlen Köpfen, mit grauen, weißen und schwarzen Klappen, mit Striden und Holzschuhen, damit sich die heiligen Väter eines Theils gürten und schuhen, mit erwähltem Fasten, oder mit gemeinem durch Menschengebote und Wallfahrten, und mit andern, das dem gleich ist und Menschen können ausrichten. Ja wenn sie sich mit ihren Werken gleich zu Tode marterten, so fragt der Teufel nicht danach, ja er spottet nur ihres Affenspiels.

Menschliche
Kräfte vermögen
nichts zur Selig-
keit.

Denn du mußt ja bekennen, daß du ein armer, ohnmächtiger, sündlicher Mensch bist, und der Teufel ein gewaltiger Herr, nicht allein über dich um deiner Sünde willen, sondern auch über die ganze Welt, der aller Gottlosen Herzen in seiner Gewalt hat und hält sie gefangen nach seinem Willen (2 Timoth. 2). Wie er denn von Christo selbst ein Fürst dieser Welt genannt wird Joh. 19, und ein starker Herr, der seinen Hof mit Harnisch und Bann wohl bewahre, Luc. 11, von Sanct Paulus aber ein Gott dieser Welt, 2 Cor. 4, der verblende die Herzen der Ungläubigen, daß sie nicht glauben können dem Evangelio Jesu

Christi. Sollst du nun aus der Hand und Gewalt des Teufels erlebigt werden, der so gewaltig ist, so gedenk nur nicht an deine Kraft und Werke, sondern verzweifle ganz und gar an deinen Kräften, Verdiensten und an dir selbst, denn du bist nur ein ohnmächtiger Mensch, und dazu ein Sünder, darum dem Teufel viel zu schwach, und verlaß dich allein auf Jesum Christum, der ist stärker, denn der Teufel, als er selbst spricht Lucä 11: Wenn ein starker Gewappneter sein Haus bewahret, so bleibt das Seine mit Frieden, wenn aber ein stärkerer über ihn kommt, und überwindet ihn, so nimmt er ihm seinen Harnisch, darauf er sich verlieh u. s. w.

Der Glaube stehet allein fest wider den Teufel.

Darum können die allein an Christum glauben, in allen Nöthen beständiglich bleiben, daß sie nicht um der Sünde willen verzweifeln, sondern sicher sein des ewigen Lebens, wenn auch schon alle Sünden vorhanden wären, und die Teufel mit der ganzen Hölle, die sich also, wie jeztund gesagt ist, auf Christum, der stärker denn der Teufel ist, verlassen, denn sie sind in Christo und Christus in ihnen (Johannis 6) und können sich rühmen wider den Teufel und sprechen: Ich weiß wohl, du Teufel, daß meine Sünde groß ist, ja viel größer, denn ich verstehen kann, und müßte auch um meiner Sünden willen ewig verdammt sein, wenn sie auch schon geringer wäre, denn sie ist. Aber du Teufel sollst mich nicht, ob Gott will, in Verzweiflung führen, halt nur die Sünde vor, so gräulich als du kannst, wenn sie gleich noch größer wäre, ja wenn ich auch (das nicht möglich ist) allein aller Menschen Sünde auf mir hätte, und sollte heute sterben, noch wollte ich nicht verzweifeln, denn für meine Sünde ist genug, ja mehr denn genug geschehen, trotz Teufel, daß du mir ein Haar krümmst, denn ich habe wider meine zeitliche Sünde eine ewige Gerechtigkeit, dawider wirst du nicht gewinnen, wenn du auch alle Ungerechtigkeit und Sünde mir könntest vorwerfen.

Wenn dann der Teufel spricht: Wovon bist du ohnmächtiger, armer Sünder so trozig geworden? wann hast du denn genug gethan, oder kannst du genug thun für deine Sünde? oder woher hast du so große Gerechtigkeit, als du rühmst? So antworte ich: Ich weiß wohl, daß ich ohnmächtig und ein Sünder bin, aber Christus Jesus, (mit welchem ich vereinigt und ein Ding mit ihm geworden bin durch den Glauben an ihn) ist nicht ohnmächtig, sondern stark genug, ist nicht ein Sünder, sondern die ewige Gerechtigkeit, denn er ist das Lamm Gottes, das auf sich nimmt die Sünde der Welt, der ist uns gegeben von

Gott dem Vater, daß er sei unsre Weisheit, Gerechtigkeit, Erlösung und das ewige Leben. Kannst du etwas wider den Christum ausrichten, so beweise deine Kunst, der ist mein und ich bin sein, und Gott ist durch ihn mein lieber Vater. Mit der Gerechtigkeit, die Christus selbst ist, werde ich wohl bestehen vor Gott wider dich und mein Gewissen, die mir die Sünde will vorhalten, mit menschlichem Vermögen und Gerechtigkeit ist's verloren. Gott sei gedankt, daß wir Gottes Gerechtigkeit haben, durch Jesum Christum, unsern Herrn.

Was fehlet nun an dem ersten Glauben, der auch von Christo ist nach allen rechten Artikeln, daß er nicht so gut ist, als dieser andre? Das fehlet daran, der den ersten Glauben hat, der kann wohl viel von Christo waschen, er hält es aber nicht dafür, daß Christus sein eigen sei, dadurch er allein selig werde, darum hat auch der Teufel einen solchen Glauben, als gesagt ist, und alle gottlose Menschen, die bessere Christen wollen sein, denn die rechtschaffenen, (welche sie für Ketzer halten und schelten) sonderlich die Pharisäer und Schriftgelehrten, das ist Mönche und Pfaffen, die die Leute von dem Herren Christo führen auf ihre eigenen Werke, daß sie dadurch den Himmel verdienen, wozu ist uns denn Christus nützlich, von dem sie doch viel sagen? Denn kann ich mit meinen Werken selig werden, so bedarf ich Christum nicht und die Gnade Gottes.

Unterschied des rechten und falschen Glaubens.

Der aber den andern, das ist den rechten Glauben hat, der bekennet auch und glaubet auch, das wir in dem ersten Glauben gesagt haben, aber er hält das nicht für genug, sondern glaubet mit dem Herzen und bekennet mit dem Munde, daß der Christus mit alle den Stücken, die man sagen kann aus der Schrift, von seinem Wesen und Werken, Sterben und Leben sein sei, und dankt Gott und läßt sich genügen an Christo, daß er kein Werk, keine Creatur im Himmel noch auf Erden annimmt mit seinem Herzen oder Gewissen, in der Meinung, daß er dadurch Vergebung der Sünden oder Heiligkeit möchte erlangen bei Gott, denn er weiß wohl, daß es Christo eine Schande wäre, daß man ihm unsre Werke zu Hülfe geben sollte, gleich ob sein Blut, sein Tod, seine Auferstehung nicht genügt hätte, dazu sie uns unser lieber Vater im Himmel gegeben hat, da er weiß wohl, daß Gott dadurch Lügen gestraft werde, der uns seinen Sohn gegeben hat zur Seligkeit und nicht befohlen, Vergebung der Sünden zu suchen mit Klappen, Platten, Rosenkränzen, welches eitel Menschentand und Gaukelwerk ist.

Solchen Glauben kann der Teufel nicht haben, er weiß wohl, daß Christus Blut nicht sein ist, daß Christus Blut ihm nicht zur Seligkeit gilt, solchen Glauben haben auch die Werkheiligen nicht, die sich heilig dünken durch ihre Werke, deren wiewohl sie mit dem Munde viel sagen von dem Leiden und Blute Christi, so glauben sie doch mit dem Herzen, daß sie Vergebung der Sünden erlangen, nicht durch das Leiden oder Blut Christi, sondern durch ihr Werk oder strenges Leben, und nicht allein Vergebung der Sünden, sondern auch großes Verdienst im Himmel, das sie nicht allein für sich haben, sondern auch den Andern mittheilen. So thun sie anders nicht, denn daß sie den Herrn Jesum mit Pilatus Knechten grüßen, welche nicht glaubten, daß Christus eine Gewalt hatte, und ein wahrhaftiger König der Juden wäre, und knieten doch vor ihm nieder und sprachen: Gott grüße dich, du lieber König der Juden.

Wie können die glauben, die den Glauben schelten und verfolgen?

Das ist auch daraus klar, und die ganze Welt sollt's ja nur sehen, wenn sie nicht so blind wäre, merken, daß solche Heuchler und Werkheiligen den rechten Glauben an Christum nicht haben, denn nichts ist auf Erden, das sie mehr hassen oder unwilliger und unleidlicher hören, denn daß wir nichts anders predigen, denn Jesum Christum, als Paulus sagt 1 Cor. 1 und 2, daß keine menschliche Gerechtigkeit vor Gott etwas gilt, sondern allein sein lieber Sohn Jesus Christus, der der Christen Gerechtigkeit ist. Wenn sie das hören, so schreien sie auf den Predigtstühlen, und wo sie zusammenkommen, als die tollen Hunde. Sollte unser Ding gar nichts sein, so muß denn unser, ja nicht unser, sondern Christus Lehre die allergrößte Kezerei sein, die auf Erden mag sein, dann heben sie an und schreien: Lieben Leute, laßt euch nicht verführen mit der neuen Lehre, man muß die Schrift anders verstehen, denn sie lautet, ihr sollt die schlechten Worte also nicht annehmen, sondern hören, wie sie die Hochgelehrten glossiren. Also wollen sie überreden die armen Leute, gleich ob ein ungelehrter Mensch nicht verstehen könnte (wenn ihm Gott die Gnade giebt) daß Christus allein seine Seligkeit sei, und sonst nichts anders.

O Pilate crucifige.

Wo aber solche Pharisäer und Werkheiligen sehen, daß sie mit ihrem Schreien nichts ausrichten, sondern daß sie je mehr verachtet werden, je mehr sie dawider reden, so fahren sie fort und wollen mit dem Christo an's Kreuz und schreien vor den weltlichen Obrigkeiten crucifige, crucifige, da wäre denn ihres Herzens Begehr, daß Alle, die predigen und glauben, daß

Christus allein unser Heiland sei, umgebracht würden, damit nur ihr Wesen möchte stehen bleiben, und einen Fortgang haben wie vormals, und ist nicht Wunder, daß sie also den Frommen mitspielen, denn also ist's auch den Propheten (von ihren Voreltern), Aposteln, Märtyrern, ja dem Christo selbst geschehen (denn Israel verfolget allweg Isaak) wie Christus solches zuvor verkündigt hatte, Matth. 5 und Johan. 16, da er also sagte: Die Zeit wird kommen, daß wer euch tödtet, wird meinen, er thue Gott einen Dienst daran; ob er sagen wollte: die Leute, die die allerfrömmsten, heiligsten und klügsten sein wollen, die werden über euch schreien, als über die den Tod verschuldigt haben, werden euch auch tödten, und den andern Leuten, als Herren, Fürsten, Richtern und Knechten Ablass und Gnade verkündigen, darum daß sie dazu helfen, daß man solche tödte, die Christum und die Barmherzigkeit Gottes bekennen, und sich allein durch den Glauben darauf verlassen. Also wird's denn wahr, daß sie meinen, sie thun Gott einen Dienst, wenn sie das unschuldige Blut vergießen der Leute, die nichts wider Gott oder Menschen gehandelt haben, dadurch sie den Tod verschuldigt hätten.

Ich meine, aus dem Wesen sollte man ja (wenn die Welt nicht blind wäre) wohl verstehen, daß sie lügen, wenn sie sagen, sie glauben auch an Christus Blut, als wir davon gesagt haben. Ja, was sollten sie glauben, sie sind Verführer der Seelen, und Mörder der Leute, sie lehren wider Christum eine andere Gerechtigkeit und reizen die Obrigkeit, zu tödten das unschuldige Blut, welches Niemand Gewalt gethan hat. Solches haben sie viel auf der Seele, Gott helfe, daß sie einmal bekehret werden von der Blindheit ihres Herzens. Amen.

Der Teufel (als wir vor gesagt haben) kann sowohl glauben, ja vielleicht besser, denn unsre Mönche und Pfaffen, daß nur ein Gott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, daß Jesus Christus sein eingeborner Sohn, geboren von Maria der Jungfrau, den Tod gelitten hat um der Sünde der Menschen, daß der heilige Geist mit den beiden ein Gott ist. Die Christen aber sprechen: Ich glaube an Gott den allmächtigen Vater, Schöpfer Himmels und der Erden, und ich glaube an Jesum Christum seinen einzigen Sohn, unsern Herrn, der Mensch geworden ist und gekreuzigt unter Pontio Pilato u. s. w. Ich glaube auch an den heiligen Geist. Das ist ja nichts neues, denn wir wissen, daß unsre Eltern und Voreltern also gesprochen und

Was da sei Glauben an den Vater, an den Sohn Jesum Christum, an den heil. Geist.

gebetet haben. Aber die Mönche und Pfaffen haben mit ihrem Predigen das arme Volk verführt, daß sie solche Worte nicht recht verstanden haben. Sind aber etliche Menschen gewesen, denen unser Herr Gott solche Gnade gegeben hat, besonders in ihren Nöthen, Sünden, oder auch an ihrem letzten Ende, daß sie solche Worte verstanden haben, wie sie dieselbigen mit dem Munde gesprochen haben, die sind wohl gefahren.

Sie haben (unsre Voreltern) gesagt, wie wir, zum ersten: Ich glaube, womit kann man glauben, denn mit dem Herzen? Darnach, an Gott, den allmächtigen Vater, der geschaffen hat Himmel und Erde, und an Jesum Christum, geboren, gekreuzigt, gestorben, erweckt vom Tode, der zur rechten Hand Gottes regiert, der richten wird die ganze Welt; auch an den heiligen Geist, da bekennen wir mit ihnen (Gott gebe, daß wir's mit dem Herzen recht meinen), daß wir glauben an ihn, an ihn, an ihn, an wen? nicht an die Kappen, nicht an das oder ander Werk u. s. w., sondern an Gott den Vater, an den gekreuzigten Sohn, an den heiligen Geist und ist nicht anders gesagt, denn also:

Ich glaube, das ist ich fahre mit meinem Herzen hin an Gott den Vater, und will mich auf ihn verlassen, in allen Nöthen, als auf meinen lieben Vater, der mir wohl helfen kann, denn er ist allmächtig, und alles ist in seiner Hand, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, hat er geschaffen; er will auch helfen, denn er ist mein lieber Vater, darum verlasse ich mich auf ihn, nicht anders, denn auf meinen lieben Vater.

Ich glaube auch als ein Christenmensch, das ist, ich fahre mit meinem Herzen (von mir selbst, von allem Trost meiner Werke und aller Kreaturen) hin, in meines lieben Vaters eingebornen Sohn Jesum Christum, der um meinetwillen Mensch geworden ist, in den Tod gegeben und vom Tode erweckt, daß ich durch ihn Vergebung meiner Sünden hätte und das ewige Leben. Das ist mein Trost und Seligkeit, ich fahre mit meinem Herzen in keinen andern Trost. Wer um Seligkeit willen anderswo mit dem Herzen hinfähret, der fährt gewißlich zum Teufel, wenn auch sein Wesen so heilig scheinete vor den Leuten, als ob es englisch wäre, wie Sanct Paulus sagt Coloss. 2 von etlichen Ungläubigen, Verführern, die mit englischer Heiligkeit umgehen, und wissen nicht, was sie vorhaben, dieweil sie sich an ihr englisch Leben halten, (als sie meinen) und lassen den Christum fahren, durch welchen allein der Weg ist zum Vater und zu allen heiligen Engeln.

Ich glaube auch an den heiligen Geist, sowohl als an den Vater, und an den Sohn, dieweil die drei ein Gott sind, da wir uns allein auf verlassen sollen. Ich glaube, das ist ich fahre mit meinem Herzen hin, an den heiligen Geist, durch welchen uns gegeben wird die Gnade, daß wir können glauben an den Vater und an den Sohn, denn wir müssen Alle von Gott gelehrt werden (Johannis 6), das ist durch den heiligen Geist im Herzen, anders predigt man sich wohl todt, ehe ein Mensch recht den Glauben annähme, wenn Gott nicht im Herzen Meister würde. Durch den heiligen Geist wird gemacht eine gemeine Christenheit, eine Gemeinschaft der Heiligen, das ist, der rechten Christen, eine Vergebung der Sünden, eine Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben, also daß das Reich Christi nicht prächtig vor der Welt ist, ja es wird von der Welt nicht für heilig gehalten, sondern wird verachtet mit Allen, die darein gehören, gleich als ob es Kezerei und Verführung der Leute wäre, wie Christo selbst war zugelegt. Die Andern müssen, dieweil heilige Väter heißen, wie zu der Zeit Christi die Pharisäer und Schriftgelehrten, und zu unsrer Zeit die Mönche und Pfaffen. Darum sprach Christus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt, item meine Jünger sind nicht von dieser Welt, wenn sie von der Welt wären, so würde die Welt das Ihre lieben, darum aber hasset sie die Welt, daß sie nicht von der Welt sind. Ein Knecht ist nicht größer, denn sein Herr, hasset euch die Welt, so wißet, daß sie mich zuvor gehasht hat. Das Reich Christi, das der Welt verborgen ist, gehet her im heiligen Geist, der die Menschen von Herzensgrund heilig macht mit Vergebung ihrer Sünden, daß sie Kinder Gottes werden, ohne Werk oder Verdienst, ohne Rappen und Ablassbriefe u. s. w., daß sie fröhlich durch den heiligen Geist kühnlich dürften schreien zu Gott (Röm. 8) Abba lieber Vater, und Vater unser, der du bist im Himmel u. s. w., das heißt recht glauben an die heilige Dreieinigkeit. Andere Glauben sind nur erdichtete oder erdachte Glauben.

Von solchem rechten Glauben darf man nicht sagen: (wie wir hören müssen von den Gottlosen) Kann's der Glaube allein thun, so ist's eine geringe Sache, wer kann nicht glauben? Wenn sie nur einmal anfangen, recht zu glauben, so würden sie also nicht sagen, sie denken nur auf den losen Glauben, den auch der Teufel hat, den rechten Glauben aber kann Niemand haben, denn Gott beweise selbst seine Kraft an des Menschen Herzen,

Rechter Glaube ist eine Kraft Gottes, den Niemand haben kann, denn Gott gebe ihn.

und gebe ihm, daß er glauben kann. Also spricht Paulus Röm. 1: Das Evangelium ist eine Kraft Gottes zur Seligkeit Allen, die daran glauben; und Christus sagte zu Petro (Matth. 16): Selig bist du Simon, Jonas Sohn, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Fleisch und Blut machen Christum nicht bekannt, für wen man ihn halten soll, das ist, man kann's von keinem Menschen lernen, auch nicht von sich selbst ausdenken. Denn Christus Predigen selbst war vergebens, wenn Gott in den Herzen nicht Gnade gab, daß die Menschen konnten glauben. Von der Kraft Gottes (daß wir uns den rechten Glauben mit unsern eigenen Gedanken nicht machen können) siehet trefflich geschrieben Ephes. 1.

Diemeil daß dieser rechte Glaube (ohne welchen Niemand kann selig werden) Gotteskraft ist, so stärkt er die Menschen, daß sie (wenn die Noth herankommt) unerschrocken seien vor Gottes Gericht, vor Sünden, vor dem Teufel u. s. w. Nicht daß sie Gottes Gericht, Sünde und den Teufel verachten, wie die losen, verzweifelten Menschen, wie auch etliche Schwärmer und leider derselbigen viel, die des Evangeliums mißbrauchen. Item wie auch die Heuchler, die mit ihren Werken dem Gericht Gottes entlaufen wollen, sondern darum sein sie unerschrocken, daß sie wissen, daß sie durch Gnade von Sünden und allem Unglück befreit sind durch das Blut Christi, oder erschrecken sie, so verleugnen sie doch nicht, sondern schreien zu Gott mit der Hoffnung, daß sie Gott endlich nicht verlassen wird, als man das oft auch sehen mag in den Psalmen. Wo der rechte Glaube in den Menschen ist, da darf man nicht viel sagen und lehren von guten Werken, sie werden dann ihren Leib wohl zum besten halten, daß sie nicht thun, was Gott verboten hat, sie werden ihren Nächsten freilich dienen in ihren Nöthen, und also thun gegen den Nächsten, das Gott geboten hat, und was ihnen noch fehlet (ihnen wird aber noch viel fehlen), das werden sie der Barmherzigkeit Gottes befehlen und Gnade bitten. Sie werden auch (diemeil die Welt mit ihren Teufelsheiligen solchen Glauben nicht leiden kann) Gut, Ehre, Freunde, Leib und Leben wagen, daß sie nur mögen bei Christo bleiben, das ist ja eine Kraft Gottes, die die Menschen also erhält, denn wer könnte Verfolgung leiden, von Haus, Hof, Weib und Kind sich vertreiben lassen, in Gefahr Leibes, Gutes und des Lebens stehen, ja lieber tausend Hölle bran wagen, denn solchen Glauben an Christum

verleugnen. Wenn's einer doch wohl Rath könnte haben, wenn Gott mit seiner Kraft nicht da wäre, und gäbe Stärke, und Gott Lob, es ist vom Tage, daß Gott solche Kraft an Vielen beweist, wie er vormals gethan hat zur Zeit der Apostel und alleweg. Man sehe doch an, ob's ein schlecht Ding sei, den rechten Glauben zu haben, es komme ja einem viel besser an, daß man eine warme Kappe trüge, die sieben Zeiten betete, Messe hielte und ließe sich Herr Johann, Vater, Prior, Guardiane, Reverende in Gröſo Vater heißen. Item es käme auch einem viel leichter an, daß er ihm göttlich thun ließe und genug geben ohne alle Arbeit und Sorge u. s. w. Denn daß man um des rechten Glaubens willen an Christum also verfolgt soll werden und gehaßt (wie gesagt) und doch sich nicht rächen oder Böses wünschen, sondern Jedermann willig dienen, auch den Feinden. Vor solchen aber hüten sich wohl die heiligen Väter, berümen sich auch der Keines, darum schweigen sie nur stille mit ihren stinkenden und unsäthigen Werken, und nur zum heimlichen Gemach mit zu, denn sie sind weder Gott noch den Leuten nütze, denn daß sie die Leute dadurch verführen zum Teufel, Gott gebe, daß sie sich bekehren durch Christum. Amen.

Daß aber der Glaube oder Zuversicht an den Herrn Jesum Christum allein rechtfertigt, das ist von den Sünden erlebigt, und Kinder Gottes macht, beweisen auch die Sacramente, die uns Christus eingesetzt und befohlen hat; denn durch die Taufe werden wir (als Paulus sagt Röm. 6) getauft in den Tod Christi hinein, in den Tod Christi (spricht er) daß wir mit Christo sollen todt sein, und nicht mehr leben dieser Welt, nicht der Sünde und unsern Willen folgen, als daselbst Paulus schreibt: Auch daß wir Christen nicht (als die Heuchler) nach der Taufe unsre Gerechtigkeit setzen auf die Dinge, die in dies Leben oder in diese Welt gehören, die mit der Zeit müssen vergehen und verderben wie alle Dinge in der Welt, als sind Rappen, Platten, Eisen, Trinken, Feiertage u. s. w. wie Paulus klärllich sagt Col. 2: Wir sind mit Christo und in Christo der Welt gestorben. Was wollen wir denn Heiligkeit machen in weltlichen Dingen, die mit der Welt vergehen, und können ihnen selbst nicht helfen? In den Tod Christi sind wir getauft, in den Tod Christi, da gehören wir hinein, da wir mit Christo sterben, und mit ihm dieser Welt todt sind, durch seinen Tod, daß wir kein Leben in uns haben, noch zu sündigen noch zu Vermessenheit, daß wir etwas könnten helfen mit unsern Kräften zur Seligkeit, denn

Unsere Taufe beweiset, daß allein Seligkeit ist durch den Glauben an Christum.

was können todtte Leute ausrichten? sondern wir stehen im Tode Christi, da hinein sind wir getauft, daß wir anders keine Gerechtigkeit, kein Verdienst vor Gott haben, daß wir uns können drauf verlassen, wider Sünde, Tod, Teufel, Hölle und wider das Gericht Gottes, denn der Tod Christi der ist unser, in den sind wir hinein getauft und hinein verkauft, durch den Tod kommen wir zu der Auferstehung und zum ewigen Leben. Der einen andern Weg sucht, der hat die christliche Taufe und den Tod Christi mit dem Herzen verleugnet, er mag sagen und lügen durch Irrthum oder Falschheit, was er will. Ach Herre Gott, die Taufe ist ein edler Ding, denn die tolle Welt meint, man gehet so lose mit um, daß noch Pfaffen oder Laien wissen, was Christus Tauf ist; denn sie ist (als 1 Petri 3 stehet) ein Bund oder Handel, darin wir mit Gott übereinkommen, daß wir dadurch ein gut Gewissen haben ewiglich um der Vergebung der Sünden willen durch die Auferstehung Christi. Wenn sie aber die Taufe verständen, so würden sie keinen andern Weg lehren, bekennen und annehmen zur Seligkeit, sondern allein mit uns bekennen und annehmen Jesum Christum zum Wege der Seligkeit, in welchen sie getauft sind.

Das Sacrament
des Leibes und
Blutes Christi be-
weist klar, was
rechter Glaube
ist.

Desgleichen das Sacrament des Leibes und des Blutes Christi, wenn man es recht erkennt und braucht, als Christus mit klaren Worten befohlen hat, beweist und versichert uns auch, daß wir allein Vergebung der Sünden und das ewige Leben haben, dadurch das Christus seinen Leib und Blut für unsere Sünde in den Tod gegeben hat, daß wir von unserm Tode und Verdamniß durch sein Blutvergießen zum ewigen Leben sollten kommen, denn Christus spricht also: Nehmet und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Trinket Alle, dieser Kelch ist ein neu Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden, solches thut, so oft ihr trinket zu meinem Gedächtniß. Das ist, ihr Christen dürft nicht gedenken auf eine andere Gerechtigkeit, dadurch ihr mögt erlangen Vergebung der Sünden, sondern ich gebe euch meinen Leib zu essen, und mein Blut zu trinken, daß ihr meiner sollt gedenken und also gedenken, daß ich für euch bin Mensch geworden und habe meinen Leib und Leben an's Kreuz gegeben, und daran mein Blut vergossen, anders nirgends zu, denn zur Vergebung der Sünden, das Blut soll euer sein, wenn ihr glaubt, daß es für eure Sünden vergossen sei, wer anders auf das Blut Christi gedenkt, der gedenkt nicht, wie es Christus befohlen hat. Item

wer gedenkt, daß man Ablass und Vergebung der Sünden durch etwas anders, denn durch das Blut Christi erlangt, der weiß nicht, was das Sacrament ist, und wenn er dazu gehet, so gehet er unwürdig dazu, wenn auch alle Menschen ihn für heilig hielten. Darum verleugnet er mit dem Herzen das Sacrament und das Blut Christi, er bekenne gleich mit dem Munde was er wolle. Das Denken oder Gedächtniß ist, daß wir von dem Blut und Erlösung predigen, und untereinander davon reden sollen, und uns vermahnen, als Paulus klar spricht: Wenn ihr esset von diesem Brod, und von diesem Kelch trinket, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis daß er kommt, das ist bis zum jüngsten Tag, so lang als die Welt stehet sollt ihr verkündigen den Tod des Herrn zur Vergebung der Sünden; ob er wollte also sagen: Ihr Christen sollt den Tod des Herrn verkündigen, dazu ist euch auch gegeben das Sacrament. Verzweifelte antichristliche Verführer werden etwas anders predigen zur Vergebung der Sünden. Es wäre viel mehr von beiden hochwürdigen Sacramenten zu schreiben, aber es ist genug zu dem, das ich gesagt habe, daß auch unsere Sacramente (von Christo uns befohlen) beweisen, daß anders keine Seligkeit sei, denn allein durch Christum unsern Mittler.

Aus diesem allen, meine ich, mag man wohl merken, was der rechte Glaube ist, und auch unsre Feinde mögen wohl gedenken, was das für ein Glaube ist, den wir predigen, von dem die Schrift sagt, dadurch wir allein rechtfertigt, das ist los von unsern Sünden und Kinder Gottes werden, ohne welchen Niemand kann selig werden, er scheine auch vor den Leuten mit seinen Werken, wie er will und kann. Diemeil aber die Feinde der Gnade Gottes viel schreien von ihren guten Werken, so wollen wir auch nun reden von zweierlei Werken, die gut genannt werden und anzeigen, was das für gute Werke seien, die die Schrift gut nennt, und Gott für gut annimmt.

Etliche Werke sind gleich den rechten guten Werken, die in der heiligen Schrift gelobt werden, und sind doch vor Gott nicht gut, auch nicht nach der heiligen Schrift gethan, sondern Gott vermaledeit Alle, die solche Werke thun, als die nicht gute Werke, sondern böse gethan haben, und sind doch solche Werke, daß die ganze Welt schwüre, daß sie gut wären, und schilt wohl für Reßer (wie heutiges Tags geschieht) Alle, die solche Werke wollen strafen als böse, wie man siehet jetzt, daß schier Jedermann schreiet Reßer, Reßer, Reßer, sie wollen gute Werke verbieten. Wie

Glückende Werke
vor den Menschen
gut, vor Gott
vermaledeit.

müßten wir uns dazu stellen, daß wir's der tollen Welt mit ihren Mönchen und Pfaffen einmal recht machten? Ja der Teufel muß vor sterben, ehe solches geschieht. Sie will nur schelten und nicht hören, so müssen wir's lassen geschehen, die Sache ist nicht unser, sondern Gottes, der nicht hören will, der muß einmal fühlen. Gott ist Richter, der weiß wohl, wie sein Wort gelästert wird, dem wollen wir die Sache befehlen, doch bitten, daß er aus Gnade und Barmherzigkeit die Blindheit der Menschen von ihnen nehme, daß sie sein heiliges Wort erkennen mögen zu der Seligkeit. Amen.

Die Werke von welchen wir nun sagen, sind aller Heuchler Werke, sie seien Mönche, Pfaffen oder Laien; welche wenn sie es so ferne bringen können, mit ihrem auswendigen guten und frommen Leben, daß man sagt, sie seien fromme Herren, heilige Väter, fromme Leute, fromme Frauen, fromme Jungfrauen, und halten sich auch dafür, so meinen sie, daß sie auch vor Gott fromm seien, das ist daß sie Gott angenehm seien um ihrer Werke willen, doch merken sie, daß es noch mit ihnen nicht ist, wie es wohl sein sollte, denn sie wissen aus etlichen groben Stücken, (die heimlichen Sünden des Herzens verstehen sie nicht) daß sie noch nicht rechtfertigt seien, so haben sie doch einen falschen Glauben daß sie mit ihren Werken für die Sünde genug wollen thun und Gott versöhnen, und ein solch Leben mit Werken anfangen oder annehmen, daß sie fromm und rechtfertigt mögen werden.

Haben sie nicht eine solche Meinung, so will ich gelogen haben, aber ich weiß wohl, daß ich nicht lüge, wenn sie aber nein sagen, so lügen sie ja vor Gott unverschämt, der wird sie strafen, Gott gebe ihnen Erkenntniß, daß sie sich selbst strafen zu der Seligkeit. Und daß es wahr sei, daß sie eine Meinung haben, wie jetzt gesagt ist, so will ich's klar genug beweisen. Die Mönche müssen ja selbst bekennen, sie sprechen daß sie im Stande der Vollkommenheit seien, daß sie sonderliche Kronen im Himmel durch ihr gestrenges Leben verdienen, daß ihre Verdienste nicht ihnen allein, sondern auch Allen die ihnen etwas geben, zu Hülfe kommen vor Gott. Warum? Um ihrer guten Werke willen, derer sie mehr können thun, denn die armen Laien, denn sie dürfen nicht arbeiten, säen, pflügen, Weib, Kind und Haus versorgen und regieren. Auch wenn du einem Mönche sagest, daß er alleine muß durch Christus Blut selig werden, nicht durch seinen Orden, so wird er dir antworten, oder ja im Herzen also

gedenken: Sollte meine Kappe und strenger Orden nicht gelten, daß ich mehrere und bessere Verdienste hätte, denn ein Anderer in der Welt, warum sollt ich mich denn also sonderlich martern? Ich wollte sagen, daß Gott unrecht wäre, wenn er solch mein gutes Werk für nichts hielte, und nicht wollte ansehen. Die Pfaffen aber sagen, warum sollte ich alle Tage so viel Zeit zubringen, wenn mein Stand nichts gilt, mit so viel Beten? Die Laien werden von ihnen verführet, daß sie auch also denken: Ich faste den Freitag, darum bin ich fromm und ein Christ, die Andern, die nicht also fasten, sein nicht so gut und fromm wie ich. Ich faste des heiligen Frohnleichnams Abend, darum verdiene ich hundert Tage Ablass meiner Sünden, den der heilige Vater Papst dazu gegeben hat, ja die ganze Woche über verdiene ich großen Ablass, denn ich brenne die Wochen durchaus dem heiligen Frohnleichnam zu Ehren alle Tage Lichtlein; solchen Ablass verdienet mein Nachbar nicht, denn er thut nicht, wie ich. Ich habe mich in S. Franciscus Bruderschaft lassen schreiben, darum bin theilhaftig aller guten Werke, die im ganzen Orden geschehen, wenn ich nur etwas gebe, daß die heiligen Väter desto besser Futterung haben; solcher guten Werke sind nicht theilhaftig, die in der Bruderschaft nicht sein. Ich bete alle Tage vor Marien Bild in der Sonne, da verdiene ich auch sonderlichen Ablass meiner Sünden, welchen nicht verdienen, die also nicht beten. Ich habe Geld gegeben für einen Ablassbrief, daß ich mich sonderlich absolviren kann lassen; solche Absolution haben nicht, die einen solchen Ablassbrief nicht haben.

Es ist keine Noth, daß ich mehr solcher Exempel, derer überaus viel sind, erzähle, denn aus diesen kann man wohl verstehen, alle Heuchelei der Werke, so anders Leute vorhanden sein, die verständig sein, oder verstehen wollen. Es ist ja klar aus solcher Meinung, daß sie mit solchen Werken Vergebung der Sünden verdienen wollen, und dadurch besser und mehr angenehm sein vor Gott, denn die Andern, die solche Werke und Verdienst nicht thun und haben. Schämt euch doch einmal, ihr Heuchler, die ihr ganz nichts von Gottes Gerechtigkeit wisset, sondern stehet nur auf eurer eigenen Gerechtigkeit, das ist, ihr verlaßt euch auf euch selbst, auf die Dinge, die ihr könnt aufrichten, ja auf ein Ding, das ihm selber nicht helfen kann, denn Rappen, Platten, Fischeffen u. s. w. ist euer Gott; wo laßt ihr denn unsern Herrn Jesum Christum? Schämt euch doch ihr blinden unsinnigen Leute, die ihr Christen wollt heißen und

viel von Christo und seinen Thaten predigen und plappern, und habt doch mit Christo ganz nichts zu schaffen. Ihr seid doch und bleibet (wie euch Christus nennt) Heuchler, und thut auch gar fein eurem Namen genug.

Das Evangelium
von dem Phari-
säer und Zöllner.

Höret doch, ihr Heuchler, was Christus von euch halte, daß ihr nicht sagt, es sei Kezerei, was ich von den Werken hier schreibe. Wir lesen Luc. 18, daß Christus habe gesagt zu Etlichen, die sich selbst vermaßen, daß sie fromm oder rechtfertigt wären, und verachteten die Andern ein solches Gleichniß: es gingen zween Menschen hinauf in den Tempel zu beten, einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner oder offenkundiger Sünder. Der Pharisäer stand und betete bei sich also: Ich danke dir Gott, daß ich nicht bin wie andere Leute, Räuber, Unrechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zwier in der Woche, und gebe den Zehnten von allem, das ich habe. Der Zöllner aber oder offenkundiger Sünder stand von ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Darnach spricht Christus ein Urtheil von diesen Beiden also: Ich sage euch, Dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus vor Jenem; denn wer sich selbst erhöhet, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.

Der Pharisäer
verdammt mit
allen seinen heil-
igen Werken.

Ach Herr Gott, wie wunderbarlich ist dein Gericht, die Sünder machst du rechtfertigt, und verwirfst als die Uebelthäter die sich auf sich selbst verlassen, das ist auf das, das sie mit ihren Kräften können ausrichten. Nach menschlichem Gericht sieht man um den Pharisäer nichts anders denn gute Werke, daß Jedermann bekennen und sagen mußte, er sei ein frommer gerechter Mann, und er hat auch selbst nichts anders gemeint. Siehe aber, wie Gott viel andere und schärfere Augen hat, denn die Menschen, er erkennt das Herz, und nach dem richtet er, aber die Menschen sehen nur das äußerliche Leben an, nach demselben richten sie. Zum ersten spricht Christus: Zween Menschen gingen hinauf in den Tempel, daß sie beteten. Ist das nicht ein guter Wille, daß der Pharisäer auch beten will? Ist das Gebet nicht gelobt in der Schrift als ein christlich Ding? Darnach giebt Christus selbst dem Pharisäer Zeugniß, daß er gebetet habe und gesprochen: Ich danke dir Gott u. s. w.

Man darf hier kein Wunder treiben darum, daß der Pharisäer nicht hat gebetet von Gott (biemal das Evangelium sagt, der Pharisäer stand und betete) sondern allein Gott gedankt;

denn das Danken in der Schrift heißt unterweilen auch ein Gebet, als geschrieben steht Luc. 2. von der heiligen Hanna, die Gott dienete Tag und Nacht mit Fasten und Beten, die ohne Zweifel nicht allein gebetet hat um zukünftige Gnade Gottes und Wohlthat, sondern auch oft gedankt für die erlangte Gnade und Wohlthat, und wird doch das Beten und das Danken mit einem Namen ein Gebet genannt. Daher sagt man auch, daß wir beten, nicht allein wenn wir lesen oder sprechen: Miserere mei deus etc. sondern auch wenn wir lesen: Laudate dominum de coelis. Benedictus dominus deus Israel, und ist doch das erste nur ein Gebet, das andere nur ein Lob oder Dankfagung, die Gott geschieht. Also auch sagt Christus, (der nicht lügen kann,) daß dieser Phariseer habe gebetet, und hat doch, wie wir sehen, nichts von Gott gebeten, sondern allein Gott gedankt, wiewohl sein Beten nur eitel Heuchelei und Rühmen ist gewesen, und hat ihm auch nicht geholfen, denn er that solche Werke wie er rühmet nur auswendig, nicht von Herzensgrund, wie wir hören werden.

Gebet: Dankfagung.

Wohlan wir wollen die Worte des Phariseers ansehen, und daraus auch seine guten Werke, damit er umgeht, denn er leugnet ja nicht, daß er solche Werke gethan hat, dieweil er betet, das ist vor Gott redet. Und wiewohl er vor Gott nicht gut ist, so ist er doch viel besser, denn jetzt Etliche sein, die mit Unrecht und etlichen groben Sünden umgehen und doch für fromm und heilig gehalten werden.

Zum ersten spricht er also vor Gott, und (wie er meint) zu Gott: Ich danke dir Gott, darum, daß ich nicht bin wie andere Leute, Räuber, Unrechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. Was wollen wir hiezu sagen? Warum verwirft Christus diesen Phariseer, der so fromm ist und dankt Gott für die Frömmigkeit? Wenn wir also reden, wie hier Christus, so schilt man uns bald für Reher, ja Christus ist ohne Zweifel auf das mal auch für einen Reher gehalten worden, von denen die da meinten, sie wären rechtfertigt, die Christus mit diesen Worten sach und beschämte; denn die Phariseer konnten hier einen großen Schein aus der heiligen Schrift wider den Herrn aufbringen, als wider den, der unrecht geredet hatte, nehmlich also:

Will doch Gott, daß ich seine Wohlthat soll erkennen, dafür danken, wenn er auch nur ein Stück Brod zu essen giebt, sollte ich ihm denn nicht danken für so edle Tugend, daß ich nicht raube, nicht betrüge im Handel meinen Nächsten, nicht Ehebrecherei

Sagt, Augenzeugen.

treibe, nicht wuchere und stehle, wie die Zöllner, die die Leute mehr schätzen und beschweren, denn ihnen befohlen ist, oder stehlen vom Zoll den Fürsten? Sollte ich nicht danken, daß ich nicht lebe in Sünden und Schanden, wie andere Leute?

Diemeil diese Stücke als Räuberei, Unrecht und dergleichen wider Gottes Gebot sind, so muß es ja wohlgethan sein, daß man sich von solchen enthält, und muß ja göttlich und christlich sein, daß man solche Frömmigkeit Gott zurechne, und erkenne sie als eine Gabe Gottes und danke ihm dafür. Alles Gute muß ja von Gott herkommen (wie wir auch überall in der Schrift lesen), dem können wir kein anderes Gut wider thun, denn daß wir ihm dafür danken, er will auch anders nichts von uns haben, denn er bedarf unser nicht. Solch Gutes alles und Dankbarkeit dazu sehen wir in diesem Pharisäer, warum verdammt ihn denn Christus? das ist ja ein wunderlich Ding.

Und daß du dich noch mehr mögst verwundern, so wollen wir auch in diesem Pharisäer die Heiligkeit der Werke sehen, daß du mögst sehen, daß dieser Pharisäer nach menschlichem Gericht wohl so fromm ist gewesen als Alle, ich will auch keinen Rathhäuser ausnehmen, die sich jeztund fromm lassen dünken mit ihren Werken. Denn (als auch in Psalm 36 siehet: Declina a malo et fac bonum) ein fromm Leben stehet in zweien. Das eine ist, daß du dich bewahrest vor dem Bösen, das andere, daß du etwas Gutes thust; so findet man ja beiderlei in diesem Pharisäer, er hat sich bewahrt vor dem Bösen, denn er spricht, wie wir gehört haben, daß er nicht lebe und sei wie die Andern, ein Räuber, Unrechter, Ehebrecher, Wucherer, dazu hat er auch gute Werke gethan, davon spricht er auch also:

Ich faste zwier in der Woche, gebe den Zehnten von allem, das ich habe. Hier sehen wir zweierlei gute Werke, die auch, wenn sie rechtschaffen sein, in der Schrift gelobt werden. Etliche dienen zu dämpfen unser Fleisch, daß wir nicht in Freßerei leben, wie die Schweine, dazu dient das Fasten. Die andern dienen dazu, daß wir unsern Nächsten helfen, dazu dient der Zehnte; denn den Zehnten hat Gott geboten im alten Testament, zu geben alle Jahre den Priestern und den Leviten, die das Volk mit dem Worte Gottes lehrten in allen Städten, und hielten Gottesdienst zu Jerusalem nach Gottes Wort und Befehl, nicht anders. Dazu hatte Gott noch einen Zehnten geboten zu sammeln, und ihn nieder zu legen in Städten und Häusern allweg über drei Jahre für die Leviten, die bei ihnen in den Städten wohnten,

und für die fremden Leute, item auch für die Wittwen und Waisen, die mit in den Städten wohnten, daß sie davon essen sollten und satt werden, so wollte Gott den Gebern des Zehnten wieder wohlthun, und alle ihre Werke und Arbeit gedeihen lassen. Also ist geschrieben von diesem Zehnten Deut. 14: Was kann man noch für bessere gute Werke thun, denn daß man seinen eigenen Leib zum besten halten und gebe Nothdurft denen, die es bedürfen? Wird doch Christus am jüngsten Tage sprechen, daß man's ihm selber gethan habe, was dem Geringsten aus den Seinen gethan ist. Warum verdammt denn Christus diesen Pharisäer, der die bösen Werke vermieden hat und so große Werke gethan?

Das fehlt ihm, das auch allen unsern wertheiligen Mönchen, Pfaffen, und verführten Laien fehlt. Er hat den rechten Glauben zu Gott nicht, denn er ist, (als S. Lucas sagt) einer von denen, die sich auf sich selbst verlassen, das ist auf das, daß sie äußerlich böse Werke vermeiden, und äußerlich gute Werke thun aus ihrem freien Willen und eigenen Kräften, wie sie meinen, oder meinen sie ja, daß Gott ihnen Gnade giebt daß sie so ein hübsch Leben führen, so halten sie doch dafür, daß sie solche Gnade so heilig und geistlich (wie sie es heißen) zu leben, daher haben und verdienen, daß sie so viel heiliger, köstlicher Werke thun, die sind die Besten unter ihnen, die drauf schwören, ja fürben, daß sie von der Gnade Gottes viel halten, und ist doch nicht wahr, denn was man mit Werken verdient (wie sie vermeinen, Gottes Gnade zu verdienen mit ihren Werken, wie jetzt gesagt ist), das empfängt man nicht aus Gnade; darum sind sie gleich so fromm als dieser Pharisäer, der ja auch den Schein hat, daß er die Gnade Gottes erkenne, denn er dankt ja Gott für solch sein gutes Leben und erkennet doch nichts weniger als Gottes Gnade.

Und wenn man den äußerlichen Schein ansehen will, so ist dieser Pharisäer besser, denn unsre Wertheiligen, denn er giebt doch den Nothdürftigen wie wir gesagt haben. Sie aber geben Niemand, wollen nur, daß Jedermann, reich und arm, ihnen geben soll, und um des Gebens willen lügen sie dem Volke vor mit falscher Lehre, falschem Gottesdienst, falschen Bruderschaften und falschem Ablass, daß das tolle Volk zufällt, und giebt ihnen zu ihrem erdichteten Wesen mit beiden Händen, und läßt die weil die Hausarmen und andere Nothdürftige mit Hunger, Frost und andern Nöthen verderben, das richten unsre Geistlichen an

wider Gott. Ist denn dieser Pharisäer nicht besser denn sie? Er thut ja den armen Leuten solchen Schaden nicht, ja er frommet ihn. Und predigen dennoch gleichwohl, man soll um Gottes willen geben, ja wenn man vor ihrem Nehmen dazu könnte kommen.

Also ist aus den Worten S. Lucas klar, daß dieser Pharisäer keinen Glauben gehabt hat, denn er ist einer gewesen von denen, die sich auf sich selbst verlassen, das ist, auf das, das sie können mit ihren Werken ausrichten, und verachten die Andern gleich als ob sie rechtfertig wären, und in einem bessern und heiligern Stande, denn die Andern; das thut der rechte Glaube nicht, der Glaube verläßt sich nicht auf Menschenwerk, sondern allein auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Der Gläubige verachtet die Andern nicht, als ob er rechtfertig wäre durch solch gut Leben und gute Werke, als wir von dem Pharisäer haben gehört. Der Gläubige weiß wohl, daß wir allein durch den Glauben, das ist wenn wir uns von Herzen auf Gott verlassen, rechtfertig werden, und wo der Glaube ist, da wird gewißlich die Liebe folgen, die kann Niemand verachten, wie groß auch immer ein Sünder oder Unverständiger sei.

Hat denn der Pharisäer den Glauben zu Gott nicht, so hat er auch die Liebe zum Nächsten nicht, denn die Liebe kommt aus dem Glauben, das ist klar genug; denn S. Lucas sagt: sie verachteten die Andern, und der Pharisäer spricht selbst: Ich bin nicht wie andere Leute, auch nicht wie dieser Zöllner. Die Andern müssen hier nichts sein um seines heiligen Lebens willen, und der blinde und tolle Pharisäer, der so weise und heilig vor der Welt ist, sieht nicht, (so verblenden ihn seine guten Werke) daß ein armer Sünder kann selig werden, und ein solch Werkheiliger zum Teufel fahren, daß eine Hure glauben kann an Christum, und durch den Glauben von ihrer Sünde los werden, und eine Tochter Gottes werden. Wiederum daß eine Jungfrau kann durch Unglauben verstoßt und des Teufels Braut werden, wenn sie sich gleich aller guten Werke rühmen könnte, wie dieser Pharisäer. Warum das? Daß wir sollen wissen, daß unsre Seligkeit nicht in unsrer Hand und Werken stehet, wenn es schon aller Engel und Heiligen Werke wären, sondern allein in der Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch Christum uns geschehen.

Der offenbare
Sünder wird
rechtfertigt ohne
Werke aus Gna-
den.

Die weil wir in diesem Pharisäer sehen, daß die Werke nicht rechtfertig machen, so ist uns in dem Zöllner oder offenbaren

Sünder klar genug vorgelegt, daß wir ohne Werke ohne Verdienst allein durch den Glauben rechtfertigt, das ist frei von unsern Sünden und Kinder Gottes werden, also daß wir nicht durch unsere Werke, sondern Gottes Werke rechtfertigt werden; Gott hat uns geschaffen und gemacht, und wir uns selbst nicht wie in Psalm 99 steht. Also macht uns auch Gott rechtfertigt, und wir uns selbst nicht. Darum die Gerechtigkeit der Werke ist nur eine menschliche Gerechtigkeit, die vor Gott nicht gilt noch bestehen kann. Die Gerechtigkeit aber des Glaubens ist Gottes Gerechtigkeit, und gilt allein; darum nennt sie auch Sanct Paulus *justitiam dei*, eine Gerechtigkeit oder Rechtfertigung Gottes, das ist damit Gott den Menschen rechtfertigt macht, und schenkt ihm aus Gnaden alle Sünde, dazu helfen unsre Werke nicht, denn Gott will die Ehre haben, daß er solches allein ausrichte durch seinen Sohn Jesum unsern Herrn, der ist unsre Gerechtigkeit und nichts anders. Wie aber das Gott mache und ausrichte, das wollen wir an dem Zöllner sehen, wiewohl wir auch oben davon gesagt haben.

Wenn Gott einen Sünder bekehren will, so wirkt er zweierlei Werke in desselbigen Herzen. Erstlich, daß der Sünder merkt und erkennt seine Sünde. Aber, mein lieber Leser, nimmt ja wohl zu Sinne, was ich sage, nehmlich, daß diese Erkenntniß, der Sünden und Reue des Herzens Gott in uns wirkt; denn Pfaffen und Mönche haben daraus unser Werk gemacht und viel gepredigt, wie wir's anfangen sollten, daß uns unsre Sünden leid würden, wie wir sie möchten wohl bereuen und beweinen, gleich ob es in unserm Willen stünde, rechte Erkenntniß unsrer Sünden zu erlangen, und sie zu bereuen, wenn wir wollten.

Wahre Erkenntniß der Sünden und Reue.

Sind doch viele Leute, die bekennen, daß sie unrecht sein, wenn man sie straft nach dem Worte Gottes um ihrer Hurerei, Wucherei, unrechtem Handel und Betrugerei willen, und können doch nicht ablassen mit ihrem Willen, wenn sie schon mit dem Werke eine zeitlang ablassen, und sagen, es ist mir leid, daß ich ein solch böser Mensch bin, ich will mich gerne bessern. Und Etliche meinen auch selbst, daß sie es wohl thun wollen, aber es geht leider gern fort wie wir sehen, davon will ich nun nicht sagen. Daraus man ja wohl sieht, daß ihre Bekenntnisse oder auch ihre Beichte nur eitel Heuchelei ist (wie viele auf Oestern thun, oder wenn sie Messe wollen halten). Denn wenn es ihnen ernst wäre, so ging es viel anders zu wie wir sagen werden.

Gott spricht wohl und gebeut uns in der Schrift, daß wir

uns befehren sollen, aber er läßt uns auch gnädiglich durch die Schrift predigen, woher wir solches erlangen, daß wir uns können befehren. Also beten wir im Psalm 84: Lehre uns zu dir, Gott unser Seligmacher, und wende deinen Zorn von uns. Da bitten wir ja, daß Gott uns soll befehren, denn wir fühlen wohl, wenn es recht mit uns zugeht, daß wir uns nicht können befehren, wenn gleich Gott uns tausend mal gebiete, daß wir uns befehren sollen, so führen wir doch zum Teufel, ehe wir uns könnten befehren. Ja, lieber Gesell, wer will uns noch Gnade dazu geben, daß wir von Herzen Gott können bitten um die Befehrung? Darum siehst du ja wohl, daß es nicht in unsrer Gewalt steht, sondern Gott muß Gnade geben, daß man sich recht erkennt und befehrt, ja daß man Gott noch nicht um die Befehrung bitten kann, sondern er muß selbst im Herzen heimlich vorhanden sein, daß er dem Menschen so eine gute Begierde eingebe. Denn alles Gute ist von Gott und nicht von uns.

Wie ich gesagt habe von der Befehrung, also geht es auch zu mit allen Geboten Gottes, in welchen uns Gott vorlegt seinen göttlichen Willen, und läßt uns dabei sagen, so wir sein Gebot nicht halten, so sollen wir verloren und des Teufels eigen sein. So fallen denn die Heuchler zu und meinen, daß sie die Gebote Gottes halten, wie der Phariseer, davon wir gesagt haben, und haben eine heimliche Meinung in ihrem Herzen also: Wir sind nicht, wie die andern Leute, Räuber, Unrechte, Ehebrecher, wir fasten, wir thun den andern Menschen viel Gutes, wie uns Gott geboten hat, ja wir thun noch mehr, denn uns Gott geboten hat (wie die Mönche vorgeben, denn ihr Leben heißen sie einen Stand der Vollkommenheit), und bleiben doch stets in der Verdamniß und Uebertretung der Gebote Gottes, haben noch rechten Glauben, noch rechte Liebe, (wie der Phariseer) wenn sie sich gleich noch frommer machten; denn Gottes Gebot hat viel mehr auf sich, und fordert viel mehr von uns, denn daß wir arme Menschen können genug thun mit unsern ohnmächtigen Werken, wenn wir gleich auch hundert tausend mal (wenn's möglich wäre) Rathhäuser würden.

Nies, wie Christus lehrt von den Geboten Gottes Matthäi 5. 6. 7. Es ist mit Rappen und Platten, mit Händen und Füßen, mit heiligem scheinenden Leben und Werken nicht ausgerichtet, was uns Gott gebeut; denn er will durch sein Gebot von uns haben ein rein Herz, darin keine Lust, Begier oder Zuneigung sei, zu dem das er uns verbeut. Gott spricht selbst Deut. 6.

Levit. 19. Matth. 22 mit klaren Worten also: Du sollst lieben Gott deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüth, das ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. In diesen zweien Geboten, spricht Christus, hanget das ganze Gesetz und die Propheten, das ist die ganze Schrift lehret nichts anders, denn diese zwei Gebote.

So dürfen wir nicht weiter suchen nach den Geboten Gottes, in diesen beiden sind sie alle. Uns ist nichts anders geboten, wir dürfen uns nicht mit sonderlichen Gelübden und Eiden verbinden zu den Dingen, die uns Gott nicht geboten hat, wie sich unsre Pharisäer verbinden und meinen, daß wir Andern nur Präcepta halten, sie aber halten auch Consilia, und haben uns aus den Worten Christi Matth. 5 Consilia gemacht, so es doch eitel Präcepta sind, denn Christus an demselbigen Ort thut nichts anders, denn daß er auf's allerdeutlichste die Gebote Gottes auslegt, und lehrt uns, was Gott mit Recht von uns fordert. Darum sind es eitel Präcepta, das ist Gebote und nicht Consilia, das ist Rechte, die man thun oder lassen möchte. Denn Christus spricht klar daselbst: Es sei denn eure Gerechtigkeit besser, denn der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Sind das noch Consilia?

Ich sage noch einmal, wir bedürfen uns nicht zu andern Dingen verbinden, gleich ob sie mehr gelten sollten, denn die gemeinen Gebote Gottes. Denn wenn wir unser Vermögen ansehen, so hat uns Gott allzuviel geboten. Die Heuchler aber, wenn sie hören: Du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben, so sind sie so blind von Herzen, daß sie bald gedenken: Wir lieben Gott, wir lieben unsern Nächsten, Herr Gott, es müßte ein böser Mensch sein, der Gott und seinen Nächsten nicht lieb hätte. Ei ihr lieben frommen Heuchler, heuchelt doch noch besser. Wie lieb hatte der fromme Pharisäer den armen Sünder, den Zöllner? Siehe du aber recht zu, wie hoch uns Gott das Ziel setzt, daß wir mit unsern Werken und Vermögen dasselbe nicht können ausrichten. Du sollst (spricht er) Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüth, und deinen Nächsten als dich selbst.

Auf daß wir aus der Liebe Gottes und unsers Nächsten nicht auch eine Heuchelei machen wie die Pharisäer, so sticht uns Allen den Hals ab und verdammt uns, wenn wir gleich auch alle Jungfrauen und Rathhäuser wären, das Wort „von ganzem

Herzen“, item das Wort „als dich selbst“. Christus spricht Luc. 10: Thue das, so wirst du das ewige Leben besitzen. Was kann man daraus wiederum anders verstehen, denn das: Thust du das nicht, so wirst du das ewige Leben nicht besitzen? Was soll man denn thun? So es mit äußerlichen Werken ausgerichtet ist, so hat es ja der Pharisäer gethan. Warum kann er denn das ewige Leben nicht besitzen? Nein, nein; es wird nicht also ausgerichtet, wie wir meinen, es gehört dazu ein anderer Grund und Fundament, an welchem es dem Pharisäer gefehlt hat und allen Heuchlern.

Die Gebote Gottes und auch Christus selbst sprechen: Du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben. Das Werk, das lieben heißt (wiewohl, daß es mit äußerlichem Leiden und Werken vor den Menschen bewiesen wird) muß ja allein eigentlich in dem Herzen sein; denn wie kann man an's Herze lieben? Die Heuchler sehen allein auf äußerliche Werke, auf Hände und Füße, auf Klappen und Fasten, als der Pharisäer, und plappern viel von Werken; wenn sie in der Schrift von Werken geschrieben finden, und sehen nicht an das rechte Werk, das die Schrift, alle Gebote Gottes und die Propheten (wie Christus spricht), von uns erfordern; denn wenn du fragst, was soll ich thun, daß ich das ewige Leben ererbe? so antwortet Christus: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, und deinen Nächsten als dich selbst. Gott hat nicht mehr geboten durch Mosen, und alle heiligen Propheten. Denn aus den beiden Geboten kommt her alles Gute, da die Schrift von sagt, und wenn die in deinem Herzen nicht gethan werden, so ist's alles verloren, und gilt nicht vor Gott, was du thust oder handelst.

Wenn man Gott liebt von ganzem Herzen, so muß man seine eigene Seele (wie Christus Joh. 12 sagt) hassen, man kann sie anders nicht zum ewigen Leben bringen. Die Seele aber hassen ist unser ganzes Leben für nichts, und für Sünde halten, mit allem, das zu der Seele oder diesem Leben gehört mit unsrer Weisheit, die vor Gott Thorheit ist, 1 Cor. 3, mit menschlicher Heiligkeit; denn Christus ist allein unsre Heiligkeit, 1 Cor. 1, mit allem, das wir sind und vermögen, denn wir sind nur Eitelkeit und Sünde, Röm. 3. Solch Hassen der Seele nennt Christus auch Matth. 16 ein Verjagen, oder sich selbst verleugnen, und Paulus spricht Gal. 2: Ich lebe nun nicht, sondern Christus lebt in mir.

Ja, lieber Herr Gott, wann kommen wir aber dahin, daß

wir unsre Klugheit, unser Frommen oder Nutzen, unsre Ehre, unsre Gunst und Freundschaft, unser Gut, Weib, Kinder, Leib, Leben, gute Werke, Vermögen, und alles, was unser kann sein an Leib und Seele, lassen fahren um Gottes willen aus Liebe von ganzem Herzen! Nicht sage ich solches, daß man solche Gaben Gottes verachten oder verwerfen soll, wie etliche tolle Leute in der Wüste gethan haben, die noch Vater oder Mutter, Bruder oder Schwester wollten zu sich lassen, das doch wieder die Natur und Gottes Gebot ist, sondern daß wir alle Dinge also haben, gleich als ob wir sie nicht hätten (1 Cor. 7) brauchen derjenigen und dienen denen, die uns befohlen sind, so lang es Gott gefällt. Wenn aber Gott will, oder Christus mit seinem Evangelio fordert, so soll es alles nach Gottes, und nicht nach unserm Willen gehen, das sollen wir von Herzen also auch begehren und uns darin freuen, darum, daß uns Gott lieber ist, denn alle Kreaturen, denn alle guten Freunde, Ehre, Kunst und gut Gerücht, Matth. 10. Ach lieber Gesell, greif recht in deinen Busen, du bist noch nicht so fromm als du meinst.

Item, wenn man Gott liebt von ganzem Herzen, so hört man auch gerne, und nimmt's auch von Herzen an, Gottes Wort. Man thut nicht hinzu, man nimmt auch nicht davon. Man will anderes zu der Seligkeit nicht annehmen, denn das reine Gotteswort, Menschen erdachte Lehre und Tand nimmt man nicht an, sondern man verwahrt sich davor als vor dem Teufel, dabei man heutiges Tags wohl mag sehen, daß Mönche und Pfaffen des Teufels eigen sind, so sie sich nicht bekehren. Sie schänden und schelten Gottes Wort und die Gerechtigkeit unseres Herrn Jesu Christi, um ihrer Heuchelei und ihres Abgotts willen, des Bauges (psui den Abgott an) und sind doch die sich allermeist berühmen, daß sie Gott lieben. Zu solchen Pharisäern und Schriftgelehrten spricht Christus Johannis 8: Ihr seid Mörder vor Gott, wenn ihr schon meint, daß ihr nicht irreguläres seid, denn ihr wollt mich gern zum Tode bringen, wenn ihr konntet, darum daß ich euch die Wahrheit habe gesagt. Wer von Gott ist, der höret Gottes Wort, darum höret ihr nicht, denn ihr seid nicht von Gott, sondern (als daselbst auch steht) von eurem Vater dem Teufel. Die Gott lieben, die verlassen sich auf sein Wort, und ehren Gott mit rechtem Glauben, lassen darüber Leib und Leben. Wie viel sind nun wohl der Leute, ohne Zweifel viel, die Gottes Wort wohl annehmen, darum daß sie wohl

merken, daß sie verführet sein, und fürchten doch Herren, Fürsten, Schaden und Schande? Mögen die auch denken, daß sie Gott lieben über alle Dinge? O lieben Brüder, es ist mit Gottes Geboten nicht ein solch Kinderspiel, als man meint, daß man ihm mit Heuchelei entlaufen will oder genug thun.

• Desgleichen sagen wir auch von der Liebe des Nächsten, welchen wir lieb haben sollen als uns selbst. Du willst nicht, wenn du ein Vater wärest, daß deine Kinder dir ungehorsam wären, sondern daß sie dich ehrten und fürchteten. Du willst nicht, daß man dir Schande oder Schaden thäte an deinem Weibe, Kindern, Hausgesinde, Ehre, Gut oder Leibe. Du begehrst von einem Jeden Nutzen, Freundschaft, Ehre, Förderung und Hülfe, und sonderlich gedente, was du begehren würdest, wenn dich Schande, Schade oder andere Noth überfiele. Also thue du auch, und sei auch gegen den Andern also gesinnt, denn so hast du deinen Nächsten lieb als dich selbst. Wenn du in Krankheit liegst, und hättest Weib und Kinder, und kein Geld oder Brod, (wie dem oft geschieht mit den Hausarmen) das wäre dir ja eine große Noth, so siehst du gern, daß dein reicher Nachbar, oder ein Anderer dir schenkte zehn Gulden (wenn's zwanzig oder noch mehr wären, möchtest du's noch besser leiden) zu deiner Noth. Also thue du auch. Gedenke aber, wenn du genug hättest, und wäre doch so viel Barmherzigkeit nicht in dir, daß du deinen Nächsten in solchen Nöthen nur einen Gulden oder so viel Werth schenkst, ob du dich rühmen kannst, daß du deinen Nächsten so lieb hast, als dich selbst? Ich geschweige noch, wenn ich dir deinen Feind vorhielte, der dich verfolgt, geschändet und Schaden gethan hat, der ist auch dein Nächster, wenn du ihm irgend dienen kannst, dem sollst du nicht allein vergeben seine Missethat, sondern auch dienen mit Gunst, Leib und Gut, als du begehrst, wenn du in deines Feindes Hand wärest, daß er mit dir also handelt. Siehe hier in dein Herz, lieber Mensch, und bekenne, ob du deinen Feind liebst, als dich selbst.

Von Natur sind alle Leute geneigt wider Gottes Gebot. Wenn sich die Heuchler äußerlich schon schmücken und kasteien, so sind sie doch nicht fromm von Herzen vor Gott, denn sie haben doch eine heimliche Unlust zu dem, das Gott gebet, und eine heimliche Lust zu dem, das Gott verbeut. Darum halten sie auch das geringste Gebot nicht in dem Herzen vor Gott, wenn sie auch auswendig die Werke der Gebote oder (wie Paulus pflegt zu sagen) die Werke des Gesetzes alle hielten. Denn alle

Menschen von Natur sind geneigt zu ihrem Vortheil das Ihre zu suchen und beschirmen, und Etliche wollen wohl dem Evangelio oder Gottes Wort folgen, aber nur so lange, dieweil es ohne Schande, Fährlichkeit und Verfolgung kann geschehen. Sie wollen wohl ihrem Nächsten freundlich sein, aber sie wollen nicht etwas dran wagen oder sich kosten lassen, daß ihm von seiner Noth geholfen, oder er aus seiner Schande gebracht würde. Ja wenn der Nächste sie nur in einem Geringsen beleidigt, so ist die Freundschaft aus, wann wollten sie denn für ihren Nächsten gern sterben, wie die rechte Liebe erfordert? 1. Joh. 3.

Mit dieser Schrift wollte ich gern allen Leuten dienen, sonderlich den Verführern, Mönchen und Pfaffen; denn daß ich ihren Irrthum strafe, daß thue ich (als mir Gott helfe) in der Meinung, daß sie zu der Wahrheit sollen wieder kommen, und durch die Wahrheit selig werden, und den Andern auch helfen mit der Wahrheit. Aber höre nur zu, wie sie mir auf den Predigtstühlen, und in ihrer Collation meinen Lohn geben werden, wie auch die Pharisäer und Schriftgelehrten den Lohn dem Herrn Christo gaben. Da wirst du denn wohl spüren, wie große Liebe sie haben zu Gott, daß Wort sie schänden und lästern, und zum Nächsten, der sie mit Gottes Wort vermahnt. Und wenn sie werden sagen, sie wollen für mich bitten, so glaube ihnen nicht, sie lesen lieber Judas Psalm wider uns, ja über ihren eigenen Hals. Hier ist zu merken der Spruch 1 Joh. 4. So Jemand spricht, ich liebe Gott, und hasset seinen Bruder, der ist ein Lügner; denn wer seinen Bruder nicht liebet, den er siehet, wie kann er Gott lieben, den er nicht siehet? Was die Art und Natur der Liebe zu dem Nächsten ist, hat Paulus genugsam geschrieben 1 Cor. 13.

Aus diesen beiden Geboten der Liebe Gottes und des Nächsten, in welchen alle Gebote begriffen sind, ist klar, daß Gott von uns fordert ein reines Herz; denn man soll Gott lieben von ganzem Herzen, und unsern Nächsten als uns selber, da gehört wahrlich ein reines Herz zu, das also geeignet ist, daß keine eigne nützige Liebe mehr darinnen sei. Wer will sich aber berühmen, daß er ein solch reines Herz habe, das keine Liebe zu sich lasse, ohne allein Gottes und des Nächsten? Hast du aber ein solches Herz nicht, so hast du die Gebote Gottes nicht gethan, und kannst sie auch noch nicht thun, so beschließe ich, wie zuvor aus Christi Wort, thue das, so wirst du das ewige Leben besitzen, thust du's nicht, so wirst du des ewigen Todes sterben.

Warum hat uns denn Gott geboten, daß wir nicht vollbringen können? Darum daß unser toller Muth gebrochen würde, daß wir sehen, daß wir mit unsern Werken und Vermögen, dem Gesetz, das ist den Geboten Gottes, nicht können genug thun. Die Heuchler meinen, wenn sie die Gebote Gottes hören, daß sie ihre Seligkeit hören, darum daß Christus spricht: Thue das, so wirst du leben, ja, wenn sie es thun könnten. Die aber das Gesetz oder Gebot Gottes recht verstehen, die sehen darin nichts anders, denn ein Urtheil Gottes wider sie; denn sie wissen wohl, daß sie die Gebote Gottes nicht gehalten haben, und auch noch nicht halten können, darum wissen sie wohl, daß sie verdammt sind, und des Teufels eigen, so sie nicht aus Gnade errettet werden, und daß das Gesetz Gottes uns nicht errettet von den Sünden, sondern daß es nur eine Erkenntniß sei, dadurch unsere Sünde erkannt wird, und macht, (wenn wir's recht erkennen) daß wir an uns verzweifeln müssen, und ablassen von allen Kreaturen und von uns selbst, also daß kein Werk, kein Vermögen, keine menschliche Frömmigkeit, keine Kreatur noch im Himmel oder auf Erden sei, darauf wir uns möchten verlassen, die uns möchte helfen von den Sünden, und wieder zu Gott bringen. Da wird einem die ganze Welt zu enge, so verstehet man denn recht, was Paulus schreibt zu den Römern am 7. Kapitel: Die Sünde erkannt ich nicht, ohne durch das Gesetz u. s. w. 1 Cor. 15. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz, das ist die Sünde wird kräftig, und nimmt überhand durch das Gesetz, daß sie uns kann den Hals abstechen. Paulus ging auch hin mit seinen guten Werken, und lebte nach dem Gesetz unsträflich, auch frömmel, denn viele Andere, wie er selbst von sich schreibt Gal. 1. Aber da ihm Gott die Augen aufthat, da sahe er erst, was die Glocke geschlagen hatte, daß er mit aller seiner menschlichen Gerechtigkeit nicht konnte bestehen, wie er von sich schreibt Philipp. 3.

Wenn es so geringe zu thun wäre, als Gott (der aller Dinge ein Herr ist) gebieten kann, (thue das, so wirst du leben) so bedürften wir anders nichts zu der Seligkeit, denn die Gebote Gottes; denn die Leute thäten sie, so hätten sie das Leben, wie Christus spricht: Thue das u. s. w. Wie ging es denn zu, daß Niemand konnte selig werden, noch Juden oder Heiden, und auch noch Niemand kann selig werden, sondern Gott mußte uns seinen einigen Sohn geben, daß wir durch ihn selig werden? Können wir durch das Gesetz (das ist durch die Gebote Gottes)

selig werden, und frei von unsern Sünden, warum ist denn Christus gestorben? wie Paulus sagt Gal. 2: So durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben.

Gottes Gebote sind gut, aber es fehlt an uns, wir sind nicht gut, darum können wir das Gute nicht vollbringen, auch mit dem Guten nicht übereinkommen, daß es uns nicht sollte Schaden thun. Durch das Gesetz kommt Erkenntniß der Sünden, denn ich erkenne, daß ich Gott soll lieben von ganzem Herzen, und meinen Nächsten als mich selbst, und wo ich anders nicht vermag und blind bin, wie die Heuchler, so muß ich vor Gott bekennen, daß ich nicht also geliebt habe mit reinem Herzen, und vermag es mit meinen Kräften noch nicht zu thun. Ja wenn ich's gleich jegund vermöchte, als ich nicht vermag, wie wollt ich doch von der Sünde erlöst werden, damit ich in das Urtheil Gottes gefallen bin durch die Uebertretung der Gebote bis auf diesen Tag? Gottes Urtheil ist zu kräftig, der Teufel (dem ich in seine Gewalt gekommen bin) ist zu mächtig, und ich bin ein ohnmächtiger schwacher Mensch, wie wir oben genug davon gesagt haben. Erkenntniß der Sünde ist gut, aber wie Christus spricht: Ein Knecht, der seines Herrn Willen weiß, und thut nach seinem Willen nicht, der wird mehr geschlagen denn ein Anderer. Gleich wie es nicht böse ist, sondern gut, daß ein kranker Mensch möge wissen, was ihm fehlt, aber die Erkenntniß der Krankheit macht ihn nicht gesund, sondern trachtet darnach, wie ihm durch einen Arzt geholfen mag werden. Wenn er dann keine Hülfe merkt, so macht die Erkenntniß der Krankheit anders nichts, denn Verweisung des Lebens, ich schweige, daß sie helfen sollte.

Solches hat der heilige Augustinus wohl verstanden, da er zu Gott also sprach: Herr gieb, das du gebeutst, und gebiete, was du willst; ob er sagen wollte: Ich sehe wohl, daß deine Gebote höher sind, denn daß ich sie könnte erreichen, in meinem Vermögen ist's nicht, daß ich deine Gebote vollbringe, so viel als du wirst geben, so viel werde ich halten. Der heilige David hat auch: Schaffe in mir Gott ein reines Herz, und erneue in mir einen willigen Geist.

Hier werden wir wieder gedrungen seliglich auf das christliche Hauptstück, daß wir allein durch den Glauben rechtfertigt und Kinder Gottes werden. So wird das Gesetz, wie Paulus sagt Gal. 3, unser Zuchtmeister oder Schulmeister, das uns straft und häupt, so lange, bis wir Christum begehren, der uns allein von dem Gesetz und Sünden frei macht, nicht daß man danach

das Gesetz nicht thun soll, sondern daß uns das Gesetz muß fortan unverdammt lassen; denn durch den Glauben an Christum werden uns alle Sünden vergeben, und werden Kinder Gottes und fromm gemacht, daß wir nun mit gereinigtem Herzen Lust haben zu Gottes Geboten, und eine Unlust wider alles, das Gottes Gebote nicht leiden können, und leiden gerne Schanden und Schaden um Gottes willen, leben ehrlich und recht, Gott zu Ehren, und unserm Nächsten zu einem guten Exempel, nach Gottes Geboten, thun gute Werke, damit wir unserm Nächsten dienen, mit Predigen, mit Trost, mit Hülfe Leibes und der Seele, bitten auch für die, die uns verfolgen, vergeben gern von Herzen denen, die uns beleidigen. Heißt denn das nicht fromm geworden? Ja alle Mönche können solche Frömmigkeit nicht zuwege bringen mit ihren Werken.

Und auf daß ich unsre Freiheit in Christo mag ganz aussprechen, so haben wir solche Gnade, wenn es uns auch fehlet in allen diesen vorgesagten guten Stücken, daß wir's aus Gebrechlichkeit oder Unwissenheit nicht alles thun, wie wir wohl sollten. Denn wer wollte sich deß berühmen, diemeil wir noch im Fleisch und Blut sein in diesem sündlichen Leben? so haben wir doch durch den Glauben stets Vergebung der Sünden. Darum hat Christus auch stets beten gelehrt: Lieber Vater, vergieb uns unsre Schuld. Die also sagen, die wollen ja fortan fromme Kinder sein, und nicht muthwillige Sünder werden, als leider Etliche unrecht verstehen; wenn sie recht glaubten, so würden sie es anders verstehen, und für die große Gnade danken.

Das ist nun der Christen Freiheit, damit sie frei sind von dem Gesetz, daß das Gesetz Gottes sie nicht verurtheilen noch verdammen kann, wie alle andern Menschen, denn es findet in den Christen keine Sünde oder Uebertretung der Gebote nicht von ihretwegen, denn sie sind noch wohl Sünder und arme Leute, sondern von der Gnade Gottes wegen, durch welche sie so fromm geworden sind, daß sie gerne thun, was Gott will, und wird ihnen geschenkt und vergeben, alles was sie noch nicht thun, oder was ihnen noch fehlt. Dies ist eine ewige Freiheit, eine Freiheit des Herzens oder Gewissens vor Gott, daß wir uns nicht mehr dürfen fürchten vor Gottes Zorngericht, unsrer Sünde, dem Teufel und Tode mit der Hölle, sondern Gott ist unser lieber Vater und wir seine Kinder, die wir uns durch den Glauben stets auf seine Gnade und Barmherzigkeit verlassen, durch Jesum Christum unsern Herrn.

Von solcher Freiheit wollen nun leider viele Menschen durch des Teufels Rath und Eingeben eine fleischliche Freiheit machen, und wollen der Obrigkeit nicht gehorsam sein, nicht geben, was sie schuldig sein, nur thun, was sie gelüstet, die gehören nicht unter das Evangelium, sondern unter den Hänger, die thun auch dem Evangelio mehr Schaden, denn kein Schwert oder Feuer thun kann; Gott gebe ihnen einen rechten Verstand. Der Teufel richtet solche Schande an; Gott wolle ihm solches wehren. Amen.

Wie geht es denn recht zu, daß uns das Gesetz zu der Gnade bringt? So geht es zu: die Menschen leben entweder offenbar in Sünden, wie denn der gemeine Lauf der Welt ist, oder in scheinender Heiligkeit, als die Heuchler, und erkennen sich nicht. Zu dem andern: so kommen sie in Erkenntniß, wenn ihnen Gott seine Gebote in dem Herzen vorhält, daß sie sehen, daß es mit ihnen verloren ist, mit allem, das sie ausrichten können. Zu dem dritten: so sehen sie denn wohl, daß Gott von ihnen fordert nicht allein äußerliche Werke, sondern ein reines Herz, damit sie Gott und ihren Nächsten lieben sollen. Ein solches Herz haben sie nicht, sie können auch mit ihren Werken in das Herz nicht steigen, und es rein machen, es vermag auch keine Creatur im Himmel noch auf Erden eines Menschen Herz rein zu machen. Zu dem vierten: wenn nun also durch das Gesetz die Erkenntniß der Sünden vorhanden ist, denn so straft der heilige Geist die Welt (denn er hat uns die Augen aufgethan) um der Sünde, das ist um des Unglaubens willen, wie Christus sagt Joh. 16, läßt uns Gott in der Erkenntniß stecken, und führt uns nicht fort, daß wir getröstet werden, so müssen wir verzweifeln, und in der Verzweiflung verloren werden als Cain, Saul und Judas, so ferne kann uns das Gesetz wohl führen, denn es ist ein Urtheil Gottes wider uns. Zu dem fünften: so Gott Gnade giebt, so schreien wir unter dem Zuchtmeister und begehren Christum unsern Erlöser, dann wird uns gegeben der rechte Glaube, daß wir an all unserm Wesen, an allen Creaturen verzweifeln, das ist, keine Hülfe suchen oder vermuthen durch sie, und verlassen uns mit ganzem Herzen allein auf die Barmherzigkeit Gottes, uns durch Christum Jesum geschenkt, durch solchen Glauben macht Gott das Herz rein, wie Petrus Arg. 15 sagt, von den Heiden, die Christen waren geworden. Da hast du denn ein reines Herz (als das Gesetz von dir zuvor erfordert, und half doch nicht) und bist fromm durch den Glauben,

dann wird alle Frömmigkeit flugs von Statten gehen und sich beweisen, als wir vor gesagt haben. Das meint Paulus Röm. 8 da er sagt: Das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünden und des Todes, denn das dem Gesetz unmöglich war u. s. w.

Dies alle rede ich darum, daß wir erkennen, was rechte Reue sei, wenn einem die Sünden leid werden. Die Pfaffen lehren die Menschen nur Gedanken machen, wie sie sich zu der Reue nöthigen sollen, und machen also ein menschliches Werk daraus, darum, diemeil es nur ein genöthigtes Ding und menschliches Vornehmen ist, so währet's auch mit den Pfaffen nicht länger, denn bis daß sie Messe gehalten haben, und mit den Laien, bis sie zum Sacrament gegangen sind. Auch erkennt Niemand die Sünde des Herzens, den Unglauben, Lästerung Gottes, Verachtung Gottes, Verachtung Gottes Worts und Willens, und dergleichen, so wissen und erkennen die Menschen nichts anderes, denn die äußerlichen groben Sünden, die mit Worten und Werken geschehen, und die wissen und erkennen sie noch nicht alle. Darum halten sie auch, daß sie mit ihrem Genußthun davon kommen können, und wissen nicht, daß sie an Leib und Seele nicht so viel vermögen, daß sie nur einmal rechte Gnade begehren möchten, und rechte Buße thun, das ist ein neues und reines Herz gewinnen von Gott, zu leben nach seinem Wort in der Gnade, daß sie solche Herzen oder Gewissen erlangen möchten, dadurch sie kühn würden, fröhlich zu sterben, und mit unerschrockenem Herzen die Zukunft unsers Herrn Jesu Christi zu erharren.

Aber wenn Gott einem die Reue in das Herz giebt, wie wir gesagt haben, so gedenkt man nicht allein auf diese oder jene Sünde, sondern es wird alles in uns und mit uns Sünde, und wissen dann nicht, wo wir vor Angst hin sollen. Die Erkenntniß ist so groß geworden, daß, wenn uns Gott darinnen ließe stecken, so würden Etliche in ihrer Sünde und bösem Gewissen verzweifeln, als Cain, Etliche sich ersäufen, als wir leiden oft sehen, Etliche sich selbst erstechen, als Saul, Etliche sich hängen, als Judas, also daß auch die Heiligen unterweilen in solcher Angst und Hölle kommen, wie wir oft in den Psalmen lesen. Andere laufen in's Kloster und ziehen eine Kappe an, und wollen also dem Gericht Gottes entlaufen, oder nehmen Etliche sonderliche strenge Werke an, damit sie der Sache helfen wollen.

und suchen falschen Trost, der in der Ansehung des Todes nicht gelten wird, kann auch nimmermehr vor Gott ein rechtfertigen gut Gewissen machen, also daß es wahr ist, daß man sagt: *desperatio facit monachum*, die Verzweiflung macht einen Mönch, wiewohl ihrer viele nicht um der Sünde willen Mönche werden, sondern um des Dauchs willen, daß sie an Gott und Menschen verzweifeln.

Aus den gräulichen Exempeln, wenn wir selbst in die Erjahrenheit nicht kämen, sollte man ja merken, wie gräulich unsre Sünden sind, wenn man sie recht erkennt. Man darf dann Einen nicht viel lehren, daß er ihm seine Sünden lasse leid sein, ja da ist viel nöthiger, daß man Einen tröstet mit dem Wort Gottes, und halte ihm Gottes Barmherzigkeit vor wider den Zorn. Solche Erkenntniß der Sünden kommt, wenn Gott heimlich dem Menschen die Sünde offenbart ohne Predigt oder durch die Predigt des Gesetzes, wenn's geistlich wird ausgelegt, wie Christus hat gethan Matth. 5, und Paulus Röm. 1 und 2 und 3. Darum gehört solche geistliche Auslegung des Gesetzes einem evangelischen Prediger zu, daß darnach das heilige Evangelium mit Ernst mag begehrt und angenommen werden, anders wird's gemißbraucht.

Solche rechte Reue sehen wir an dem Zöllner oder offenbaren Sünder. Er stand in dem Tempel von ferne, und durfte nicht zunahen zu dem sanctum sanctorum, da die Lade des Herrn war, als der heilige Pharisäer, er wollte auch seine Augen nicht aufheben in den Himmel, so sehr war sein Herz erschrocken vor seinen Sünden und vor dem Zorn Gottes um der Sünde willen. Er fand nichts Gutes in ihm, sondern eitel Verdammniß, er konnte nicht denken, daß ihm eine Creatur im Himmel oder auf Erden möchte helfen, er sah auch nicht auf sein Vermögen, als unsre verführten Sünder thun, daß er hätte gedacht: Ich will so viel guter und strenger Werke thun nun fortan, daß ich für meine Sünde genug thue, oder möchte ich länger leben, so wollte ich meine Sünde wohl mit Werken büßen. Nein, nein, Gnade begehren. solche Heuchelei konnte in dem offenbaren Sünder nicht sein, denn da war rechte Erkenntniß der Sünden und des Zornes Gottes. Alles, was man erdenken und thun mag, das gilt hier gar nichts. Er fühlt wohl, daß ein andrer Ernst vorhanden war. Dies haben wir gesagt von dem ersten Theil, der zu der Bekehrung gehört, aber wenn es dabei bleiben sollte, so wäre es uns nicht nütze, ja es richtet nicht mehr an, denn eitel

Segt, Augenhegen.

Verzweiflung, wie wir gesagt haben. Nun wollen wir auch sehen an dem Zöllner den andern Theil der Befehrung, in welchem schlechts unsre Rechtfertigung und Seligkeit steht, ohne welches keine Seligkeit ist. Und ist das:

Wenn wir verzweifeln an allen unsern Werken, Vermögen und allen Kreaturen um der Sünde willen, die wir erkennen (wenn wir schon im Unglauben vor den Leuten fromme Männer, Frauen und Jungfrauen gewesen wären), und fühlen gar nichts in allen Kreaturen und Werken, darauf wir uns möchten verlassen, daß wir von den Sünden errettet würden zu dem ewigen Leben. Solche Verzweiflung an uns selbst will Gott von uns haben, dieweil wir sehen, daß der Pharisäer verdammt wird, darum daß er einer von denen war, die sich auf sich selbst verlassen.

So giebt uns dazu Gott in unser Herz, daß wir nicht als die verführten Leute gedenken: Ach Herr Gott, hätte ich gute Werke gethan, so stünde ich wohl, oder möchte ich länger leben, wie viel guter Werke wollte ich thun (das ist wohl wahr, daß man in der Anfechtung und Angst wohl närrische Werke vornimmt und ausrichtet, wie wir hernach sagen wollen, welches doch nichts wäre, wenn uns Gott nicht auf die rechte Bahn führte), sondern er giebt uns in das Herz den rechten Glauben heimlich, oder durch die Predigt der Evangelien, daß gleicher Weise, als wir in der Erkenntniß der Sünden sahen in das strenge Gericht Gottes im Angesicht Mose, das ist durch das Gesetz oder Gebot Gottes, also sehen wir nun wiederum in der Erkenntniß der Gnade, in dem Angesicht unsers Herrn Jesu Christi, das ist durch das heilige Evangelium, daß Gott unser gnädiger Vater ist, und will uns alle Sünden gern schenken, wie das Paulus meisterlich beschreibt 2 Cor. 3 und 4.

Denn erstens kommen wir wieder aus der gräulichen Hölle und Angst, dann stehet uns wieder der Himmel offen; Himmel und Erde und alle Kreaturen, die uns entgegen waren, sehen uns wieder freundlich an, die Engel freuen sich mit uns, wir kommen aus der Verzweiflung in die Hoffnung, und glauben mit rechtem Herzen wider alle Sünde und Teufel, daß Gott nicht mehr unser strenger Richter sei, sondern unser lieber Vater. Dahin sehen wir allein, und nicht auf unsre guten oder bösen Werke, die wir gethan haben, oder die wir noch können thun, wir sehen auch auf keine Kreatur noch im Himmel oder auf Erden, unser Gesicht steht allein nach dem Angesicht unsers

barmherzigen Vaters, wie im Psalm 122 steht geschrieben. Wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, und wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frauen, also sehen unsre Augen auf den Herrn unsern Gott, bis er uns gnädig werde.

Solche Zuversicht zu der Barmherzigkeit Gottes macht, daß wir unser eigen Herz strafen, dem wir nachgefolgt haben mit offenbaren Sünden oder mit Heuchelei, und nicht Gottes Wort und Willen. Es ist besser, daß wir unser Herz strafen, und richten uns selbst 1 Cor. 11., denn daß es uns sollte strafen mit bösem Gewissen 1 Joh. 3. Dazu giebt Einem bald solche Zuversicht einen Muth, daß man flugs herausfähret mit dem Herzen, und bittet von unserm lieben Vater Gnade und Barmherzigkeit, so geschieht uns denn auch alsbald, wie wir glauben.

Also schlägt der Zöllner oder offenbare Sünder sich an seine Brust oder Herz, ob er sagen wollte: Ach Herz, du hast mich verführt, ich will dir nicht mehr folgen, sondern Gottes Wort. Dazu wirft er bald sein Herz zu Gott und spricht mit rechtem Glauben: Gott sei mir Sünder gnädig, in welchem Worte er kurz auch gesagt hat alles, was wir von der Befehrung des Sünders geredet haben. Befehrung und Seligkeit

Summa der Befehrung.

ist, daß wir uns vor Gott verachten, mit allem das wir sind und können ausrichten, und halten uns gar für nichts (also spricht der Zöllner: Ich bin ein Sünder; der Pharisäer aber hatte andere Gedanken) und uns allein auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit verlassen, darum spricht der Zöllner: Gott sei mir Sünder gnädig. Darum spricht Christus von ihm ein Urtheil, daran uns Allen viel gelegen ist zu hören, so wir uns anders die Werkbeiligen nicht wollen verführen lassen, nämlich also: Ich sage euch, der Zöllner ist wieder abgestiegen in sein Haus rechtfertigt gemacht, und der Pharisäer nicht. Das Urtheil ist stark, daß Niemand rechtfertigt wird aus seinen Werken (sonst wäre der Pharisäer ohne Zweifel rechtfertigt geworden), sondern wir werden allein rechtfertigt aus oder durch den Glauben, das ist, wenn wir uns allein verlassen auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, und nicht auf unsere Werke und heiliges Leben, oder was wir ausrichten können. Daher siehst du im Evangelio, daß Christus oft zu den Kranken spricht: Gehe hin, sündige nicht mehr, dein Glaube hat dich gesund oder selig gemacht. Er spricht

nirgend, deine Werke haben dir geholfen. Desgleichen lehrt Paulus und Petrus, wie sie von dem Geist Christi gelernt hatten, wir lernen heutiges Tags auch nicht anders. Was thun nun unsre Mönche und Pfaffen anders, die wider diesen Artikel (daß der Glaube allein rechtfertigt) schreien, als die rasenden unsinnigen Leute, denn daß sie das Urtheil Christi schelten, das er hier über den Zöllner spricht? (Der wird sich mit der Zeit wohl verantworten) und treten also zu dem verdamnten Werkheiligen, dem Pharifäer, zu der Gnade aber des Zöllners werden sie mit ihren Werken nicht kommen.

Bisher haben wir die Gleichnisse von dem Pharifäer und offenkundigen Sünder gehandelt, zu beweisen, daß nicht stets vor Gott gute Werke sind, die vor den Leuten gut scheinen, sondern unterweilen vermalmebeit sind, wenn man sie auch mit der Schrift bewähren wollte, nicht daß die Schrift unecht sei, sondern daß die Heuchler die Schrift verkehren, wenn sie den Werken zulegen die Rechtfertigung, das ist, daß man durch die Werke der Sünden soll los und Gottes Kind werden, und das ewige Leben erwerben, so du doch viel anders siehst in dem vorgefügten Urtheil Christi.

Und solches ist auch ganz klar Matth. 7, da Christus also spricht: Es werden nicht Alle, die zu mir sagen Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen thun meines Vaters im Himmel. Es werden Viele zu mir sagen an jenem **köstliche Werke.** Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, daß ich gepredigt? haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? haben wir nicht in deinem Namen viel Thaten und Mirakel gethan und ausgerichtet? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt, weicht Alle von mir ihr Uebelthäter.

Sind das nicht köstliche gute Werke, die sie auch vor dem jüngsten Gericht dürfen vorhalten? Ist's nicht das allergrößte gute Werk, daß man predigt und die Menschen zur Seligkeit belehrt? Man darf nicht sagen, daß diese Menschenlehre oder Falsches gelehrt haben, denn sie bekennen, daß sie in Christus Namen gepredigt haben. Oder sind das nicht köstliche gute Werke, die Teufel austreiben, und wunderliche Werke und Mirakel thun, und dasselbige alles in dem Namen Christi? Wenn wir ein solch Urtheil über unsre Werkheiligen sprächen, wie Christus über diejenigen, die weit die unsern übertreffen, gesprochen hat, o wie sollten sie uns für Ketzer schelten. Item,

wenn sie solche Heiligen (die denen gleich wären, von welchen Christus sagt) in den Kappen hätten begraben, wie sollten sie kein Geld sparen, sondern mit Haufen den heiligen Vater den Papst überschütten, daß sie erhoben und kanonisiert würden durch seine Heiligkeit, daß ein Zulauf und Ablassreise würde bei den heiligen Vätern.

Aus diesem Text mögen sie sich wohl vorsehen, was sie unterweilen für Heilige erheben, mit viel erlogenen Mirakeln, diemeil sie hier sehen, daß auch rechte Mirakel, die nicht erlogen sind, und dazu in dem Namen Christi gethan, nicht heilig machen. Das sind ja nicht erlogene Werke, die man bekennen darf an dem jüngsten Tage vor dem Gericht Christi, da wird man ja nicht lügen dürfen. So sollten es ja auch gute Werke sein, diemeil sie im Namen Christi geschehen sind, und sind doch nicht wahrhaftig noch gut, denn Christus spricht ein gräulich Urtheil drüber, der viel anders, denn die Menschen richtet, und sagt, daß er solche Werke nie erkannt habe, so sie doch meinten, sie wären Gott die nächsten, und heißt sie dazu Uebelthäter, so sie doch meinten, sie wären die größten Wohlthäter, mit solchen heiligen großen Werken und Mirakeln, die sie thaten.

Warum verwirft sie denn der Herr? Darum, daß sie meinen, Christus soll sie in den Himmel nehmen um ihrer Werke willen, daraus sieht man wohl, daß sie in ihrem Leben den Glauben haben fallen lassen, der uns Christum zu eigen macht, und sind hangen geblieben mit dem Herzen an den köstlichen Werken, die Gott durch sie that. Darum warnt auch Christus seine Jünger Luc. 10, da sie wiederkamen mit Freuden und gepredigt hatten, dazu sie der Herr gesandt hatte, und sprachen: Herr, es sind uns auch die Teufel unterthan in deinem Namen. Ich sehe (sprach der Herr) den Satanas vom Himmel fallen, als einen Blitz. Sehet, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Scorpionen und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch beschädigen; doch darin freuet euch nicht, daß euch die Geister unterthan sind, freuet euch aber, daß eure Namen im Himmel geschrieben sind, das ist, darin freuet euch, daß euch Gott angenommen hat, und erkennt euch aus Gnaden für die Seinen, er hat euch in sein Register geschrieben, nicht um euer Werk, Mirakel, die durch euch geschehen, oder andrer Verdienste willen, sondern aus Liebe und Gnade, wie Paulus Ephe. 1 schreibt: Gott hat uns geliebt in Christo, ehe die Welt geschaffen ward. Was haben wir verdienen oder für gute Werke

thun mögen, ehe die Welt geschaffen ward, da wir noch nicht waren? Sollen nun solche großen guten Werke nicht selig machen, die auch unter dem Namen Christi geschehen sind, und einen großen Schein aus der Schrift haben, wie wir von dem Pharisäer und von den Predigern und Wunderthätern gesagt haben, so mögen sich alle unsre Werkheiligen mit ihrem erdichteten Affenspiel, da Gott nichts von weiß, und erlogenen Mirakeln, auch dazu mit den Werken, denen sie einen Schein machen, aus der Schrift vertriehen, denn sie verderben alle ihre guten Werke, daß sie Christus Uebelthäter nennen wird, damit daß sie dadurch meinen Vergebung der Sünden und das ewige Leben zu erlangen. Darum dienen sie mit allen ihren solchen Werken nicht Gott sondern dem Teufel, um der unrichten Meinung willen, das ist, um des Unglaubens willen, denn Gottes Gnade wird in dem Herzen dadurch verleugnet, und Christus Blut verneint, wie wir zuvor gesagt haben.

Rechte gute
Werke vor Gott.

Das ist nun mit vielen Worten und Schriften genug gesagt von den scheinenden guten Werken, die Gott für böse hält und wirft zum Teufel, die sich auf solche Werke verlassen, und meinen dadurch fromm zu werden. Nun ist's auch Zeit, daß wir von den rechten guten Werken sagen, die Gott für gut annimmt und belohnt sie hier und in dem ewigen Leben, nicht daß sie es werth sind, oder daß wir's damit verdient haben, sondern darum, daß Gott, unser lieber Vater, verheißt hat, also wohl zu thun, wenn wir nach seinem Willen leben. Darum hält er's auch, und giebt uns, nicht, das wir verdient haben, sondern was er uns versprochen und zugesagt hat, wie klar ist aus dem Gleichniß von den Arbeitern in dem Weinberg Matthäi 20. Ist doch auch der Schwächer belohnt, der mit Christo gekreuzigt ist, und hatte doch gar nichts Gutes gethan, vermochte auch kein äußerliches Werk zu thun, da er am Kreuz hing, denn er war angebunden. Warum ward ihm denn das Paradies gegeben? Nicht um seines Verdienstes willen, sondern darum, daß ihm Christus zusagt, und daß er's glaubte; denn als Paulus sagt Röm. 8: Ist das Leiden, das wir leiden, um Gotteswillen mit Christo all unser Leben lang, nicht werth der Herrlichkeit, die an uns in der Auferstehung soll offenbar werden, wann sollen denn unsre guten Werke der Herrlichkeit werth sein? Diemeil daß unser Kreuz oder Leiden, das uns Gott auflegt, als auch seinem lieben Sohne Christo, hundertmal vor ihm besser oder edler ist, denn unsre Werke.

Gute Werke, die vor Gott gut sind, sind alle, die aus rechtem Glauben geschehen; denn Paulus Röm. 14 spricht: Alles was nicht aus dem Glauben gehet (es scheine, wie heilig es fann) das ist Sünde. Und Christus, da ihn die Juden fragten Johannis 6: Was sollen wir thun, daß wir Gottes Werke wirken? antwortet er, das ist das Werk, daran Gott einen Gefallen hat, oder das Gott selbst in den Menschen wirket (hoc est opus dei), daß ihr an den glaubet, den er gesandt hat, das ist, an mich, Christum, und Matth. 7: Es werden nicht Alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen thun meines Vaters im Himmel. Was den Willen des himmlischen Vaters thun sei (auf daß unsre Mönche diese und dergleichen Worte nicht auf ihr Landwerk ziehen, wie wohl der Text ganz klar ist, wie wir oben gesagt haben wider die Werkheiligen), deutet Christus ganz klärlich Joh. 6 und spricht: Das ist der Wille meines Vaters, der mich gesandt hat, daß wer den Sohn siehet, und glaubet an ihn, habe das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage, wenn die Werkheiligen Matth. 7 hören müssen, weichet alle von mir, ihr Uebelthäter.

Der rechte Glaube ist eine Zuversicht zu Gott, damit wir uns verlassen auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes des Vaters, durch Jesum Christum unsern Herrn, durch welchen wir Kinder Gottes sind, und Gott unser lieber Vater. Darum beginnen wir auch Gott und Gottes Wort und Willen zu lieben, wie das Gesetz gebeut, und um feinetwillen zu leiden, beginnen auch unsern Nächsten zu lieben, und ihm zu dienen lauter umsonst, wie uns Gott lauter umsonst dient. Wir vergeben auch gerne unserm Nächsten seine Missethat wider uns gethan, wie uns Gott unsre Missethat vergiebt, und wenn es uns armen Sündern fehlt gegen Gott, so ist's uns leid, und bitten als Kinder, daß uns unser lieber Vater zugebe, auch wenn es uns fehlt gegen unsern Nächsten, so versöhnen wir uns wieder mit ihm, wie Christus uns gelehrt hat, also daß durch den Glauben vollbracht werden alle Gebote Gottes, denn wie Paulus sagt Röm. 10: Christus ist des Gesetzes Ende. Darum sind auch alle unsre Werke in dem Glauben angenehm vor Gott, nicht allein Beten und um Gottes willen Geben, sondern auch säen, pflügen, arbeiten, essen, trinken, schlafen, wachen, Land und Leute regieren u. s. w. wie Paulus sagt 1 Cor. 10: Ihr esset oder trinket, oder was ihr thut, so thut's alles zu Gottes Preis

und Ehren, das ist daß Gott daraus gelobt, und euer Nächster daraus nicht geärgert werde, der noch krank ist in dem Glauben, und die Heiden, daß sie keinen Glauben haben, daraus auch kein böses Exempel oder Aergerniß nehmen.

Alein dieser Glaube macht aus uns gute Bäume, das ist rechtfertigt und frei von den Sünden. Darum können wir auch gute Frucht bringen, das ist alle unsere Werke sind gut in dem Glauben, fehlet's uns aber irgend, so macht's der Glaube wieder gut, wie oft gesagt ist. Denn ein guter Baum trägt unterweilen auch wohl einen wurmeffigen Apfel, oder eine böse Nuß, auch begiebt sich's unterweilen wohl, daß ein Ungewitter einfällt, daß alle Früchte abfallen, ehe sie reif werden, oder daß die Raupen die Früchte verderben, wolltest du darum den Baum verwerfen? Nein, daß Früchte sind nun wohl verloren, aber die Güte des Baumes nicht, es verzweifelt auch der Baum nicht, gleich ob's mit ihm gar aus sei, wenn also Unglück zuschlägt, sondern er hofft, daß er fortan zu rechter Zeit gute Früchte wolle bringen, das ist die Leute verzweifeln nicht an dem Baum, sondern hoffen gewisse gute Früchte von ihm, darum daß es ein guter Baum ist. Wenn sie auf den Fehler sehen wollten, der nun in der Verderbung der Früchte vorhanden ist, so würden sie zu dem Baum keine Hoffnung mehr haben. Darum hält man auch zugut dem Baume einen solchen Fehler, und spricht gleichwohl, daß das ein guter Baum sei. Ein böser Baum aber kann keinen Dank verdienen, wenn er gleich grünt, blüht, trägt Früchte, noch spricht man stets, der Baum ist nicht gut. Ein verständiger Mensch wird wohl merken, was dieses Gleichniß bedeutet.

Der Glaube steht fest und fällt nicht ab in Schanden, Schaden und Nöthen der Anfechtung, das ist sein Kreuz und Leiden, das viel edler ist, denn die Werke. Seine Werke aber sind zweierlei; denn etliche dienen dazu, daß ein Christenmensch seinen eigenen Leib zum besten hält, daß er lerne gehorsam zu werden dem Geist, das ist dem Willen Gottes, dem ein Christenmensch gerne folgen will, daß man sein geschickt sei, das heilige Evangelium zu predigen, zu hören, zu lesen, zu denken und betrachten, und Gott stets im Herzen anzurufen, daß nicht der Teufel uns davon bringe durch ein säuißches Leben, oder durch die Sorge dieses Lebens und des Reichthums, wie geschrieben steht Luc. 8 von denen, die den Samen des Wortes Gottes verbrüden unter den Dornen und bringen keine Früchte. Zu diesem

Werke, den Leib zu kasteien, gehören fasten, wachen, leibliche Arbeit, lesen, studiren u. s. w.; denn wenn man sein Leben allein setzt auf Freßerei, Schwelgerei und Müßiggang, so kommt manche Sünde, heimliche und offenbare daraus, durch welche die Menschen dahin kommen, daß sie nach Gott nicht mehr fragen.

Nun wir fragen nicht darnach, was andere Leute für Werke thun, wir sagen hier von Christenleuten und ihren Werken, die hüteten sich gerne vor den Werken, die von Gott verboten sind, die die Welt gern thut, und machen auch von ihren guten Werken nicht sonderliche Heiligkeit, Verdienst, Orden, und nöthig Ding, zu bestriden die Gewissen der Menschen wider Gott, wie die Heuchler thun, welche bestrickt sind mit den Werken ihre Leiber betreffend, also, daß sie ihre Seligkeit darauf setzen, wenn sie also thun, und meinen, daß sie eine Todsünde thäten, wenn sie also nicht thun, das heißt denn Christum mit dem Herzen und Wesen verleugnen, man sage denn mit dem Munde von Christo, was man kann, wie oft oben gesagt ist.

Die Christen aber sind in dieser leiblichen, das ist ihres Leibes Uebung frei, und solcher Werke Herren, daß sie solche Werke mögen thun, oder unterwegs lassen, darnach es die Nothdurft ihres Leibes erfordert, und wie sie wollen. Sie verbinden ihre Gewissen nicht an Tage, an Stunden, an Franciscus Strick, an sonderliche Kleidung, an Fisch oder Fleisch, an Liegen oder Stehen, und können doch gleichwohl ein christlich ehrlich Leben führen vor Gott und den Menschen, in alle den Dingen, nach ehrlicher Gewohnheit des Landes, darinnen sie sind, und verführen Niemand mit heiligem Scheine, auf eine falsche Heiligkeit, wie die Heuchler, sondern halten sich nicht besser, denn andere Leute, das Gute, das Gott geboten hat, thun sie, vor dem Bösen, das Gott verboten hat, verwahren sie sich, thun den Andern kein Unrecht, ja sie leiden's viel lieber.

Darum so üben die Christen ihre Leiber mit Fasten, Wachen und Arbeit, zu dem besten zu halten, und nicht zu verderben, oder wider des Leibes Nothdurft und Gesundheit. Wenn sie nicht zu essen haben, so müssen sie wohl fasten, sie murren aber nicht, sondern danken Gott, sowohl als wenn sie viel haben. Wenn sie genug haben, so essen sie Fleisch, Fisch, oder was ihnen Gott giebt, es sei Freitag oder Sonntag, und danken Gott, daß er ihnen genug giebt; denn als Paulus

1 Tim. 4 sagt: Gott hat die Speise geschaffen, daß die Gläubigen, und die die Wahrheit erkennen, sie essen sollen mit Dank; denn alle Kreatur Gottes ist gut, und nichts verwerflich, sofern man es mit Dankagung zu sich nimmt.

Die Heuchler aber verwerfen Gottes Kreatur an sonderlichen Tagen; denn wenn sie Fleisch haben auf ihren erdichteten Fasttagen, so danken sie unserm Herr Gott nicht, daß da vorhanden ist, damit sie dem Hunger könnten steuern, sie klagen vielmehr, daß sie keine Fische können zuwege bringen, und richten bald für Reßer, die nur Fleisch gedachten zu essen; darum haben sie keinen Glauben, denn sie verachten Gottes Kreatur, und erdichten in der Speise Sünde, darin die Gläubigen Gott danken. Sie haben auch keine Liebe, denn sie schelten andere Leute für Reßer, um nichts, ja auch um das Gute. Wider solche Dreckheiligen, die ihre Heiligkeit auf sonderliche Speise setzen wie die grauen Mönche, die nicht so oft Fleisch essen, (leiden doch keine Noth) als die andern Leute, und wie die Karthäuser, die nimmer mehr Fleisch essen, und müssen doch, wenn ihre Speise auch noch heiliger wäre, gleichwohl von ihrer Speise zu Stuhle gehen, daß also die Heiligkeit in den Dreck falle, ja auch nur zu Dreck werde, wider solche Dreckheiligen sage ich, redet Christus Matth. 15: Alles was zum Munde ingehet, das gehet in den Bauch, und wird durch den natürlichen Gang ausgeworfen u. s. w. Dies auch, was Paulus davon schreibt Col. 2, Röm. 14. Darum folgen sie nicht Gottes Wort, sondern des Teufels Lehren 1 Tim. 4.

Also reden wir auch, gleich wie Christus und die heiligen Apostel, wider unsre Pharisäer, die Gott in sein Gericht fallen, und verdammen ohne Gottes Wort andere Menschen, und machen sich mit ihren erdichteten Tathwerken besser, denn andere Leute. Wo hat Gott uns Christen etliche Speisen verboten auf den Freitag oder Sonntag? Willst du am Freitag Fisch essen oder trockn Brod, da magst du wohl thun, aber gedenk nur nicht, daß du besser dadurch seist, denn ein Anderer, der Fleisch isst. Ja es kann wohl geschehen, daß derselbige mit seinem Fleischessen ein gutes Werk thut, wenn er Gott dankt für dieselbige Gabe, und du mit deinem Fasten ein böses Werk thust, wenn du die Andern richtest, welches dir Gott verboten hat Matth. 7, Röm. 15. Lieber Gesell, also lehrt Gott das Blatt um, es ist nicht alles heilig, was vor den Leuten heilig scheint. Es ist auch nicht Gottes Fasten,

wie man nun pflegt zu fasten. Das lies, so du willst, Jesa. 58.

Die Schwachgläubigen aber, das sind die Leute, die gern das Evangelium hören, und lassen wohl geschehen, was ein Anderer thut, das er mit Gottes Wort und gutem Gewissen vertheidigen kann, und können doch nicht alle Dinge verstehen, sondern hängen noch aus alter Gewohnheit an etlichen Fasten und andern Werken mit ihrem schwachen Glauben und Gewissen. Dieselbigen wollen wir mit dieser Schrift gar nicht verworfen haben, sondern sie tragen und dulden mit aller ihrer Krankheit und Schwachheit, wie Christus unsere Krankheit und Sünde tragen mußte (der auch gern Geduld hat gehabt mit seinen Aposteln, die unterweilen gröblich irrten, und von Christo gestraft und gelehrt) so lange bis sie es auch mögen lernen, wenn Gott Gnade giebt. Und ehe sich solche an meinem Essen ärgern sollten, wollte ich eher Wasser und Brot essen, nicht daß ich Sünde thäte vor Gott, wenn ich Fleisch esse, welches ich freilich mit gutem Recht möchte thun vor Gott, sondern daß ich um meines schwachgläubigen Bruders willen durch die Liebe mein Recht soll gerne fahren lassen, gleich wie auch Christus sein Recht und Ehre auf Erden nicht gebraucht hat, sondern sich viel lieber in alle Noth und Schande gegeben um unsertwillen. Von solcher Aergerniß zu vermeiden redet Christus Matth. 18, Paulus Röm. 14, 1 Cor. 8. Die Pharisäer aber, die Gottes Wort nicht leiden können noch wollen, sondern schänden und verfolgen, die soll man fahren lassen, sie ärgern sich an unserm Wesen oder nicht, da ist nichts an gelegen, sie können doch nicht ärger werden, denn sie schon sind. Also lehrt sie uns Christus verachten Matth. 15 mit aller ihrer Menschenlehre, davon Gott nichts weiß, und wird sie auch nicht ansehen.

Wenn nun die Christenmenschen also essen, was sie haben, und Gott giebt ihnen genug, das sie freilich mit gutem Gewissen brauchen, und danken ihm dafür, so fühlen sie doch dabei, daß sie einen solchen Leib haben, dem unterweilen gut ist, das Futter zu entziehen, oder ja geringer zu geben, daß er sie nicht nöthige zu Untugenden, oder verhindere, daß sie auf Gottes Wort nicht trachten können oder Gott nicht stets mit des Herzens Begier anrufen, und folgen also der Vermahnung Christi, damit er uns vermahnet Luc. 21: Hütet euch, daß eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung, und komme dieser Tag (eures Todes oder des letzten

Gerichts) über euch; denn wie können wir in dem Glauben wachsen und wacker sein, daß wir fröhlich harren mögen auf die Zukunft des Herrn, wie uns Christus oft vermahnt, wenn wir also leben, daß wir auf Gott und sein Wort nicht denken können oder mögen? denn dann hebt sich an das freiwillige rechte christliche Fasten.

Christlich Fasten.

Freiwillig christlich Fasten ist, wenn man nicht denkt mit Fasten genug zu thun für die Sünde, oder sucht nicht damit sonderliches Verdienst vor Gott, oder Ehre bei den Leuten, wie die Heuchler Jesa. 58, Maleach. 3, Matth. 6, sondern daß man mit Essen und Trinken mäßig ist, nach dem Maße, wie es unser Leib leiden kann, daß wir unsere Herzen nicht beschweren und ungeschickt machen zu betrachten Gottes Wort und Willen, zu beten oder anrufen in Fährlichkeit dieses Lebens, zu thun, was Gott einem Jeglichen hat aufgelegt, damit er der Andern wahrnehmen soll, und ihnen dienen, daß wir solches alles thun können, wacker und mit Lust, Gott zu Ehren und unserm Nächsten zum besten.

Solches richtet der Pfaffen und Mönche Fasten nicht an; denn sie fressen sich des Mittags voll Fisch, auf den Nachmittag dürstet sie, daß sie viel trinken müssen, und sind viel unlustiger denn auf ein ander mal, wenn sie nicht fasten. Wenn sie dann gegen der Nacht oder den andern Morgen solch ungeschicktes Essen und Trinken verdauen, so wird natürlich ihr Leib mehr toll und geneigter zu unkeuschen Dingen, was denn für Gutes daraus kommt, das will ich schweigen. Viele (wie man vor Augen sieht), machen ihnen in der Fasten allermeist etwas zu beichten. Andere werden krank und schwach und überkommen das Fieber und andere Krankheiten von ungeschickter Kost um der tollen Pfaffen willen, die wider alle Vernunft lehren, daß alle Menschen sechs Wochen lang Fisch essen sollen, und doch alle Menschen haben nicht einerlei geschickte Leiber, etliche können vertragen, etliche nicht, und heißen doch solch Wesen eine Heiligkeit. Wo hat's Gott geboten? Christus ist allein unsere Heiligkeit, alle andere Heiligkeit ist erlogen und kommt her aus Teufels Lehren, durch Menschen, die vom rechten Glauben sind abgetreten, und predigen Lügen und Gleichnerei oder Heuchelei, das ist in großem Schein der Heiligkeit, und haben Brandmal in ihrem Gewissen, das ist sie haben Gottes Mal oder Zeichen verloren, und haben ihnen ein Schandmal oder Schandzeichen in ihre Gewissen lassen machen, daß sie mit ihren Herzen hängen

an Menschenlehren, das ist an Teufelslehren wider Gottes Wort und verbieten ehelich zu werden, und zu meiden die Speise, die Gott geschaffen hat zu nehmen mit Dankagung, den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkannt haben u. s. w. 1 Tim 4. Ich meine ja, daß Paulus mit diesen Worten unsern Mönchen und Pfaffen wohl abkehre. Er hat allda durch den heiligen Geist verkündigt, daß in den letzten Zeiten, darinnen wir sind, solcher Irrthum vermehrt soll werden und dadurch die Leute verführt unter dem Schein der Heiligkeit, daß Jedermann meinen soll, daß solch Wesen ein englich Wesen sei Col. 2. Gott helfe uns.

Christlich Fasten ist nicht verbunden an sonderliche Speise, Tage, Stunden, wie der Papisten Fasten, sondern man mag fasten, und mag's lassen wenn man will, es sei am Freitag oder Sonntag; denn ein Tag ist den Christen so gut als der andere, und essen was man hat, auch wenn man fasten will. Meinst du nicht, daß ein Bauer besser fastet, wenn er mäßig (ja er muß wohl unterweilen essen, daß er lieber mehr esse, wenn er kaum das trodene Brot hat) ein Stück Speck im Rohl oder Kraut gekocht, oder was ihm sonst Gott bescheert, ist, denn du, der du vier oder fünf Gerichte guter Fische auf's allerherrlichste gekocht isst, und trinkst guten Wein oder Bier dazu, da er muß Wasser trinken? Du findest keinen armen Mann oder Bauer so nützlich, der nicht seine geringe Speise, wenn er gleich Fleisch zu essen hätte am Fasttage, liegen ließe, und äße mit dir köstliche gute Fische, und derselbigen mancherlei, und du lieber Pfaff oder Mönch verbeutst noch dem armen Mann, daß er das Seine, als Fleisch mag sein (welches er leichter bekommen möchte denn Fische und andere Fastenspeise) nicht essen muß. Wann wolltest du denn ihm etwas von dem Deinen abgeben, so du ihm verbeutst mit deiner falschen Lehre, die dir Gott nicht befohlen hat, daß er auch von dem Seinen, das er hat, und mit geringerem Geld zeugen möchte, nicht essen muß? Esse er von seinem garstigen Speck oder anderm stinkenden Fleisch, so wirst du ihn bald einen Reger schelten, in den Bann thun und das Sacrament verbieten und liehest ihn nicht auf den Kirchhof graben (ei wie eine erschreckliche Plage ist das) ja du führst ihm noch wohl die Obrigkeit über den Hals, (der er nichts zu leide gethan hat, sondern gehorsam gewesen, wenn du geschmierter und geschorner Geiell wohl sagen darfst: Was hat der Bürgermeister oder Fürst über mich zu gebieten?) daß die Obrigkeit ihre Hände waschen

soll in dem unschuldigen Blut, und du ja vor Gott ein Mörder magst sein, wenn du gleich vor Menschen nicht irregularis bist, und gehalten wirst von ihnen für einen heiligen Vater. Ach du blinder Heuchler, mit Fischeffen wird man nicht Christ, kann doch ein Jude oder Türke auch wohl Fisch essen, ist dennoch nichts desto besser, und kann wohl geschehn, daß einer bei Fleischarmessen fastet, und Gott allein, nicht die Menschen sein Fasten merken, wenn du dieweil überflüssig Fisch zu essen hast, und wirst von dir selbst und Andern gehalten für Einen, der da fastet und thut doch vor Gott nichts weniger. Christus hat uns die Fasten wohl gepreist und gelobt, aber nicht geboten. Viel weniger hat er uns die Speise verboten, oder sonderliche Stunden oder Tage bestimmt. Welcher Teufel hat es denn dir befohlen, daß du es willst anders gebieten und nicht frei lassen.

Zweiterlei nothwillige Fasten.

Ohne diese freiwilligen christlichen Fasten sind noch zwei andere Fasten, auch christliche, doch nicht freiwillige, sondern die man nennen mag nothwillige Fasten, darum daß wir sie nicht mit unserm Willen erwählen, sondern Gott legt sie uns auf als ein Kreuz, daß wir sie müssen annehmen, die Noth bringt uns, aber die Christen machen eine Tugend aus der Noth, und geben ihren Willen auch dazu, wenn sie merken, daß es Gott also haben will. Sie begehren von Gott, daß er sie aus der Noth wolle führen, und sprechen doch, wenn sie sich recht besinnen wie Christus in dem Garten: Lieber Vater, Dein Wille geschehe als im Himmel und auch auf der Erde. Darum haben sie billig den unnatürlichen, doch den rechten Namen, daß sie nothwillige Fasten heißen, denn die Noth bringt dazu, dieweil man nicht gern von Natur hinan will, der Glaube aber giebt seinen Willen dazu, so lang Gott will.

Die erste.

Die eine nothwillige Fasten ist, wenn man nicht zu essen hat, wie wir zuvor gesagt haben, dann danken die Christen auch in der Noth Gott, und sind sicher, daß sie Gott nicht verlassen wird. Also spricht David: Ich will den Herrn loben und beneiden alle Zeit. Die Reichen, das ist die sich auf ihr Gut oder Vermögen verlassen, müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgend einem Gut Leibes und der Seele, die Gott fürchten, leiden keine Armuth u. s. w. Von solchen sagt auch Paulus Philipp. 4: Ich habe gelernt, mir genügen lassen an dem, das ich habe, es sei wenig oder viel. Ich weiß nichtig zu sein und weiß auch hoch her zu fahren, ich bin allenthalben und in allen Dingen geschickt

(wie es Gott macht) beide satt sein und hungern, beide übrig haben und Mangel leiden, ich kann auf beiden Seiten fest stehen durch Christum, der mich dazu mächtig macht und stärkt.

Ja die rechten Christen sind allein in ihrer Armuth und Gebrechen, also wie gesagt ist, geschieht, die gemeine Welt aber stellt sich leider viel anders, nämlich also, wenn die gottlosen Menschen Noth und Armuth vorhanden sehen, ja wenn sie nur auf Gebrauch denken, (wie die jehigen pflegen) so verlassen sie sich nicht auf Gott, sondern wollen um des Bauchs willen verzweifeln, und beginnen wider ihre Gewissen zu thun, das ist, wider den Verstand ihres Herzens, lügen, trügen, stehlen, nehmen, handeln unrecht im Tagewerk, in anderer Arbeit, mit falscher Waare und Kaufmannschaft, mit Wuchern und Täuscherei, mit Vorgen und bezahlen, und dergleichen Falschheit, deren die Welt voll ist, und der solches am besten kann, der ist der beste Händler und Meister, also daß man schier von Niemand etwas hält, denn er wisse sonderliche Griffe und Täuscherei auf Nahrung zu erwerben.

Was wollen wir denn sagen von denen, die darum Mönche und Pfaffen werden, daß sie eine gewisse Nothdurft und Fütterung haben, und erdichten sonderlichen Ablass, sonderliche Heiligen, sonderliche Mirakel, und wie sie es nennen, Exempel, sonderliche Bruderschaften, Wallfahrten, Rosenkränze, Marienkrone und Psalter, und lügen mit Predigen und Schreiben so schwinde, daß darnach gute einfältige Mönche, Pfaffen und Laien, die von solcher Falschheit nichts wissen, meinen, daß sie wohl thun, wenn sie solche Stücke annehmen, und auch Andere lehren, daß also, wie Christus spricht, ein Blindes den andern in die Grube leite? Denselbigen einfältigen Leuten geschieht kaum recht, denn warum lassen sie Gottes Wort liegen, das uns so reichlich gegeben ist, und nehmen Menschenlehre an? Solches alles aber geschieht um Ehre und des Bauchs willen; denn wer wollte in ein Kloster ziehen, wenn nicht zu essen drinnen wäre? Wer wollte ein Pfaffe werden, wenn Pfafferei nicht Geld trüge? Will man doch bereits die Kinder nimmer zu der Schule halten, wie vorhin, darum daß die Pfafferei dünne wird, und nicht mehr gilt, noch wollen die heillosen Leute die Andern viel lehren, wie sie fassen sollen, und dienen doch selber, auch wenn sie fasten, ihrem Abgott dem Bauch, mit aller ihrer Lehre und Wesen. Wenn sie das Evangelium annehmen und predigen, so müssen sie

von den Ungläubigen viel leiden, das Kreuz und Schande mit Christo tragen. Nun aber sind sie nur irdisch gesinnt, ihre Ehre und Vortheil thut ihnen zu wohl.

Lieben Mönche und Pfaffen, wenn ihr am Freitag zu dem allergeringsten drei oder vier Gerichte vor euch habt, ohne alle eure Sorge und Arbeit erzeugt, so geht auch auf einen Sonntag in eines armen Mannes Haus oder Hüttlein, daselbst werdet ihr befinden, daß der hausarme Mann alle Tage, ja auch am Sonntag viel strenger fastet, denn ihr des Freitags, und hindert ihn gar nicht an seiner strengen Fasten, daß er unterweilen ein Stück Speck oder Fleisch, oder andere Speise mit Butter gemacht, ißt. Ach Herr Gott, wenn er solches nur genug hätte. Du hast im Kloster nur einen Bauch, dem allzuviel gegeben wird, der hausarme Mann hat wohl zehn Bäuche, die er mit seiner sauren Arbeit ernähren muß, und steckt noch wohl dazu in großer Schuld, daraus er sich gern brechen wollte und unterweilen litte er gern Hunger und Noth, wenn er nur nicht sehen dürfte, daß seine Frau und Kinder Noth und Hunger litten. Das ist, meine ich, ein solches Fasten, wenn auch der also fastet, ein Stück Fleisch aße, daß du viel lieber beghehrst alle Tage Fisch zu essen, und nach deiner Weise zu fasten, denn unterweilen also, wie der arme Mann ein Stück Fleisch am Freitag zu essen.

Solche grobe Narrheit soll ja die Welt schier merken, wenn sie nicht so blind wäre. Noch ist der ungeistlichen Mönche und Pfaffen Heuchelei kein Maß noch Ende. Sie wollten nicht gerne, daß man ihnen ihre drei oder vier Gerichte verböte, und sie verbieten unverschämt vor Gott und den Leuten, dem hausarmen Mann mit seiner Frau und Kindern und Gesinde, daß sie auf ihre erdichteten Fasttage nicht essen müssen, Milch, Butter, Käse oder Fleisch, und haben doch nichts anders, ja sie dankten Gott, wenn sie solches nur genug hätten. Doch die Verführer müssen's nicht anders machen, der heilige Geist hat's von ihnen lange zuvor durch St. Paulus verkündigt 1 Tim. 4, daß sie die Speise verbieten würden, die Gott geschaffen hat zu essen mit Dankagung, wie wir oben gesagt haben.

Hausarme Leute sind unterweilen auch gottlos; wenn aber solche an Gott glauben, das ist auf Gott sich verlassen, die ernährt Gott wunderlicher Weise, daß sie nicht Hungers sterben, die danken denn Gott stets, sind guter Dinge und fröhlich, und haben zu Gott ein gut Gewissen, daß sie mit aller ihrer Arbeit

und Leben Gott wohlgefallen. Soll ich nicht sagen, daß ein solcher hausarmer Mann in einem rechten seligen und göttlichen Orden oder Stande ist, und jener nicht, der ihm seine gute Speise dafür er Gott dankt, verbeut? Denn zu den Hebräern steht geschrieben Kap. 13: Es ist gut, durch Gnade das Herz und Gewissen zu befestigen, nicht mit Speisen, durch welche keinen Nutzen haben empfangen, die drinnen gewandelt haben, das ist die eine sonderliche Frömmigkeit in den Speisen machten. Und Röm. 14: Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, (es ist nicht dran gelegen, was ein Christenmensch esse oder trinke) sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude in dem heiligen Geist. Wer darinnen Christo dienet, der ist Gott wohlgefällig, und den Menschen bewährt, das ist der hält sich vor den Menschen richtig. Dies sei genug gesagt von der ersten nothwilligen Fasten der Christen, welche, wenn sie nicht zu essen haben, Gott nicht verläßt, sondern schafft ihnen genug zu seiner Zeit, wenn er sie versucht hat. Ja er kann sie wohl erhalten ohne Speise, wenn anders keine Weise zu dem Brod oder Speise vorhanden ist, wie solches mit viel Schriften, Historien, dazu auch aus täglicher Erfahrung wohl zu beweisen wären.

Die andere nothwillige Fasten (wie ich sie nenne) ist, wenn wir genug zu essen haben, aber Noth, Widerstand und Angst kommt uns so viel zu, daß uns die Lust zum Essen wohl vergeht. Solche Aufsechtung lehrt man nicht mit Lesen, sondern mit Erfahrung, drum wollen wir hier davon nicht schreiben. In dem 35. Psalm steht davon also geschrieben: Ich aber wenn sie krank waren, zog einen Sack an, demüthigte meine Seele mit Fasten u. s. w. ich habe vergessen mein Brod zu essen. Item, ich esse Asche wie Brod und mische meinen Trank mit Weinen. Solche Angst kommt auch die heiligen Leute an, daß sie zu Zeiten nicht anders wissen, denn daß sie von Gott verlassen sein, und schreien wie Christus: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie kommt auch die an, welchen schnell ihre Sünden vor Augen kommen und eröffnet werden, daß sie erschrecken vor Gottes Gericht, wie wir davon oben gesagt haben von der rechten Reue.

Die andere nothwillige Fasten.

Dies Stück wird dann in der Schrift ein Lob und Hölle genannt, wie wir sehen in dem 6. Psalm, und in andern mehr. In solchem Lobe oder Hölle verzweifeln die Gottlosen, aber den Gläubigen wird herausgeholfen, dieweil sie aber darinnen sind, richten sie etliche Werke aus, die sonst auf ein ander Mal nichts

waren oder galten, ja auch nährisch waren, welche doch Gott um des Glaubens willen alle für gut achtet, als wenn der Zöllner oder offenbarer Sünder sich an die Brust schlägt, item, wenn die Niniviter Sacke, das ist geringe Kleider, darinnen man Leib trägt, anziehen, und sitzen in der Asche und lassen nicht allein die Menschen, sondern auch die Pferde, Rühе, Schafe und anderes Hausvieh fasten, daß sie gar nicht essen und trinken müssen, und müssen auch Sacke umnehmen, und vor Hunger mit starker Stimme schreien zu dem Herrn. Das ist ja spöttisch und lächerlich, aber um ihres Glaubens willen, damit sie glaubten der Predigt Jona des Propheten, sahe Gott die nährischen Werke auch für gut an, die er in dem Gottlosen nicht ansieht noch ansehen will, wenn sie gleich viel köstlicher sind, wie wir genugsam oben beweiseth haben aus der Schrift; denn so steht geschrieben Jon. 3 von den Werken: Da glaubten die Leute zu Ninive an den Herrn, und ließen verkündigen, man sollte fasten, das ist gar nichts essen, wie der Text sagt, und zogen Sacke an, beide Klein und Groß. Unsere Heuchler, wenn sie solche äußerliche Werke thun, so meinen sie, es gelte auch so viel, aber es ist mit ihnen kein solcher Ernst, wie mit den Ninivitem war. Ja auch die Heiligen thun solche Werke nicht, es sei denn, daß sie solche Angst dazu dringe, dann wissen sie nicht, wie sie zu solchen nährischen Werken kommen. Dazu in solchen Nöthen thun die Heiligen auch wohl nährische Gelübde, die sie doch nachmals nicht halten, darum, daß etliche unmöglich sind, etliche nicht gut, etliche also gestaltet, daß man wohl weiß, daß sie Gott von uns nicht will gehalten haben, doch will Gott, daß diejenigen, die solch Gelübde gethan haben, sich nachmals erkennen sollen, da sie geirrt haben, als da David gelobt in dem 6. Psalm: Ich will mein Bett waschen mit Thränen alle Nacht, wann hielt er das? Es war ihm unmöglich. Item Matth. 18 sagt der Knecht zu dem Herrn, dem er zehntausend Pfund schuldig war, und hatte nicht einen Pfennig zu bezahlen: Herr habe Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen; das Gelübde konnte er nicht halten, drum erbarmte sich der Herr über ihn und schenkte ihm die Schuld. Item Luc. 15 der verlornе Sohn gelobte, daß er zu seinem Vater sagen wollte, wenn er zu ihm käme: Vater, mach mich als einen deiner Tagelöhner. Das Gelübde hält er nicht, ja er begehrt es nicht zu halten, da er sahe, daß er als ein lieber Sohn angenommen ward

von dem Vater. Es wäre ihm auch nicht gut gewesen, als ein Tagelöhner in seines Vaters Haus zu sein, wenn er's gleich hundert Mal wider sich selbst gelobt hätte; denn wer wollte ein Tagelöhner in einem Hause sein, da man wohl selbst ein Sohn, ein Erbe und Herr mag sein? Welcher Mönch oder Pfaff wollte nun in seiner vorigen Heuchelei bleiben, und sich mit bösem Gewissen in heuchelischen Werken, die Gott nicht geboten hat, martern, der nun seine Freiheit in Christo versteht, zu welcher er sich verbunden hat in der Taufe und gelobt und geschworen, an Gott den Vater, an Gott den Sohn, an Gott den heiligen Geist zu glauben, nicht eine Rappe anzuziehen, oder Fleisch zu essen verreden u. s. w. Es könnte uns Gott all' unsre Narrheit wohl zu gut halten, wenn wir ihn nur halten wollten für unsern Vater. Ich will noch mehr sagen, daß Gott auch wohl zugut kann halten den Seinen große und grobe Sünde, damit sie sich vergreifen in solchen Nengsten und Nöthen, als, daß Petrus Christus verleugnet, und der heilige Hiob den Tag, darinnen er geboren warb, vermalmebeiete u. s. w. Der Glaube macht es dennoch alles wieder gut, denn der Barmherzigkeit Gottes ist kein Ende.

Das ist genug gesagt von den Fasten, nemlich daß die Fasten, die durch die Papisten geboten werden, auf sonderliche Tage und mit sonderlicher Speise zu halten, nichts sind, ja verdammlich, wenn man die Seligkeit drauf setzt. Die Teufelslehren haben aus freiem Fasten ein geboten Fasten gemacht.

Also sagen wir auch von dem Wachen. Wirst du unge- Wachen.
schickt wider den Geist aus viel schlafen, so mache des Schlafs weniger. Fehlt dir aber daran nichts, so danke Gott, daß du nur schlafen kannst; denn Mancher wollte gern schlafen und kann nicht, du bist in solchen Stücken frei, mach's damit, wie sie dir zum besten dienen. Der Heuchler Fasten und Wachen wird von ihnen gehalten nach dem, als die Regel ausweist, darum taugt's gar nicht. Die Propheten aber und andere Heiligen haben unterweilen gemacht, daß sie Lust dazu hatten, unterweilen auch wohl geschlafen. Sie haben auch oft Nothwachen müssen thun in Nöthen und Anfechtung, wie wir von dem Fasten haben gesagt, davon stehet im 77. Psalm also: Am Tage meiner Noth suche ich den Herrn, meine Hand ist des Nachts ausgeredet, und läßt nicht ab, u. s. w. Meine Augen hältst du, daß sie wachen.

Desgleichen sagen wir auch von der Arbeit. Christenleute Arbeit.

gehen nicht müßig und ohne Arbeit; denn Gott hat befohlen: Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brod essen. Arbeiten aber ist, daß ein Jeglicher etwas vorhabe, das vor Gott recht ist, und er verantworten kann, damit er mit gutem Gewissen sich beleihe, daß er sich mit Gott und Ehren ernähren mag, und nicht allein sich und die Seinen, sondern auch von seiner Arbeit mittheile dem, der nicht hat, und nicht erwerben kann, wie Paulus sagt Ephes. 4.

Ein Prediger des Evangeliums, und die da unterweisen die Jugend, und andere Lectores oder Ausleger der Schrift, arbeiten der Gemein zu Nuß, und haben auch Arbeit genug, wenn sie der Sach, die ihnen von Gott und den Leuten befohlen ist, recht wollen thun. Desgleichen auch Fürsten, Bürgermeister und andere Richter, denen etwas Großes befohlen ist, nemlich daß sie an Gottes Statt sitzen und richten wie Gott selbst, und haben auch genug zu schaffen, wenn sie ihrem Amt genug wollen thun, daß sie mit dem Schwert, das ist mit der Gewalt die ihnen befohlen ist, strafen offenbare Sünder, Schanden und Schaden, und beschirmen, die gern Frieden halten. Röm. 13.

Diese beiderlei Leute, als Lehrer und Richter, sind die allerhöchsten auf Erden, nicht ihrer Person halben, denn so sind sie nur arme Menschen wie andere, sondern ihres Amtes halben, das ihnen Gott befohlen hat, an seiner eigenen Statt, also daß die Lehrer nicht ihr, sondern Gottes Wort lehren, wie Petrus sagt 1 Pet. 4: So Jemand redet, daß er's rede als Gottes Wort, darum sie nicht gehört werden, sondern Gott selbst durch sie, und daß die Richter auch nicht richten nach ihrem Kopf, sondern nach dem Rechte, welches nicht ihr, sondern Gottes ist, wie recht sein Josaphat der König die Richter lehrt in dem andern Buch der Chronica am 19. Darum soll man ihr Gericht fürchten als Gottes Gericht, und daher, daß die Lehrer und Richter an der Statt Gottes sind, werden sie in der Schrift Götter genannt und haben Gottes Namen, hieweil sie Gottes Amt haben, also steht im 83. Psalm: Ich sage, daß ihr Götter seid, und allzumal Kinder des Allerhöchsten; und von den Richtern in dem andern Buche Noie im 22. Cap.: Die Sache soll vor die Götter kommen, welchen dann die Götter verdammen u. s. w. Darum diese beiderlei, als Lehrer und Richter, haben wohl so viel zu schaffen, daß sie vor ihrer Uebung und Arbeit nicht dürften

müßig und lebzig gehen, wollen sie anders ihren Namen und Amt nachtrachten, und genug thun, wie sich's gehört.

Alle andern unter den Christen sollen (ohne daß sonderlich einem Jeglichen befohlen ist) nicht müßig gehen, sondern eine Uebung haben, durch leibliche Arbeit, ein Jeglicher nach seinem Maaf, wenn er gleich reich genug wäre, denn Gott will's also haben, doch die Christen machen keine Regel, sonderliche Stunden oder Tage zu der Arbeit, wie die Heuchler, sie eilen auch nicht nach der Arbeit, daß sie nimmer Ruhe haben, wie die Geizigen, sondern sind mit ihrer Arbeit in ihrem Gezeiren frei; sind sie Knechte und Unterthanen, so thun sie was ihnen behöret und zusieht; sind sie Herren, so thun sie die Arbeit nach ihrem Gefallen, sie fehlen unterweilen, daß sie den Leib nicht verderben, auch Zeit haben, Gottes Wort zu hören und betrachten, und Gott in der Gemeinde zu loben, wie wir des Sonntags thun, aus freiem Willen, nicht aus Menschengeboten. Solche Frist und Feier vergönnen sie auch ihren Knechten und Gefinde gern; denn sie wissen wohl, daß nicht ihre Arbeit, sondern Gottes Wort sie ernährt, wenn sie sich mit dem Herzen darauf verlassen wie Sal. Prov. 10 sagt: Wenn Gott segnet, so wird man reich, wenn der nicht segnet, so hilft alle Arbeit nicht.

Die aber nicht arbeiten, sondern müßig und lebzig wollen gehen, und sonderlich, die etliche Dinge für sich nehmen, die ihnen nicht geboten sind, und wollen die Andern überreden, daß man ihnen schuldig sei Nahrung zu geben, für solch unnütz und verführerisch Wesen soll man vermahnen, daß sie ablassen; wollen sie nicht, so soll man sie vermeiden, und nicht für Christen halten, das ist denn ein christlicher Bann. Doch gleichwohl in dem Bann vermahnen als unsre Brüder, daß sie sich bessern und wieder zu uns kommen. Solche Bauchknechte wollten sich eindringen bei den Thessalonichern, bieweil noch Paulus lebte, daran man wohl spürt, daß der Teufel nicht feiert, Unkraut zu hien unter die Christen. Solche sind zu unsern Zeiten alle Priester und Mönche, die nicht Gottes Wort lehren und predigen, welche mit all ihren Werken nicht anders thun, denn daß sie die Leute verführen und gehen mit unnützem Ding und Wesen um, das Gott nicht geboten hat, ja das wider Gott ist, bieweil sie ihre Seligkeit darauf setzen, und lassen sich dazu täuschen, man gebe ihnen nimmer genug, und man sei's ihnen schuldig, daß sie sich mit anderer Leute Blut und Schweiß,

Gerisei unnütz
Bott und Jeder-
mann schädlich.

Mühe und Arbeit mäßen, und bleweil Gott einen gemeinen Orden gemacht hat, daß ein jeglicher Mensch sie soll ernähren mit seiner Arbeit, und einen andern nicht beschweren, so haben sich diese Junker aus solchem Gottesorden oder Stand entzogen, und haben Orden oder Stände, die Gottes Ordnung entgegen sind, erdichtet, und dieselbigen weit weit Gottes Ordnung vorgezogen, denn sie sagen, daß sie in sanctis ordinibus sind, und die Andern heißen sie seculares, und thun solches als die Lügner wider Gott und wider die klaren Worte Sanct Pauli, der da spricht 2 Theß. 3, daß sie unordig leben, das ist ohne Gottes Orden, und thut sie daselbst in den Bann vor Gott und den Menschen, darum daß sie nicht arbeiten um das Brod, sondern handeln unnütze und ungebotene Dinge. Die Worte Pauli lauten also: Wir gebieten euch aber, lieben Brüder, in dem Namen unsers Herrn Jesu Christi, daß ihr euch entziehet von allem Bruder, der da unordig wandelt, und nicht nach der Sägung, die er von uns empfangen hat, u. s. w. von welchen Worten ich viel geschrieben habe in einem andern Buch.

Betten.

In allen diesen leiblichen Uebungen, als Fasten, Wachen, Arbeiten sind, und noch über die alle üben die Christen ihre Herzen mit dem rechten Glauben und Gebet zu Gott, daß er ihnen helfen wolle und Gnade geben, daß ihr Wille, Klugheit und vermeinte Heiligkeit sich nicht verführe, daß sie recht erkennen lehren, was sie sind, und was Gottes Gnade ist, daß sie je mehr und je mehr dahin kommen, daß sie Gott vollkommenlich können Ehre geben, und von ihnen nichts halten, sondern sich ganz werfen in seinen Willen, es gehe mit ihrer Ehre, Gut, Freundschaft, Leib und Leben, wie Gott will, das ist dann die rechte mortificatio carnis sive Adae, das ist die rechte Tödtung des Fleisches, oder des alten Menschen, den wir von Adam haben, da Paulus oft von sagt.

Werke der Liebe.

Die andern guten Werke eines Christenmenschen heißen Werke der Liebe, die kommen ohne Zweifel aus dem Glauben; denn der rechte Glaube zu Gott bringt mit sich eine ungefärbte Liebe zu dem Nächsten, nicht allein mit freundlichen Geberden, Worten, Ehrerbietung, sondern auch mit Wohlthaten zu helfen, wider alle Nothdurft den Nächsten betreffend. Dies sind die rechten guten Werke, die nicht uns zugut, sondern dem Nächsten zugut gethan werden. Von solchen vermahnen uns oft die Apostel und der Herr Christus, daß wir nicht allein von unserm Reichthum, sondern auch von dem, das wir mit unsern

Händen erwerben, gerne geben sollen den Nothdürftigen. —
 Ephei. 4. Hieher gehört alles, was wir unserm Nächsten, nicht
 allein zu Nutz des Leibes und der Seele, sondern auch nur zu
 Willen und zu Ehren thun können, auch Schaden, Schande
 und Sünde zu wehren, oder wieder aus diesen zu helfen, oder
 bedecken mit Worten, Werken, Wohlthaten, Begier und Bitte,
 nicht allein unserm Freunde, sondern auch unserm Feinde, der
 uns beleidigt hat.

Wer sich nun in diese Werke giebt durch Gottes Gnade,
 der kommt nicht in Franciscus oder Dominicus Orden, son-
 dern kommt recht in Christus Orden, und wiewohl er mit so
 vielen guten Werken alle Tage umgeht und zu schaffen hat, so
 muß er sich doch vor Gott erkennen, daß er seinen Orden noch
 nicht recht und genugsam halte, ich schweig, daß er begehren
 soll zu kommen in einen bessern Orden, darin er mehr Gutes
 thun könnte, wie die Mönche meinen, wenn sie einen Orden
 verlassen, und nehmen einen strengern an, die auch ihre Orden
 nur dahin führen, daß ihnen andere Leute geben sollen.

So geschieht es denn, daß sich die Christen üben in viel
 guten Werken gegen den Nächsten, mit Trost, mit Lehre, mit
 Strafe, mit dem, was sie für ihn bitten, mit Dienst in Krank-
 heit, in Nothen, in Sünden, in Schanden, mit Hülfe in Armuth,
 in Hunger, in Frost, mit Ehre und Freundschaft u. s. w. und
 halten doch in ihrem Herzen gar nichts von solchen guten Wer-
 ken, sie sehen anders nicht an, denn die Nothdurft ihres Näch-
 sten, ja sie sehen nicht an, daß sie so thun, sondern bedenken
 viel mehr auf das Gute, das sie nicht thun und thun sollten,
 und daß sie das Gute, das sie thun, nicht genug thun, oder
 nicht mit so reinem Herzen, wie sie es wohl sollten, darum
 finden sie nichts Gutes an sich, wenn sie gleich viel Gutes thun;
 ja sie sehen nicht auf ihre guten Werke, sondern auf ihre Sünde,
 auf das Gute, das sie nicht thun, und daß sie das Gute nicht
 vollkommen thun, und fürchten sich also in ihren guten Werken,
 und halten's dafür, daß sie auch mit ihren guten Werken müßten
 verloren sein, wenn sie keinen andern Trost wüßten, das ist wenn
 sie wüßten, daß sie selig würden, allein aus Gnade und Barm-
 herzigkeit Gottes, durch welche Gnade sie von Gott gehalten wer-
 den für liebe Kinder, und alle ihre Werke werden für gute ange-
 nommen, sie seien denn groß oder klein, köstlich oder nicht köst-
 lich, lang oder kurz du nicht ist angelegen, dazu ihre Fehler und
 Sünde wird ihnen zugeut gehalten und geschenkt. Sie wissen

wohl, was Christus Luc. 17 gesagt hat: Wenn ihr alles gethan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben gethan, was wir zu thun schuldig waren. Darum sprechen sie auch: Ach Herr Gott, sind die noch nur unnütze Knechte, die alles gethan haben, was sie zu thun schuldig waren, wann können wir denn nütze Knechte werden, die wir uns nicht können berühmen, daß wir das allergeringste recht gethan haben, und haben viel, das geboten ist, noch nicht gethan? Werden wir aus Gnade nicht liebe Kinder Gottes, daß uns all' Ding zugut gehalten wird, wie den kleinen Kindern zugut gehalten wird, wenn sie sich unrein machen u. s. w. so werden wir nimmermehr nütze Knechte, denn Gott bedarf unser nicht, unser Verdienst ist nichts.

Denn alle Werke können nicht dazu helfen, daß wir Kinder Gottes werden, wenn wir gleich die köstlichen Werke des Pharisäers thäten, von welchen wir oben gesagt haben. Wenn wir aber aus Gnaden, durch den Glauben an Jesum Christum Kinder Gottes sind worden, so werden wir dann auch aus Gnaden für gute Knechte Gottes, ja für Junkerknechte geachtet, alle unsere Werke sind dann angenehm, wie gesagt ist.

Das ist auch die Ursach, daß wir allein durch den Glauben rechtfertigt werden, und nicht durch die Werke; denn auf die Werke, wenn sie gleich gut sind, kann man sich gar nicht verlassen, so uns anders die Heuchelei nicht verblendet; wir thun die Werke allein Gott zu Ehren und seinem heiligen Evangelio und unserm Nächsten zu Dienste. Die Heuchler aber suchen aus solchen Werken Verdienst und Ablass der Sünden, und meinen daß ihnen Gott dafür soll geben den Himmel, wie wir aus dem 7. Kapitel Matth. gesagt haben. Dazu sind ihre Werke nicht Werke der Liebe und des Glaubens, sie scheinen nur gleich als solche wären, denn ihre unrechte Meinung macht, daß sie schlecht wider den Glauben sind, darum können sie aus dem Glauben nicht herkommen, was aber aus dem Glauben nicht kommt, es scheine, wie köstlich und heilig es kann, das ist nur eitel Sünde Röm. 14, wie wir oft gesagt haben.

Wiederum, was aus dem Glauben kommt (Summa Summarum), das ist eitel Rechtfertigkeit und gut Werk um des Glaubens willen, vor Gott angenehm. Das Werk geschieht aber aus dem Glauben, das du fast wohl weißt, aus Unter- richtung des Wortes Gottes, daß es Gott gefalle, drum thust du's auch. Wenn die Christen aber zweifeln an einem Werk,

ob's Gott gefalle oder nicht, so hüten sie sich davor, denn zweifeln ist nicht glauben, vielmehr hüten sie sich vor dem, das sie ohne Zweifel wohl wissen, daß es Gott nicht gefalle, fehlet ihnen etwas darin, so bitten sie aus dem Glauben, und wird ihnen zugut behalten.

In solchem Glauben und Zuversicht ist all unser Leben gut, nicht allein Predigtamt, Richteramt, Lande und Leute regieren, Haus und Gesinde zum besten halten, lehren und regieren, die jungen Gesellen lehren und züchtigen, nicht allein den Hungrigen speisen, den Nackenden kleiden u. s. w. sondern auch der Obrigkeit, Zuchtmeistern, Eltern, den Herren und Frauen gehorsam sein. Wenn ein Jeglicher nach seinem Stand und Wesen thut, was ihm Gott befohlen hat, als wenn ein Mann arbeitet, Nahrung zu erlangen für sein Weib und Kinder, und auch für Andere, so er kann, wenn eine Frau ihrem Mann gehorsam ist nächst Gott, wenn sie auf die Kinder acht hat, wenn ein Knecht oder Magd mit treulichem Herzen thut des Herrn oder Frauen Arbeit, das sind alle gute Werke mit gutem Gewissen gethan, (wir sagen von denen, die Christen sind) Gott zu Ehren und dem Nächsten zu Dienst und gutem Exempel. Solche Werke alle hat Gott befohlen zu thun, und hat ein Wohlgefallen darin, wenn sie von dem Gläubigen gethan werden, von einem Jeglichen nach seiner Weise und Weisen, darum, bieweil solche Werke gepreiset werden durch das Wort Gottes, so ist der, der solche Werke thut, aus dem Worte Gottes gewiß. Lies die Epistel Pauli zu den Ephesern und zu den Colossern und die erste an Timotheum, und die an Titum, und die erste Petri, so wirst du finden, daß solche Werke alle Gott gefallen.

Darum wenn eine Frau das Kind säugt, wiegt oder wischt, oder eine Magd die Stuben kehrt, oder den Stall mistet, so thut sie ein besser Werk und Gott angenehmer, so sie den Glauben hat, aus dem Worte Gottes, denn alle Nonnen, Mönche und Pfaffen, mit allen ihren Ordens- oder Regelswerken, die Gott nicht geboten hat, denn das Weib und die Magd haben für sich Gottes Wort; die Frau dient dem armen Kindelein, das ihr Gott befohlen hat, und das Kindelein kann der Mutter Dienst nicht entbehren, es müßte sonst sterben, die Magd aber richtet treulich ihrem Herren oder Frau ihre Arbeit aus, welches Gott auch geboten hat und von ihr haben will. Wo haben die Ungeistlichen ein solch Gotteswort, das ihnen befiehlt,

Rappen und Platten zu tragen, u. s. w. oder wem ist ihr Thun nütze ohne zu Verführung der Leute? Die Schriften, die sie bei der Nase auf ihre erdichtete Heiligkeit der Werke geführt haben, sind an den Tag gekommen, Heucheln gilt nicht mehr, der selig will werden, der muß ein Christ sein; haben sie Gottes Wort nicht zu ihren Werken, so können sie auch nicht wissen, ob ihre Werke Gott gefallen, denn Gottes Willen muß man erkennen aus seinem Wort, Menschengedanken (die also gedenken, das ist ja ein köstlich heilig Werk, sollt's Gott nicht gefallen?) können in der Zeit der Noth, oder wenn man sterben soll, nicht beständig bleiben; denn wenn du gleich denkst zu der Zeit des Todes, mein Stand, gute Werke u. s. w. gefallen Gott, so wird der Teufel sagen, wie weißt du's, daß sie Gott gefallen, wann und wo hat es Gott geboten oder befohlen zu thun? Darum können solche Werke nicht aus dem Glauben geschehen, so sind sie auch vor Gott nur eitel Sünde, es sind geschmückte Lampen der tollen Jungfrauen, denn sie meinen damit Christo unter Augen zu gehen. Das sind die schönen Werke der keuschen Werkheiligen, aber sie sind toll, das ist ohne Glauben, denn die Weisheit ist der Glaube 1 Cor. 1. 2. 3. Sie haben kein Del in den Lampen, das ist sie haben das Wort Gottes nicht in dem Herzen durch den Glauben, darum erlöschten ihre Lampen, und stinken ihnen in die Nasen, und werden schändlich von Christo verworfen, es hilft ihnen nicht, daß sie Jungfrauen sind, daß sie ihre Lampen geschmückt haben, daß sie sich befleißten, Christo entgegen zu kommen, und hilft doch den weisen Jungfrauen, denn alle ihre Werke sind selig und gut, darum, daß sie weise sind, und haben Del mit sich genommen, das ist sie haben den Glauben.

Ich meine, es sollte ja schier offenbar an dem Tage sein, aus der heiligen Schrift, daß wir allein von Gott angenommen werden um des Glaubens willen, und nicht um unsrer Werke oder Verdienste willen, (ja wir hatten wohl die Hölle verdient) und soll unser Leben und unser Werk gut sein und Gott angenehm, das muß von dem Glauben herkommen, ohne welchen alle Werke Sünde sein. Doch wir wollen zu Ueberfluß ein

Exempel von
Kain und Abel.

Exempel ansehen von Kain und Abel, die waren zween Brüder, von einem Vater und Mutter, und thaten beide Gottesdienst mit äußerlichen Werken, sie opferten, und opferten dem rechten Gott, ein Jeglicher von seiner Arbeit, also daß Menschengerecht keinen Unterschied zwischen den beiden haben kann. Warum

ist denn Abel Gottes Kind, und wie kommt's, daß sein Opfer wird von Gott angenommen, Cain aber mit seinem Opfer verworfen. Daher kommt's, daß Abel sich nicht auf das Opfer verließ, sondern auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit, das ist der rechte Glaube. Cain aber meinte, er wollte einen Gottesdienst mit den Werken anrichten, und damit etwas vor Gott gelten, und war doch nur ein gottloser Mensch ohne Glauben, darum haßte er auch seinen Bruder und verachtete Gottes Wort, der selbst mit ihm redete.

Daß dies noch klarer sein mag, so wollen wir ein Exempel nehmen von ungleichen Werken. Der Pharisäer hat sich äußerlich enthalten von Raub, Ehebruch, unrechtem Handel, und hat alle Wochen zweimal gefastet und gegeben von allen seinen Gütern, was er pflichtig war zu geben, und über das Gott gedankt für solche Frömmigkeit. Was that der Zöllner dagegen? Nichts, willst du sagen, daß er sich an seine Brust geschlagen habe, denn kein anderes Werk liest du von ihm, das er gethan habe, denn dies, was ist aber das gegen des Pharisäers Werke? Noch gleichwohl ist des Zöllners Werk gut und des Pharisäers nicht. Ja der Zöllner hat kein gut Werk, das etwas werth wäre, doch muß er das liebe Kind sein um des Glaubens willen.

Die Werke, die in dem Glauben unserm Nächsten zu gut geschehen, sind so köstlich, daß sie Christus am jüngsten Tage wird preisen als ihm selbst gethan, und die sie gethan haben, werden nichts davon wissen, so gering haben sie davon gehalten; ich schweige, daß sie ihre Hoffnung und Herz sollten darauf gesetzt haben, als ob sie dadurch gedacht hätten fromm zu werden und dadurch sonderliche Verdienste erwerben. Solches irrt Christus also Matth. 25: Am jüngsten Tage wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gebenedieteten meines Vaters, nehmet an zu Erbe das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt; denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeiset, ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränkt, ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich beherbergt, ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich bekleidet, ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht, ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen.

Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeiset? oder durstig, und haben dich getränkt? Wann haben

Evangelium von
den christlichen
Werken. Matth.
25.

wir dich einen Gast gesehen und beherbergt? oder naßt, und haben dich bekleidet? wann haben wir dich krank oder gefangen gesehen, und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und sagen zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr gethan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir gethan.

Siehe da, die haben viel gutes gethan, und die rechten guten Werke, die den Nächsten zu Nuzе kommen, (Christus lügt ja nicht an seinem strengen Gerichte, er sieht, daß sie solche Werke gethan haben, und hat sie auch angenommen, als ihm selbst geschehen, daß man nicht zweifeln darf, ob die Werke auch von gutem oder reinem Herzen, das ist aus dem Glauben geschehen sind.) Noch sind die Leute so fromm gewesen, daß sie von so köstlichen rechten guten Werken gar nichts gehalten haben, sondern haben's sogar verachtet, daß sie derselbigen ganz vergessen haben, und wissen vor dem gestrengen Gericht gar nicht davon, und sprechen: Herr, wann haben wir solches gethan? Sie freuen sich darum, daß sie die Gebenedeiten seines Vaters sind, das ist aus Gnaden angenommen, und finden gar kein Verdienst bei sich, damit sie solches möchten verdient haben.

Dabei sieht man wohl, wie der Christenmenschen Herzen geschickt sind, sie fleißen sich zu allem gut, das sie wissen, das Gott nach seinem Wort wohlgefalle, und halten doch gar nichts von allem, das sie ausrichten, wie wir gesagt haben, sie gedenken auch nicht damit fromm zu werden, denn sie sind fromm und Christen zuvor, ehe sie solche gute Werke thun; denn Christus sagt, daß sie gebenedeiet sind von seinem himmlischen Vater, das ist sie sind erlöst von ihrer Vermalmehdung (darin alle andere Menschen geboren werden, leben und sterben) und gebenedeiet nicht durch ihre Verdienste und Werke, sondern durch den himmlischen Vater, des Kinder sind sie worden, und des Herrn Christi Brüder, wie er sagt, was ihr gethan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern u. s. w. Dazu sagt er: Nehmet an zu Erbe, das ist ewig zu besitzen, das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginne der Welt. Ist das ewige Reich ihnen von Gott bereitet, so haben sie ja selbst das Reich mit ihren Werken nicht bereitet. Ist's ihnen bereitet von Anbeginn der Welt, wie können wir's denn bereiten mit unsern Werken und Verdiensten, was konntest du bereiten, da du noch nicht warest? Warum haben sie denn solche Werke gethan?

Sie haben's gethan, nicht zu verdienen das ewige Reich Gottes, welches ihnen ohne Verdienst aus Gnade geschenkt ist, sondern allein Christo zu Ehren und dem Nächsten zu Dienst, wie Christus sagt: Was ihr dem geringsten von meinen Brüdern gethan habt, das habt ihr mir selbst gethan.

Das alles rede ich darum, daß die Werkheiligen aus diesem Text Verdienst suchen wollen, und ist doch klar wider sie. Die frommen Leute haben ja von ihren Werken in diesem Leben also nicht gerühmt und drauf gepocht, wie unsre Mönche, Nonnen und Pfaffen thun, dieweil sie an dem gestrengen Gericht nichts davon wissen, da die Werke doch allermeist vorgebracht sollen werden, wenn Gott sollte und wollte unser Verdienst ansehen, und bestehen doch am jüngsten Gericht sehr wohl, darum daß sie von ihren Werken nichts gehalten haben, wiewohl sie viel aus rechtem Glauben gethan haben, und haben sich allein auf Gottes Barmherzigkeit verlassen. Darum daß sie sich verachten, werden sie von Christo gelobt, wiederum die Heuchler, die ihre Werke allda wollen vorhalten und sagen: Herr, haben wir nicht in deinem Namen weissagt und gepredigt? u. s. w. Matth. 7, die werden von Christo geschändet als Heucheltäter.

Darum sind die allein gute Werke, darinnen sich die Christen üben, und wissen aus Gottes Wort, daß solche Werke Gott wohl gefallen, und machen ihnen doch selbst kein Verdienst oder Rechtfertigung daraus, sie lassen ihr Wesen und all' ihr gut Leben gar nichts sein, daß sie allein preisen mögen die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, uns gegeben nicht durch unser Verdienst (so wäre Gnade keine Gnade), sondern durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

So viel muß man schreiben und predigen von den Werken, denn alle Menschen sind von Natur und menschlicher Klugheit, die vor Gott eine Thorheit ist 1 Cor. 3, dazu geneigt, daß sie nicht anders können gedenken denn also: Will man in den Himmel kommen, so muß man's Gott abverdienen mit sonderlichen Werken, darum schelten sie die, die nach Gottes Wort allein Gottes Gnade und Barmherzigkeit ohne unser Verdienst predigen, denn sie können solches nicht verstehen 1 Cor. 2, und sehen nicht die armen blinden Leute, daß der Himmel viel mehr werth ist, denn daß ihnen Gott verkaufen sollte für ihre Werke, sie sind gleich so groß als sie können. Dazu sehen sie auch nicht, daß Gott nicht bedurft hätte, seinen eingebornen Sohn Jesum

gehen nicht müßig und ohne Arbeit; denn Gott hat befohlen: Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brod essen. Arbeiten aber ist, daß ein Jeglicher etwas vorhabe, das vor Gott recht ist, und er verantworten kann, damit er mit gutem Gewissen sich beleiße, daß er sich mit Gott und Ehren ernähren mag, und nicht allein sich und die Seinen, sondern auch von seiner Arbeit mittheile dem, der nicht hat, und nicht erwerben kann, wie Paulus sagt Ephes. 4.

Ein Prediger des Evangeliums, und die da unterweisen die Jugend, und andere Lectores oder Ausleger der Schrift, arbeiten der Gemein zu Ruß, und haben auch Arbeit genug, wenn sie der Sach, die ihnen von Gott und den Leuten befohlen ist, recht wollen thun. Desgleichen auch Fürsten, Bürgermeister und andere Richter, denen etwas Großes befohlen ist, nehmlich daß sie an Gottes Statt sitzen und richten wie Gott selbst, und haben auch genug zu schaffen, wenn sie ihrem Amt genug wollen thun, daß sie mit dem Schwert, das ist mit der Gewalt die ihnen befohlen ist, strafen offenbare Sünder, Schanden und Schaden, und beschirmen, die gern Frieden halten. Röm. 13.

Diese beiderlei Leute, als Lehrer und Richter, sind die allerhöchsten auf Erden, nicht ihrer Person halben, denn so sind sie nur arme Menschen wie andere, sondern ihres Amts halben, das ihnen Gott befohlen hat, an seiner eigenen Statt, also daß die Lehrer nicht ihr, sondern Gottes Wort lehren, wie Petrus sagt 1 Pet. 4: So Jemand redet, daß er's rede als Gottes Wort, darum sie nicht gehört werden, sondern Gott selbst durch sie, und daß die Richter auch nicht richten nach ihrem Kopf, sondern nach dem Rechte, welches nicht ihr, sondern Gottes ist, wie recht sein Josaphat der König die Richter lehrt in dem andern Buch der Chronica am 19. Darum soll man ihr Gericht fürchten als Gottes Gericht, und daher, daß die Lehrer und Richter an der Statt Gottes sind, werden sie in der Schrift Götter genannt und haben Gottes Namen, dieweil sie Gottes Amt haben, also steht im 83. Psalm: Ich sage, daß ihr Götter seid, und allzumal Kinder des Allerhöchsten; und von den Richtern in dem andern Buche Mose im 22. Kap.: Die Sache soll vor die Götter kommen, welchen dann die Götter verdammen u. s. w. Darum diese beiderlei, als Lehrer und Richter, haben wohl so viel zu schaffen, daß sie vor ihrer Uebung und Arbeit nicht dürfen

müßig und lebzig gehen, wollen sie anders ihren Namen und Amt nachtrachten, und genug thun, wie sich's gehört.

Alle andern unter den Christen sollen (ohne daß sonderlich einem Jeglichen befohlen ist) nicht müßig gehen, sondern eine Uebung haben, durch leibliche Arbeit, ein Jeglicher nach seinem Maas, wenn er gleich reich genug wäre, denn Gott will's also haben, doch die Christen machen keine Regel, sonderliche Stunden oder Tage zu der Arbeit, wie die Heuchler, sie eilen auch nicht nach der Arbeit, daß sie nimmer Ruhe haben, wie die Geizigen, sondern sind mit ihrer Arbeit in ihrem Gewinnen frei; sind sie Knechte und Unterthanen, so thun sie was ihnen behöret und zusieht; sind sie Herren, so thun sie die Arbeit nach ihrem Gefallen, sie fehlen unterweilen, daß sie den Leib nicht verderben, auch Zeit haben, Gottes Wort zu hören und betrachten, und Gott in der Gemeinde zu loben, wie wir des Sonntags thun, aus freiem Willen, nicht aus Menschengeboten. Solche Frist und Feier vergönnten sie auch ihren Knechten und Gesinde gern; denn sie wissen wohl, daß nicht ihre Arbeit, sondern Gottes Wort sie ernährt, wenn sie sich mit dem Herzen darauf verlassen wie Sal. Prov. 10 sagt: Wenn Gott segnet, so wird man reich, wenn der nicht segnet, so hilft alle Arbeit nicht.

Die aber nicht arbeiten, sondern müßig und lebzig wollen gehen, und sonderlich, die etliche Dinge für sich nehmen, die ihnen nicht geboten sind, und wollen die Andern überreden, daß man ihnen schuldig sei Nahrung zu geben, für solch unnütz und verführerisch Wesen soll man vermahnen, daß sie ablassen; wollen sie nicht, so soll man sie vermeiden, und nicht für Christen halten, das ist denn ein christlicher Bann. Doch gleichwohl in dem Bann vermahnen als unsre Brüder, daß sie sich bessern und wieder zu uns kommen. Solche Bauchsknechte wollten sich eindringen bei den Thessalonichern, dieweil noch Paulus lebte, daran man wohl spürt, daß der Teufel nicht feiert, Unkraut zu saen unter die Christen. Solche sind zu unsern Zeiten alle Paffen und Mönche, die nicht Gottes Wort lehren und predigen, welche mit all ihren Werken nicht anders thun, denn daß sie die Leute verführen und gehen mit unnützem Ding und Wesen um, das Gott nicht geboten hat, ja das wider Gott ist, dieweil sie ihre Seligkeit darauf setzen, und lassen sich dazu dünken, man gebe ihnen nimmer genug, und man sei's ihnen pflichtig, daß sie sich mit anderer Leute Blut und Schweiß,

Clericei unnütz
Volk und Jeder-
mann schädlich.

Mühe und Arbeit mäßen, und bleweil Gott einen gemeinen Orden gemacht hat, daß ein jeglicher Mensch sie soll ernähren mit seiner Arbeit, und einen andern nicht beschweren, so haben sich diese Junker aus solchem Gottesorden oder Stand entzogen, und haben Orden oder Stände, die Gottes Ordnung entgegen sind, erdichtet, und dieselbigen weit weit Gottes Ordnung vorgezogen, denn sie sagen, daß sie in *sanctis ordinibus* sind, und die Andern heißen sie *seculares*, und thun solches als die Lügner wider Gott und wider die klaren Worte Sanct Pauli, der da spricht 2 Theß. 3, daß sie unordig leben, das ist ohne Gottes Orden, und thut sie daselbst in den Bann vor Gott und den Menschen, darum daß sie nicht arbeiten um das Brod, sondern handeln unnütze und ungebotene Dinge. Die Worte Pauli lauten also: Wir gebieten euch aber, lieben Brüder, in dem Namen unsers Herrn Jesu Christi, daß ihr euch entziehet von allem Bruder, der da unordig wandelt, und nicht nach der Sägung, die er von uns empfangen hat, u. s. w. von welchen Worten ich viel geschrieben habe in einem andern Buch.

Betem.

In allen diesen leiblichen Uebungen, als Fasten, Wachen, Arbeiten sind, und noch über die alle üben die Christen ihre Herzen mit dem rechten Glauben und Gebet zu Gott, daß er ihnen helfen wolle und Gnade geben, daß ihr Wille, Klugheit und vermeinte Heiligkeit sich nicht verführe, daß sie recht erkennen lehren, was sie sind, und was Gottes Gnade ist, daß sie je mehr und je mehr dahin kommen, daß sie Gott vollkommenlich können Ehre geben, und von ihnen nichts halten, sondern sich ganz werfen in seinen Willen, es gehe mit ihrer Ehre, Gut, Freundschaft, Leib und Leben, wie Gott will, das ist dann die rechte *mortificatio carnis sive Adae*, das ist die rechte Tödtung des Fleisches, oder des alten Menschen, den wir von Adam haben, da Paulus oft von jagt.

Werke der Liebe.

Die andern guten Werke eines Christenmenschen heißen Werke der Liebe, die kommen ohne Zweifel aus dem Glauben; denn der rechte Glaube zu Gott bringt mit sich eine ungesfärbte Liebe zu dem Nächsten, nicht allein mit freundlichen Geberden, Worten, Ehrerbietung, sondern auch mit Wohlthaten zu helfen, wider alle Nothdurft den Nächsten betreffend. Dies sind die rechten guten Werke, die nicht uns zugut, sondern dem Nächsten zugut gethan werden. Von solchen vermahnen uns oft die Apostel und der Herr Christus, daß wir nicht allein von unserm Reichthum, sondern auch von dem, das wir mit unsern

Händen erwerben, gerne geben sollen den Nothbürftigen. — Ephef. 4. Hieher gehört alles, was wir unserm Nächsten, nicht allein zu Nutz des Leibes und der Seele, sondern auch nur zu Willen und zu Ehren thun können, auch Schaden, Schande und Sünde zu wehren, oder wieder aus diesen zu helfen, oder bedecken mit Worten, Werken, Wohlthaten, Begier und Bitte, nicht allein unserm Freunde, sondern auch unserm Feinde, der uns beleidigt hat.

Wer sich nun in diese Werke giebt durch Gottes Gnade, der kommt nicht in Franciscus oder Dominicus Orden, sondern kommt recht in Christus Orden, und wiewohl er mit so vielen guten Werken alle Tage umgeht und zu schaffen hat, so muß er sich doch vor Gott erkennen, daß er seinen Orden noch nicht recht und genugsam halte, ich schweig, daß er begehren soll zu kommen in einen bessern Orden, darin er mehr Gutes thun könnte, wie die Mönche meinen, wenn sie einen Orden verlassen, und nehmen einen strengern an, die auch ihre Orden nur dahin kehren, daß ihnen andere Leute geben sollen.

So geschieht es denn, daß sich die Christen üben in viel guten Werken gegen den Nächsten, mit Trost, mit Lehre, mit Strafe, mit dem, was sie für ihn bitten, mit Dienst in Krankheit, in Nöthen, in Sünden, in Schanden, mit Hülfe in Armuth, in Hunger, in Frost, mit Ehre und Freundschaft u. s. w. und halten doch in ihrem Herzen gar nichts von solchen guten Werken, sie sehen anders nicht an, denn die Nothdurft ihres Nächsten, ja sie sehen nicht an, daß sie so thun, sondern gedenken viel mehr auf das Gute, das sie nicht thun und thun sollten, und daß sie das Gute, das sie thun, nicht genug thun, oder nicht mit so reinem Herzen, wie sie es wohl sollten, darum finden sie nichts Gutes an sich, wenn sie gleich viel Gutes thun; ja sie sehen nicht auf ihre guten Werke, sondern auf ihre Sünde, auf das Gute, das sie nicht thun, und daß sie das Gute nicht vollkommen thun, und fürchten sich also in ihren guten Werken, und halten's dafür, daß sie auch mit ihren guten Werken müßten verloren sein, wenn sie keinen andern Trost wüßten, das ist wenn sie wüßten, daß sie selig würden, allein aus Gnade und Barmherzigkeit Gottes, durch welche Gnade sie von Gott gehalten werden für liebe Kinder, und alle ihre Werke werden für gute angenommen, sie seien denn groß oder klein, köstlich oder nicht köstlich, lang oder kurz da nicht ist angelegen, dazu ihre Fehler und Sünde wird ihnen zugut gehalten und geschenkt. Sie wissen

wohl, was Christus Luc. 17 gesagt hat: Wenn ihr alles gethan habt, was euch befohlen ist, so spricht, wir sind unnütze Knechte, wir haben gethan, was wir zu thun schuldig waren. Darum sprechen sie auch: Ach Herr Gott, sind die noch nur unnütze Knechte, die alles gethan haben, was sie zu thun schuldig waren, wann können wir denn nütze Knechte werden, die wir uns nicht können berühmen, daß wir das allergeringste recht gethan haben, und haben viel, das geboten ist, noch nicht gethan? Werden wir aus Gnade nicht liebe Kinder Gottes, daß uns all' Ding zugut gehalten wird, wie den kleinen Kindern zugut gehalten wird, wenn sie sich unrein machen u. s. w. so werden wir nimmermehr nütze Knechte, denn Gott bedarf unser nicht, unser Verdienst ist nichts.

Denn alle Werke können nicht dazu helfen, daß wir Kinder Gottes werden, wenn wir gleich die köstlichen Werke des Pharisäers thäten, von welchen wir oben gesagt haben. Wenn wir aber aus Gnaden, durch den Glauben an Jesum Christum Kinder Gottes sind worden, so werden wir dann auch aus Gnaden für gute Knechte Gottes, ja für Junkerknechte geachtet, alle unsere Werke sind dann angenehm, wie gesagt ist.

Das ist auch die Ursach, daß wir allein durch den Glauben rechtfertigt werden, und nicht durch die Werke; denn auf die Werke, wenn sie gleich gut sind, kann man sich gar nicht verlassen, so uns anders die Heuchelei nicht verblendet; wir thun die Werke allein Gott zu Ehren und seinem heiligen Evangelio und unserm Nächsten zu Dienste. Die Heuchler aber suchen aus solchen Werken Verdienst und Ablass der Sünden, und meinen daß ihnen Gott dafür soll geben den Himmel, wie wir aus dem 7. Kapitel Matth. gesagt haben. Dazu sind ihre Werke nicht Werke der Liebe und des Glaubens, sie scheinen nur gleich als solche wären, denn ihre unrechte Meinung macht, daß sie schlecht wider den Glauben sind, darum können sie aus dem Glauben nicht herkommen, was aber aus dem Glauben nicht kommt, es scheine, wie köstlich und heilig es kann, das ist nur eitel Sünde Röm. 14, wie wir oft gesagt haben.

Wiederum, was aus dem Glauben kommt (Summa Summarum), das ist eitel Rechtfertigkeit und gut Werk um des Glaubens willen, vor Gott angenehm. Das Werk geschieht aber aus dem Glauben, das du fast wohl weißt, aus Unter- richtung des Wortes Gottes, daß es Gott gefalle, drum thust du's auch. Wenn die Christen aber zweifeln an einem Werk,

ob's Gott gefalle oder nicht, so hüten sie sich davor, denn zweifeln ist nicht glauben, vielmehr hüten sie sich vor dem, daß sie ohne Zweifel wohl wissen, daß es Gott nicht gefalle, fehlet ihnen etwas darin, so bitten sie aus dem Glauben, und wird ihnen zugut behalten.

In solchem Glauben und Zuversicht ist all unser Leben gut, nicht allein Predigtamt, Richteramt, Lande und Leute regieren, Haus und Gesinde zum besten halten, lehren und regieren, die jungen Gesellen lehren und züchtigen, nicht allein den Hungrigen speisen, den Nackenden kleiden u. s. w. sondern auch der Obrigkeit, Zuchtmeistern, Eltern, den Herren und Frauen gehorsam sein. Wenn ein Jegliches nach seinem Stand und Wesen thut, was ihm Gott befohlen hat, als wenn ein Mann arbeitet, Nahrung zu erlangen für sein Weib und Kinder, und auch für Andere, so er kann, wenn eine Frau ihrem Mann gehorsam ist nächst Gott, wenn sie auf die Kinder acht hat, wenn ein Knecht oder Magd mit treulichem Herzen thut des Herrn oder Frauen Arbeit, das sind alle gute Werke mit gutem Gewissen gethan, (wir sagen von denen, die Christen sind) Gott zu Ehren und dem Nächsten zu Dienst und gutem Exempel. Solche Werke alle hat Gott befohlen zu thun, und hat ein Wohlgefallen darin, wenn sie von dem Gläubigen gethan werden, von einem Jeglichen nach seiner Weise und Weisen, darum, dieweil solche Werke gepreiset werden durch das Wort Gottes, so ist der, der solche Werke thut, aus dem Worte Gottes gewiß. Lies die Epistel Pauli zu den Ephesern und zu den Colossern und die erste an Timotheum, und die an Titum, und die erste Petri, so wirst du finden, daß solche Werke alle Gott gefallen.

Darum wenn eine Frau das Kind säugt, wiegt oder wäscht, oder eine Magd die Stuben kehrt, oder den Stall mistet, so thut sie ein besser Werk und Gott angenehmer, so sie den Glauben hat, aus dem Worte Gottes, denn alle Nonnen, Mönche und Pfaffen, mit allen ihren Ordens- oder Regelswerken, die Gott nicht geboten hat, denn das Weib und die Magd haben für sich Gottes Wort; die Frau dient dem armen Kindlein, das ihr Gott befohlen hat, und das Kindlein kann der Mutter Dienst nicht entbehren, es müßte sonst sterben, die Magd aber richtet treulich ihrem Herren oder Frau ihre Arbeit aus, welches Gott auch geboten hat und von ihr haben will. Wo haben die Ungeistlichen ein solch Gotteswort, das ihnen befiehlt,

Rappen und Platten zu tragen, u. s. w. oder wem ist ihr Thun nütze ohne zu Verführung der Leute? Die Schriften, die sie bei der Nase auf ihre erdichtete Heiligkeit der Werke geführt haben, sind an den Tag gekommen, Heucheln gilt nicht mehr, der selig will werden, der muß ein Christ sein; haben sie Gottes Wort nicht zu ihren Werken, so können sie auch nicht wissen, ob ihre Werke Gott gefallen, denn Gottes Willen muß man erkennen aus seinem Wort, Menschengedanken (die also gedenken, das ist ja ein köstlich heilig Werk, sollt's Gott nicht gefallen?) können in der Zeit der Noth, oder wenn man sterben soll, nicht beständig bleiben; denn wenn du gleich denkst zu der Zeit des Todes, mein Stand, gute Werke u. s. w. gefallen Gott, so wird der Teufel sagen, wie weißt du's, daß sie Gott gefallen, wann und wo hat es Gott geboten oder befohlen zu thun? Darum können solche Werke nicht aus dem Glauben geschehen, so sind sie auch vor Gott nur eitel Sünde, es sind geschmückte Lampen der tollen Jungfrauen, denn sie meinen damit Christo unter Augen zu gehen. Das sind die schönen Werke der keuschen Werkheiligen, aber sie sind toll, das ist ohne Glauben, denn die Weisheit ist der Glaube 1 Cor. 1. 2. 3. Sie haben kein Del in den Lampen, das ist sie haben das Wort Gottes nicht in dem Herzen durch den Glauben, darum erlöschten ihre Lampen, und stinken ihnen in die Nasen, und werden schändlich von Christo verworfen, es hilft ihnen nicht, daß sie Jungfrauen sind, daß sie ihre Lampen geschmückt haben, daß sie sich befeizten, Christo entgegen zu kommen, und hilft doch den weisen Jungfrauen, denn alle ihre Werke sind selig und gut, darum, daß sie weise sind, und haben Del mit sich genommen, das ist sie haben den Glauben.

Exempel von
Noah und Abel.

Ich meine, es sollte ja schier offenbar an dem Tage sein, aus der heiligen Schrift, daß wir allein von Gott angenommen werden um des Glaubens willen, und nicht um unsrer Werke oder Verdienste willen, (ja wir hatten wohl die Hölle verdient) und soll unser Leben und unser Werk gut sein und Gott angenehm, das muß von dem Glauben herkommen, ohne welchen alle Werke Sünde sein. Doch wir wollen zu Ueberfluß ein Exempel ansehen von Noah und Abel, die waren zween Brüder, von einem Vater und Mutter, und thaten beide Gottesdienst mit äußerlichen Werken, sie opferten, und opferten dem rechten Gott, ein Jeglicher von seiner Arbeit, also daß Menschengerecht keinen Unterschied zwischen den beiden haben kann. Warum

ist denn Abel Gottes Kind, und wie kommt's, daß sein Opfer wird von Gott angenommen, Cain aber mit seinem Opfer verworfen. Daher kommt's, daß Abel sich nicht auf das Opfer verließ, sondern auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit, das ist der rechte Glaube. Cain aber meinte, er wollte einen Gottesdienst mit den Werken anrichten, und damit etwas vor Gott gelten, und war doch nur ein gottloser Mensch ohne Glauben, darum haßte er auch seinen Bruder und verachtete Gottes Wort, der selbst mit ihm rebete.

Daß dies noch klarer sein mag, so wollen wir ein Exempel nehmen von ungleichen Werken. Der Pharisäer hat sich äußerlich enthalten von Raub, Ehebruch, unrechtem Handel, und hat alle Wochen zweimal gefastet und gegeben von allen seinen Gütern, was er pflichtig war zu geben, und über das Gott gedankt für solche Frömmigkeit. Was that der Zöllner dagegen? Nichts, willst du sagen, daß er sich an seine Brust geschlagen habe, denn kein anderes Werk liest du von ihm, das er gethan habe, denn dies, was ist aber das gegen des Pharisäers Werke? Noch gleichwohl ist des Zöllners Werk gut und des Pharisäers nicht. Ja der Zöllner hat kein gut Werk, das etwas werth wäre, doch muß er das liebe Kind sein um des Glaubens willen.

Die Werke, die in dem Glauben unserm Nächsten zu gut geschehen, sind so köstlich, daß sie Christus am jüngsten Tage wird preisen als ihm selbst gethan, und die sie gethan haben, werden nichts davon wissen, so gering haben sie davon gehalten; ich schweige, daß sie ihre Hoffnung und Herz sollten darauf gesetzt haben, als ob sie dadurch gedacht hätten fromm zu werden und dadurch sonderliche Verdienste erwerben. Solches spricht Christus also Matth. 25: Am jüngsten Tage wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gebenedeieten meines Vaters, nehmet an zu Erbe das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt; denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeiset, ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränkt, ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich beherbergt, ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich bekleidet, ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht, ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen.

Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeiset? oder durstig, und haben dich getränkt? Wann haben

Evangelium von
den christlichen
Werken. Matth.
25.

wir dich einen Gast gesehen und beherbergt? oder nackt, und haben dich bekleidet? wann haben wir dich krank oder gefangen gesehen, und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und sagen zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr gethan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir gethan.

Siehe da, die haben viel gutes gethan, und die rechten guten Werke, die den Nächsten zu Nuzen kommen, (Christus lügt ja nicht an seinem strengen Gerichte, er sieht, daß sie solche Werke gethan haben, und hat sie auch angenommen, als ihm selbst geschehen, daß man nicht zweifeln darf, ob die Werke auch von gutem oder reinem Herzen, das ist aus dem Glauben geschehen sind.) Noch sind die Leute so fromm gewesen, daß sie von so köstlichen rechten guten Werken gar nichts gehalten haben, sondern haben's sogar verachtet, daß sie derselbigen ganz vergessen haben, und wissen vor dem gestrengen Gericht gar nicht davon, und sprechen: Herr, wann haben wir solches gethan? Sie freuen sich darum, daß sie die Gebenedeiten seines Vaters sind, das ist aus Gnaden angenommen, und finden gar kein Verdienst bei sich, damit sie solches möchten verdient haben.

Dabei sieht man wohl, wie der Christenmenschen Herzen geschickt sind, sie fleißen sich zu allem gut, das sie wissen, das Gott nach seinem Wort wohlgefalle, und halten doch gar nichts von allem, das sie ausrichten, wie wir gesagt haben, sie gebeten auch nicht damit fromm zu werden, denn sie sind fromm und Christen zuvor, ehe sie solche gute Werke thun; denn Christus sagt, daß sie gebenedeiet sind von seinem himmlischen Vater, das ist sie sind erlöst von ihrer Verdammedeung (darin alle andere Menschen geboren werden, leben und sterben) und gebenedeiet nicht durch ihre Verdienste und Werke, sondern durch den himmlischen Vater, des Kinder sind sie worden, und des Herrn Christi Brüder, wie er sagt, was ihr gethan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern u. s. w. Dazu sagt er: Nehmet an zu Erbe, das ist ewig zu besitzen, das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginne der Welt. Ist das ewige Reich ihnen von Gott bereitet, so haben sie ja selbst das Reich mit ihren Werken nicht bereitet. Ist's ihnen bereitet von Anbeginn der Welt, wie können wir's denn bereiten mit unsern Werken und Verdiensten, was konntest du bereiten, da du noch nicht warest? Warum haben sie denn solche Werke gethan?

Sie haben's gethan, nicht zu verdienen das ewige Reich Gottes, welches ihnen ohne Verdienst aus Gnade geschenkt ist, sondern allein Christo zu Ehren und dem Nächsten zu Dienst, wie Christus sagt: Was ihr dem geringsten von meinen Brüdern gethan habt, das habt ihr mir selbst gethan.

Das alles rede ich darum, daß die Wertheiligen aus diesem Text Verdienst suchen wollen, und ist doch klar wider sie. Die frommen Leute haben ja von ihren Werken in diesem Leben also nicht gerühmt und drauß gepocht, wie unsre Mönche, Nonnen und Pfaffen thun, dieweil sie an dem gestrengen Gericht nichts davon wissen, da die Werke doch allermeist vorgebracht sollen werden, wenn Gott sollte und wollte unser Verdienst ansehen, und bestehen doch am jüngsten Gericht sehr wohl, darum daß sie von ihren Werken nichts gehalten haben, wie wohl sie viel aus rechtem Glauben gethan haben, und haben sich allein auf Gottes Barmherzigkeit verlassen. Darum daß sie sich verachten, werden sie von Christo gelobt, wiederum die Heuchler, die ihre Werke allda wollen vorhalten und sagen: Herr, haben wir nicht in deinem Namen weiffagt und gepredigt? u. s. w. Matth. 7, die werden von Christo geschändet als Uebelthäter.

Darum sind die allein gute Werke, darinnen sich die Christen üben, und wissen aus Gottes Wort, daß solche Werke Gott wohl gefallen, und machen ihnen doch selbst kein Verdienst oder Rechtfertigung daraus, sie lassen ihr Wesen und all' ihr gut Leben gar nichts sein, daß sie allein preisen mögen die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, uns gegeben nicht durch unser Verdienst (so wäre Gnade keine Gnade), sondern durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

So viel muß man schreiben und predigen von den Werken, denn alle Menschen sind von Natur und menschlicher Klugheit, die vor Gott eine Thorheit ist 1 Cor. 3, dazu geneigt, daß sie nicht anders können gedenken denn also: Will man in den Himmel kommen, so muß man's Gott abverdienen mit sonderlichen Werken, darum schelten sie die, die nach Gottes Wort allein Gottes Gnade und Barmherzigkeit ohne unser Verdienst predigen, denn sie können solches nicht verstehen 1 Cor. 2, und sehen nicht die armen blinden Leute, daß der Himmel viel mehr werth ist, denn daß ihnen Gott verkaufen sollte für ihre Werke, sie sind gleich so groß als sie können. Dazu sehen sie auch nicht, daß Gott nicht bedurft hätte, seinen eingebornen Sohn Jesum

Christum aus dem Himmel zu uns zu senden, unser Fleisch anzunehmen, und uns mit seinem theuren Blut zu erretten vom Gesetz, Sünden, Teufel und Hölle, und dadurch also machen, daß wir Kinder Gottes würden, und Brüder Christi, zu besitzen das ewige Leben, wenn wir's mit unserm Verdienst und Werken könnten ausgerichtet haben. Darum sind sie auch nicht Christen, denn mit ihrer Meinung die sie haben zu ihren Werken, verleugnen sie in dem Herzen Gottes Gnade, und das Blut und die Auferstehung unsers Herrn Jesu Christi.

Darum ist's auch kein Wunder, daß solche Leute bald zu- fallen den falschen Wertpredigern, die Gottes Gnade mit Worten wohl unterweilen nennen, sie erkennen sie aber nicht. Gleich also geschah auch zu den Zeiten der Apostel, die die Gnade Gottes rein predigten. Wider die stunden die falschen Apostel auf und predigten, daß man durch die Werke des Gesetzes sollte fromm werden, und nicht durch den Glauben, denen fielen viele Leute zu, die doch zuvor recht gelernt und unterweiset waren von den heiligen Aposteln, daß die Apostel genug zu wehren hatten, und konnten nicht allem wehren. Solches geschah die- weil die rechten Apostel noch lebten, wie man siehet in ihren Episteln, was meinst du, daß nach ihrem Tode geschehen sei? Denn solcher Verstand der Wertheiligen ist von Rain an gewesen, da die Welt noch ganz neu war, und wird in den Gott- losen bleiben, dieweil die Welt steht; denn sie wollen nur ihren Gedanken nachfolgen, und sich nicht regieren lassen durch Got- tes Wort. Summa Summarum, Gottes Gnade kann Niemand verstehen, denn Gott unser Herr gebe ihm den Verstand.

Aus diesem allen ist nun klar, welche fälschlich gute Werke heißen, und welche rechtischaffene gute Werke sind, und in wel- cher Meinung gute Werke von den Christen gethan werden, nemlich, daß sie sich dadurch üben und ihrem Nächsten dienen, Gott zu Ehren, nicht daß sie dadurch den Himmel verdienen wollen, denn sie wissen wohl, daß sie Gottes Kinder sind wor- den, nicht durch ihre Werke oder Verdienste, sondern durch Christus Blut. Den Kindern aber nach Gottes und auch nach der Welt Recht gehört das Erbe, das ist alles Gut ihres Va- ters, sie dürfen es nicht mit Arbeit oder Werken verdienen, Knechte aber arbeiten sich wohl zu Tode, ehe sie mit ihren Wer- ken Erben des Gutes ihrer Herren würden. Kinder machen noch dazu die Wiegen unrein, und thun wohl Schaden dazu, wenn sie einem könnten Schüssel oder Topf vom Tische stoßen, und

sind doch gleichwohl Erben aller Güter. In Summa, die Heuchler machen einen Abgott aus ihren Werken, die Christen aber thun viel guter Werke, und verlassen sich doch nicht drauf, sondern verlassen sich allein auf Christum Jesum den einigen Mittler, durch welchen wir allein zu dem Vater kommen, und durch nichts anders.

Diemeil wir aber um der Unverständigen willen viele Worte aus der Schrift gemacht haben zu beweisen, daß Christus ja allein unser Mittler ist, durch welchen wir allein zu dem Vater kommen, und nicht durch unsere Werke, so wollen wir kurz in einer Summa herwiederholen, alles was wir von dem Glauben und Werken gesagt haben, bisher von Anfang dieses Buchs, und wollen solches thun aus einem Text der heiligen Schrift, auf daß wir sehen mögen, wie der heilige Geist überall in der Schrift fein einträchtig rede, denn er ist nicht ein Gott der Zwietracht, und wollen nehmen die Worte S. Pauli Röm. 3, die wir von vorne an in diesem Buch fleißig nach einander erzählt haben, und lauten also mit ihrer Deutung oder Auslegung:

Summa Summarum aus den Worten S. Pauli, alles das in diesem Buch gesagt ist.

Vor Gott mag kein Fleisch durch die Werke des Gesetzes rechtfertig sein.

Fleisch nennt Paulus nach Gewohnheit der Schrift einen Menschen mit Leib und Seele, wie er von Mutterleib geboren ist. Wenn er aber durch den heiligen Geist ein anderer Mensch, das ist, ein neuer Mensch worden ist, so heißt er ein Geist oder geistlicher Mensch. Das geschieht, wenn er an Christum glaubt, durch welchen wir Kinder Gottes werden, Joh. 1. Nach dieser Weise spricht Christus Joh. 3: Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, das ist Geist.

Fleisch, Geist.

Werke des Gesetzes sind die äußerlichen Werke, die das Fleisch mit seinen Kräften kann ausrichten, aber mit solchem äußerlichen Ausrichten ist Gottes Gesetz noch nicht vollbracht, wie die Schriftgelehrten meinen, davon Christus redet Matth. 5: Wird eure Gerechtigkeit nicht besser sein, denn der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen, davon haben wir zuvor genug gesagt, da wir von der wahren Neue sagten.

Werke des Gesetzes.

Rechtfertig sein ist, wie wir oft gesagt haben, frei und los von allen Sünden, und des ewigen Lebens gewiß sein. So sagt nun Paulus, daß kein Fleisch, das ist kein Mensch mag vor Gott rechtfertig sein (vor den Leuten hat's wohl einen Schein,

Rechtfertig sein.

aber er ist falsch) durch die Werke des Gesetzes; denn bieweil sie durch das Fleisch gethan werden, so können sie nicht mit reinem Herzen, wie Gott erfordert, geschehen. Röm. 8. Fleisch ist Fleisch, darum sind auch alle seine Werke fleischlich, und geschehen aus Zwang des Gesetzes. Ein Geistliches aber thut Gutes mit Lust des Herzens, wenn auch keine Hölle, Strafe oder Pein wäre, wenn auch kein Himmel wäre, schlechts Gott zu Ehren, und den Andern zu Dienste wie wir gesagt haben. Solche Freiwilligkeit wirst du in keinem Fleisch finden Röm. 7. Können nun die äußerlichen Werke des Gesetzes oder der Gebote Gottes das Fleisch, das ist den Menschen nicht rechtfertig machen, wie kommen wir denn zu dem Irrthum, daß wir ver-
meinen, rechtfertig zu werden durch Menschengebot und erdich-
tete Handwerke?

Denn durch das Gesetz kommt Erkenntniß der Sünde.

Wie sollte denn das Gesetz rechtfertig machen? Es lehret wohl Sünde erkennen, aber es hilft nicht davon, ja es macht die Sünde nur ärger, wie wir das genug gesagt haben von der rechten und wahren Reue.

Nun aber ist ohne das Gesetz die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit, vor Gott geachtet, die da herkommt durch den Glauben an Jesum Christum zu Allen und auf Alle, die da glauben.

Gottes Gerech-
tigkeit.

Rechtfertigkeit oder Rechtfertigung suchen die Menschen durch ihre Werke, darum ist's nur eine menschliche Gerechtigkeit, die gilt vor Gott nicht. Gottes Gerechtigkeit aber, die vor Gott gilt, ist wenn uns Gott fromm und gerecht macht, das thut er aber nicht durch unsere Werke, sondern durch den Glauben an Jesum Christum. Glaubst du an Jesum Christum, so bist du durch den Glauben rechtfertig, und ein Sohn Gottes.

Solche Gerechtigkeit Gottes, bieweil sie Menschenwerke und Verdienst nicht ansieht, gehört ohne Unterschied (wie bald folgen wird) zu Allen und auf Alle, sie sind Juden oder Heiden, vor den Menschen fromm oder nicht fromm gewesen, so sie nur glauben; denn nachmals, wenn sie glauben, werden sie dann erst fromm werden, das ist das Paulus sagt, daß solche Gerechtigkeit Gottes offenbart ist (durch die Predigt des Evangelii Christi) ohne das Gesetz, das ist das Gesetz hilft nicht gerecht

machen, sondern allein der Glaube an Jesum Christum thut solches. Hatten doch Heiden keine Frömmigkeit nach dem Schein aus dem geschriebenen Gesetz, und sind doch rechtfertigt worden, allein durch den Glauben.

Du magst aber sagen, ist denn die Gnade durch Christum wider das Gesetz? Nein. Ein jegliches hat sein sonderlich Amt und Werk. Das Gesetz offenbart die Sünde, und verdammt uns. Die Gnade vergiebt Sünde, und macht uns selig. Dazu weist uns das Gesetz und alle Propheten auf die Gnade durch Christum, daß die Heuchler das Gesetz nicht dürfen preisen wider den Glauben, denn alle Gebote Gottes, wenn wir sie recht verstehen, dringen uns auf Christum, wie wir von der Neue geiagt haben, dazu das Priesteramt mit allem Opfer in dem Gesetz, sonderlich das Blutvergießen der Thiere, die man opferte, bedeuten uns Christum, durch welches Blutvergießen und Opfer an dem Kreuz die Sünden der Gläubigen sollten weggenommen werden. So hat auch Mose klare Sprüche von Christo geschrieben, als Gene. 22 sprach Gott zu Abraham: Durch deinen Samen, das ist durch Christum Gal. 3, sollen alle Völker auf Erden gesegnet oder gebenedeiet werden. Und Deuter. 18 spricht Mose von dem Propheten Christo, daß man ihn hören soll, und nicht anders, und Gott spricht daselbst: Wer meine Worte nicht hören wird, die der Prophet Christus in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern, das ich selbst rächen. Da haben sie ihr Urtheil, und einen mächtigen Richter, die Christus Evangelium nicht hören wollen, was will denn denen widerfahren, die das Evangelium verfolgen und lästern? Was aber die Propheten von der Seligkeit durch Christum gegeben und geschenkt, gesagt haben (dahin uns Petrus auch weist 1 Petr. 1) wäre lang zu sagen. Das ist nun, was Paulus hier sagt, daß das Gesetz zu der Gerechtigkeit nicht gehört, daß Gott die Sünder gerecht und frei von Sünden dadurch macht. Gott braucht dazu nicht das Gesetz, dadurch er allein die Sünde uns offenbart, sondern braucht allein dazu seiner Barmherzigkeit, uns durch Christus Blut geschenkt. Und je mehr Sünde vorhanden ist, je mehr Gnade giebt Gott Röm. 5, ja das ganze Gesetz mit allen Propheten, das ist die ganze Schrift weist uns auf Christum, daß er die Gerechtigkeit sei, durch welche wir vor Gott gerecht sind. Darum ist's gar verloren, daß man die Gerechtigkeit suchen will in dem Gesetz oder in den Werken des Gesetzes.

aber er ist falsch) durch die Werke des Gesetzes; denn dieweil sie durch das Fleisch gethan werden, so können sie nicht mit reinem Herzen, wie Gott erfordert, geschehen. Röm. 8. Fleisch ist Fleisch, darum sind auch alle seine Werke fleischlich, und geschehen aus Zwang des Gesetzes. Ein Geistliches aber thut Gutes mit Lust des Herzens, wenn auch keine Hölle, Strafe oder Pein wäre, wenn auch kein Himmel wäre, schlechts Gott zu Ehren, und den Andern zu Dienste wie wir gesagt haben. Solche Freiwilligkeit wirst du in keinem Fleisch finden Röm. 7. Können nun die äußerlichen Werke des Gesetzes oder der Gebote Gottes das Fleisch, das ist den Menschen nicht rechtfertig machen, wie kommen wir denn zu dem Irrthum, daß wir verzeihen, rechtfertig zu werden durch Menschengebot und erbichtete Handwerke?

Denn durch das Gesetz kommt Erkenntniß der Sünde.

Wie sollte denn das Gesetz rechtfertig machen? Es lehret wohl Sünde erkennen, aber es hilft nicht davon, ja es macht die Sünde nur ärger, wie wir das genug gesagt haben von der rechten und wahren Reue.

Nun aber ist ohne das Gesetz die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit, vor Gott geachtet, die da herkommt durch den Glauben an Jesum Christum zu Allen und auf Alle, die da glauben.

Gottes Gerech-
tigkeit.

Rechtfertigkeit oder Rechtfertigung suchen die Menschen durch ihre Werke, darum ist's nur eine menschliche Gerechtigkeit, die gilt vor Gott nicht. Gottes Gerechtigkeit aber, die vor Gott gilt, ist wenn uns Gott fromm und gerecht macht, das thut er aber nicht durch unsere Werke, sondern durch den Glauben an Jesum Christum. Glaubst du an Jesum Christum, so bist du durch den Glauben rechtfertig, und ein Sohn Gottes.

Solche Gerechtigkeit Gottes, dieweil sie Menschenwerke und Verdienst nicht ansieht, gehört ohne Unterschied (wie bald folgen wird) zu Allen und auf Alle, sie sind Juden oder Heiden, vor den Menschen fromm oder nicht fromm gewesen, so sie nur glauben; denn nachmals, wenn sie glauben, werden sie dann erst fromm werden, das ist das Paulus sagt, daß solche Gerechtigkeit Gottes offenbart ist (durch die Predigt des Evangelii Christi) ohne das Gesetz, das ist das Gesetz hilft nicht gerecht

machen, sondern allein der Glaube an Jesum Christum thut solches. Hatten doch Heiden keine Frömmigkeit nach dem Schein aus dem geschriebenen Gesetz, und sind doch rechtfertigt worden, allein durch den Glauben.

Du magst aber sagen, ist denn die Gnade durch Christum wider das Gesetz? Nein. Ein jegliches hat sein sonderlich Amt und Werk. Das Gesetz offenbart die Sünde, und verdammt uns. Die Gnade vergiebt Sünde, und macht uns selig. Dazu weist uns das Gesetz und alle Propheten auf die Gnade durch Christum, daß die Heuchler das Gesetz nicht dürfen preisen wider den Glauben, denn alle Gebote Gottes, wenn wir sie recht verstehen, bringen uns auf Christum, wie wir von der Reue gesagt haben, dazu das Priesteramt mit allem Opfer in dem Gesetz, sonderlich das Blutvergießen der Thiere, die man opferte, bedeuten uns Christum, durch welches Blutvergießen und Opfer an dem Kreuz die Sünden der Gläubigen sollten weggenommen werden. So hat auch Mose klare Sprüche von Christo geschrieben, als Gene. 22 sprach Gott zu Abraham: Durch deinen Samen, das ist durch Christum Gal. 3, sollen alle Völker auf Erden gesegnet oder gebenedeiet werden. Und Deuter. 18 spricht Mose von dem Propheten Christo, daß man ihn hören soll, und nicht anders, und Gott spricht daselbst: Wer meine Worte nicht hören wird, die der Prophet Christus in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern, das ich will's selbst rächen. Da haben sie ihr Urtheil, und einen mächtigen Richter, die Christus Evangelium nicht hören wollen, was will denn denen widerfahren, die das Evangelium verfolgen und lästern? Was aber die Propheten von der Seligkeit durch Christum gegeben und geschenkt, gesagt haben (dahin uns Petrus auch weist 1 Petr. 1) wäre lang zu sagen. Das ist nun, das Paulus hier sagt, daß das Gesetz zu der Gerechtigkeit nicht gehört, daß Gott die Sünder gerecht und frei von Sünden dadurch macht. Gott braucht dazu nicht das Gesetz, dadurch er allein die Sünde uns offenbart, sondern braucht allein dazu seiner Barmherzigkeit, uns durch Christus Blut geschenkt. Und je mehr Sünde vorhanden ist, je mehr Gnade giebt Gott Röm. 5, ja das ganze Gesetz mit allen Propheten, das ist die ganze Schrift weist uns auf Christum, daß er die Gerechtigkeit sei, durch welche wir vor Gott gerecht sind. Darum ist's gar verloren, daß man die Gerechtigkeit suchen will in dem Gesetz oder in den Werken des Gesetzes.

Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder, und haben die Ehre nicht, damit sie Gott ehren sollten, und werden ohne Verdienst gerechtfertigt aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum geschehen ist.

Niemand ist fromm vor Gott von Natur halben, die wir von Adam haben, sondern alle Menschen sind mit Leib und Seele des Teufels eigen, sie sind Juden oder Heiden, fromm vor den Leuten und vor sich selbst oder nicht, wie Paulus Ephes. 2 sagt: Wir waren Alle von Natur Kinder des Zorns, darum hat auch Niemand die Ehre Gottes, das ist, sie ehren Gottes Ehre. Gott nicht. Gott ehren ist, daß wir uns nicht ehren, sondern erkennen Sünde und Verdammniß in uns, daß wir nicht gut sind, und daß wir uns auch nicht helfen können, oder irgend ein Werk oder Kreatur, hoffen aber alle Weisheit, Verstand, Seligkeit und Leben, dazu Nothdurft auch des Leibes und Beschirmung von ihm. Denn in seiner Hand sind alle Dinge, und er ist allein die Weisheit, Gerechtigkeit, und das ewige Leben, so doch von ihm bestimmt, daß wir das alles haben sollen, nicht ohne Mittel oder durch unser Verdienst, sondern durch den Mittler Jesum Christum. Das heißt denn Gott ehren, alle Ehre von uns und allen Kreaturen nehmen, und sie allein zu Gott legen, der schafft uns, der ernährt uns, der enthält und regiert Himmel und Erde mit seinem kräftigen Wort Hebr. 1. Der macht uns auch selig ohne unser Zuthun aus Gnade, nicht aus Verdienst, denn er will nicht haben, daß wir uns sollen rühmen in unsern Gedanken, daß wir auch etwas geholfen haben zu der Seligkeit. Er will die Ehre und den Ruhm allein haben. So spricht er in Jesaja: Meine Ehre will ich einem Andern nicht geben. Die losen Menschen in der Welt wissen von solcher Ehre Gottes nichts, denn sie wissen nicht, was Sünde oder Gnade ist. Die Heuchler lästern auch und verfolgen solche Ehre Gottes. Darum hat Niemand von Natur solche Ehre Gottes. Die aber durch Gnade erleuchtet werden, die danken Gott dafür, daß er die armen Sünder allein aus Gnade fromm und Kinder Gottes macht. Darum predigen sie auch solche Ehre zu Schanden aller Ehre, die das Fleisch vor Gott will haben. Darum haßt sie auch die Welt mit den Heuchlern, aber Gott ehret, die ihn ehren 1 Reg. 2.

Welchen Christum hat Gott uns vorgestellt zu einem Gnadenstuhl, durch den Glauben an sein

Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, beweise in dem, daß er vorgiebt die Sünden, die zuvor sind geschehen unter göttlicher Geduld, die Gott verduldet, daß er zu diesen Zeiten beweiset die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, auf daß er allein gerecht sei, und rechtfertige den, der da ist des Glaubens an Jesu.

Da müssen wir Christen auf Achtung haben, daß wir uns nicht einen Jüden glauben erdichten. Die Juden meinen, daß sie vor Gott treten mögen ohne Mittel, und Gnade bitten, und also durch sich selbst Gott versöhnen, der doch ein verzehrig Feuer ist, das ist ein gräulicher Richter, da mit kein Sünder handeln kann, ja vor dem kein Sünder kommen darf, wenn er sich recht merkt und erkennt gleich als ein Uebelthäter, der nicht gern vor einen Richter kommt. Das beweist Adam wohl nach der Sünde, da er sich verbarg in dem Paradiese. Rein auch mit seinem Leben, Verzweifeln und Fliehen. Item eines Theils auch der Zöllner, der seine Augen nicht erheben wollte in den Himmel. Die Juden haben vergessen, wie mit großen Schanden sie standen, da sich Gott selbst ihnen offenbarte auf dem Berge Sinai. Ex. 19 und 2. Sie hatten sich viel von Gott gerühmt, daß sie sein Volk wären, der sie in allen Nöthen beschirmte, (wie es denn wahr war) aber da durfte Niemand zu ihm gehen, sondern liefen vor ihm, als vor einem Teufel, wo war da ihr Glaube? Ja sie waren da so gottlos, daß sie Gottes Wort nicht konnten hören, da war Niemand, der sich auf Gott verließ, sondern sprachen zu Mose: Laß den Herrn nicht mit uns reden, wir möchten sonst sterben, rede du mit uns, so wollen wir gehorchen. Sie wußten zuvor nicht, daß sie solche große Sünder waren, daß sie nicht, wie Mose, zu Gott treten durften. Da Gott aber mit seinem Gesetz, das ist mit seinen Geboten kam, da war ein andrer Ernst in ihrem Gewissen, da war ihre Heuchelei aus. Daraus mögen unsre Heuchler auch sehen, daß man mit vielen Gesetzen und Menschengeboten oder Regeln nicht zu Gott kommt, sondern daß nur die Gewissen dadurch verstrickt, und mehr vor Gott erschrocken werden; denn wenn's Gesetz zu Gott helfen sollte, so müßte es ja Gottes Gesetz thun, diemeil es aber Gottes Gesetz nicht thun kann, sondern macht die Sache nur ärger Röm. 7, daß man dadurch, wenn's recht erkannt wird, nur weiter von Gott läuft, so schweigen

Papst und alle Mönchensekten nur stille mit allen ihren Gesetzen und Regeln, die doch nur verlorne Dinge sind, wie Christus Matth. 15 sagt.

Darum sollten die Juden (und alle unsre Heuchler) bedenken, wenn sie mit Gott ohne Mittel handeln wollen, oder ein anderes Mittel machen, denn Gott gegeben hat, wie ihrer Väter Herz geschickt war bei dem Berge Sinai. Niemand konnte zu Gott treten, sie begehrten Alle, daß sie einen Vertreter oder Mittler möchten haben, dieweil sie aber keinen bessern sahen, denn Mose, so brauchten sie ihn zum Mittler, wie Mose Deut. 5 selbst sagt: Gott hat von Angesicht, das ist öffentlich mit uns aus dem Feuer auf dem Berge geredet, ich war zu derselben Zeit euer Mittler zwischen dem Herrn und euch, daß ich euch ansagte des Herrn Wort; denn ihr fürchtetet euch vor dem Feuer, und ginget nicht (wie ich) auf den Berg. Das macht sie nun alle zu Sündern, und ist ein gewisses Zeugniß wider sie, daß sie böse Gewissen haben, daß sie einen Mittler bedürfen. Gal. 3. Doch stand ihr Herz stets also, daß sie viel lieber einen bessern Mittler gehabt hätten, wiewohl sie nicht wußten, wie es geschehen möchte. Mose brachte ihnen von Gott nichts anders denn Gebote, wider welche sie stets thaten, wie die Historia klar ausweist, und wenn Mose nicht schlug und strafte, so strafte Gott sehr gräulich. So konnte Mose wohl gebieten, aber nicht Gnade geben zu thun. Das Gesetz thut nicht anders, denn daß es unsre Sünde eröffnet und Gott einen gestrengen Richter abmalet.

Wenn den Juden allda ein Mittler angeboten wäre, der sie so nicht beschwerte mit Geboten, mit gräulicher Verkündigung und Strafe, sondern verkündigte eitel Gnade Gottes, Gunst und Barmherzigkeit, Vergebung der Sünden, der ihn könnte machen zu einem lieben Vater, durch den sie Friede möchten haben in ihrem Gewissen, und Zusagung des ewigen Lebens. O wie gern hätten sie den Mittler in solchem Erschrecken und Nöthen angenommen, den sie doch nachmals haben gekreuzigt und verworfen (wie die Heuchler das Evangelium pflegen zu verfolgen, wenn sie nicht mehr in der Anfechtung sind). Der Mittler aber ist unser Herr Jesus Christus, von welchem wir zuvor geschrieben haben. Darum verstand Gott viel besser ihre Herzen denn sie selbst, und wußte wohl, daß sie solchen Mittler viel lieber auf das mal gehabt hätten, und viel lieber gehört, denn Mosen, und spricht Deut. 18, daß sie um solchen

Jüfiprecher und Mittler gebeten haben an dem Berg Horeb, das in Sinai. Dasselbst deutet der Herr, daß ihre unverständige Begier ein Bitten vor Gott ist gewesen, daß sie gern einen bessern Mittler gehabt hätten, denn Mose, welchen sie da zu der Noth brauchen mußten.

Die Worte lauten Deut. 18 also: Einen Propheten wie mich, wird der Herr, dein Gott, dir erwecken aus dir (du jüdisch Volk) und aus deinen Brüdern, dem sollst du gehorchen und sein Wort annehmen, wie du denn von dem Herrn deinem Gott gebeten hast zu Horeb am Tage der Versammlung u. s. w. welchen Text frei und recht Petrus voll des heiligen Geistes Apg. 3 und Stephanus Apg. 7 deuten auf unsern Herrn Jesum Christum, den sollen wir hören, das ist sein heiliges Evangelium annehmen, und gar nichts hören, was der Gnade des Evangelii entgegen ist, wie alle Menschenlehre ist, die uns einen andern Weg denn Christum lehren will zu der Seligkeit. So schreit der himmlische Vater über Christum an dem Jordan, und auf dem Berge Thabor. Das ist mein lieber Sohn, an welchem ich einen Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören, das ist der ist nicht ein Knecht, wie Mose, und die andern Propheten und Patriarchen, sondern mein geliebter Sohn. Niemand ist mir lieb, der nicht durch den Glauben gefunden wird in diesem Sohne. Nichts ist mir angenehm, daß ich darin ein Wohlgefallen haben sollte, das nicht aus und in diesem Christo ist. Das ist der hohe Prophet, da ich von gesagt habe durch Mosen, den sollt ihr hören, das ist sein Evangelium annehmen und ihm glauben und anhängen mit dem Herzen, der das nicht thun will, wider den will ich mich selbst rächen.

Warum nennt denn Paulus Christum einen Gnadenstuhl, wenn er von dem Mittler redet? Darauf antworten wir, daß uns Christen das Wort oder der Name sehr lieblich zu hören ist, daß Christus der Gnadenstuhl ist. Zum ersten weist uns Paulus mit dem Wort in die Figur des alten Testaments Ex. 25. Da hat Gott dem Mose befohlen, daß er eine Arca oder Lade machen sollte, und mit lauterem Golde überziehen inwendig und auswendig und oben umher einen goldenen Kranz machen, und also anrichten mit goldenen Ringen und vergoldeten Stangen, daß man sie tragen könnte. Inwendig aber in die Lade sollte er das Zeugniß legen, das ist die zehn Gebote in zwei steinernen Tafeln geschrieben. Dazu sollte er auch machen ein Propitiatorium, das ist einen Gnadenstuhl von

lauterm Golbe, so lang und so breit, als die Lade war, und oben die Lade mit dem Gnadenstuhl zu schließen. Item er sollte auch zween Cherubim von dichten Golbe machen, daß ein Cherub auf einem, der andere Cherub auf dem andern Ende wäre des Gnadenstuhls, also, daß die Cherubim sollen ihre Flügel ausbreiten oben überher, daß sie mit ihren Flügeln den Gnadenstuhl bedeckten, und eines jeglichen Antlitz gegen dem andern stünde, und ihre Antlitz auf den Gnadenstuhl sähen.

Warum aber es ein Gnadenstuhl heiße, ist auch klar daselbst aus dem Text, denn Gott spricht: Von dem Gnadenstuhl zwischen den zween Cherubim, will ich mit dir reden, und meinen Willen befehlen an die Kinder Israel, und im 29. Kapitel: Ich will unter den Kindern Israel wohnen (dieweil ich mein Haus da habe) und ihr Gott sein, u. s. w. und Levit. 26: So ihr mein Wort werdet hören, so will ich meine Wohnung unter euch haben, und meine Seele soll euch nicht verwerfen, und will unter euch wandeln, und will euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein u. s. w. Das ist ja, meine ich, ein Gnadenstuhl gewesen, da Gott selbst verhieß drauf zu sitzen, und wollte da Antwort geben und reden, daß die Menschen erkennen möchten Gottes Willen, daß sie sich auch solcher Gnade freuen möchten, daß Gott selbst bei ihnen wohnte nicht gräulich und erschrecklich wie auf dem Berge Sinai, sondern als ein Vater und Beschirmer. Darum auch nachmals um solcher göttlicher Zusagung willen haben sie gewiß gewußt, daß Gott da war, denn sein Wort kann nicht fehlen, und haben ihn da angerufen in allen Nöthen. Darum wenn sie beteten, so wandten sie sich nach dem sanctum sanctorum, da die Lade in war mit dem Gnadenstuhl, denn ein Jegliches verhofft Gnade von dem Gnadenstuhl um Gottes Zusagung willen, sonst wäre es eine lautere Abgötterei gewesen, wenn Gottes Wort da nicht vorhanden wäre gewesen, damit er versprochen und zugesagt hatte, daß er selbst da wollte gegenwärtig sein. Darum ward Gott da umsächtlich in dem Glauben gesucht durch sein Wort, und ward auch durch den Glauben gefunden, da ward er angerufen (denn er wollts also haben, und verbot, daß man an andern Orten oder Städten nicht etwas sonderliches sollte anrichten aus Menschengedanken, gleich als Gott dadurch geehrt sollte werden; denn es ist alles Abgötterei, das Gottes Wort nicht bestätigt) aber in dem Himmel erhöret er, er ward gewiß auf dem Gnadenstuhl gefunden, aber nicht dran gebunden. Himmel und Erde können ihn nicht

begreifen, doch der den Gnadenstuhl verachtet hatte, und mit der Vernunft und menschlicher Klugheit, gedacht; meinst du, daß die unbegreifliche Majestät Gottes mit solchem Narrenwerk umgehe? der hätte Gott noch im Himmel noch auf Erden finden können, der sich sonst an allen Orten hat finden lassen; denn er fragt nicht darnach, wie klug wir sind, sondern er will, daß wir unsre Klugheit gegen ihn sollen wegthun und ablegen, und uns allein an sein Wort halten und fest dran hangen, es laute vor der Vernunft, wie närrisch es kann, Gottes Thorheit ist weiser, denn aller Menschen Weisheit 1 Cor. 1. Lies wie Salomo betet 2 R. 8.

So spricht S. Paulus, daß der Gnadenstuhl nichts anders bedeutet hat, denn unsern Herrn Jesum Christum in seiner Menschheit, wie du auch siehst Hebr. 4. Der ist unser Gnadenstuhl, da wir gewiß Gott finden mit aller Gnade und Vergebung der Sünden, wenn wir an sein Blut glauben, denn durch das Blut Christi wollte Gott unsre Sünde abwaschen, so wir unser Herz damit besprengen lassen, das ist so wir glauben und mit dem Herzen uns darauf verlassen, daß wir durch nichts anders unsre Sünde können los werden, denn durch das Blut Christi. Die Besprengung ist viel besser, denn die im alten Testament mit Kälber- und Boßsblut geschah Exo. 24; denn sie war nur eine Figur, die da weist auf die Besprengung des Blutes Christi Hebr. 9.

Christus ist unser
Gnadenstuhl.

Werk auch wohl, das Paulus sagt: Gott hat uns Christum vorgestellt oder vorgelegt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut, Gott hat ihn uns vorgelegt, daß du nicht mögst sagen mit menschlicher Weisheit, Christus nach der Menschheit ist nur eine Kreatur, sein Blut ist auch nur eine Kreatur, wie können doch dadurch die Sünden vergeben und Gnade geschenkt werden, welches doch allein Gott zugehört? Item wie kann ein leiblich Ding, als Christus Fleisch und Blut ist, etwas Geistliches wirken, als Vergebung der Sünden in, und das ewige Leben? Item wenn ich an Gott glaubte, und verließ mich auf ihn, sollte ich darum verloren werden, daß ich mich nicht hielte an den gekreuzigten Christum? Item wie unsre Heuchler sagen, der Christus thut es nicht allein, wir müssen mit unsern Werken für die Sünde genug thun, und Gott verfühnen. Das sind alles närrische Worte aus menschlicher Klugheit wider Gottes Weisheit. Es ist alles Weisheit, was Gott anrichtet, aber wir sind in allen göttlichen Sachen mit unsrer Weisheit toll, so lange bis uns Gott erleuchtet.

Darum wenn du hörst, daß Gott, deß Gnade wir bedürfen, selbst uns hat vorgesetzt Christum zu einem Gnadenstuhl mit seinem Blut, so halte es freilich dafür, daß du gewiß den Teufel selbst suchst, wenn du anderswo Gnade suchst, denn auf diesem und in diesem Christo, den uns Gott vorgestellt hat zu einem Gnadenstuhl mit seinem Blut. Niemand ist für mich gekreuzigt, Niemand hat zur Vergebung meiner Sünden sein Blut vergossen, denn allein Christus. 1 Cor. 1. Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? oder seid ihr in Paulus Namen getauft? Will ich anderswo Gnade suchen, so werde ich sie nimmermehr finden.

Christus ist voller Gnade und Wahrheit (Joh. 5) und wir Alle (das ist alle Heiligen, Abraham, Isaak, Maria, die Apostel, alle Gläubigen) haben von seiner Fülle genommen Gnade um Gnade, denn das Gesetz ist durch Mosen gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesum Christum widerfahren. Die andern Heiligen oder Gläubigen, auch Maria die Mutter Gottes, sind alle voll Gnade für sich, denn Gott ist ihnen günstig und ganz günstig. Wovon haben sie aber das? allein von diesem Gnadenstuhl Christo, sie mögen Gott dafür danken. Aber durch die Gnade, die ihnen widerfahren ist, werde ich nicht selig, komme auch nicht zu der Gnade. Soll ich selig werden, so muß ich selig werden, wie sie sind selig geworden, ich muß auch Gottes Gnade haben, sowohl als sie, die erlang ich aber nicht bei ihnen, sondern bei dem Gnadenstuhl Christo, da sie Gnade genommen haben, denn den hat mir Gott der Vater allein vorgesetzt, suche ich die Gnade bei Christo nicht, so fehle ich.

Von dem schreibt auch Paulus Col. 1. also: Es hat Gott wohlgefallen, daß in Christo alle Fülle wohnen sollte, und alles durch ihn verfühnet würde zu ihm selbst, es sei auf Erden oder im Himmel, damit, daß er Friede machte durch das Blut an seinem Kreuz durch sich selbst u. s. w., und in dem andern Kapitel: In Christo wohnet die ganze Fülle der Gottheit leiblich, und ihr seid von demselben voll, welcher ist das Haupt aller Fürstenthümer und Obrigkeiten u. s. w. Da hörst du, daß in diesem Gnadenstuhl Christo alle Weisheit und Erkenntniß sei, alle Gottes Gnade und Gott selbst. Darum willst du anders nicht fehlen, so suche die Dinge alle nirgend denn in Christo, und lasse dich daran begnügen und danke dafür, daß es Gott also gefallen hat, daß er uns einen solchen Gnadenstuhl vorsetzte mit dem Blut, dadurch wir verfühnet und gewaschen werden.

Darum spricht auch Paulus 1 Cor. 1: Wir predigen den gekreuzigten Christum, den Juden ein Aergerniß, und den Heiden eine Thorheit, denen aber, die berufen sind, beiden, Juden und Heiden predigen wir Christum eine göttliche Kraft und eine göttliche Weisheit u. s. w. Der Christus ist uns gemacht von Gott, daß er unsre Weisheit, unsre Gerechtigkeit, unsre Heiligung und Erlösung sein soll, auf daß (wie geschrieben steht) wer sich rühmet, der rühme sich des Herrn.

Von diesem Gnadenstuhl hören wir Gott selbst reden, wie Gott befohlen hat, den Propheten und meinen geliebten Sohn sollt ihr hören; die Andern, die auch wollen, daß man sie hören soll, und kommen vor dem Christo, das ist ehe sie selbst durch die Thür, die Christus ist, (Joh. 10.) eingehen, ehe sie Christum selbst in das Herz fassen, das sind nur Diebe und Mörder, denn sie werden nicht Christum predigen, sondern Menschenlehre, daß sie Ehre davon und genug oder zu viel für den Bauch haben mögen. Sie bringen nicht mit sich die Stimme des rechten Hirten Christi, das ist das rechte Evangelium. Darum fliehen auch die Schafe vor ihnen und wollen sie nicht hören, denn die Schafe Christi hören anders nicht, denn das Evangelium Christi, das ist ihr recht Futter. Wenn die Lehre von dem Gnadenstuhl kommt, so nehmen sie die an, denn sie sind gewiß, daß es Gottes Wort ist, wenn aber Lehre kommt, die Menschen, als Bischof, Pfaffen und Mönche erdacht haben ohne oder wider Gottes Wort und geben vor, daß sie die Schafe damit weiden wollen zu dem ewigen Leben, so laufen die Schafe vor ihnen als vor Wölfen, denn es ist kein Rath, daß sie Gift essen sollen für gut Futter.

Vergleichen auch rufen wir Gott unsern Vater an auf diesem und in diesem Gnadenstuhl Christo, denn so hat er uns befohlen: Werdet ihr etwas bitten vom Vater in meinem Namen, das will ich thun, und Niemand kommt zum Vater denn durch mich Christum. Dieser Gnadenstuhl ist nicht gebunden an einen sonderlichen Ort, wie in dem alten Testament, sondern ist in den Himmel gefahren und erhoben über alle Dinge, daß er alle Dinge erfüllen möchte, Eph. 1 und 4, daß nicht eine Stadt wäre in der Welt, oder außerhalb der Welt, da Christus nicht regierte als Gott selbst. Das ist auch, daß wir in dem Glauben bekennen, daß Christus sitze zu der rechten Hand Gottes des allmächtigen Vaters, darum darf man nun nicht Gott suchen zu Jerusalem oder auf dem Berge, wie Christus sagte Joh. 4; nicht an

dieser Stätte oder in einer andern, in diesem Kleid, Speise oder weltlichen Sazungen, sondern in dem Geist und Wahrheit durch den Glauben, welcher Glauben bekennet, daß Christus ist allein in Allen, die ganze Fülle in allen Gläubigen. Amen.

Die Lade. Nun wär's auch fein von der Arca oder Lade zu sagen, wenn es nicht zu lang würde, doch wir wollen kürzlich die Einfältigen in die Bedeutung führen. Die Lade ist die Christenheit von förem Holz, das ist in sich gebrechlich, doch inwendig und auswendig mit lauterm Gold überzogen, das ist mit dem Wort Gottes, dadurch sie heilig ist und mit Gott vereinigt. Gottes Wort ist Gold, wenn's geglaubt ist durch den heiligen Geist in dem Herzen. Silber aber ist es, wenn man es predigt den Leuten und bekennet. Ein goldener Kranz oder Krone gehet oben umher, da der Gnadenstuhl liegt, das ist das Königreich Christi ist in der Christenheit, mächtig wider alle Pforten der Hölle; Tod, Teufel und alle Sünden müssen weichen, und liegen der Christenheit, unterthänig um des Königs willen Christi, der ist ihr Gnadenstuhl, alle ihre Verfolger werden an ihr den Hals abrennen, wie stets geschehen ist.

Sie hat goldene Ringe, dabei man sie tragen kann, das ist sie hat das Wort Gottes, da man sie bei fassen kann, wenn Eitliche gebrechlich sind, wenn's ihnen fehlet, oder Andere erzürnen, schwachgläubig sind, in Angst und Nöthen Trostes bedürfen, Eitliche auch Strafe und Lehre bedürfen, dann müssen die Stangen mit Gold überzogen, das ist die starken und mehr erleuchteten Christen heran und tragen. Die Schwachen und Gebrechlichen lassen sich auch gern tragen, denn sie erkennen sich durch das Wort Gottes. Die Andern, die in der Arca nicht sind, sind unträglich, denn sie haben keine Ringe, sie werden nur ärger aus unsrer Lehre und Geduld. Hier setzet denn Gott stille auf dem Gnadenstuhl, und läßt sich mit tragen, denn Christus wird am jüngsten Tage sagen: Was ihr einem unter diesen meinen geringsten Brüdern gethan habt, das habt ihr mir selbst gethan. Solche Liebe oder Tragen muß in dem Reich Christi sein. Die weil wir noch hier auf Erden sind in Fleisch und Blut, fehlet es uns noch wohl in allen Stücken.

In der Arca oder Lade ist verschlossen das Gesetz Gottes, das ist die zehn Gebote, die hat die Christenheit in dem Herzen verschlossen. Da ist das Gesetz geistlich geworden, da wird geglaubt Gottes Wille, (wie wir zuvor davon gesagt haben) da ist denn das Gesetz nicht mehr der Buchstabe, der uns zwingt

und tödtet, wie Paulus fein davon schreibt in der andern Epistel an die Corinthher. Die Heuchler aber preisen allein den Buchstaben mit äußerlichen Werken des Gesetzes, Matth. 7 und halten eins so wenig als das andere, sie fühlen es auch unterweilen wohl in ihrem Busen.

Der Gnadenstuhl schließt die Lade oben zu, unten trägt die Liebe, oben über alles regiert die Gnade durch den Glauben. Der Gnadenstuhl aber ist nicht länger und breiter denn die Lade, denn Christus beschirmt Alle, die in seinem Reiche sind, wie eine Henne die Küchlein, weiter aber reicht seiner Gnade Beschirmung nicht. Die Andern fahren wie die, die nicht in dem Kasten Noa waren, die mußten Alle verderben.

Zween Cherubim aber waren von dichten Golde gemacht, das ist zwei Bilder mit Flügeln, die sind das rechte Wort Gottes, das über die Christenheit fliegen soll, und sich über die Welt breiten, wie im Psalm 147 stehet. Sein Wort läuft schnell, so sahe auch Jesaias 5. 6. die Seraphim fliegen, und hörte sie verkündigen die Heiligkeit Christi, wie Johannes im 12. Kap. deutet. Das Wort Gottes ist zweierlei, das alte Testament, das ist das Gesetz, und das neue Testament, das ist das Evangelium, das Gesetz zu der linken Hand, denn es offenbart uns, was wir sind, das Evangelium zu der rechten Hand, denn es offenbart uns Gottes Gnade. Eines Jeglichen Antlitz steht gegen dem Andern; denn das alte Testament giebt Zeugniß von dem neuen, also doch, daß sie beide auf den Gnadenstuhl Christum sehen, dahin bringt das alte, und das neue bringt und giebt Christum. Daß sie aber die Flügel zusammenkehren, bedeutet, daß ihr Fliegen, das ist daß des Einen Predigt ohne die des Andern nicht soll geschehen; denn wenn man's Gesetz allein predigt, so verzweifeln die Leute, oder werden Heuchler drauß. Wenn man aber das Evangelium allein predigt, so werden die frechen ruchlosen Leute noch viel frecher und loser, und verachten also Gottesfurcht, daß sie nicht sehen, was sie selbst sind. Es fehlet überall an guten Predigern.

Das ist auch wohl zu merken, daß Niemand die Lade mußte sehen, der von Gott nicht wollte gestraft sein (wie man wohl gräßliche Historien davon liest), sie ward zugebedt getragen, und in das sanctum sanctorum mußte Niemand sehen, das ist daß das Reich Christi nicht scheinbarlich ist, nicht von dieser Welt, nicht in Prangen, wie die Bischöfe, und der heillos ungeistliche geschmierte Haufen meinen, sondern es geht in dem Glauben. Gott kennet die Seinen, an dem jüngsten Tage wird man die

Herrlichkeit der Christenheit und des Gnadenstuhls wohl sehen, die nun auf Erden gelästert und verfolgt wird. Gott richte uns eine rechte Lade an unter dem Gnadenstuhl Christo. Amen.

So spricht nun Paulus fortan, daß Gott mit solcher Weise wollte beweisen die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, ob er sagen wollte, Heiden und Juden, die da fromm wollten sein, erdichten ihnen aus ihren Werken eine Frömmigkeit oder Gerechtigkeit, wie denn die Heuchelei der Menschen nicht anders verstehen kann; aber solche Gerechtigkeit gilt vor Gott nicht, wie er Röm. 4 sagt: Ist Abraham durch die Werke, der er doch viel that, rechtfertigt geworden, so hat er wohl Ruhm aber nicht vor Gott. Darum hat uns Gott vorgelegt diesen Gnadenstuhl mit seinem Blut, daß er bewiesete in diesen letzten Zeiten, nach Christus Geburt und an den Tag möchte bringen durch die Vergebung der Sünden, die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, das ist den Glauben an Christum; denn also steht geschrieben: Durch Abraham's Samen, das ist, durch Christum, nicht durch unsre Werke oder etwas anders, sollen gebenedeiet und gesegnet werden alle Völker auf Erden.

Daß er aber sagt, die Gerechtigkeit Gottes, damit uns Gott rechtfertig macht, ist Vergebung der Sünden, die zuvor geschehen sind, ist auf's erste tröstlich allen Sündern; die zu dem Glauben kommen, die sind gewiß, daß alle ihre Sünden um des Gnadenstuhls willen von ihnen geworfen werden, wie ein Mühlstein in den Abgrund des Meeres, wie Micha spricht Kap. 7. Dazu alles, was sie sündigen wider Gott, biweil sie die Sünde haßen, wird ihnen vergeben; denn Christus hat die Christen, die Kinder Gottes sind, beten gelehrt alle Tage und stets: Vergieb uns unsre Schuld u. s. w. Die Sünden, die uns durch den Glauben vergeben werden, wenn wir Christen werden, und wenn wir Christen sind, sind stets solche Sünden, die zuvor geschehen sind, das ist die bei uns sind, wenn wir die Vergebung der Sünden begehren. Zum andern stößt Paulus mit dem Wort vor den Kopf die losen Leute, die solche Predigt der Gnade durch Jesum Christum mißbrauchen, und gedenken, daß sie nur flugs ihrem Muthwillen nachfolgen wollen, und sündigen auf die Gnade Gottes, wie wir nur leider Viele sehen, die des Evangelium mißbrauchen, Etliche zu ihrer Wohlhust, Etliche auf ihren Vortheil und Geizigkeit, wie auch Etliche zu den Zeiten Pauli sagten Röm. 3 und 6: Laßt uns sündigen, daß die Gnade desto größer werde. Wir haben aber Vergebung der Sünden und

nicht Urlaub zu sündigen. Wolltest du so toll sein, und vor Gott treten und sprechen: Herr, vergieh mir die Sünde, die ich thun will. Er würde wohl antworten: Gehe zum Teufel. Aus diesem klaren Verstand, der heller ist, denn der Tag, mag man wohl sehen, wie schändlich etliche Sophisten diesen tröstlichen Spruch Pauli wider Christum verkehrt haben.

Es ist auch sehr tröstlich, daß er sagt, daß die Sünden geschehen sind unter göttlicher Geduld, die er vertragen und verduldet hat, und nicht gestraft, darum daß er zu unsern Zeiten beweisen wollte die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt durch Vergebung der Sünden. Es ist fürwahr eine große Geduld Gottes gewesen, daß er verduldet so große öffentliche Sünde der groben Sünder, wie Röm. 1 stehet, und den blinden Muth und verstockte Herzen der Heuchler. Röm. 2, da die ganze Welt in Sünden schwebte heimlich und öffentlich, wie Röm. 5 stehet, da er sie Alle möchte verderbt haben, wie in der Sündfluth. Warum hat er also die Sünde geduldet? Daß er dadurch wollte beweisen seine Gerechtigkeit, das ist seine Gnade und Barmherzigkeit, damit er die Sünder rechtfertig macht ohne Verdienst. Wären sie keine Sünder, sondern rechtfertig, so bedürften sie Gottes Gerechtigkeit nicht, da Gott die Sünder mit gerecht und Kinder Gottes macht. Wer wollte nun um der Sünde willen verweisen, wenn wir wissen, daß Gott unsre stinkenden Sünden, die zuvor geschehen sind, will wenden und brauchen zu seiner Ehre und Herrlichkeit? Daß, gleich wie die Ungerechtigkeit groß ist, so ist auch desto größer Gottes Gerechtigkeit, die unsre Ungerechtigkeit wegnimmt, und macht uns auch gerecht und fromm. Das ist nun die Ehre Gottes, daß wir nicht durch uns fromm sind, sondern lassen ihn allein fromm sein, der alle seine Kinder fromm macht, das ist die da glauben an Jesum Christum. Wie nun zu der Ehre Gottes der Mensch blind geboren war Joh. 9 und Lazarus gestorben Joh. 11, also sind wir auch Sünder gewesen zu der Ehre Gottes, nicht um unsrer Sünde willen, die ohne Zweifel böse sind, sondern um Gottes Gnade und Barmherzigkeit willen, daß wir ihn preisen und ehren mögen. Die Andern aber, die sich in dieser Zeit, wenn das Evangelium gepredigt wird, nicht bekehren, sammeln ihnen einen Schatz des Zornes Gottes, wie man am jüngsten Tage sehen wird Röm. 2; in welchen, als in Gefäßen des Zorns, wird Gott seine Strenge beweisen Röm. 9. Gott sei gedankt für die unergründliche Gnade seiner Gerechtigkeit. Amen.

Von den Worten Christi Matth. 11.

Ursach, warum
das alles ge-
schrieben ist, das
wir bisher in
diesem Buch ge-
handelt haben.

Da wir im Anfang dieses Buches handeln wollten die Worte Christi Matth. 11 und Luc. 10 beschrieben, sahen wir bald, daß Christus mit allen den Worten uns nichts anders vorhält, denn daß er allein der Mittler ist, durch welchen wir armen verlornen Sünder wieder zu dem Vater kommen. Die Worte sind in sich klar, wie wir hören werden, dazu die Geberde Christi, als er sich hier stellet und die Ordnung der Wörter, beweisen uns nichts anders; denn er wird fröhlich durch den heiligen Geist und mit Danksagung zu seinem himmlischen Vater, doch mehr, daß wir es hören sollen zu der Seligkeit, denn sein himmlischer Vater, der Christus Herz doch wohl erkannte und wußte ohne solche öffentliche Worte, und spricht: Ich danke dir. Darnach steigt er mit seinen Worten als von dem Himmel, gleich als ob er sich setzte zwischen Gott und den Menschen, und redet von sich selbst, doch daß wir es hören sollen, was von ihm zu halten sei und spricht: Alle Dinge sind u. s. w. Zu dem letzten kommt er mit den Worten noch besser herunter und lockt freundlich zu sich alle armen Sünder und Nothdürftigen, daß sie wissen sollen, daß solche Gnade, von dem Vater durch Christum geschenkt, ihr eigen sei, so sie nur glauben, das ist zu Christo kommen und spricht: Kommt her zu mir alle u. s. w. Solches werden wir sehen in den dreien Theilen dieses heiligen Evangeliums Christi.

Darum, wiewohl aus diesem Evangelium klar ist, daß Christus unser Mittler sei, haben wir doch zu Dienst derer vielerleicht, die es wohl bedürfen, aus vielen Schriften und Ursachen, und auch aus Erfahrung des Gewissens, dasselbige stark genug beweist, daß kein anderer Weg zu der Seligkeit ist, denn Christus. Dieweil aber dieser Christus ein Stein des Anstoßens ist und ein Stein des Mergernisses allen Ungläubigen, Jes. 28. 1 Petr. 2 und gesetzt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, Luc. 2 also, daß alles, was sich auf Erden gewaltig, reich, klug, fromm und heilig läßt dünken, sich wider den Christum aufbläst, und will stets erdichten und beschirmen einen andern Weg zu der Seligkeit, durch Kreaturen und menschliche Werke oder Verdienst. So haben wir auch zu Dienst den Unverständigen, ja auch zu Dienst, unsern, Gott helf ihnen, Widersachern und Christus Widersprechern, mit vielen Schriften und Gottes Worten; mit Ursachen und mit Erfahrung der Gewissen (die nicht durch die Werke, sondern durch den Glauben Friede erlangen Röm. 5)

beweist, daß unser Vermögen und Werke, uns Gott nicht verjöhnen, daß wir auch um ihretwillen nicht in den Himmel genommen werden; daß also schlechts unser Herr Jesus Christus uns aus Gnade von dem Vater geschenkt, bleibt allein ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, dieweil er auch allein und Niemand anders vor Gott an dem Kreuz geopfert ist, und er allein und Niemand anders allda sein Blut für uns vergossen hat. Was wäre solches alles von Nöthen gewesen, wenn wir's mit unsern Werken hätten können ausrichten? Wir haben fleißig unsern Dienst mit dieser Schrift gethan, Gottes Gnade aber wird es wohl schicken, daß Etlichen solch unser Verdienst zu Nutzen komme, wir müssen ihm die Sache befehlen.

Nun aber ist es Zeit, daß wir dieselbige Gnade auch hören in den vorge schriebenen Worten Christi, doch kürzlich, wiewohl man nimmermehr zu viel davon sagen oder schreiben kann. Wir theilen aber dies Evangelium in drei Theile, wie es auch Christus getheilt hat, wie wir zuvor gesagt haben.

Der erste Theil.

Ich danke dir, Vater, Herr Himmels und der Erden, daß du diese Dinge den Weisen und Verständigen verborgen hast, und hast sie den Unmündigen offenbart. Ja Vater, denn es ist also dein gut günstiger Wille gewesen, vor deinem Angesicht.

Wie Christus Mensch worden ist, gekreuzigt, gestorben und hat gepredigt und alles gethan, nicht um seiner sondern um unsertwillen, also dankt er auch hier seinem Vater fröhlich durch den heiligen Geist, nicht um seiner sondern um unsertwillen, für die Gnade und Erleuchtung, uns durch das heilige Evangelium gegeben. Denn was den Christen zu Willen geschieht, das achtet Christus ihm selbst geschehen. Freut sich Christus, wenn einem armen Menschen ein Kleid gegeben wird, gleich als ob es ihm selbst gegeben wäre Matth. 25, wie sollte er sich denn nicht freuen, wenn Gott der Vater den armen Sündern und Sünderinnen das ewige Leben giebt, durch Erkenntniß seines Wortes? Ja die Engel begehren solche Gnade zu schauen, 1 Petr. 1 und sie freuen sich mit Christo über einen bekehrten Sünder. Luc. 15. Christus hat auf Erden Jammer und Noth gelitten, Essen und Trinken hat ihm unterweilen nicht geschmeckt, wiewohl er von Natur hungrig und müde war, wie wir lesen sonderlich Joh. 4. Die einige Freude aber hat er gehabt, daß er sich gefreut hat, wenn die Sünder sein Evangelium annahmen, denn darum allein war er von seinem Vater zu uns gekommen,

Das Danken
Christi.

wie er daselbst zu seinen Jüngern, die ihm Speise brachten, sagt: Ich habe eine Speise zu essen, da wisset ihr nicht von (er sagte von dem Glauben der Samariter), meine Speise ist die, daß ich den Willen thue des, der mich gesandt hat und vollende sein Werk.

Hieraus sehen wir wohl, wie ein freundlich Herz Christus zu uns hat, daß wir durch ihn steigen mögen in des Vaters Herz, und sehen, wie lieb uns der Vater habe, daß er uns solchen Christum geschenkt hat, und um unsertwillen in den Tod gegeben, daß wir durch ihn den Vater sollen erkennen, und durch die Erkenntniß wir armen Schafe wieder zu ihm kommen, wie Christus selbst sagt Joh. 17 zu dem Vater: Du hast deinem Sohne Macht gegeben über alles Fleisch, auf daß er das ewige Leben gebe, Allen die du ihm gegeben hast; das ist aber das ewige Leben, daß sie dich, daß du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen. Und Johannes 3: Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß Alle die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.

Hier weist uns auch Christus ein Exempel, daß wir Gott nichts können wiedergeben für solche Gnade, uns in unsern Sünden, ohne Verdienst aus Barmherzigkeit widerfahren, sondern allein, daß wir sie erkennen, und danken ihm dafür. Anders begehrt er auch nicht, denn Dank, Ehre und Lob, wie solch Dank fein beschrieben ist in dem 103 Psalm: Lobe den Herrn meine Seele u. s. w. Daraus denn folgt, daß wir Alle unsre Werke, Leben und Lehre werden hinführen zu den Ehren Gottes, und nicht gedenken damit Gnade zu verdienen, die uns ohne Verdienst geschenkt wird, sonst wäre Gnade nicht Gnade.

Vater. Christus heißt Gott seinen Vater, das kann ihm in der Wahrheit Niemand nachthun, sondern er werde denn mit Christo ein Ding, das kann nicht geschehen, denn durch den Glauben, darum alle Gläubigen sprechen durch den heiligen Geist: Abba, lieber Vater, Röm. 8. Das heißt denn den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit, Joh. 4. Die Heuchler aber beten das Vaterunser nicht recht, denn sie halten Gott für ihren Vater nicht, sondern für ihren Richter, diemeil sie lehren, daß man ihn mit Werken noch soll versöhnen, Christen aber danken Gott, daß sie durch Christus Blut versühnt sind und sagen: Ich danke dir Vater u. s. w.

Herr. Herr Himmels und der Erden. Das glaubt auch Niemand,

darum kann es auch Niemand in der Wahrheit sagen, sondern allein die mit Christo durch den Glauben eins sind. Jedermann sagt wohl: Ich glaube an Gott den allmächtigen Vater, Schöpfer Himmels und der Erden, aber der größte Haufe sagt solches nur aus Gewohnheit oder Heuchelei, und glaubt es nicht, das ist die Menschen verlassen sich nicht darauf; denn es ist Gott ein Herr Himmels und der Erden, das ist er hat über alle Dinge Macht (denn durch Himmel und Erde werden in der Schrift alle Dinge bezeichnet), und derselbige Gott ist mein Vater, wovor fürcht ich mich denn? Warum ist mir leid vor Armuth? Warum will ich in Schaden, Schande, Sünden, Tod verzweifeln? Was können mir alle Fürsten und Weisen dieser Welt thun? Was vermag wider mich der Teufel mit der ganzen Hölle? Welche Kreatur oder Noth im Himmel oder auf Erden kann mich abziehen von meines Vaters Liebe? Röm. 8. Er liebt ja ohne alle Maße, und hat auch Macht, daß er wol thun kann gegen uns, was er will. Wenn wir glaubten, daß Gott unser Vater, ein Herr Himmels und der Erden wäre, so würden wir mit dem Herzen sehen Reichthum in Armuth, Ruß und Frommen in Schaden, Ehre in Schande, Gerechtigkeit in Sünde, Leben in Tod, Hülfe wider alle Gewalt leiblich und geistlich. Denn ist Gott ein Herr Himmels und der Erde, so muß er ja auch ein Herr sein über alle genannte Dinge, also daß wir und alle Dinge in seiner Hand sind. Die Worte sind gemein, aber wie Viele sind, die es glauben?

Nun wollen wir sehen, wofür Christus seinem himmlischen Vater so herzlich dankt. Ich danke dir darum, daß du diese Dinge den Weisen und Verständigen verborgen hast, und hast sie den Unmündigen offenbart. Erstlich müssen wir wissen, was ein jegliches Wort bei sich heiße, daß wir also dann die ganze Meinung verstehen mögen, nach Gewohnheit der heiligen Schrift.

Was sind das für Dinge, da Christus von sagt, diese Diese Dinge. Dinge? Das müssen ohne Zweifel Dinge sein, davon die Welt mit ihrer Vernunft und Weisheit ganz nicht weiß, und kann sie auch nicht wissen von sich selbst, und sind doch nicht hohe und unnütze Speculationes der Sophisten, die da Doctores der heiligen Schrift heißen wollen nicht aus Gottes Wort, sondern aus Aristoteles Comment, davon auch Etliche nicht viel vergessen haben, denn Christus sagt, daß diese Dinge den Unmündigen oder Unverständigen offenbart sind, was sind sie denn? Anders nicht, denn die Erkenntniß des Vaters, durch des Vaters und

des Sohnes Offenbarung, das werden mit sich bringen die klaren Worte. Solches predigt uns das Evangelium in die Ohren, aber der Vater mit dem Sohne muß uns das offenbaren durch den heiligen Geist in dem Herzen, daß also die heilige Dreifaltigkeit der rechte Meister bleibe über die Herzen derjenigen, die erleuchtet werden, wie Christus zu Petro sagt Matth. 16: Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart (das ist Menschen haben dich das nicht gelehrt, du hast es auch selbst nicht erdacht,) daß ich Christus bin, des lebendigen Gottes Sohn, sondern mein Vater, der im Himmel ist. So sind nun diese Dinge die Gnade, die uns durch Christum aus dem Himmel gebracht ist. Es ist auch klar genug aus dem Evangelio Matth. vor diesen Worten, da Christus die großen und gelehrten Hansen schilt, daß sie noch Johannis Baptisten noch seine Predigt haben angenommen, sondern verachtet und verlästert, darum daß sich Christus hielte zu den Ungelehrten und Sündern, daß sie sich auch nicht bekehrt haben zu ihm durch die wunderlichen Mirakel, damit er bezeugte, daß er von Gott gekommen war. Item auch in dem Evangelio Lucä vor diesen Worten lesen wir, daß die 70 Jünger Christi predigten in den Städten (die da hören wollten, auch die da nicht hören wollten) daß die Menschen wissen sollten, daß das Reich Gottes wäre zu ihnen gekommen, daraus man wohl siehet, daß Christus seinem Vater dankt, daß seine Jünger, die unverständige Leute vor der Welt waren, erkennen doch das Reich Gottes also, daß sie auch den andern, dasselbige predigen können. Was ist es noth, daß wir viel Worte davon machen. Christus redet allhier ja nicht von Rappen, Platten, Rosenkränzen und Ablassbriefen, sondern von der Erkenntniß der Gnade Gottes, dieweil er auch lehrt, daß sich seine Jünger allein freuen sollen, darum, daß ihre Namen in dem Himmel geschrieben sind, wie wir das zuvor gesagt haben.

Weise. Die Weisen und Verständigen, von welchen der Herr sagt, müssen ohne Zweifel weise und verständig vor den Menschen gehalten werden, doch Narren, toll, unsinnig, blind und verstockt vor Gott, dieweil Gott seine Weisheit ihnen verborgen und ver-

Unweise. deckt hat. Wiederum die Christus nennt Unmündige, das man auch verdeutschten mag, die Unweisen, Unverständigen, die Kleinen, Gerungen, Verachteten oder Einfältigen, müssen ohne Zweifel vor der Welt also gehalten werden, doch weise, verständig, klug, wohlberedt und köstlich vor Gott, dieweil (wie Christus sagt) Gott seine Weisheit, ja sich selbst, ihnen offenbart hat.

Rechte Weisheit, die vor Gott gilt in der heiligen Schrift, ^{Weisheit.} ist Gottes Wort erkennen, daraus man lehret und gesinnet wird Gott zu fürchten und lieben, und einem Jeglichen zu thun und zu gönnen, wie man gern wollte von einem Andern haben. Ein solch Herz ist fromm und voll Weisheit aus dem Worte Gottes; denn allein das Wort Gottes, in's Herz gefaßt, ist Weisheit, und lehret uns den rechten Weg zu Gott und Gottes Willen erkennen. Daraus kommt denn weiter auch der rechte Verstand oder Verständigkeit, die ist in der Schrift nichts anders, denn daß man durch das Wort Gottes so erleuchtet wird auch in äußerlichen Dingen, daß man richten kann, welches gute Lehre oder böse Lehre ist, welches gute Werke oder böse sind, welches recht gethan oder übel gethan ist, daß wir eine solche geistliche Bescheidenheit haben, daß wir gar nichts annehmen, glauben, lehren, reden, thun oder rathen den Andern, oder ihnen zufallen, sondern wir wissen denn gewißlich aus Gottes Wort, daß es Gott gefalle, es sei wie groß oder wie gering es kann, wie wir zuvor gesagt haben, denn Alles, was nicht aus dem Glauben ist, ist Sünde Röm. 14. Und Christus warnt uns auch, wenn wir eine gute Meinung haben, daß wir darauf sehen sollen, ob Gott mit seinem Worte auch dieselbige Meinung habe, wie wir Luc. 11: Siehe darauf, daß nicht das Licht in dir eine Finsterniß sei und Matth. 6: Wenn das Licht, das in dir ist, Finsterniß ist, wie groß wird dann die Finsterniß selbst sein? Das ist, ist deine gute Meinung nicht gut (wenn sie nach Gottes Wort nicht ist), so muß die böse Meinung viel ärger sein, das äußerliche Werk mag scheinen, so heilig als es kann, es ist doch nicht Gottes, sondern des Teufels.

Also findest du stets diese Worte in der Schrift nach dieser ^{Weisheit, Bew.} Deutung, daß rechte Weisheit heiße, wenn das Herz durch den ^{Rand.} Glauben recht geschickt ist zu Gott, Verstand oder Bescheidenheit, wenn wir in allen Sachen, die uns mannigfältig vorfallen in diesem Leben, uns schiden können, daß wir wissen, was Gott gefalle oder nicht. Das sind ja zwei edle Wörter, dadurch bezeichnet wird, das besser ist, denn Himmel und Erden. Also deutet auch Hiob in dem 28. Kap. diese zwei Worte, da er also sagt: Gott hat im Anfang zu dem Menschen gesprochen: Siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit, und meiden das Böse, das ist Verstand.

Solche Weisheit und Verstand findet man nirgend in einer Creatur, es ist auch dem Menschen unmöglich, sie zu finden mit

eigener Vernunft, Kraft oder Vermögen, wie Hiob daselbst lehrt über das ganze Kapitel, sondern (wie er sagt) Gott selbst hat im Anfang der Welt davon zu dem Menschen gesprochen, das ist durch Gottes Wort wird dem Menschen offenbar gethan, was Weisheit und Verstand sei. Wo nun Gottes Wort in dem Menschen nicht ist, da ist nicht solche Weisheit und Verständigkeit oder Bescheidenheit. Wenn auch gleich Gottes Wort vorhanden ist äußerlich mit Predigen, Hören, Lesen (welches wol eine große Gabe Gottes ist, dadurch er die Menschen pflegt zu bekehren), so ist's doch nicht hülflich zu der Weisheit und Verstand, denn Gott werde selbst Meister, und gebe das äußerliche Wort in's Herz durch seinen heiligen Geist; denn Gottes Wort ist auch Geist und Leben, unsre Herzen aber sind fleischlich, und können mit dem Geistlichen nicht übereinkommen, sondern Gott schaffe uns ein neues Herz, daß durch den heiligen Geist auch geistlich sei, so fassen wir denn durch den Glauben Gottes Wort, das ist dann Weisheit und Verständigkeit.

Seinen heiligen Geist aber giebt Gott Niemand ohne den Mittler Jesum Christum, der hat uns mit seinem Tode den heiligen Geist erworben und geschenkt Allen, die an ihn glauben, das ist Allen, die sich auf sein Verdienst verlassen. Also haben den heiligen Geist gehabt die Altväter und Propheten, nicht aus ihrem Verdienst, sondern darum, daß sie sich verließen auf das Verdienst Christi, an welchen sie glaubten und hofften. Also spricht Petrus 1 Petr., daß der Geist Christi in den heiligen Propheten war, und bezeugte in ihnen, was Christus leiden und wie er zur Herrlichkeit kommen sollte.

Denn von Anfang der Welt sind Verheißungen geschehen von Christo. Da Adam gesündigt hatte und war in der Schlange Gewalt gekommen, sprach Gott: ipsum conteret caput tuum, ipsum, id est, semen mulieris, (Gen. 3) des Weibes Samen, das ist Christus, soll dir, o Schlange, deinen Kopf zertreten, das ist er wird dir dein Königreich und Gewalt zerbrechen, die du hast eingenommen durch des Menschen Sünde, daß die Menschen frei werden von der Sünde, von dem Tode, Teufel und Hölle. Item zu Abraham (Gen. 22): In deinem Samen, das ist Christo, sollen gebenedeiet werden alle Geschlechter auf Erden, item, was David zugesagt ist von Christo, ist nicht heimlich aus der Schrift.

Glauben der Altväter.

An solchen Verheißungen Gottes sind die heiligen Leute gehangen mit dem Herzen, bis daß Christus Mensch ward, da

solche Gnade allererst an den Tag sollte kommen und ausgeschrieben werden mit der Predigt, durch den heiligen Geist des Vaters und Christi angerichtet, über die ganze Welt; darum fürchtet sich Joh. nicht Apg. 13 zu sagen: Das Lamm Christus ist getödtet von Anfang der Welt, und 1 Petr. 1: Ihr seid erlöst mit dem theuren Blute Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der zwar zuvor versehen ist vor der Welt Anfang, aber offenbart zu den letzten Zeiten um eurethun willen, die ihr durch ihn glaubet an Gott. Also spricht auch die Epistel an die Hebräer Kap. 9: Wenn Christus Opfer und Tod, einmal an dem Kreuz, am Ende der Welt geschehen, nicht genug wäre, aller Menschen Sünde wegzunehmen, so hätte Christus von Anfang der Welt nicht einmal, sondern oft müssen leiden, ob die Epistel sagen wollte, da ist doch keine andere Vergebung der Sünden auf Erden von Anfang der Welt gewesen, ohne allein durch Christus Tod. Das Leiden Christi war da, ehe Christus litt, durch das Wort Gottes, den Gläubigen ausgetheilt, sowohl als nun.

Die heiligen Leute griffen Gott an, da er am weichesten war, das ist bei dem Wort, das Fleisch ist worden Joh. 1, darum konnten sie ihn auch festhalten durch den Glauben, sie merkten wohl, daß sie mit menschlicher Weisheit nicht steigen können zu Gottes Weisheit und göttlicher Herrlichkeit, die alle Dinge geschaffen hat, und gewaltiglich regiert; denn wer gegen der klaren Sonne stracks sehen will, der verblendet sich, auch kann unsre Blindheit mit Gottes Licht nicht übereinkommen, sie befunden, daß ihre Weisheit nur Thorheit war gegen Gott, der unbegreiflich weise und mächtig ist, darum ward ihre Weisheit gegen Gott ganz zu nichts. Sie merkten auch wohl, daß sie mit menschlicher Heiligkeit oder Gerechtigkeit nicht konnten kommen zu Gottes Heiligkeit oder Gerechtigkeit, denn sie sahen wohl, daß Gott ein strenger Herr ist, der uns armen Menschen geboten hat, das wir nicht gehalten haben, und ist auch in unserm Vermögen nicht, daß wir's halten können, dieweil sein Gesetz geistlich ist, und wir fleischlich. Wir mögen uns wohl durch Heuchelei mit äußerlichen Werken fromm anstellen, der Grund aber ist nicht gut und Gott gebeut uns doch, daß der Grund soll gut, das ist das Herz rein sein, wie wir zuvor gesagt haben. Also befunden sie, daß menschliche Gerechtigkeit vor Gott eitel Sünde wäre.

Durch menschliche Weisheit und Vernunft kann man Gott in seiner Weisheit nicht erkennen (1 Cor. 1). Wann wollten

wir denn mit unserer Gerechtigkeit seine Gebote erfüllen? Wie kann ich den ehren, den ich nicht erkenne? Gott hat sich wohl zu erkennen gegeben den Menschen durch die sichtlichen Creaturen Röm. 1. Aber die Menschen sind stets so toll gewesen, daß sie ihre Weisheit dazu thaten, dadurch sie verblendet sind, daß sie Gott, den sie also durch die sichtlichen Creaturen erkannten, nicht zu Fuße fielen, sondern erdichteten sonderliche Gottesdienste, da sie nicht von wußten, ob's Gott gefiele, wie denn menschliche Vernunft stets thut, und rühmt sich noch dazu, daß solch ihr erdichteter Gottesdienst Gott muß gefallen. Das ist denn recht

Abgötterei. Abgötterei, man mag es vor den Menschen schmücken, wie man kann.

Die Heiden machten mancherlei Bilder und wollten damit den Gott des Himmels ehren, aber ein Jeglicher erdichtete den Gott in seinem Herzen, nach seiner Weise und Gedanken, daraus kamen denn viel Götter, nicht nach der Wahrheit, sondern nach menschlichen Gedanken. Unsre Ungeistlichen gehen auch mit solchen Gedanken um, ohne Gottes Wort, und sprechen: Wer das thut, der verdienet soviel Ablass, wer ein solch Kleid trägt, der ist Gott sonderlich angenehm, wer die Klappen auszieht und wegwirft, der kann nimmermehr selig werden u. s. w. Wann hat Christus solches befohlen zu lehren? Schreiet der Vater nicht aus dem Himmel und spricht, den Christum sollt ihr hören? Wo willst du hinfahren, wenn du noch den Vater, noch den Sohn hörst? Gott hat dir auch verboten Deut. 12: Du sollst nicht thun, was dich gut dünkt, alles, was ich dir gebiete, das sollst du dem Herrn allein thun, du sollst zu dem Wort nicht zu thun, auch nicht davon thun. Dasselbe wird noch einmal in den Sprüchen Salomonis am 30. Kapitel wiederholet und uns vorgelegt: Thue nichts zu den Worten Gottes, daß er dich nicht strafe, und werdest lügenhaftig erfunden. Solche Gedanken in dem Herzen, darauf sich die Menschen verlassen, selig zu werden, was sind es anders, denn mancherlei Bilder und Abgötterei, nicht öffentlich, sondern im Herzen? Hätten die Heiden solche Bilder und Gottesdienst nicht auch in dem Herzen gehabt, so wären sie zu der äußerlichen Abgötterei nicht gekommen, denn S. Paulus schreibt also von ihnen: Sie sind in ihren Gedanken oder neuen erdichteten Fündlein eitel geworden und Narren u. s. w.

Vernunft.

Menschliche Vernunft ist eine edle Creatur, wenn sie gebraucht wird, dazu sie Gott geschaffen und gegeben hat, nehmlich

zu säen, zu adern, zu arbeiten, Handwerke künstlich zu treiben, Weib, Kinder, Gesinde, auch Städte, Land und Leute zu regieren und zu herrschen über Fleisch, Vogel, Thier, wie Gott das befohlen hat einem Jeglichen nach seinem Maße, daß also die Vernunft herrsche und Meister sei über alles, was uns Gott unterthan hat, also doch, daß sie wissen soll, daß sie und alle Dinge in Gottes Hand und Willen stehe, der es noch viel anders schaffen kann, denn wir gedenken. Wenn aber die Vernunft über sich fahren will, und Gott und Gottes Handel meistern und lehren, wie man in den Himmel steigen und vor Gott handeln soll, Vergebung der Sünden und die Seligkeit zu erlangen, da muß sie fehlen und richtet nichts anders an, denn Gotteslästerung und der Menschen Verderbniß und Verdamniß, denn Gott hat sie gegeben, daß sie herrschen und meistern soll in der Welt durch Gott, denn sie weiß von himmlischen Dingen gar nichts, sie kann sie auch nicht wissen 1 Cor. 2, denn Gottes Wort und Weisheit hält sie für Kezerei und Thorheit, und was sie erdichtet zur Seligkeit, ist eitel Lügen, darum daß sie das vorgiebt, daß sie selbst nicht sicher ist.

Mit solcher Weisheit bescheißen sich stets die Weisen, welches ihnen Gott für ihre Weisheit zu Lohne giebt, wie Paulus danielst Röm. 1 schreibt, daß sie schändlich ihre eigenen Leiber schänden (ich schweig) und werden in dem Herzen voll Betruges, Hurerei, Arges, Geizes, böser Tücke, Hasses, Mordes, Habers, Eits, Afferredens, neuer Sündlein, Täuscherei, Stolzheit, Hochfirtigkeit, Unfreundlichkeit u. s. w. Ein Jeglicher, der mit seiner Weisheit will viel Gottesdienst anrichten, und sich mit Gottes Wort nicht lassen unterrichten, der nehme und lese von diesen Stücken sein Theil heraus, er wird es wohl fühlen in seinem Busen, und wird dennoch nicht wissen, wie er davon soll kommen; mit erdichteter Hülfe, wird er's nur ärger machen.

Also thut auch die Vernunft mit Gottes Gericht, wenn sie die zehn Gebote hört, (wie von den Heuchlern Röm. 2 stehet) so fällt sie auch drein mit ihrer Weisheit, und erdichtet menschliche Vermögen und Gerechtigkeit aus den äußerlichen Werken des Gesetzes, und schmückt sich, hält sich für fromm und gelehrt zu der Seligkeit, will andere Leute auch lehren, wie sie aus den Werken des Gesetzes mögen fromm werden, und siehet dieweil nicht, daß sie mit solcher Meinung mehr verblendet wird, daß sie Gott nicht erkennen kann: denn die öffentlichen groben Sünder, von welchen wir jetzt neulich sagten, die können doch merken,

daß sie Sünder sind, diese aber werden mit ihrer Heiligkeit verblendet, doch sie bleiben auch ohne grobe Sünden nicht, dadurch denn Gott gelästert wird von den Anderen. Aber sie haltens für gering, dieweil sie in der Meinung sind, daß sie es alles mit ihren Werken bessern können, davon ist zuvor genug gesagt.

Verblendete
Weise.

Hieraus kann man nun wohl merken, was das für Leute sind, die Christus die verblendeten Weisen und die verblendeten Verständigen nennt, denen Gott diese Dinge verborgen hat. Die sind sie, die sich weise dünken in Gottes Erkenntniß, und verständig in allen Sachen, was vor Gott recht und nicht recht ist, und haben doch Gottes Wort nicht, daraus allein der Glaube oder Erkenntniß Gottes und rechte Verständigkeit kommt, wenn Gott durch den heiligen Geist in dem Herzen wirkt, ja sie schelten Gottes Wort und das Evangelium Christi für Kezerei, und verfolgen's mit Allen, die es bekennen, und wollen, daß man ihre Worte und Menschengesetze und Statut oder Tradition für Gottes Wort soll annehmen, und schreiben, lehren und halten ohne Gottes, ja wider Gottes Wort, sonderliche Weise selig zu werden, und zu Gott zu kommen und machen viel Summulas und Distinctiones, wie man erkennen soll, was Todsünde oder tägliche Sünde sei, so mannigfaltig, daß sie selbst nicht recht verstehen die große Weisheit und Verständigkeit, die sie den Andern vorgeben, Gottes Dinge lästern sie, ihr Tand muß Weisheit, Bescheidenheit und Heiligkeit heißen. Armen großen Sündern kann man mit Gottes Wort rathen, diesen aber kann man nicht rathen, denn sie halten die Arznei für Gift, und ihre Blindheit für Weisheit. Also sind sie nun weise und verständig vor der Welt, und auch vor sich selbst, darum nennt sie Christus weise und verständig.

So toll sind alle Menschen nach der Sünde von Natur, daß sie mit ihrer Weisheit und vermeinten Frömmigkeit über sich fahren wollen und mit Gott handeln, aber die Gläubigen lassen vor Gott ihre Weisheit und Verständigkeit fallen, und finden nichts anders in sich denn Unweisheit, Unbescheidenheit und Sünde, aber in Gottes Verheißung, das ist in dem Evangelio Christi, finden sie Weisheit, Bescheidenheit und Gerechtigkeit, daß also Christus unsre Weisheit und Verständigkeit sei; denn er sagt hieselbst, daß er den Vater offenbare, wem er will, auch spricht er: Lernet von mir, dazu dankt er dem Vater, daß er die Dinge offenbaret (ohne Zweifel durch den Sohn) den

Unmündigen. Wir wollen sehen, wie die Alten vor Christus **Die Verheißung Gottes.** Geburt an dem Christo gehangen haben. Ich halte es dafür, daß alle Verheißungen Gottes, das ist die Gelübde, damit Gott den Gläubigen verheißt und gelobt hat, von Anfang der Welt gehören auf Christum, ich meine aber nicht allein die Verheißungen, die mit ausgedrückten Worten auf Christum weisen, von welchen wir zuvor eines Theils gesagt haben, sondern alle Verheißungen, sie sind von leiblichen oder ewigen Gütern gewesen, durch welche rechtfertigt sind worden, die dran geglaubt haben, daß also in allen Verheißungen Christus verheißt ist, diemsel es ewig wahr ist, daß allein durch Christum, die an ihn glauben, rechtfertigt werden. Also Paulus, wenn er lehrt Röm. 3 und 4., daß wir allein durch den Glauben an Christum rechtfertigt werden, hält uns das Exempel Abrahä vor, daß Abraham geglaubt habe, und sei ihm von Gott gerechnet zur Gerechtigkeit, und im 15. Kap. des ersten Buchs Mose, da der Spruch von Abraham stehet, wird keine Verheißung von Christo mit klaren Worten ausgedrückt; denn Abraham wird wohl daselbst verheißt, daß Gott sein Beschirmer will sein und ihm einen Sohn geben, dazu das Land Kanaan; da ist aber nichts ausgedrückt von Christo, und gehört doch alles auf den Christum, denn keine Verheißung Gottes geschieht den Menschen (die nur Sünder sind) aus Verdienst, sondern aus lauter Barmherzigkeit. **Barmherzigkeit Gottes.** Wer ist aber die Barmherzigkeit und Güte Gottes, denn allein der Sohn Gottes, unser Herr Jesus Christus, durch welchen alles gut geschaffen ist, alles Gute herkommt, durch welches Menschwerdung und Tod bestimmt war bei Gott von Ewigkeit, daß die abgefallenen Sünder wieder gebracht sollen werden zu dem Vater und durch ihn haben alles Gute leiblich und geistig, zeitlich und ewiglich, Röm. 8; wie sollte er uns nicht mit ihm alle Dinge gegeben haben? Darum wenn die alten Väter mit dem Glauben an den Verheißungen Gottes gehangen haben, so haben sie an Christo gehangen. Das ging aber also zu (wie folgen wird) und muß noch also zugehn, wenn der Glaube recht ist.

Wenn sie merkten auf Gottes Herrlichkeit und Weisheit, so schrien sie mit Paulo Röm. 11: O welch eine Tiefe des Reichthums, beide der Weisheit und der Erkenntniß Gottes, wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich sind seine Wege. Wenn sie auch tröstlich Gottes Güte sahen in den Creaturen und Gnade in irdlichen Menschen, so erschreckt sie doch

wiederum, daß Gott Vielen seine Gnade nicht giebt, und daß Viele von der Frömmigkeit abfallen. Item, wenn sie sahen, daß Gott von ihnen fordert die Liebe Gottes und des Nächsten von Herzen, so sahen sie anders nicht, denn ihre Sünde und Verdammniß. Also ward alle ihre Weisheit und Frömmigkeit vor Gott zu nichts, und achteten sie für Unwissende und Sünder. Die Heuchler, die vor Gott mit ihrer Weisheit, Frömmigkeit oder Gerechtigkeit handeln wollen, werden übel bestehen, denn Gott ist zu hoch und zu göttlich, und wir sind nur Menschen und Sünder.

Aber wenn Gott gelobte und versieß, daß er ihnen wollte wohlthun an Leib und Seele, daß er ihnen geben wollte Essen, Trinken, Kleidung, Weib, Kinder, Gut, Friede, Beschirmung, Ehre und Herrlichkeit, Vergebung der Sünden, Stärkung des Glaubens, Hilfe in allen Nöthen und Anfechtungen, daß er ihr Vater wollte sein und sie sollten seine Kinder sein, und das ewige Leben ohne alles Verdienst haben, da faßeten sie einen Muth, da sahen sie, daß Gott vom Himmel herab zu ihnen kommen war, da stellte sich Gott, als ob er seine Gottheit, seine Weisheit und Strengheit gar verlassen hätte, da merkten und erkannten sie Gott, gleich als einen närrischen Gott, der von Lieb halben gegen den Menschen nicht wußte, was er thäte, der so närrisch seine Gaben und Gunst würfe auf die armen Sünder, die nichts verdient haben, denn die Hölle. Sie merkten ihn als einen lieben Vater, der vor Liebe nicht weiß oder nicht wissen will, was die Kinder gesündigt haben, sondern er trachtet nur, wie er verschaffe, daß die Kinder Freude, Ehre und alles Gutes genug haben mögen. Wenn sich Gott also mit seinen Verheißungen heruntergab, so ließen sich die Gläubigen dünken (und war auch also), daß Gott aus Gnaden sich ihnen gleich hätte gemacht, gleich ob er ein Mensch wäre, und nicht Gott, ehe Christus Mensch ward, alhie gingen sie mit Trost hinan.

Wer wollte oder könnte zu dem Gott frei und unerschrocken treten, da man von zweifelt, ob er auch uns leiden kann? oder den man hörte sagen, du hast meine Gebote nicht gehalten, darum bist du verdammt? Ja, gehe du zum Richter, der mit einem bloßen Schwerte siset, wenn du Böses gethan hast. Wiederum, wer wollte nicht zu einem solchen Gotte treten, der da sagt: Lieber Sünder, erschreke nicht, ich will dein lieber Vater sein, und dir an Leib und Seele wohlthun, deiner Sünden will ich nicht gedenken zu ewigen Zeiten, halt mich nur für wahrhaftig und daß ich nicht lügen kann mit meiner Verheißung.

Darum fuhren die Gläubigen zu, gleich ob der hohe, weise, mächtige Gott in ihre Hände und Gewalt gekommen wäre (wie es auch also war aus Gnaden) und faßten ihn und hielten fest an seinen Worten. Kann man doch fromme Leute bei ihren Worten halten, sollte man denn Gott bei seinen Worten nicht halten können, wenn er aus Gnaden etwas verspricht? Denn Himmel und Erde müssen eher zu nichts werden, ehe Gottes Wort nicht soll wahr werden. Alle Worte Gottes sind wahr, aber allein bei seiner Verheißung, das ist, bei seiner zugesagten Gnade kann man ihn fassen und halten, wie die Braut Hohel. 3 sagt: Ich habe meinen Bräutigam gefunden, ich hab ihn gefaßt, ich will ihn nicht verlassen, ob sie sagen wollte: Ich bin wohl nichts werth zu einem solchen allgewaltigen Bräutigam, und viel zu ohnmächtig, einen solchen großen Riesen zu halten, ich weiß aber, daß er mich liebt, seine Liebe achtet mich würdig genug, seine Liebe macht ihn mächtig (wie den Samson) und mich stark genug und mächtig, ihn zu halten. Ja so lieb hat er mich, daß er gehalten will sein, darum bin ich auch ohne Gefahr, in Gunst und Gnade vor ihm, und habe Macht, gleich als wenn ein gewaltiger König eines armen Hirten Tochter zu einer Königin machte. Sein Wort fährt nun nicht gestreng mit seinen Geboten wider mich, wie zuvor; er stellet sich nicht gegen mich als als ein weiser und mächtiger Gott, sondern eitel König esse ich aus seinem Munde, bieweil ich nicht anders von ihm höre, denn eitel Zusage der Liebe und ewiger Gnade und Gunst. Ich sehe es auch wohl, daß er's mit der That beweist, denn er schenkt mir meine Sünde, und giebt mir ein gut Gewissen, daß ich nun ein frei sicher Herz zu ihm habe, und halte ihn für meinen Bräutigam und Vater, wie er auch gewißlich ist zuvor in meinem Unglauben, da ich meines Vaters Haus noch nicht vergessen wollte, das ist, da ich noch Lust hatte zu Fleisch und Blut, zu meiner eigenen Weisheit und Verständigkeit, in dem Unglauben straft er mich mit seinem Munde, als ein mächtiger Gott und strenger Herr durch sein Gesetz und Gebot, und straft mich als eine Hure und Uebertreterin, daß ich arme Haut nicht wußte, wo aus. Nun aber bin ich durch den Glauben eine Jungfrau vor ihm geworden. 2 Cor. 11 und seine liebe Braut, ohne Flecken oder Runzel. Ephes. 5 und braucht nicht mehr wider mich einen so strengen Mund, sondern küßt mich lieber mit dem Kuß seines Mundes. Hohel. 1, daß ich eitel Trost und Seligkeit aus seinem Munde höre. Für sein Gesetz hat er mir sein

Evangelium gegeben, das ist, gute Botschaft und Zusagen der Gnade. Sein Wort des Gesetzes war nur zuvor ein hoher, weiser, strenger Gott, daß ich davor mußte erschrecken, und laufen als die Juden bei dem Berge Sinai, und Adam nach der Sünde im Paradiese. Nun aber ist mir sein Wort ein niedriger, lieblicher, freundlicher Gott, ja ein fleischlicher und menschlicher Gott geworden, es ist eitel Süßigkeit und Zusagen der Gnaden, der ich nimmer kann satt werden oder vertrießlich. Pred. 24. Gott ist vom Himmel von seiner großen Herrlichkeit abgestiegen mit seiner Verheißung zu mir, und ist mir ein menschlicher Gott, ja wie ein Mensch geworden, auch zuvor, ehe er Mensch vor den Augen der Welt von der Jungfrau Maria ward. Darum habe ich nun in den Verheißungen Gottes meinen Liebhaber gefunden und gefaßt, ich will ihn dabei wohl halten; denn ich weiß wohl, daß Gott hält, was er zusagt, er kann sich selbst nicht verleugnen, wie Paulus sagt. Ein Jeglicher merke gar eben, was diese Gleichnisse von der Braut bedeuten; denn die Schrift pflegt tröstlich mit solchen Gleichnissen zu reden, wie wir sehen Jer. 3. Hos. 2. Jes. 54 u. s. w.

- Also haben die Ältväter in Sünden, in Ängsten, in Nöthen feste gehalten an den Verheißungen oder Zusagungen Gottes. Sie hielten Gott ihre Verdienste nicht vor, sondern seine zugesagte Barmherzigkeit, darum konnten sie auch festhalten und stehen, und wurden nicht zu Schanden, wie der Pharisäer, von welchem wir zuvor gnugsam geschrieben haben. Also
- Jacob.** betet Jacob in seiner Angst, Gen. 32: Gott meines Vaters Abraham, Gott meines Vaters Isaak, Herr der du zu mir gesagt hast, zeuch wieder in dein Land und zu deiner Freundschaft, ich will dir wohlthun, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treu, die du an deinem Knecht gethan hast, errette mich.
- Mose.** Lies auch, wie Mose, da Gott über das Volk zornig war, Gott seine Verheißung vorhielt, und nicht eines Buchstabens vom Gesetze oder guten Werke gedachte, Exo. 32. Num. 14. Darum konnte er Gott aufhalten, daß er das Volk nicht auf einmal austilgte, nach dem es wohl verdienet hatte, also daß Gott selbst sagte: Mose laß mich, das ist halt mich nicht, daß mein Zorn, u. s. w. Exo. 32 und Jesaias Kap. 64 beklagt, daß Niemand nun vorhanden sei, der Gottes Namen, in Sünden und in Nöthen anrufe, der sich aufmache, und halte Gott, das ist daß Gott uns in unsern Sünden also verlassen hat, und in die Hände der Feinde gegeben, daß nun nirgend ein frommer Mensch

gefunden werde, der doch Gott mit Ernst vorhielte seine zugesagte Barmherzigkeit, und betete von Herzen für die Andern, die also im Unglauben verworfen worden. Daraus man wohl auch siehet, wie eine große Gnade es ist, wenn heilige Menschen auf Erden sind, die für die Andern mit Ernst bitten. Solche sind aber nicht die Werkheiligen, denn die machen die Sache nur ärger, sondern es sind eben die nicht für heilig gehalten werden, sondern von der Welt verachtet, und für böse Menschen gehalten, darum daß sie sich allein Gottes Wort halten, und die Heiligkeit der Welt verwerfen. Ich meine ja, daß der heilige Jacob mußte Ansehung genug leiden. Mose ward oft von seinem Volk gehalten, daß er werth wäre, daß man ihn zu Tode steinigte. Die Propheten sind verfolgt und getödtet um der Wahrheit willen, die sie predigten. Christus ward für einen Berführer gescholten und getödtet, die Apostel auch, noch sind sie solche Leute, die Gottes Zorn können aufhalten, und wenn sie untergehen, so stehets nicht wohl um die Welt, und meinet doch, sie habe gewonnen, wie die Juden, da sie Christum getödtet hatten.

Darum sind von Anfang der Welt alle Verheißungen Gottes nichts anders gewesen, denn die Barmherzigkeit Gottes, das rechte Evangelium, unser Herr Jesus Christus, Allen die an die Verheißung glaubten; denn wiewohl sie Gott fürchteten um seiner Gebote willen, so hielten sie ihn doch allein bei seinen Verheißungen. Gott läßt sich auch anders nirgend bei halten, darum gehören alle Verheißungen auf Christum, sonderlich die da verheißten Vergebung der Sünden und das ewige Leben; denn Niemand nahm solche Verheißung an, der nicht glaubte, an die Verheißung Abä, und darnach Abrahä geschehen, wie vorgelegt ist.

Die gläubigen Altväter, wenn sie sich freuten in Gottes zugesagter Gnade, und merkten, daß er so gnädig war, begehrten ewiglich einen solchen Gott zu haben, der sich so freundlich stellt, und sich ihnen gleich macht, und nicht einen solchen Gott, davor sie erschrecken mußten. Darum hatten sie auch aus Gnaden einen solchen Gott ewiglich in dem Glauben, damit sie glaubten an die zugesagte Barmherzigkeit Gottes. Dieser Gott war unser Herr Jesus Christus, der von Ewigkeit von dem Vater verordnet ist, daß wir durch ihn alle Weisheit, Verständigkeit, Gnade und Segen haben sollten. Alle zugesagte Gnade, Heil und Beschirmung empfahen wir von Gott, durch ihn und nicht durch

uns selbst; denn wir sind Sünder, er aber ist die Barmherzigkeit Gottes, ohne die Barmherzigkeit Gottes wird Niemand selig, denn es hat Gott also von Ewigkeit gefallen. Suchest du einen andern Weg, so gehst du irre und unrecht, wie wir zuvor gesagt haben von dem Gnadenstuhl.

Der Christus ist stets gewesen mit seinem Evangelio, wie Hebr. 13 Kap. stehet, aber es war nicht offenbar ausgepredigt über die Welt, dazu hatte Gott eine sonderliche Zeit bestimmt nach Christus Himmelfahrt Röm. 16. Eph. 3. 1 Tim. 3. Darum haben die Altväter gleich an den Christum geglaubt, der noch offenbarlich Mensch sollte werden. 1 Cor. 10, da wir an glauben, daß er Mensch ist worden, und hat unsere Seligkeit erworben, mit seinem Tode und Auferstehung, aber uns theilt durch die Predigt der Verheißungen Gottes, das ist des heiligen Evangeliums von Jesu Christo, daß wir auch nicht aus Verdienst oder durch die Werke des Gesetzes oder menschlich Vermögen selig werden, sondern allein aus den Verheißungen Gottes, die uns um Christus willen verheißen sind, die wir auch um Christus willen ja durch Christum erlangen, sowohl als die Altväter, die geglaubt haben.

Die Unmündigen.

Aus dem, was wir von den Verheißungen der Zusagungen Gottes gesagt haben, ist es auch klar, welche sind, da Christus von sagt, die Unmündigen, Unweisen, Unverständigen, Geringen, Einfältigen, die ohne Zweifel von der Welt nicht gehört werden, ihre Reden werden für kindische Reden und Narrentheibinge gehalten, ja man verbeut ihnen, daß sie nicht reden sollen, dieweil man ihre Rede für Kezerei und Teufelsrede hält, um ihres Worts und Rede willen werden sie für Narren und böse Leute gehalten, als die gar keinen Verstand oder Weisheit haben, und unterdeß werden die Pharisäer und Schriftgelehrten (wie sie sich halten und nennen) die weisen, verständigen, wohlredenden, heiligen Brüder und Väter genannt und dafür gehalten. Wovon werden sie für unmündig und unweise gehalten? Darum, daß sie solche Narren werden, daß sie alle menschliche Weisheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit vor Gott fallen lassen, und lassen sich Gott nach seinem Willen führen und leiden als die Thiere Psalm 73 sprechen nur, lieber Vater, dein und nicht unser Wille geschehe als im Himmel auch auf der Erden, wie Abraham Gott folgte aus seinem Lande, verließ sein Gut und Freundschaft und wußte doch nicht, wo aus Hebrä. 11. Sie halten sich selbst auch für unweise und bitten Gott stets, daß er sie lehre, was sein

Abraham.

göttlicher Wille sei. Psalm 119. Sie halten sich stets für Sünder vor dem Angesicht Gottes, und bitten Vergebung der Sünden und sprechen: Vergieb uns unsere Schuld u. s. w. Das sind die Seligen, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Matth. 5. Daß sie also nicht allein von der Welt verachtet sind, sondern auch von ihnen selbst, daß also kein elenderer Mensch auf Erden wäre, denn ein Christenmensch, wenn er keinen anderen Trost hätte, da die Welt nicht von weiß. Was ist denn ihr Trost? Sie haben Gott bei seiner Verheißung gekriegt, und verlassen sich allein auf seiner Gnaden Zusagung durch Christum Jesum. O welche Narren sind das, die wider alle Vernunft den Menschen auf das Loos (wie die tolle Welt meint) Gotteswort sich verlassen und halten, daß menschliches Verdienst, Vergebung der Sünden und das ewige Leben nicht erwerbe, und wenn sie solche Thorheit (die doch eine göttliche Weisheit ist) auch begannen zu bekennen und lehren, so läßt sich die Welt mit ihren Heiligen und Weisen dünken, daß sie ihnen nicht genug Spotts, Schaden, Schande und Plage anlegen kann.

Der Christen
Trost.

Das sind ja unmündige und unverständige Leute vor der Welt, doch weise, verständig und beredt vor den Gläubigen. 1 Cor. 1. 2. und 3. Diemeil sie von Gott selbst gelehrt sind. Es müssen ja gute Schüler sein, die so einen großen Meister haben, es ist auch kein Wunder, daß solche wissen, was die Weisen und Verständigen nicht wissen; denn Christus sagt, daß der Vater diese den Unmündigen offenbart hat, darum wissen sie es, und den Weisen verdeckt, darum wissen sie es nicht, und können es auch nicht wissen, sie mögen sich wohl dünken lassen und wollen dafür gesehen sein, daß sie den Weg zu der Seligkeit wohl wissen, und können auch die Andern, nach ihrem Gutdünken lehren, aber keiner von allen Klugen und Werkheiligen weiß oder lehrt anders, denn menschliche Gerechtigkeit, dadurch die Menschen in den Himmel sollen steigen, das wird ihnen wohl fehlen. Christus aber lehrt uns in diesem Evangelio eine andere Gerechtigkeit, die Niemand wissen kann, denn Gott offenbare und lehre sie.

Summa Summarum, die Weisen und Verständigen der Welt sind, die Gott als einen Vater durch Christum nicht erkennen, und suchen mit ihrer Weisheit andere Wege zur Seligkeit, darum haben sie Christum nicht. Die Unmündigen oder Unweisen sind, die Gott um seiner Gnaden Zusagung durch

Unmündigen.

Christum erkennen für ihren lieben Vater, denn von solchem Erkenntniß redet hier Christus, darum haben sie Christum, und in Christo alle Weisheit, Verständigkeit und Seligkeit.

So merken wir aus den Worten Christi wunderliche Dinge; zum Ersten, daß Gott seine Erkenntniß den weisen und verständigen Pharisäern und Schriftgelehrten verdeckt, die doch meinen, daß Niemand sowohl Gott erkenne, und ihm so nahe sei, als sie, und haben doch Gottes Erkenntniß, die durch die Predigt des heiligen Evangeliums vermittelt der Wirkung des heiligen Geistes, der ein Geist des Vaters und des Sohnes ist, in die Herzen wird gegeben. Das ist ja ein gräulich Gottesgericht, da die ganze Welt vor erschrecken sollte, wenn sie nicht so blind wäre, daß sich Niemand verlassen sollte auf sein Gutdünken, Vermögen oder Menschenlehre. Wollen wir weisen Leute zu der Seligkeit nachfolgen, warum hat uns denn Gott sein Wort gegeben, das uns allein auf Christum weist? Warum wollen wir den Blinden nachfolgen, die Gott selbst verblendet hat? wie allhier Christus sagt: Du hast diese Dinge verborgen vor den Weisen und Verständigen. Solche sind gewiß Alle, die sich ihr eigen Herz verführen lassen und können Gottes Wort nicht leiden, als unsere Pfaffen und Mönche sind, mit Allen, die sich gern von ihnen verführen lassen. Sie haben Gottes Wort nicht, sondern ihre erdichteten Lügen heißen sie Gottes Wort, noch wollen sie weiser und heiliger sein, denn andere Leute, und wer ihr Ding nicht will annehmen, der muß ein Ketzer und vom Teufel sein, wenn er gleich alle Gebote Gottes hielte, und glaubte alle Artikel des Glaubens. Wohlan, laßt sie fahren, spricht Christus, sie sind blind und der Blinden Blindenleiter, wie es den beiden pflegt zu gehen, das weiß man wohl.

Zum andern ist auch wunderbarlich, daß Gott seine Erkenntniß offenbart den Unmündigen und Verachteten, die für solche von der Welt und auch von sich selbst gehalten werden, denn sie halten sich selbst nicht für weise und fromme, sondern für unverständige arme Sünder, und sind vor der Welt große Narren, darum daß sie anders keinen Trost auch keinen Weg zu der Seligkeit wissen, denn Jesum Christum, sie bekennen oder predigen auch anders nicht, sie leiden darum Schaden, Schande, Verfolgung, den Tod u. s. w. O welche Narren, sie sind aber vor Gott die allerweiseren, die auf Erden mögen sein, diemeil sie von Gott gelernt haben, also daß solches ihr Wesen, das die Welt für Tollheit hält, allein rechte Weisheit ist zum ewigen

Leben. Es sind hier keine Mönchskappen, Menschenlehre oder Werke, sondern es ist die Erkenntniß des Vaters durch Christum, die wird nicht aus Verdienst gegeben, sonst sollten sie billig die Weisen und Verständigen überkommen, sondern wird aus Gnaden gegeben denen, die es nicht verdient haben; denn wie sollen sie die Erkenntniß des Vaters verdienen, die weil sie nicht erkannten oder wüßten dieselben zu begehren? ich will des Größeren schweigen, wie kann man ein Ding suchen, davon man nicht gehört hat? Was wüßten sie, ehe ich ihnen (den Unmündigen und Unweisen) Gott solches offenbart? Darum so gräulich und erschrecklich das erste Stück, daß Gott die Weisen und Verständigen verblendet, ein Gericht Gottes ist, so sehr und viel tröstlicher ist das andere Stück, daß Gott die Unweisen u. i. w. erleuchtet, allen Sündern, die sich erkennen, und Gottes Barmherzigkeit durch Christum, er verläßt die Seinen nicht, sondern lehret und führet sie wunderlicher Weise, als ein Vater und Mutter die unmündigen Kinder.

Wo sind nun, die da schreien als die Weisen und Verständigen, daß man sie nur hören soll, darum, daß sie allein, wie sie meinen, der Schrift Verstand haben. Die ungelehrten Laien, sagen und lehren sie, sollen keine Schrift lesen, sollen auch nicht davon reden, darum daß sie unverständlich sind, und möchten in Irrthum kommen? Ja sie möchten merken, daß Mönche und Pfaffen in Schafszkleidern rechte Wölfe wären, die wider Gottes Wort die Leute verführt haben. Wenn sie sehen könnten (unsere Schriftgelehrten), so würde ihnen wunderlich und bange werden bei diesen Worten Christi. Sie schreien, wenn die Predigt, die nun an solchen Orten gepredigt wird, recht wäre, so würde n wir Geistlichen und Gelehrten die ersten sein, die die Predigt annehmen, nun läuft allein dazu das tolle gemeine ungelehrte Volk. Man findet aber nun in der Wahrheit, daß durch das heilige Evangelium (wie Christus hier sagt) ein Kind oder armes Weib so gelehrt ist, daß die gelehrten und weisen Esel das Maul vor ihnen nicht können aufthun, denn allein zu schelten und zu lästern, das ein Lotterbube auch wohl kann, aber damit ist die Sache nicht gewonnen. Christen aber sollen gern leiden und nicht hadern mit denen, die nicht hören wollen, doch nicht zulassen, daß mit unserm Schweigen andere verführt werden.

Also sagten auch die Pharisäer zu den Knechten, die sich über die Lehre Christi verwunderten. Joh. 7. Seid ihr auch verführt? glaubt auch irgend ein Oberster oder Pharisäer an

diesen Jesum? das Volk aber, das nichts vom Gesetz weiß, ist vermalebeit oder toll und unsinnig, das läuft ohne Verstand hinzu. Wider solche redet auch Christus Luc. 11 also: Wehe euch Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntniß empfangen, (ihr habt die Schrift gelesen, und die Andern zu lehren, angenommen), ihr seid selbst in das Reich Gottes nicht gekommen, und habt gewehret denen, die hinein wollten. Die es aber wissen sollen, denen wird Gott sein heilig Evangelium wohl senden, und wird selbst Meister werden, daß sie es können verstehen, das wird kein Pfaffengeschrei oder Tyrannengewalt verbieten können, so es anders wahr ist, daß Gott weiser und gewaltiger ist, denn der Teufel mit allen seinen Knechten. Die Sache stehet nicht in Menschenweisheit oder Gewalt, sondern allein, wie hier Christus sagt, darin, daß Gott die Unverständigen erleuchtet, und die Weisen verblendet.

Aus diesen allen unsern und des Herrn Christi Worten soll Niemand meinen, daß wir Unvernunft, Thorheit, Unbescheidenheit loben, oder daß wir die edle Vernunft (wie auch zuvor gesagt) schriftliche Kunst, rechten Verstand in weltlichen Sachen, und dergleichen verwerfen; denn man muß ja vernünftige, weise, verständige Herren, Fürsten, Richter, Rathsleute, Regierer, Schaffner und dergleichen in der Welt haben, dazu Gelehrte, versuchte und verständige Rathgeber, die aus Schriften und Erfahrung erkennen, was recht, billig, gut und nützlich sei vor Gott und den Menschen, zur Förderung des gemeinen Nutzens zu regieren, die Unverständigen, zu wehren den Bösen, zu beschirmen die Frommen. Röm. 13. Dazu muß man ja gewöhnen die Jugend in Schulen mit Unterweisung, mit Züchtigung, mit Sprachen lateinisch, griechisch, hebräisch, mit weltlichen Künsten, mit heiligen Schriften, daß man in Städten und Landen Leute haben möge, die man zu Dienst dem gemeinen Nutzen brauchen mag, aus welchen auch, wenn Etlichen die Erkenntniß des Wortes Gottes gegeben würde, man erwählen möchte seine geschickte Prediger, als wir nachmals sagen wollen. Aber wie wir zuvor gesagt haben, wir sollen mit der Vernunft und menschlicher Weisheit hernieder bleiben, und nicht über uns fahren. Wir sollen regieren auf Erden, so viel als Gott befohlen hat, nicht im Himmel oder himmlischen Sachen, da will Gott allein mit seinem Wort Meister sein.

Also kann wohl ein mächtiger Herr und gelehrter Mann vor Gott sich für nichts, für ohnmächtig, für ungelehrt halten,

biemeil er glaubt, daß er ohne Gott nichts kann ausrichten, ohne Gottes Erleuchtung gar keinen Verstand habe zu der Seligkeit, David. ohne Gottes Zusage, Hülfe, Trost und Gnade, keine Sicherheit des Gewissens habe. Das nimm ein Exempel. David war ja ein mächtiger König und heiliger Mann, dazu ein gelehrter Prophet und Psalmseker, noch siehe zu in seinen Psalmen, wie er all sein Vermögen verwirft, und Gottes Kraft preist, wie er für seine Sünde bittet, wie er klagt, daß er auch in Sünden geboren sei, wie fleißig er bittet wider seine Unwissenheit, daß ihn Gott seine Wege, seine Gerechtigkeit lehren soll. Wiederum kann auch wohl ein heilloser Fantast und grober Efelkopf sich dünken lassen, daß er etwas zu der Seligkeit kann ausrichten, und sich halten, als der wohl weiß, wie man in den Himmel kommen soll, und will dazu auch der Andern Meister sein, ohne Gottes Wort, allein mit seinem heiligen Schein und Gutdünken. Solche Gesellen sind etliche ungelehrte Mönche und Pfaffen, die allerlei Kunst, Lehre und Sprachen (dadurch die heilige Schrift wird ausgelegt, und ist auch in den Sprachen, als griechisch und hebräisch sind, durch den heiligen Geist geschrieben) hassen und überreden die einfältigen Laien, daß sie ihre Kinder der Reines lernen lassen, daß sie ja große Efel bleiben, wie sie sind, und dürfen noch, zu beschirmen ihren unvernünftigen Verstand, diese Worte Christi ihnen selbst zueignen und gedenken: Wir Ungelehrten sind die Rechtschuldigen, die Christus meint, uns wird des Vaters Erkenntniß offenbart, die Gelehrten sind's nicht. Nein, nein, ihr lieben Fratres, wenn ihr euch also selbst wollt hineinsetzen und sagen: Wir sind's, und vermeint die Rechtschuldigen zu sein, um eurer Unwissenheit willen, und wollt die Andern ausschließen, um ihrer weltlichen Gewalt, Weisheit, Kunst, Erfahrung willen, so seid ihr eben dieselben, die Christus verwirft, wollet ihr ein Verdienst vor Gott anrichten mit eurer Unwissenheit, und Wissenheit oder Weisheit soll vor Gott nicht gelten?

Christus redet hier von denen, die von ihm gelehrt werden, sie sind denn nach der Welt zuvor gelehrt gewesen oder ungelehrt, mächtig oder ohnmächtig, edel oder unedel, hoch oder niedrig, geehrt oder verachtet, das gilt ihm alles gleich, er nimmt uns in diesen Sachen alles Urtheil, er kennet allein die Seinen, und die Seinen kennen ihn wiederum. Joh. 10. Er redet hier nicht davon, wie ein jeglicher Mensch äußerlich vor den Leuten geschildet ist, sondern wie ein jeder vor Gott gefinnet ist, Gottes

Kinder sind alle vor Gott arm, ohnmächtig, unverständlich, doch wider die Sünde, Welt, Teufel und Tod, reich, mächtig, unüberwindlich, weise und verständig, nicht von ihnen selbst, sondern davon, daß sie Gottes Kinder sind, von Gott gelehrt durch Jesum Christum unsern Herrn.

3a. Nun folgt weiter in den Worten Christi: Ja, Vater. Das Wörtlein „Ja“ ist ein Wörtlein, da Christus mitbezeichnet sein herzlich Gefallen über dieser Sache, gleich ob er sagen wollte: Ja, mein lieber Vater, wie ganz recht machst du doch das, wie sehr hab ich doch darin meine Lust, du könntest es nicht besser machen, wenn's gleich die ganze Welt für Unrecht schilt.

Gottes gutgünstiger Wille.

Daß aber Christus dazu sagt, denn es ist also dein gutgünstiger Wille gewesen vor deinem Angesicht, wer sieht nicht öffentlich, daß mit diesen Worten Christus vor den Kopf stößt aller Menschen Vernunft, Weisheit, Verdienst, Heiligkeit, daß also stehend und stets wahr bleibe, das Paulus aus dem Jeremia Kap. 9 sagt: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, ander Rühmen oder Vermessenheit taugt gar nichts.

Weil du nun fragst: Warum verblendet denn Gott die Weisen und Verständigen, und erleuchtet die Unmündigen und Unverständigen? antwortet Christus: Es ist sein guter Wille, er ist allmächtig und gerecht, darum mag er wohl thun, was er will, Niemand ist sein Herr, Niemand kann ihn strafen oder regieren, darum ist's auch alles recht, was er thut, wenn's gleich alle Weisen unrecht dünkt sein, was die Menschen nicht verstehen, das versteht er, Gott muß ja mehr, denn alle Menschen wissen.

Warum erwählt er denn die Unmündigen und nicht die Andern? Diemeil alles in seiner Gewalt steht? antwortet Christus: Es ist sein Wohlgefallen oder gutgünstiger Wille. Vor dem Angesicht der weltlichen Klugheit scheint es unrecht, aber vor dem Angesicht meines Vaters ist es fein und recht, daß es nicht recht wäre, wenn es anders zuginge. Hier ist gar kein Verdienst. Röm. 9. Mein Vater thut Niemand unrecht. Welchen er seine Gnade offenbart, daß er weiß, was Vergeltung der Sünden und das ewige Leben sei, der danke ihm dafür, und freue sich deß, denn er hat's nicht verdient, sondern mein Vater hat ihn angenommen aus seinen Sünden, damit er die Hölle verdient hätte. Es ist also sein gutgünstiger Wille, damit er günstig ist den Unmündigen, und hat sie vor der Welt Anfang erwählt, wiewohl er sie eine zeitlang in dem gottlosen Wesen und großen Sünden hin läßt gehen als verdamnte Menschen, die

gar nichts von ihrer Seligkeit wissen, daß sie nachmals, wenn werden sie erleuchtet werden mit dem Evangelio Christi, fühlen sollen, was ihnen für eine Gnade widerfahren ist, wie Luc. 7 von der Sünderin geschrieben steht.

Wiederum verwirft mein Vater einen, der darf nicht klagen, daß ihm unrecht geschieht, denn mein Vater ist Niemand etwas schuldig, Niemand hat ihm etwas abverdient, Niemand hat ihm etwas zuvor gegeben, das er ihm sollte wiedergeben. Röm. 11. Denn von uns kommt keine Gabe zu Gott, er bedarf unser nicht, sondern von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Preis in Ewigkeit Amen. Daß er aber also die Gefäße des Zorns verdammt, Röm. 9, das thut er auch aus gutgünstigem Willen, gegen den Unmündigen, daß sie dadurch Gottes Gericht und Strenge preisen sollen, und desto mehr danken, daß sie aus solchem Gerichte durch Christum errettet sind. Also kommt alles zum Besten denen, die Gott lieben. Röm. 8.

Alhier in diesen Stücken allein wird man wohl spüren, Weisen. welche die Weisen und Verständigen sind, die sind sie, die nicht zufrieden sind, daß Gott solche Dinge von ihnen läßt predigen, und meinen, daß Gott unrecht thäte, wenn er's also macht, wie Christus hier sagt, und wollen Gott also meistern, und Christum zu einem Lügner machen. Desgleichen mag man auch wohl erfahren, Unmündigen. welche die Unmündigen und Unverständigen sind, die sind sie, die zu dieser Sache ihren Mund halten, und lassen ihnen wohlgefallen den gutgünstigen Willen des Vaters, sie danken ihm für die Gnade, ihnen aus günstigem Willen Gottes, ohne ihr Verdienst geschenkt, und loben sein Gericht und sprechen mit dem Psalmisten: Herr du bist gerecht, und gerecht ist dein Gericht, Psalm 119. darum befehlen sie sich ganz in dem Willen Gottes, wie Schafe, daß er's mit ihnen mag machen nach seinem göttlichen nicht nach ihrem Willen, und bitten: Lieber Vater, dein Wille geschehe als im Himmel auch auf der Erden. Solche sind erleuchtet, sonst könnten sie sich nicht also dem Willen Gottes übergeben, und ihre Weisheit fassen, darum können sie auch nicht verloren werden, und daß sie sich nicht fürchten sollen, tröstet sie Christus, Luc. 12, auch mit diesen Worten: Fürchtet euch nicht, ihr geringen oder verachteten Schafe, denn es ist eures Vaters gutgünstiger Wille, daß er euch sein Reich gebe.

Der andere Theil.

Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater, und Niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater, und Niemand kennt den Vater, denn nur der Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren.

Christus hat alle
Gewalt und zu
gut.

Christo alle
Dinge übergeben.

Christus der Erst-
geborene.

Was der Inhalt sei dieses andern Theils, haben wir zuvor gesagt. Hier siehe, wofür wir unsern Herrn Jesum Christum halten sollen. Erstlich spricht er, daß ihm alle Dinge übergeben sind von seinem himmlischen Vater. Nach Christus Gottheit wissen wir wohl, daß alle Dinge durch ihn geschaffen sind. Joh. 1. Col. 1. Gene. 1. Durch sein Wort, das ist durch seinen Sohn hat Gott alle Dinge geschaffen, darum gehören ihm alle Dinge, als dem Schöpfer und rechten Gott; doch auch nach der Menschheit, diemeil Gott und Mensch in Christo ein Person sind, ist dem Menschen Christo alles Ding übergeben wie Matth. 28. Kap. steht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und Psalm 8: Gott hat alle Dinge unter die Füße gethan u. s. w. Er ist auch nach der Menschheit der liebe erstgeborene Sohn, wenn er gerechnet oder verglichen wird gegen alle Gläubigen, die auch wohl Kinder Gottes sind, aber er ist der erstgeborene, die andern Alle sind nach ihm und durch ihn geboren, seine Brüder und Kinder Gottes, ohne ihn wäre sonst Niemand ein Kind Gottes. Röm. 8. Col. 1. Darum muß er auch ja ein Erbe zu allen Gütern Gottes sein, derhalben hat der Vater im 110. Psalm zu ihm gesagt: Setze dich zu meiner Rechten, das ist regiere gewaltiglich, als ich, im Himmel und Erbe, und an allen Orten, über Engel, Menschen, Teufel, Sünde, Gerechtigkeit, Tod und Leben, es stehet alles in deiner Gewalt, bis daß ich deine Feinde dir zum Schemel deiner Füße lege. Also betet auch Christus Joh. 17 zu dem Vater: Ich bitte für meine Jünger oder Christen, und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein, und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein.

Was kann nun den Christen mehr tröstlicher sein, denn dies Stück, daß sie wissen, daß sie einen solchen König, Herrn und Beschirmer haben, dem Gott alle Dinge übergeben und alles in seiner Hand und Willen gestellt hat? Welche Schande, Schade, Fährlichkeit, Verfolgung, Anfechtung, Tod, Fall, Sünde, wenn man gleich drein gefallen ist, Menschen, Teufel, Engel, Werk, Gewalt, Creatur könnte die Christen aus Gottes Reich und Gnade ziehen oder reißen, diemeil sie einen solchen

Beschirmer haben, der sich auch Joh. 10 also rühmt. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nicht umkommen oder verderben ewiglich, und Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles, und Niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins, und tröstet uns Joh. 16: Seidgetrost, und habt einen Muth, ich habe die Welt überwunden.

Darum alles, was man von Christo köstliches sagen kann, ist erschrecklich den Hassern des Evangeliums, aber tröstlich den Liebhabern. Seine göttliche Majestät und seine verklärte und nach dem Leiden erhobene Menschheit dient uns auch dazu, daß keine Gewalt oder auch Sünde wider uns bestehen kann, es muß alles verschwinden zu seiner Zeit, wie auch Rauch, um der Macht und Herrlichkeit willen unsers Königs, der uns also geliebt hat, daß er sein Blut, Leib und Leben für uns hingegeben hat, daß wir durch ihn nicht allein frei von den Sünden werden sollen, sondern auch Kinder Gottes, Götter, Könige, Priester, Herren über Sünde und Tod, ewige Erben zu der Gerechtigkeit und dem ewigen Leben, Himmel und Erde soll unser sein, ja Gott selbst ewiglich. Darum werden wir auch in zeitlicher Nothdurft nicht verlassen, ernähret uns Gott nicht in Reichthum, so ernähret er uns doch in Armuth mit gutem und fröhlichem Gewissen, daß ist der größte Reichthum auf Erden, den alle Gottlosen, Reichen und Gewaltigen nicht haben können, sie wissen auch nicht, was es für gute Tage sind.

Das größte Gut
auf Erden.

Ja es fehlet nicht an Christus Gewalt und Beschirmung, wenn wir in seinem Reich sind, es ist nur darum zu thun, und da liegt die Macht gar an, daß wir hinein kommen. Es ist kein Zweifel, daß Christus seine Kirche beschirmt, bewahret und reiniget von allen Sünden, aber darum ist's zu thun, daß wir Christen werden, wir werden aber nicht Christen, das ist, Kinder und Erben Gottes, denn allein durch den rechten Glauben an Christum, wie wir solches zuvor genug gesagt haben. Von solcher Gnade, wie man Christ wird, redet hier Christus sonderlich, wie auch die klaren Worte mit sich bringen. Der rechte Glaube aber ist, daß man Gott einen Vater erkennt durch Jesum Christum, wo der Glaube herkommt, und daß er nicht ein Menschengedanke ist, wie die tolle Welt mit ihren Heiligen meint, mag man in diesen Worten Christi sehen, wiewohl wir zuvor genugsam davon gesagt haben.

Christen werden.

Der rechte
Glaube.

Menschlich Vermögen vermag gar nichts zur Seligkeit.

Erstlich, Christo sind alle Dinge übergeben von dem Vater, so kann er auch ja thun alles was der Vater thut. Der Vater verdeckt sein Wort und das Evangelium Christi den Weisen und Verständigen, durch ihren Gott, den Teufel 2 Cor. 4, und offenbart es den Unmündigen und Unverständigen. Das thut Christus auch, wenn er offenbart wie er sagt, sich und seinen Vater, wenn er will, also daß ohne ihn Niemand erleuchtet wird, Gott zu erkennen, Joh. 1, und er erleuchtet Niemand nach Verdienst, sondern allein aus seinem gutgünstigen Willen.

Darnach spricht Christus: Niemand kennet den Sohn, das ist Christum, denn nur der Vater, und Niemand kennet den Vater, denn nur der Sohn. Ist das wahr, wie es denn sein muß, so kennt kein Mensch von Natur noch Gott den Vater noch Christum, so müssen ohne Zweifel alle Leute im schändlichen Unglauben sein, denn wie können sie an Gott, an Christum glauben, wenn sie Gott und Christum nicht kennen? Sie wissen von Gott nichts, noch meinen sie, daß sie glauben, als auch die Juden meinten, zu welchen Christus Joh. 8 sprach: Mein Vater preiset mich, welchen ihr sprecht, er sei euer Gott, und kennet ihn nicht, ich aber kenne ihn, und so ich würde sagen, ich kenne sein nicht, so würde ich ein Lügner, gleich wie ihr seid, aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Daraus ist klar, daß die Pharisäer und Heuchler, die Christus Evangelium nicht leiden können, jenen Juden gleich sind, sie sagen wohl, daß sie Gott erkennen, aber sie lügen, denn sie halten sein Wort nicht, folgen lieber nach pharisäischer Tradition und Menschenlehren, hassen und schelten Gottes Lehre und Wort, durch welche sie Gott erkennen sollen. Sind diese in der Welt die besten und heiligsten, die die Anderen lehren wollen, was sollen denn die anderen losen Leute sein? Also spricht allhier Christus, da Niemand an Gott und an Christum glaubt, denn Niemand kennt den Vater, Niemand kennt den Sohn; glaubt nun Niemand, so sind sie auch alle verdammt und des Teufels eigen, wenn sie sich gleich mit aller Karthäuser Werke schmückten, denn ohne den Glauben ist nicht möglich, daß man Gott gefallen kann. Hebr. 11. Wo erlangt man denn den Glauben und Erkenntniß Gottes, daß man von dem gottlosen Wesen oder Unglauben errettet werde, damit alle Menschen beschwert sind? In Menschenge Gedanken, hohem Speculiren und in Menschenlehren findest du ihn nicht, denn Fleisch und Blut weiß nichts davon, Matth. 16, und ein Mensch mit menschlichem Verstand hält Gottes

Dinge für Thorheit 1 Cor. 2. Christus wird allein von seinem Vater erkannt, und der Vater wird allein von Christo, seinem Sohn erkannt, so muß der Vater Christum erkennen lehren, denn er kennt ihn allein, und Christus muß uns den Vater erkennen lehren, denn er kennet den Vater allein, das gehet also zu.

Gott schickt uns sein Evangelium zu, das ist die Predigt von Christo, wenn das in die Ohren gepredigt wird, so kommt Gott, wenn es ihn gut dünkt, mit dem gepredigten Wort durch seinen heiligen Geist, in das Herz des Menschen, und giebt Verstand des Wortes, daß wir Christum erkennen, wozu er uns geschenkt sei. Wenn wir also Christum erkennen, so erkennen wir auch den Vater durch den Christum; denn merken wir Gottes Zorn in unsrer Sünde, und Gottes Gnade und Barmherzigkeit in dem Christo, den uns Gott geschenkt hat. Das heißt denn, Gott und Christum recht erkennen, andere erdichtete Erkenntniß ist nur Heuchelei und Lügen. Wie man Gott erkennt.

Also offenbart der Vater den Sohn, wenn er uns durch seinen heiligen Geist recht zu erkennen giebt, den Jesum Christum. Wiederum der Sohn offenbart den Vater, denn allein durch den erkannten Christum kennen wir Gott; denn Christus in uns geschenkt, daß er unsre Weisheit soll sein, Gott zu erkennen 1 Cor. 1 u. f. w. In dem Christo allein können wir sehen, wie Gott gegen uns gesinnt sei, nemlich daß er unser lieber Vater ist, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat u. f. w. Röm. 8. Darum spricht auch Christus Joh. 14: Wer mich siehet, der siehet auch meinen Vater, das ist wer mich durch mein Wort erkennt oder an mich glaubt, der erkennt auch und glaubt an den Vater, denn mein Wort ist nicht mein, sondern meines Vaters, der mich gesandt hat, und Joh. 1: Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborne Sohn, der in des Vaters Schooß ist, der hat's uns verkündigt, das ist: Wir haben Gott erkannt durch die Predigt, und glauben des Evangeliums Christi, sonst bleibt Gott allen Menschen unbekannt.

Wo sind nun, die den Glauben so ein gering Ding achten, und meinen, ein jeglicher Mensch kann glauben, wenn er will? Christus sagt nein, der Mensch kann nicht glauben, denn er kann Gott und Christum nicht erkennen, dazu stehet es in Niemandes Willen zu glauben, oder Gott und Christum zu erkennen, sondern allein in dem Willen des Vaters und des Sohnes. Der Vater offenbart es dem Unmündigen aus seinem gut göttlichen Willen, und der Sohn offenbart den Vater, wenn er will, Ein hoch Ding um den Glauben.

daß also hier Christus mit diesen Worten schlechts verwirft, in den Sachen unsre Seligkeit, nicht allein menschliche Kräfte und Vermögen und freien Willen, sondern auch allen menschlichen Verstand und Wissenheit. Was kannst du vermögen zu Gott und Christo zu kommen, oder wie kannst du frei wollen und begehren zu ihm zu kommen, wenn du Gott und seinen Christum nicht erkennst? Doch, daß der rechte christliche Glaube eine Kraft Gottes sei in den Gläubigen, haben wir zuvor mehr von gesagt.

Die heilige Dreifaltigkeit.

In diesem Text merken wir auch, daß die heilige Dreifaltigkeit sein angezeigt ist, Gott der Vater offenbart diese Dinge den Unmündigen aus seinem gutgünstigen Willen, und der Sohn offenbart auch den Vater, das ist alle Gottes Dinge zu der Seligkeit, wenn er will, aus seinem gutgünstigen Willen. Welche Offenbarung Christi muß man ohne Zweifel von seiner

Gottheit Christi.

Gottheit verstehen in des Menschen Herz, und nicht allein davon, daß er äußerlich in seiner Menschheit predigte das äußerliche Evangelium, wie andere Prediger, denn so wäre es auch offenbart den Pharisäern, die Christum predigen hörten. Daraus nun klar wird, daß der Vater und der Sohn eines Willens sind, eines Werks, eines Gerichts, daß sie gleiche Gnade beweisen den Sündern, ja auch daß man sie nicht scheiden kann von

Vater und Sohn gleich.

einander, sondern sind ein ungescheideter Gott. Der einige Wille aber, dadurch der Vater und der Sohn also wirken, richten, erleuchten, und Gnade beweisen, ist ohne Zweifel der heilige Geist, darum ist er ein Geist des Vaters und des Sohnes, und ist ein Gott mit ihnen, von welchem Christus spricht Joh. 14, daß er sei ein Geist der Wahrheit, den die Welt, das ist die Weisen und Verständigen, wie gesagt ist, nicht kann annehmen, denn sie siehet ihn nicht, und weiß auch nicht von ihm, und warum er ihn ein Geist der Wahrheit heiße, deutet er sich selbst

Geist der Wahrheit.

Joh. 16: Wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch alle Wahrheit lehren, ohne den Geist bleibt die Welt ewiglich in ihrer Unwissenheit und Thorheit vor Gott, wenn sie sich noch so weise und heilig vor den Leuten stellt.

Daß aber unsre tollen Heiligen, Mönche und gottlose Weise aus diesem Text nicht möchten große Lügen dem heiligen Geist auflegen, und sagen, daß der heilige Geist von ihrem Tandwerk hätte offenbart und verkündigt, (dawider wir genug zuvor gesagt haben) so deutet sich Christus selbst, Joh. 15: Der heilige Geist spricht er, wird von mir Zeugniß geben, daß ist von Christo, nicht von Rappen und Platten, der etwas anders

predigt, als nöthlich soll sein zu der Seligkeit, denn Christum, der prediget nicht aus dem heiligen Geist, sondern aus dem bösen Geist, bezugleichend Joh. 16: Er wird mich verklären, denn von dem Meinen wird er's nehmen, und euch verkündigen. Es ist ja klar genug aus den Geschichten der Apostel, was für ein Predigen allein von Christo der heilige Geist ausgerichtet hat durch die Apostel. Dieweil nun der heilige Geist lehrt und offenbart, als der Vater und der Sohn, ja der Vater und der Sohn thun es durch den heiligen Geist, so ist ohne Zweifel der heilige Geist mit ihnen ein Gott, eines Wesens, eines Willens, einer Wirkung u. s. w.

Der heilige Geist
ein Gott mit dem
Vater und Sohn.

So muß Gott durch seinen Sohn uns den heiligen Geist schenken, daß also die heilige Dreifaltigkeit in uns Meister und Vater werde, um des gekreuzigten Christus willen, es ist anders mit unsrer Weisheit willen und Vermögen verloren und eitel Verdamniß.

Aus diesem allen ist nun klar, wozu uns Christus dient, der uns von dem Vater geschenkt ist, nemlich daß er uns mit seinem Leiden erwerben sollte den heiligen Geist, durch welchen wir erleuchtet werden zu erkennen den Vater und den Sohn, denn solche Erkenntniß ist allein das ewige Leben, wie Christus Joh. 17 sagt: Das ist das ewige Leben, daß sie dich, daß du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen. Daß aber wir nicht mit unserm Verdienst, sondern Christus mit seinem Leiden uns den heiligen Geist erwerben mußte, sagt Christus selbst Joh. 16: Ich sage euch die Wahrheit, es ist euch besser, daß ich hingehe (durch mein Leiden und Tod), denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster, der heilige Geist, nicht zu euch, so ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden u. s. w. Dank habe unser Vater, der uns durch seinen Sohn so reich gemacht hat, daß nicht allein alle Güter Gottes unser sind, sondern auch Gott selbst. Amen.

Der dritte Theil.

Kommt her zu mir Alle, die ihr mühselig und beschweret seid, ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch, und lernet von mir, denn ich bin sanftmüthig und von Herzen demüthig, so werdet ihr denn Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft, und meine Last oder Bürde ist leicht.

Es ist wohl lieblich alles was uns gepredigt wird durch das Evangelium von dem Herrn Jesu Christo, wie wir gehört haben; aber uns arme Sünder stößt stets wieder vor den Kopf unsre Sünde, die uns noch drückt, gleich ob wir zu solcher Gnade, von Christo verkündigt, nicht gehörten, gleich ob

Christus ist der
armen Sünder
eigen, und nicht
der andern.

Würdigkeit oder Unwürdigkeit, Verdienst oder Unverdienst von Christo in uns würde angesehen, und nicht allein sein und seines Vaters Willen, wie gesagt ist, darum giebt sich Christus nun mit diesen Worten ganz zu uns herunter, und lodet uns, thut alles was er kann, als ein guter Hirte, daß er die verlornen Schafe möge wiederholen, und dieweil er wohl weiß, daß wir uns scheuen um unsrer Sünde willen, so lehret er uns gütlich mit seinem heiligen Munde, das ist mit seinem Evangelio, das Blatt um, und spricht also:

Ich suche keine lose Leute, die nicht darnach fragen, ob ein Gott sei oder nicht, die Gottes Gerichte verachten, ich suche auch nicht die Rechtfertigen und Weisen, die so fromm und weise sind, daß sie einen andern Weg in den Himmel wissen, und bedürfen meiner nicht. Ich suche arme unverständige Sünder, euch Alle, die ihr mühselig und beschwert seid, die ihr arbeitet, das ist die ihr euch bekümmert und ängstet in dem Herzen, und wolltet gern aus der Angst, Anfechtung, Noth und Last eurer beschwerten Gewissen kommen, und wisset doch nicht, wie ihr daraus sollt kommen, ihr könnt auch nicht daraus kommen, denn ihr martert euch mit unrechtem Verstand des Gesetzes nach der pharisäischen Lehre, die da lehret, daß man rechtfertig werde durch die Werke des Gesetzes, und merken doch, (wie auch recht ist) daß es mit der Weise verloren ist, ihr martert euch mit andern Menschengeboten und Lehren, die euch in Klappen, sonderliche Gelübde, sonderliche Werke führen, und wird doch nicht besser mit eurem Gewissen, daß ihr vor Gottes Gericht möchtet (wie ihr wohl fühlet) bestehen, sondern es wird stets mit euch nur ärger, wie mit der Frau, die den Blutgang hatte zwölf Jahre lang Marc. 5. Ich sehe, daß ihr arbeitet, das ist, daß ihr euch ängstet und nöthigt, daß ihr gern heraus wäret, und des unträglichen Gerichts Gottes, damit eure Gewissen ohne Trost und Hoffnung beschwert sind, los wäret, ihr werdet aber nichts ausrichten, denn ihr wisset nicht, wie ihr der Sünden sollt los werden, und vermöget auch nichts dazu, euer Arbeiten und Knechten hilft euch nicht mehr, denn daß ihr eure Sache nur ärger macht.

Gieher, hieher, ihr armen Sünder, kommt alle zu mir, ich will euch erquicken, ich will euch von der Mühe von der Arbeit und Bürde helfen und erlebigen, denn ich bin gekommen, die Sünder zu erretten, ich will das schwere Joch der Sünden und des Teufels von euch nehmen, das unträglich ist, damit die

Menschen verzweifeln müssen, und des Teufels eigen bleiben, ich will von euch nehmen das Gesetz der Gebote Gottes, dadurch wider euch Uebertreter ein Urtheil gesprochen ist der Verdammniß, durch mich allein sollt ihr frei sein von dem Gesetz, von dem Tode und Sünden, und sollt Kinder Gottes sein. Also werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, daß ihr in diesem Leben fröhliche Gewissen habt, und dürft nicht mehr erschrecken vor Gott, als vor einem gräulichen Richter, sondern ihn erkennen als euren lieben freundlichen Vater, dazu sollt ihr sicher sein, daß ihr nach diesem Leben mit Gott werdet ewiglich leben, denn durch mich seid ihr Kinder Gottes, und Erben zu allen Gütern Gottes worden. Das heißt ja arme Sünder erquicken. dahin kann den Menschen kein menschlicher Verstand, Vermögen oder Heiligkeit bringen, kommt zu mir, ich richte es alles aus, ohne mich ist alles verloren.

Ernet von mir, denn ich allein kenne den Vater, und der Von Christo lernen.
kennt ihn auch, dem ich den Vater will offenbaren. Alle Dinge sind mir von meinem Vater übergeben, darum offenbare ich auch wie mein Vater die himmlischen Dinge, nemlich der Menschen Seligkeit den Unmündigen, das ist euch, die ihr mühselig und beschweret seid. Mit meinem heiligen gepredigten Evangelium will ich euch die Wahrheit weisen, daß ihr sehen möget, wie ihr geirret habt, aber mit meinem heiligen Geist will ich euch die Wahrheit, äußerlich gepredigt, in's Herz geben, daß ihr sie verstehen könnet, durch solchen Verstand oder Glauben werdet ihr erquicket werden, und Ruhe für eure Seelen finden, sonst werdet ihr nimmermehr zufrieden in euren Gewissen:

Menschenlehre, pharisäische Statuten oder Tradition Pfaffendecretale, Mönchenregeln, und der Wertheiligen neue Zündlein und Gottesdienst, dieweil sie Vergebung der Sünden und das ewige Leben dadurch zu erlangen vermuthen, und lehren auch, man soll sie halten bei Verlust der Seligkeit, sind nur eitel eitel Teufelslehre, wie sie Paulus nennt, 1 Tim. 4, wenngleich die ganze Welt mit ihren tollen Heiligen schwüre, daß solche Menschenlehre eitel göttlich und englisches Ding wäre. Menschenlehre.

Die Phariseer haben zuvor Gottes Gebot unrecht dem Volk vorgetragen und gelehret, daß man durch die Werke des Gesetzes fromm und frei von den Sünden würde, und haben nicht verstanden, daß das Gesetz geistlich ist, daß es nicht allein Das Gesetz ist geistlich.
äußerliche Werke fordern, sondern allermeist und vor allen Dingen ein reines Herz. Aber ein solch reines Herz hat Niemand,

denn Gott gebe es, Gott reiniget aber das Herz durch den eingegossenen Glauben, Apg. 15. Wenn sie nun die Leute gemartert hatten in ihren Gewissen mit den Werken des Gesetzes oder der Gebote Gottes, und fühlten wohl, daß sie nimmer genug konnten thun den Geboten, wurden ihre Gewissen nimmer fröhlich, denn vielleicht eine kleine zeitlang durch Heuchelei, sie wurden auch nimmer sicher wider Gottes Gericht, wider den Tod und Teufel. Sie wurden nimmer der Sünden los in den Gewissen, so fuhren denn unsre Pharisäer zu (wie stets ihre Art ist gewesen, und wird noch wohl bleiben bis an den jüngsten Tag) und wollten den armen Sündern, gleich ob sie selbst fromm wären, ohne Gottes Wort mit ihren erdichteten Statuten, Gesetzen und neuen Fündlein und großen Lügen helfen. Col. 2.

O welch eine blinde Tollheit, Gottes Gebote haben sie dem Volk verderbt und verfälscht mit ihrer unrechten Deutung und Auslegung Matth. 5. Ueber das kommen sie her und wollen, daß man ihre erdichteten Gebote soll annehmen als Gottes Gebot. Ja, sie zwingen die Leute strenger damit, und halten fester darüber, denn über Gottes Geboten Matth. 15. Wer wider Gott und seine Gebote thut, der wird von einem schlechten Pfaffen absolvirt, wer aber wider den Papst und seine Gebote thut, der muß zwiefältig excommunicirt und verbannt sein, und gen Rom um ein Absolviren laufen. Ein reicher Ehebrecher wird mit allem Glöckenge töne und Pfaffengeplärre in die Kirche oder in ein Kloster begraben, ein armer Bauer aber, der den Pfaffen schuldig ist, und kann nicht bezahlen, muß im Bann sterben, und auf das Feld begraben werden u. s. w. So viel gilt ihr Werk vor Gottes Geboten, wenn sie Gottes Gebote fürchteten, so würden sie es viel anders machen.

Sie machen mit ihrer Lehre Gottes Gebote zu nichts und dazu noch ärger mit ihren erdichteten Geboten. In Summa sie sind ganz verblendet. Gottes Gebote können den Leuten nicht helfen von ihren Sünden, denn sie sind nicht gegeben von Gott zur Vergebung, sondern zu Erkenntniß der Sünden, und diese Pharisäer sind so thöricht, daß sie meinen, daß ihre Gesetze und Gebote ausrichten sollen, das Gottes Gebote nicht ausrichten können, daß Menschentand kräftiger sei, denn Gottes Recht und Wahrheit. Gott hat keine Gebote gegeben, die helflich sein sollen zu der Vergebung der Sünden, sonst wäre uns Christus kein Nutzen.

Dazu, ist das nicht große Thorheit? Die Menschen sind beschweret mit Gottes Geboten, die sie übertreten haben, und sind deshalb verdammt, daß noch sie noch keine Kreatur oder Werk ihnen helfen kann, und unsere Pharisäer kommen nachher und beschweren die Menschen noch tausendmal mehr mit ihren Gesetzen und Menschengeboten, daran sie verbinden und verknüpfen die armen Gewissen, und rühmen sich noch dazu, daß sie gute Aerzte und Meister seien, gleich als wenn du einen Esel sähest niedergedrückt liegen unter vielen Säcken und er konnte nicht aufstehen, und du wolltest deine Meisterschaft und Liebe an der armen Kreatur beweisen und sprächest: Harre, harre, ich will dem armen Esel wohl helfen, ich will ihm noch mehr Sacke auflegen, so kann er denn aufstehen, fortgehen und tragen, so hättest du denn deine Kunst und Hülfe beweiset gleich als diese Pharisäer, von welchen Christus Matth. 23 also sagt: Sie binden schwere und unträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf den Hals, aber sie wollen dieselben nicht mit einem Finger regen.

Kommt lernet von mir, denn ich bin sanftmüthig und von Herzen demüthig, ich weiß euer erschrocken Herze wohl, ich weiß auch wohl, daß ihr mögt gedenken, (wenn ich sage, kommt lernet von mir) also: Ach Herre Gott, sollen wir noch mehr lernen, Gott hat uns selbst durch Mosen, ja auch durch das Gesetz der Natur gelehret die zehn Gebote und alles, was dran hanget, welches alles beschloffen wird in der Liebe Gottes und des Nächsten, und wir haben die Lehre nicht gehalten, halten sie auch noch nicht, können sie auch nicht halten aus reinem Herzen mit Lust und Liebe, wie Gott geboten hat. Was ist uns denn mit der Lehre geholfen, denn allein, daß wir dadurch erkennen unsre Sünde und Verdamniß, dieweil wir sehen, was Gott von uns fordert, und finden uns anders nicht, denn Uebertreter aller Gottesgebote. Die Lehre ist ja recht gewesen, denn es ist ja gut, daß uns Gott unsre Sünde durch sein Gesetz gründlich (nicht pharisäisch) hat erkennen gelehret. Aber erlangen wir anders so keinen Trost, so sind wir verloren, dazu sind wir toll gewesen, daß wir noch so mancherlei pharisäische Lehre von den gottlosen Leuten, die keinen Glauben hatten oder wußten, haben angenommen, die uns lehren, wie wir den Geboten Gottes mit unsern Werken und Vermögen genug thun sollten, und das ewige Leben erwerben, daß also stets unsre Sache ärger worden ist, und sehen nicht anders vor Augen, denn das Gericht Gottes,

Christus sanftmüthig.

unsre Sünde und Verzweiflung. Ach, ach Herr Gott, wer ist der, der uns in diesen unsern Nöthen darf zuzurufen: Kommt, lernet von mir. Man hat uns leider allzuviel gelehret, wir können Niemandes Schüler mehr werden, sie lehren uns Alle, dem wir nicht folgen können oder halten, Gottes Gericht drückt uns, darum, daß wir seine Gebote übertreten haben, und wissen keinen Trost, Menschenlehre und Pfaffentand verführet uns, daß wir noch ferner aus dem Wege kommen.

Kommt her, ich weiß wohl, daß ihr solche erschlagenen Herzen habt, daß ihr mühselig und beschweret seid, daß man euch nicht mehr darf auflegen, daß ihr gern der Bürde los wäret, daß euch grauet vor mehr Lehre, die nur mit Gesetzen oder gestrengen Geboten umgeht ohne Friß, ohne Trost, ohne Gnade.

Lehre Christi. Ihr seid die Rechtsschuldigen, die ich suche; die Gott verachten, oder die sich fromm dünken, gleich ob sie Gottes Gebot wohl halten, die werden meine Lehre nicht annehmen, ihr seid meine rechten Schüler, solche nehmen meine Lehre von Herzen gern an, welche ist das rechte Evangelium, das ist eine gute Botschaft, die die armen Sünder gern hören, davon Jesaias 61. Capitel: Gott hat mich ausgesandt zu predigen das Evangelium den Armen, das ist, den betrübten Gewissen u. s. w. Lehret von mir, ich bin, auf den Mose weist Deut. 18, daß ihr mich hören sollt, und der Vater schreiet aus dem Himmel: Den sollt ihr hören. Ihr dürft vor meiner Lehre nicht erschrecken, wie die Juden an dem Berg Sinai vor Gottes Geboten erschrafen, ich will euch mit meiner Lehre nicht beschweren, wie die Pharisäer.

Christus ist sanftmüthig. Merket, was ich für ein Lehrer bin, so werdet ihr Freude haben an meiner Lehre. Ich bin sanftmüthig und von Herzen demüthig, wer möchte nicht gerne einen solchen Lehrer haben? Darum lernet von mir, denn ich bin sanftmüthig, ich fahre nicht streng wie der heilige Mose nach Gottes Befehl mit seinem Amt, ich steinige nicht, ich tödte die Uebertreter nicht, ich lehre auch solche Gebote nicht wie Mose. Meine Lehre lehret eben das Widerspiel, das ist eitel Gnade und Barmherzigkeit Gottes, Vergebung der Uebertretungen ohne Verdienst der Menschen, ich fordere nichts von den armen Sündern mit meiner Lehre (wie Mose oder Gott durch Mosen, ja auch die natürlichen Gewissen der Menschen), sondern ich biete den andern Sündern Gnade an, daß ich thun will, was sie nicht gethan haben, und auch nimmer thun können aus eigenem Vermögen. Ich will

ihre Sünde wegnehmen, und will sie machen, daß sie Kinder Gottes sein, und Erben des ewigen Lebens. Meine Lehre ist das Evangelium, das nimmt und fordert nicht von den Menschen, sondern bringt und giebt ihnen alles Gute und Seligkeit. Es begehret nur, daß die armen Sünder sollen zugreifen, das ist an das Evangelium glauben, wer wollte nicht gerne einen solchen Meister haben, der also sanftmüthig ist, der die Leute bittet und vermahnet, daß sie zu ihm kommen sollen, und seiner Güter gebrauchen, wie ein Baum voll Aepfel, und ein Brunn, der stets überfließt?

Evangelium.

Dazu bin ich auch von Herzen demüthig, wiewohl ich ein Herr über alles bin, und möchte wohl streng handeln, so nehme ich doch die armen Sünder und Sünderinnen an, und je größere Sünder sie sind, je lieber hab ich sie, und werde ihr Knecht, daß ich sie mit meinem Leib und Blut erlöse, und ihnen solche Erlösung mit meiner Lehre, das ist mit meinem Evangelio verkündige. Was könnte ich mehr thun, oder mehr demüthig von Herzen sein, denn daß ich göttliche Majestät, Gottes Sohn, aller Dinge Herr, mich herunterwerfe in der Andern Sünde und Vermalebeung, daß sie aus der Sünde zu der Gerechtigkeit, aus der Vermalebeung zu der Benebeung meines himmlischen Vaters kommen mögen? Ich bin nicht stolz von Herzen, wie die Pharisäer, die sich mit ihren Klappen und Geplärre besser lassen dünken denn die Andern, wie der Pharisäer Luc. 18 und verachten die armen Sünder, und fahren mit sonderlichen Menschenlehren und Geboten zu, und legen sie Andern auf; der sie nicht annehmen will, den schelten sie für einen Reher und geben ihn dem Teufel, und wenn man den armen Sündern und Sünderinnen helfen will mit dem Evangelio, so wehren sie mit Faust und Munde, alles darum, daß sie stolz von Herzen sind, und fürchten sich, sie möchten ihre Ehre und Gehorsam bei den Leuten verlieren. Derhalben fragen sie nicht darnach, ob die Menschen selig oder verdammt werden, wenn sie nur bei ihrer Ehre und Vortheil bleiben mögen. Solches thue ich nicht, ich bin demüthig von Herzen, ich gebe mich in Schaden, in Schande, in den Tod, und mache mich allen Menschen zu einem Knechte, daß ich helfen möge Denen, die verloren sind. Darum scheue sich Niemand vor meiner Lehre, vor meinem heiligen Evangelio, denn es ist eine Seligkeit Allen, die dran glauben, und sich verlassen auf die zugesagte Seligkeit in mir Christo.

Christus von Herzen demüthig.

Die Pharisäer stolz.

Ach lieber Herr Jesu Christe, es ist kein Wunder, daß

Dank für die
Gnade.

deiner Lehre, (wir wir in den Evangelisten lesen) die armen Sünder also nachgelaufen sind, dieselbe zu hören, darum die Heuchler und Pharisäer dich verachtet und verfolgt haben bis in den Tod. Es ist uns auch tröstlich, daß wir sehen, daß es noch also zugehet, wenn das heilige Evangelium recht gepredigt wird, stärke du uns in Deiner Lehre, die Strenghheit und Stolzheit der Heuchler kann uns nicht helfen, Dank habe Gott der Vater im Himmel, der uns ohne unser Verdienst, ja wider unser Verdienst einen solchen Lehrer gegeben hat, der uns nicht lehret, was wir thun sollen, welches wir nicht vermögen, sondern lehret uns Gottes Gnade, Gunst und Wohlthaten zu nehmen ohne Maße und ohne Ende. Amen.

Hier ist zu merken, daß Etliche diese Worte also ausgelegt haben, lernet von mir, daß ich sanftmüthig und von Herzen demüthig bin, das ist nehmet von mir ein solch Exempel, daß ihr auch sanftmüthig und von Herzen demüthig sein möget, wie ich bin, wollt ihr anders meine Jünger sein. Ihr dürft nicht von mir lernen (wie Augustinus schreibet) eine Welt schaffen, und in der Welt Mirakel thun, sondern daß ich sanftmüthig und von Herzen demüthig bin. Das ist auch eine feine Auslegung, denn Christenleute folgen nicht ihrem eigenen Kopf oder Sinne, lassen sich nicht groß, weise oder heilig vor Andern dünken, sondern demüthigen sich, dürfen kein Kind, keinen Unverständigen, keinen Mörder, keine Hure geringer achten denn sich, werden gerne der Andern Knechte, kommen den Andern mit Ehrerbietung zuvor, Röm. 12. rächen sich nicht mit Gedanken, Worten oder Werken, wider die sie beleidigen sind sie auch sanftmüthig und von Herzen demüthig wie Christus, zu einem solchen Exempel weist uns Petrus 1 Petr. 2.

Aber wenn man einen Text in der Schrift will auslegen, so muß man ja (wie auch in allen Schriften billig ist) nicht allein zusehen, daß man eine wahre gute Meinung für sich habe, sondern auch ob solche Meinung und Verstand, dem Text, den man handelt, wohl eigen und gemäß sei nach den Worten, die vor und nach stehen; denn wir müssen ja nicht zulassen, daß der heilige Geist so närrisch rede, daß er eins in das andere werfe, und daß ein Wort an dem andern nicht hange, deß nimm ein Gleichniß: Es ist ja wahr, daß sich Judas der Verräther hing, aber wenn ich sagen wollte, daß es geschrieben stände im Vaterunser, was wolltest Du gedenken? Also auch hier, es ist ja wahr, und oft in der Schrift geschrieben, daß wir sanftmüthig

und von Herzen demüthig wie Christus sein sollen, wie ich angezeigt habe aus der Epistel Petri, und stehet auch Phil. 2. Aber da liegt Macht an, daß wir zusehen, ob solche Meinung hier auch wird vorgelegt durch Christum, daß wir die Hauptrede, da Christus hier von redet, nicht verlieren, und also nicht wissen, wie eins an dem andern hanget.

So finden wir hier, daß Christus uns nicht allein will von Sanftmüthigkeit und Demuth lehren, sondern wie wir Christen, voll aller Gnaden Kinder Gottes und Erben ewiglich sollen werden, das geschieht aber durch den Glauben. Der Glaube aber ist ein Erkenntniß des Vaters durch Christum, wie wir gesagt haben, durch welchen Glauben wir verstehen alles was uns noth ist zur Seligkeit, und verlassen uns in allen Dingen auf Gott. Der nun recht zusehen will, und diese Worte Christi wohl zusammenhalten, der siehet klar, was Christus meinet, wenn er sagt: Lernet von mir u. s. w. Er redet hier nicht von dem, daß wir lernen sollten aus seinen Werken, sondern von dem, daß wir lernen sollten aus seinem Munde oder Worten, dasselbige ist zweierlei, äußerlich mit seinem Evangelio, inwendig mit seinem heiligen Geist, wie gesagt ist, denn also hat er gesagt: Du hast diese Dinge den Unmündigen offenbart, ohne Zweifel durch mich Christum und meinen und deinen Geist. Item wenn der der Sohn den Vater will offenbaren u. s. w. Was willst du denn anders verstehen, wenn er sagt: Lernet von mir, denn daß: Lernet von mir, ihr Unmündigen, ihr Unverständigen, ihr Mühseligen und Beschwerten, lernet diese Dinge, die den Weisen und Verständigen verborgen sind, und lernet meinen Vater erkennen, so werdet ihr von eurem Irrthum kommen und zufrieden werden in euren Gewissen? Etliche martern sich wohl mit scheinender Sanftmuth und Demuth, und können doch nimmer zu wahrer Sanftmuth und Demuth kommen, ja sie es mehr vornehmen, ja ihre Gewissen unruhigamer werden, wenn sie gleich alle Tag ihre Stolzheit beichten, wie ist denn das Wort nach ihrer Auslegung wahr, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen? Aber Erkenntniß des Vaters durch Christus uns geschenkt, die Christus uns lehret, giebt Ruhe unsern Seelen und erquicket uns, wie Paulus Röm. 5 sagt: Wenn wir rechtfertigt sind worden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch Christum, auch in allen Trübsalen dieser Welt.

Zu solcher Lehre, die so lieblich ist, daß wir Gott nichts dürfen geben, sondern nur lernen, daß wir alles Gut von ihm

Glaube

Scheinende Demuth.

nehmen, lasset uns Christus, daß wir vor ihm nicht sollen fliehen oder laufen, und spricht: Versäumet ja nicht, oder erschreckt nicht von mir zu lernen, denn ihr werdet nichts Erschreckliches von mir hören, denn ich bin sanftmüthig u. s. w. wie wir davon gesagt haben, darum soll man lesen: Lernet von mir, denn ich bin sanftmüthig u. s. w., und nicht: Lernet von mir, daß ich sanftmüthig bin u. s. w. Die Zwietracht ist daher gekommen, daß das griechische Wörtlein *ὁ* mag lateinisch ausgelegt werden unterweilen quod daß, unterweilen quia denn, aber ein Ausleger soll darauf sehen, was sich am besten an einem jeglichen Ort reimen will.

Christus spricht auch: Nehmt mein Joch auf euch, was will hier werden? Christus spricht, er wolle uns, die wir mühselig und beschweret sind, erquicken, und wir sollen Ruhe finden für unsere Seelen. Wie sagt er denn dazu, wir sollen sein Joch auf uns nehmen? heißt das erquicken oder Ruhe finden, daß man sich aus einem Joch ins andere lassen spannen? Dazu antwortet Christus:

Christus Joch.

Scheuet euch nicht vor meinem Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht und Klagen. 3: Es ist einem Mann gut, daß er das Joch getragen hat von seiner Jugend an, was ist denn das Joch? Es ist das Kreuz und Leiden, das die Christen leiden um das Evangelium Christi, das ist um der Gerechtigkeit willen, die sie in dem Herzen haben und mit dem Munde bekennen.

Der Christen Leiden.

Erstlich müssen die Christen leiden, daß durchs Evangelium alle ihre Weisheit, Vermögen, Werke, Frömmigkeit und vermeinte Heiligkeit ganz verworfen wird, daß sie in sich erkennen müssen Unwissenheit, Ohnmächtigkeit, Nachlässigkeit, Sünde und Verdamniß. Das leidet unsere Vernunft und Fleisch,

Kreuz thut dem Adam weh.

oder der alte Adam nicht gern, es thut ihm wohl wehe, wie wir wohl sehen in denen, die das Evangelium nicht leiden wollen, wie toll und thöricht sie werden, wenn man lehret, daß ihr

Kreuz dem Geist sanft.

Ding nicht gilt, Gott zu versöhnen. Aber es ist dem Geist, das ist dem inwendigen Menschen, der den Glauben durch den heiligen Geist gefaßt hat, sanft, süße und leicht, und freuet sich desselben, und achtets für keinen Schaden, sondern für ein großmächtiges und unaussprechliches Frommen, denn seine Gedanken stehen also. Was frage ich darnach, daß dadurch das Wort Gottes in den Stücken der Seligkeit, meine Weisheit, Ruhm, Frömmigkeit zu nichte wird, dieweil mir dasselbe Wort Gottes durch den Glauben wiedergiebt Gottes Weisheit und Gerechtigkeit,

damit ich wider die Sünde und Gottes Gericht bestehen kann. Wenn ich mich selbst verliere, wie Christus sagt, daß wir uns selbst verleugnen sollen, so hab ich Gott gewonnen mit allen seinen Gütern, so hab ich auch keinen Schaden, du wolltest denn unweislich als ein undankbarer Narr für Schaden rechnen, wenn dir dein Fürst dein zerrissen Hüttlein nähme und schenkte dir erblich wieder ein reiches köstliches Schloß.

Dazu wagen sie alles, was das Fleisch, das ist ein Mensch auf Erden lieb hat, sie lassen um des Evangeliums willen fahren, wenns nicht anders sein kann, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Söhne, Töchter, Ehre, Stand, Gut, Leib und Leben, wie Christus Matth. 10 lehret, rächen sich nicht, wenn man ihnen Schaden oder Schande thut, sondern lieben ihre Feinde, bitten für sie, thun ihnen Gutes für Böses, wie Christus gethan hat, das ist fürwahr dein Fleisch und menschlicher Natur nicht ein sanft und leicht Ding, sondern ein schwer Joch und unträglich Kreuz. Siehet man doch wohl, wie die Welt ihre Ehre, Gut, Weisheit, Freundschaft und Leben beschirmt mit Recht und Unrecht, und wie toll und thöricht die Werkheiligen werden, daß sie zerbersten möchten, und suchen Hülfe, wo sie können, wenn man ihnen an ihrer Ehre oder an des Bauches Nahrung etwas abbricht. Auch sind heutiges Tages viel, die dem heiligen Evangelio Recht geben, und nehmens gerne an, wenn sie ihre Ehre, Gut, fleischlichen Frieden, Freundschaft oder der Leute Gunst nicht lieber hätten, und fürchten sich, daß sie erhungern werden, oder daß der Himmel auf sie werde fallen, wenn die gottlosen ohnmächtigen Menschen wider Gott und Christus Evangelium böse sind. Schwer Joch.

Aber dem Geist, das ist dem gläubigen Herzen ist solch leicht Joch. Joch und Kreuz sanft und leicht, dieweil es nicht ansiehet das Böse, das vorhanden ist, 2 Cor. 4, sondern die Sünden und Verdammniß, daraus wir erlöst sind, Ephes. 2, und die Seligkeit durch Christum erworben, die ewig unser sein soll mit der zukünftigen Herrlichkeit unsrer letzten Auferstehung, wie uns Paulus Röm. 8 tröstet: Ich halte dafür, daß dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht werth sei, die an uns soll offenbart werden. Desgleichen lies auch 2 Cor. 5, 1 Joh. 3. Darum sagt Paulus Röm. 5: Wir rühmen oder freuen uns auch in den Trübsalen oder Nothen u. s. w. Leicht Joch.

Das ist das Christus saget Joh. 16: Solches habe ich mit euch geredet, daß ihr in mir Friede habet, in der Welt habt ihr

Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, und Matth. 5 tröstet er sie: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, und reden allerlei Nebels wider euch, so sie daran lügen. Habt Freude und Wonne, es wird euch im Himmel wohl belohnet werden, denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Siehe fleißig zu, ob uns Christus nicht in den Worten einen großen Trost vorhält, damit

Kreuz.

er sanft und leicht machet ein klein Kreuz oder Joch. Das Kreuz ist, daß uns eine kleine Zeit die Menschen, die des Teufels eigen sind, verfolgen, (wenns ihnen Gott zuläßt) und schmähen mit Lügen. Der Trost aber ist, (der uns nicht fehlen kann, denn Christus kann nicht lügen, der sagt) daß wir selig sind, daß das Reich der Himmel unser sei, daß wir uns freuen sollen und gutes Muths sein, denn es soll uns im Himmel wohl belohnet werden, das ist unsre Seligkeit und Lohn soll ewig sein, für ein klein kurz Leiden oder Kreuz, dazu, daß wir also gleich den heiligen Propheten sind, denen es auch also widerfahren ist, und sind ewig bei Gott.

Joch der Sünden.
schwer.

Also betrachten die Christen wohl, wie in einem schweren Joch sie zuvor gewesen sind, da sie durch die Sünde und das Gesetz Gottes verdrückt, ohne Trost waren, von welchem Joch stehet Jes. 9 und sehen durch den Glauben, daß sie nun Kinder Gottes sind, und haben fröhliche Gewissen, Friede mit Gott, mit ihnen selbst und mit allen Kreaturen, so viel an ihnen ist, und wenn sie in dieser Stunde sterben sollen, so wissen sie, wo sie zu Hause gehören. Darum gedenken sie also, Gott mein lieber Vater wills haben, daß ich also leiden soll, darum ist mirs gut; Kreuz hin, Kreuz her, soll ich darum Gottes Wort verleugnen oder fallen lassen, und wieder in meine Sünde und böses Gewissen treten? so verliere ich fürwahr alle meine guten Tage auf Erden, und lebe ohne Trost in Verzweiflung, und würde dazu des Teufels eigen ewiglich, behüte mich Gott, keine Fürsten, keine Reichen, Gesunden, keine, die die Welt groß

Gute Tage.

vor Augen hält, haben gute Tage auf Erden mit bösem Gewissen, allein ein gut Gewissen, auch in Armuth und Nöthen, macht Fröhlichkeit und gute Tage. Ein solch Gewissen aber hat Niemand, denn der da an Christum glaubet.

Es ist wohl wahr, (wie wir auch zuvor gesagt haben) daß die Gläubigen oft in solche Noth kommen, daß sie meinen, sie

sind von Gott verlassen, wie auch Christus selbst am Kreuz schrie, er wäre verlassen, ja daß sie auch meinen, daß Gott ihr Feind sei geworden, wie sich ein Kind läßt dünken, wenns der Vater häuſt. Davon sind viel Psalmen geschrieben, aber Gott hat sie nie verlassen, anders schrien sie nicht zu ihm, sie wissen nicht und wollen auch nicht wissen einen andern Trost, denn ihn, und Gott erlöset sie denn zu rechter Zeit wunderbarlich, dann nehmen sie nicht die ganze Welt dafür, daß sie in solchen Nöthen Leibes oder der Seelen nicht gewesen wären, so fröhlich werden sie davon, und mehr darnach gestärkt im Glauben, daß sie nun fortan achten für ein großes Frommen, daß sie zuvor im Leiden für einen Schaden rechneten. Also stehet Hebr. 12: Alle Züchtigung, wenn sie vorhanden ist, wird nicht angesehen für ein fröhlich, sondern für ein traurig Ding, aber darnach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübet sind. Also bleibet gleichwohl das Joch Christi leicht und sanft um solcher Frucht willen.

Man muß auch wohl merken das kleine Wörtlein „Mein“, Mein. wenn Christus sagt: Mein Joch, denn darum ist das Joch leicht und Kreuz oder Leiden der Christen sanft, daß sie wissen, daß es Christus Joch, Kreuz und Leiden ist, Christus hat selbst also gelitten. Christus wills also haben, ja Christus ſteckt selbst mit uns in der Noth und leidet mit uns, und will uns helfen und hilft uns auch. Es ist sein Joch, das wir auf uns nehmen, wir leiden nicht, daß wirs an den Menschen verdienet haben als Diebe und andre Uebelthäter, sondern um der Gerechtigkeit willen, wie Christus, der um seine Predigt und Wohlthat gekreuzigt ward, darum sind wir selig Matth. 5 und sind fröhlich mit gutem Gewissen in allen Nöthen Röm. 5 mit solcher Zuversicht, daß uns Gott nicht verlassen wird, wiewohl es uns hart liegt, denn also stehet Psalm 91: Er hat meiner begehrt, ich will ihm ausbelfen, ich will ihn beschützen, denn er kennet meinen Namen. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören, ich bin bei ihm in der Noth; ich will ihn herausreißen und zu Ehren machen, ich will ihn sättigen mit langem Leben, und will ihm zeigen mein Heil.

Christen leiden nicht als Uebelthäter.

Solches rede ich darum, denn die Welt hat auch ihre Leiden oder Kreuz, Sorge, Mühe, Verfolgung, Armuth, Gefahr des Halses, dazu kriſt sie sich mit Haß, Hoffährtigkeit, Geizigkeit und andern Sünden. Ich schweig andrer Anfälle, dies alles muß sie tragen mit bösem Gewissen, und zum Letzten in Verzweiflung

Der Welt Leiden oder Kreuz.

Der Heuchler
Joch und Kreuz.

verderben, das ist kein sanft Joch, denn es ist nicht Christus, sondern des Teufels Joch. Desgleichen auch die Heuchler heut's Tags, wenn ihnen gepredigt und gesagt wird, daß sie Wölfe in Schafskleidern gewesen und noch sind, wollen sie sich vor den Leuten schmücken mit diesen tröstlichen Worten Christi und sagen: Wir armen Patres und Fratres müssen viel leiden um Gottes willen. Es ist wahr, daß sie viel leiden, aber Lieber, wenn du in ihre Herzen könntest sehen, so wirst du Wunder sehen, wie sie sich kümmern und freffen des Evangeliums halben, daß es an den Tag ist gekommen. Daß sie aber sagen, sie leiden um Gottes willen, da sollten sie viel um schuldig sein, daß es wahr wäre. Vor etlichen unverständigen Leuten mögen sie wohl also mit Heuchelei sagen, aber Gott und die da Verstand haben, sagen, daß sie in solche Verachtung, Schande und Mühe um ihres Irrthums und Verführung willen fallen, nicht um Gottes oder der Gerechtigkeit willen. Ja, sie wollen, daß andere Leute glauben sollen, daß sie solches um Gottes und der Gerechtigkeit willen leiden, und sie glaubens selbst nicht, könnens auch mit gutem und fröhlichem Gewissen vor Gott nicht glauben. Was meinst du, wie Etliche aus ihnen gesinnet müssen sein, wenn Gottes Wort und der rechte Glaube an Christum wird an den Tag gebracht wider all ihr Ding, welches sie nöthlich zu der Vergebung der Sünden und zu sonderlichem Verdienst im Himmel erdacht haben, und können sich nicht mit Gottes Wort beschirmen oder trösten, können auch den Trost nicht haben, daß sie um Gottes und der Gerechtigkeit willen leiden. O welche elende Gewissen sind das, sie mögen vor den Leuten schreien, was sie können, aber sie werden nimmer Friede erlangen, denn wenn sie das Evangelium recht annehmen, wie es Christus befohlen hat, und die Apostel gepredigt. Darum ist ihnen ein solch Joch unerträglich, und nicht sanft und leicht, wie Christus Joch ist. Von zweierlei Kreuz der Gläubigen, und derer, die dem Evangelio nicht glauben, lies 1 Petri 4: Seid fröhlich, auf daß ihr u. s. w.

Es heißet aber ein Joch darum, daß es dem Fleisch verdrießlich ist und dienet zu tödten unsre fleischliche Begierde, daß wir sanftmüthig werden vor Gott und den Menschen, nicht stolz sind, nicht eigensinnig, sondern freundlich, ohne Haß, ohne Schaden unsers Nächsten, seines Gutes, Leibes, Rindern, Weibs halben, sondern mit aller Wohlthat in Nöthen Leibes und der Seelen ihm hülflich sind u. s. w. und heißet wiederum ein sanft

Ein Gleichniß von
der Sünde und
Gnade, darinnen
Summa Summa-
rum diese ganzen
Buchs begriffen
wird.

und leicht Joch oder Bürde, darum daß ein sicherer Trost und Seligkeit daran hanget, wie gesagt ist.

Das wollen wir aus einem Gleichniß sehen, daß auch der Welt nach zu reden, etliche Joche und Bürden unträglich sind, daß mans achtet für große Schande und Schaden, wenn man davon entleibt sollte werden. Eine arme Hure, die in ihrer Schande ergriffen wird, wird auf den Markt geführt, da muß sie den Rackstein oder Brangerstein tragen, das ist ihr fürwahr ein schwer Joch und unträgliche Bürde, nicht allein um des Brangersteins, sondern vielmehr um der Schande willen, die so groß ist, daß das arme Weib der Schande halber möchte sterben, wenns nicht eine offenbare unverschämte Hure ist. Alle Menschen schelten und schänden sie, sie siehet keinen Trost, dazu hat sie ein böses Gewissen, denn sie weiß wohl, daß sie es verdienet hat mit ihrer Sünde, und noch ist das das allerschwerste, daß sie gebetlet, daß sie der Schanden nimmermehr, biweil sie lebet, los kann werden. Da hast du ein Gleichniß von dem schweren Joch der bösen Gewissen vor Gott, wenn dem Menschen seine Sünden recht offenbart werden, o wie gerne wollte er denn der Sünden und des Teufels los sein, daß das Gericht Gottes ihn möchte drücken.

Wenn es sich nun also begeben, daß der Fürst des Landes gewahr würde der großen Schande, baraus das arme Weib gerne wäre, und gedächte also, das ist ein fein jung Weib, und möchte sich nachmals wohl bessern, ach, ach, es ist immer Schade um sie, daß ihre Sache also stehet, und der Fürst überläme mit solchen barmherzigen Gedanken Lust zum Weibe, und spräche zu seinen nächsten Rätthen also: Wohlan, ich bin ein Herr in meinem Lande, ich will hier etwas anrichten, davon man über das ganze Land und dazu in andern Ländern sagen soll: so große Schande als dies Weib hat, so große Ehre will ich ihr thun, und sie also ehren, daß sie der Schande ganz vergesse, ja so hoch ehren, daß sie nachmals Gott danken soll, daß sie durch diese Schande zu solchen großen Ehren gekommen ist, dazu sie nimmer wäre gekommen, und wäre mir wohl unbekannt geblieben, wenn sie nicht erst zu dieser Schande gekommen wäre. Sie soll meine Braut sein, sie wird solches eindächtig sein, und wird mich lieb und werth haben. Meinst du nicht, die Rätthe würden sich sehr verwundern? und würden doch nichts entgegen dürfen sagen solcher ernstlichen, wiewohl ungewöhnlichen des Fürsten Meinung.

Darnach ginge der Fürst mit seinen Edelknechten und Rätthen zum Weibe mitten unter das Volk, und nähme ihr den Schandstein ab und spräche: Meine Tochter, sei getrost, diese Schande soll dir zu einer großen Ehre gedeihen, also, daß du nicht gern solltest wollen, daß du in diese Schande nicht gekommen wärest. Ich weiß wohl, daß deine Sache nicht recht ist, du hast dich verschuldet, es soll aber keinen Fehl haben, mehr Gnade und Gunst hast du bei mir, denn andere Jungfrauen und Weiber.

O wie wunderbarlich würde dem armen Weib zu Muth sein, erstlich ohne Zweifel würde sie erschrecken, darum, daß der Fürst selbst zu ihr käme und gedenken: Ach Herr Gott, die Richter haben mich diese Strafe und Schande zu leiden rechtlich, doch ohne Barmherzigkeit verurtheilt, der Fürst kommt nun selbst, der mirs noch ärger mit mir machen, denn ich habe Schuld auf mir, aber sie würde aus des Fürsten Worte getröstet, dieweil er gesagt hatte, ihr soll Ehre widerfahren, doch sie würde dawider gedenken in ihrem bösen Gewissen, der Fürst irret vielleicht, und meinete, ich sei ein ehrlich Weib, der Gewalt und Unrecht geschieht, darum will er mich erretten; wenn aber die Richter und das umstehende Volk sagen werden, wie meine Sache stehet, so wird er mich noch mehr plagen. Dabei aber empfähet sie einen sichern Trost, daß sie von dem Fürsten höret: Ich weiß wohl, daß du eine Sünderin bist, darum will ich dich ehren. Da würde sie ja gedenken, ei lieber Gott, wie ein tröstlich Ding widerfährt mir, was hat der Fürst im Sinn, wie kommt er dazu, daß er selbst in eigner Person gegenwärtig mich tröstet in dieser großen Schande?

Unterdes meinst du nicht, daß die Richter, wiewohl sie nicht Unrecht gethan haben, sich würden verbergen und also sagen: Unser Fürst soll wohl meinen, daß wir dem Weib Unrecht gethan haben, und soll wohl seine Ungnade auf uns werfen, und wenn wir ihm gleich sagen wollten, wie sich die Sache mit dem Weibe begeben hat, so verdienen wir doch damit keinen Dank, so freundlich, als er sich gegen das Weib öffentlich stellet; wir mögen uns nur verbergen und hüten, denn wir sehen wohl, daß unser Ding hier nichts gelten will, das gemeine Volk das zuvor speite, mit Steinen und Roth zuwarf, und auf das arme Weib schalt, würde bald um des Fürsten willen mit Hand und Mund stille stehen, und sich verwundern, was doch allda der Fürste ausrichten wollte, da solche Schande vorhanden war.

Darnach finge der Fürst an, und spräche überlaut: Weib, gedenke dein Leben lang, aus welcher Schande ich dich errettet, und zu welcher Ehre ich dich gebracht habe ohne dein Verdienst und wider das Urtheil, das rechtlich über dich gesprochen war. Nun, du darfst dich nicht mehr fürchten vor dieser Schande, auch nicht mehr vor deinen Richtern, du sollst ihre Herrin und Richterin werden. Ich habe dich erwählet, du sollst meine Braut sein, meine Allerliebste, eine Fürstin, und dann alsbald ließe er ihr ein goldenes Stüd anziehen, ihr Haupt schmücken mit einer Fürstin Schmuß, eine Kette von schwerem Golde um ihren Hals auf die Schultern legen und dergleichen. Ich meine, die arme Frau möchte dann vor Wunder und Freuden sterben, daß ihr solch große Ehre nach ihrer Schande widerfährt, zu welcher Andere mit ihrer Ehre nicht konnten kommen. Das andere Volk reich und arm würde sich auch ja wohl verwundern, daß der Fürst so närrische und tolle Dinge anrichtet, ja der mehrere Theil würde wohl gedenken, daß der Fürst thöricht wäre geworden, daß er eine geschändete Hure, und öffentlich um ihrer Missethat willen verdammt nähme, der wohl eines Königs Tochter hätte können nehmen.

Wenn nun nach erkanntem Ernst des Fürsten, nach erkannter Gnade, Lieb und Ehre, einer zu der Frau käme, und gäbe große Klugheit vor, und wollte ihr etwas Gutes rathen, und spräche: Frau, warum beschwerest du dich also ohne Noth, du trägst ein goldenes Stüd an, wäre nicht ein Gewandkleid viel leichter, dazu auch viel wärmer? Das Haupt wird dir wehe thun, daß du so viel Perlen und Gold darauf trägst, und die Bürde der goldenen Ketten ist ganz verdrießlich auf den Schultern und unnütz, warum beschwerst du dich also? Die Bauernmägde und Bauern laufen frei her in leichten Kittlein, und sind unverbunden, mögen gehen, wohin sie wollen, solltest du denn, nun du eine Fürstin bist worden, nicht viel mehr unbeschwert und frei sein? Meineist du nicht, sie würde einen solchen Rathgeber für einen Narren halten, der keinen Verstand hätte solcher Ehre, oder für ihren allerhöchsten Feind, der ihr solche Ehre nicht gönnet, sondern gönnet ihr viel lieber, daß sie eine schändliche Hure geblieben wäre, denn so eine ehrliche Fürstin geworden?

Wir wollen einen Jeglichen selbst betrachten lassen, was dieses Gleichniß von Wort zu Wort bedeuten mag, denn wenn wir sie sollten auslegen mit Schreiben, so müßten wir

herwiederholen alles, was wir in diesem Buch geschrieben haben von der Erkenntniß der Sünden, und von der Seligkeit und Herrlichkeit (vor Gott) der armen Sünder, die durch die Gnade Gottes bekehret werden. Dies Jesaia 54 und Jer. 3. Doch wir wollen den Einfältigen eine Ursach geben, diesem Gleichniß nachzutrachten, daß sie daraus zweierlei mögen begreifen, auf welchen die ganze heilige Schrift und unsre Seligkeit stehet, daß sie zum ersten sehen mögen auf sich und in sich selbst, da werden sie nichts Gutes finden, denn sie sind die verdamnte Hure, zum andern auf unsern Herrn Jesum Christum, unsern Bräutigam; denn er ist der Fürst, der sich nicht schämet, unsre Schande und Sünde auf sich zu nehmen; durch ihn werden wir (die wir geschändete und verdamnte Huren sind) eble und herrliche Fürsten, oder wie geschrieben stehet 1 Petr. 2 und Apg. 1 und 5, Könige und Priester, Summa Summarum, Kinder Gottes.

Die Schande, Rackstein, ober Prangerstein und die Richter sind Erkenntniß der Sünden durch das Gesetz Gottes, natürlich oder schriftlich den Menschen in ihre Gewissen gegeben, dann wird einem armen Sünder oder Sünderin die Welt zu enge, und alle Creaturen im Himmel und auf Erden entgegen, die nächsten Rätke sind erstlich die heiligen Engel, die sich verwundern, daß Christus solche Gnade den Menschen beweiset, 1 Petr. 1 und wenn sie den großen Ernst merken, denn Christus hat darum sein Leib und Leben gelassen, so freuen sie sich mit den bekehrten Sündern Luc. 15. Darnach sind es auch die rechten Prediger und alle Gläubigen, die sich verwundern, daß Gott oft annimmt mit großer Barmherzigkeit, die, da Niemand eine Hoffnung zu hatte, darum halten sie ihre Mänder stille, das ist sie gedenken nicht, das Christus Unrecht thue, wiewohl er solche Ehre nicht thut, denen, die vor der Welt weise und fromm scheinen, sondern sie loben ihn und preisen (mit Predigen, mit Bekennen und Dankfagen) Gottes Barmherzigkeit, durch Christum uns geschenkt.

Das gemeine Volk ist die Welt, Etliche verwundern sich, und dürfen nicht mehr schelten und schänden, denn sie merken, daß wir viel frommer geworden sind, denn sie sind, und gedenken weislich, wovon werden doch diese Leute so fromm 1 Petr. 4. Etliche aber, und der große Haufe verachten solche Gnade und haltens für Thorheit und gedenken: Sollte ich einen solchen Narren zu einem Fürsten haben, und eine solche geschändete

Hure zu einer Fürstin, ich ließe beide die Drüse haben, und wollte, daß sie alles Unglück befele. Das sind, die anders nicht können, denn die evangelische Gnade lästern, als die Pharisäer thaten, die da murrten, daß der Herr Jesus mit den Sündern aß und umginge.

Die schweren Schmücke aber sind das sanfte Joch und Kreuz Christi, es drückt das Fleisch wohl, doch die Christen wissen wohl, daß sie vor Gott in ihren Gewissen alle Ehre, Herrlichkeit, Freude und Sicherheit davon haben, wenn sie mit einem gläubigen Herzen leiden um der Wahrheit willen Röm. 5. Es drückt wohl, aber es thut ihnen so wehe, als der Fürstin die schwere Kette, damit sie geehrt wird; denn wenn sie des Fürsten Ehre und Schmuck wollte verachten, so wird sie wieder verworfen und für eine Hure gehalten, darum rebet ihr der nichts Gutes, der sie überreden will, daß sie die Last oder Bürde des Teufels Joch. Schmucks nicht tragen soll, zur rechten Zeit, wenns der Fürst gern haben will. Also wirds klar, wenn man wohl auf dieses Gleichniß gedenken will, daß des Teufels Joch der Welt unträglich ist, wenn ihr einmal durch Erkenntniß der Sünden die Augen aufgethan werden, und wiederum das Joch Christi sanft und leicht um der großen Gnade willen, uns widerfahren. Item der Teufel, wenn er sein Kreuz auf den Seuten schwer siehet, so drückt er noch mehr nach, daß sie verzweifeln müssen, und sonderlich im Tode, Christus aber hilft uns unser Kreuz, das sein ist, tragen, und stärket und tröstet uns in allen Nöthen. Die Ehre aber dieses Kreuzes ist allein Gott und den Gläubigen bekannt, die Welt hält diese Ehre für eine Thorheit, aber am jüngsten Tage wird sie es auch wohl sehen. Röm. 8. 1 Joh. 3.

Also wollen wir mit diesem Gleichniß dies Buch beschloffen haben, daß es klärlich in sich hält die Summa Summarum alles, was wir über das ganze Buch gesagt haben von unsrer Sünde, und Erkenntniß und Unvermögenheit, dazu von der großen Gnade Gottes, der allein unsre Seligkeit ist, geschenkt. Dieweil wir aber viel Worte gemacht haben und einerlei oft herwiedergeholet um der Einfältigen willen, die noch Gottes Wort nicht gehört haben, so wollen wir noch zum Beschluß alle christliche Lehre kürzlich in diese Ordnung fassen.

Zum ersten soll man lernen und wissen das Gesetz, das ist die zehn Gebote, und die nicht allein nach den äußerlichen Werken verstehen, wie die Pharisäer, Matth. 5, sondern auch wissen, daß das Gesetz geistlich sei, Röm. 7, das ist daß es von

1.
Gesetz.

Summa, was
man lernen und
wissen soll.

uns geistliche Dinge fordert, nämlich ein neues Herz, die Liebe Gottes über alles, und die Liebe unsers Nächsten, gleich uns selbst, und daß es nicht ohne den heiligen Geist, das ist ohne Gottes Gnade gehalten kann werden, auch die Uebertretung nicht vergeben oder geschenkt, da wirst du finden, daß das Gesetz nichts anders ist, denn Erkenntniß der Sünden, daß wir nicht gethan haben, und noch nicht thun, auch nicht thun können, was uns Gott geboten hat, darum sehen wir aus den Geboten Gottes nur unser Urtheil und Verdamniß ohne Trost. Davon habe ich oben gesagt, da ich von der rechten Reue schreibe.

II.
Evangelium.

Zum andern soll man lernen und wissen das heilige Evangelium, das ist Trost und Gnade, die uns verkündigt wird durch Jesum Christum ohne unser Verdienst, ja wider unser Verdienst, denn wir haben nur die Hölle verdient, Christus aber mit seinem Blut hat uns den Himmel verdient. Glauben wir das, das ist verlassen wir uns darauf, und auf nichts anders, so ist uns alle Uebertretung vergeben, und sind Kinder Gottes, zu besitzen das ewige Leben. Solches wird uns mit dem mündlichen Evangelio gepredigt, und mit den Sacramenten durch ihre Bedeutung fein und klar abgemalt, daß wir also mit dem Glauben an das neue Testament, das ist an die verheißene Gnade Gottes kommen aus dem alten Testament, das ist aus dem Zwang des Gesetzes, das uns um der Uebertretung willen nur verdammet. Also ist in dem Evangelio Erkenntniß der Gnaden, wie in dem Gesetz Erkenntniß der Sünden, davon ist oben gesagt, da ich schrieb, daß Christus unser Mittler ist, item, daß Christus unser Gnadenstuhl ist, und schier über das ganze Buch.

Zum dritten, wenn wir also durch Erkenntniß der Sünden und Gnaden Christen sind geworden, so sollen wir auch wissen und lernen das Gericht, da wir uns selbst mit richten, das ist denn die Tödtung des alten Adams oder unsers Fleisches, da die Schrift von sagt, das ist Verjagung alles, das wir sind und vermögen mit Leib und Seele; denn also werden wir in der Schrift Fleisch genannt, und nicht allein unser Leib.

Die Tödtung aber ist nicht, daß ich meinen Leib tödten soll mit unmäßigem Fasten und Wachen, daß ich rasend werde, oder mich gar verderbe, wie etliche tolle Heilige verstehen, wider welche Paulus Col. 2 schreibt,¹ sondern das ist Tödtung oder Verjagung seiner selbst, daß ich mich strafen und all mein menschlich Wesen schelten lasse mit dem Worte Gottes,

daß ich meine eigene Klugheit in Gottes Sachen fallen lasse, daß ich nicht in Völlerei lebe, nicht meinen Vortheil, nicht meine Ehre mit eines andern Schaden oder Unehre suche, mich nicht räche wider meine Feinde, mich nicht lasse verdrießen, daß meine Brüder wider mich sündigen, nicht thue, was mich gelüstet, sondern viel mehr thue, was Gott gelüstet und wohlgefällt, daß ich einen Verstand habe aus seinem Wort. Dies von diejer Tödtung mit vielen Worten Col. 3. Auch hab ich oben genugsam davon geschrieben, da ich redete von den guten Werken, die unsre eigene Person betroffen, item, da ich von dem Joch oder Kreuz Christi sagte.

Zum vierten sollen wir lernen und wissen die Liebe, damit wir dienen dem Nächsten in allen Nöthen, wenn wir ihm zu Nuße und Ehren thun, was wir können, damit beweisen wir der Welt, daß wir Christen sind, wie Christus Joh. 13 sagt, und Johannes hat davon seine ganze Epistel geschrieben. Ja wir selbst werden gewiß, daß unser Glaube recht ist, wenn wir um der Wahrheit willen leiden, und unserm Nächsten durch die Liebe dienen. Solche Leute missbrauchen des Evangeliums nicht, wie leider Viele thun, die mehr das Evangelium schänden denn ehren mit ihrem muthwilligen unrecten Leben und Handel, davon hab ich gesagt, da ich schrieb von den guten Werken gegen den Nächsten oder von den Werken der Liebe.

Liebe beweiset,
daß wir Christen
sind.

Ohne diese vorgesagten christlichen Stücke ist noch ein Stück, und wiewohl es noch nicht unter die rechten Christen gehört, die lieber Unrecht leiden, denn thun, so muß man es doch auch lernen und wissen, daß Herr Omnes nicht zusahre und meine, man soll die tolle Welt und muthwilligen Leute in den Städten und Landen mit dem Evangelium regieren, wie wir hören, daß man solche vornimmt an etlichen Orten durch Unterrichtung der unverständigen Prediger, die nicht wissen, was Gesetz oder Evangelium ist, wiewohl sie viel davon plappern. Darnach wenn sie sehen, daß solch Vornehmen übel gerathen ist, so können sie der Sache nicht helfen. Dies Stück ist, daß man lerne und erkenne, daß auch ein fleischliches Gesetz sein soll wider die ganz fleischlich sind, daß ist, wenn sie äußerlich Gewalt und Unrecht thun, so soll mans auch äußerlich strafen, und mit dem weltlichen Schwert auf den Kopf schlagen, denn dazu hat Gott die weltliche Obrigkeit eingesetzt. Röm. 13. 1 Petr. 2. Das hab ich auch ein

Weltliche Obrig-
keit.

Unverständige
Prediger.

Obrigkeit.

wenig berührt, da ich von der Vernunft, item auch von den guten Werken sagte.

Christen sollen
richten.

Diemeil nun aus diesem allen klar und am Tag ist, daß Jesus Christus allein unsre Seligkeit ist, wenn wir an ihn glauben, das ist uns auf ihn verlassen, denn es hat Gott dem Vater also gefallen, so soll ein jeglicher Christenmensch frei richten und urtheilen, daß alle Lehre nicht recht ist, sondern vom Teufel, die uns etwas anders lehren will, dadurch uns Gott versöhnet, und die Sünden vergeben sollen werden, und das ewige Leben geschenkt als rechten Kindern Gottes zu besigen, Christus ist uns allein dazu gegeben, wollen wir etwas anders dazu gebrauchen, so verleugnen wir Christus Blut, Gottes Gnade und Barmherzigkeit, und kommen nimmer zu der Seligkeit; denn Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott gebe daß wir solche Gnade recht erkennen, die Gott verdeckt den Weisen und Verständigen und offenbart sie den Unmündigen und Unverständigen. Amen.

Joh. 14.

Von den Predigern.

Erkenntniß der Sünden und der Gnade Gottes ist alle unsre Lehre und Predigt, die leider von der gottlosen Welt für Kezerei gescholten wird, und ist doch so klar, wie wir in dem vorigen Buch beweiiset haben, daß Niemand mit gutem Gewissen, der nur ein wenig den christlichen Namen lieb hat, sagen kann, daß sie vom Teufel sei. Wir geben einem Jeglichen, der es von uns begehrt, Rechenschaft aus dem Wort Gottes von der Hoffnung die in uns ist, und dienen ihm mit Sanftmüthigkeit, wie alle Christen. S. Petrus lehret 1 Petri 3, und strafet, die anders lehren, daß sie sich belehren mögen, und andere nicht mehr verführen, also daß wir alles den Menschen zur Seligkeit thun, wenn wir freundlich Gottes Wort vortragen denen, die es hören und lernen wollen, und auch wenn wir strafen, die noch Irrthum und ihrem Gütanken nachfolgen. Daß aber viele Gottes Wort nicht hören wollen, sondern lästern dasselbige, das müssen wir Gott befehlen, es ist auch nicht neu, Christus konnte es selbst mit seiner Lehre nicht besser auf Erden haben. Dem Gott Gnade giebt, der wird es wohl verstehen, und Gott danken.

Gute Prediger.

Zu solcher Lehre aber bedarf man gute Prediger, denen Gott sein Wort ins Herz gegeben hat und sonderlich Gaben, daß sie es mündlich und verständlich dem Volk vortragen

können, nach rechtem Maße und zu rechter Zeit, zu Ruhe und nicht zu Verderbniß, denen die Sache zu Herzen gehet, daß sie nicht Ehre und Vortheil suchen, sondern Gottes Ehre und der Menschen Seligkeit. Darum predigen sie mit gutem Gewissen nicht anders, denn die Wahrheit, wenn sie auch gleich nur Schande davon sollten haben, so ferne sie sehen, daß Etliche durch das Wort Gottes, das sie predigen, befehret werden.

Denn wir sehen, Gott geklagt, daß nun viele das Evangelium predigen wollen, wie sie meinen und vorgeben, und wissen selbst nichts davon, allein, daß sie dem Volk wohlgefallen, wenn sie Mönche und Pfaffen wohl schelten können. Aber etliche fromme Herzen, arme beschwerte Sünder, auch wohl etliche fromme Pfaffen und Mönche gedenken derweil: Ach Herre Gott, ich höre wohl, daß unser Ding gescholten wird, ich halt auch wohl, daß wir nicht groß Recht haben, man lehret uns aber nichts besseres, man verdammt uns nur, und lehret uns nicht, wie wir sollen selig werden. Die rechtschaffenen Prediger schelten auch Mönche und Pfaffen, aber sie bringen das Evangelium Christi an den Tag, daß man den Irrthum fühlen und greifen mag, und wollten gern die Pfaffen und Mönche aus dem Irrthum zu der Erkenntniß der Wahrheit bringen, können sie das nicht thun, so warnen sie doch die Schafe vor den Wölfen. Wer deß ein Exempel will haben, der übersehe das ganze Buch, darinnen wir auch die Ungerechtigkeit strafen, aber wir lehren und schreiben unterdeß, so viel als Gott gegeben hat, die Gerechtigkeit Gottes durch Jesum Christum. Die losen Prediger aber verlassen sich auf den Haufen, der ihnen zufällt, und halten viel davon, das thut ein christlicher nicht, wie auch Christus selbst sich nicht verließ auf die sich ließen dünken, daß sie an ihn glaubten, Joh. 2, verbarg sich auch, da sie ihn zu einem König wollten aufwerfen, Joh. 6. Die guten rechten Prediger verlassen sich allein auf Gott und Gottes Wahrheit, die sie predigen, will man sie darum hassen, schelten und verfolgen, das leiden sie um der Gerechtigkeit willen, die sie predigen. Sie wissen wohl, daß die Sache nicht ihre ist, darum befehlen sie Gott die Sache, deß sie ist, und lassen uns ausrichten nach seinem göttlichen Willen.

Etliche andere Prediger haben wohl etwas gelernet, und haben auch etlicher Maßen einen Verstand, berühhmen sich

wohl vom Glauben, und predigen ihn auch, aber sie gedenken nicht, wie sie mit der Liebe tragen sollen die Kranken, schwachgläubigen und gebrechlichen Sünder, wie die Apostel in dem jüdischen Lande (wie man in den Geschichten der Apostel liest,) lange Geduld hatten mit den bekehrten Juden, die noch mit schwachem Glauben und blödem Gewissen hingen an den Werken des Gesetzes, wie auch die Apostel in ihren Episteln lehren, daß man die Schwachgläubigen nicht ärgern soll, sondern mit ihnen halten oder zum geringsten lassen halten, was sie halten, so lange bis sie aus der Predigt gelernt werden, daß sie die Dinge, daran nicht gelegen ist, mit gutem Gewissen können nachlassen. Ja wir wissen aus den Evangelisten wohl, wie säuberlich und freundlich Christus mit seinen armen und schwachen Aposteln ist umgegangen, und ihre Unwissenheit geduldet und getragen.

Schwachgläubige
soll man nicht
ärgern.

Solche ungeschickte Prediger, die mit den armen schwachgläubigen und gebrechlichen Sündern nicht können umgehen wie Christus und die Apostel, fallen bald zu, und mißbrauchen der heiligen Schrift, die sie gelesen haben, und lehren das hinterste hervor, und lassen das beste, damit sie den Grund erstlich legen sollen, anstehen, und bringen stark auf die Dinge, die sie mit der Zeit in einem Jeglichen selbst aus dem Wort Gottes wohl finden würden, und ein Jeglicher würde sich selbst wohl darnach richten, heben bald an vom Fleisshen und andern Stücken, daran nicht gelegen ist, daß die armen Leute, die das Evangelium gern hören wollten, gedenken müssen, daß es nicht recht zugehe. Item sie überreden auch das gemeine Volk, daß sie nicht Christen können sein, denn sie reißen die Bilber ab, zerbrechen die Altäre, schänden, beschädigen und verjagen Mönche und Pfaffen, und zu solchen Stücken mißbrauchen sie der heiligen Schrift, und richten an, daß das Volk mit solcher Weise anfähet zu thun, was ihm gelüftet, und wird ungehorsam mit Aufruhr wider die Obrigkeit, also, daß es leidlicher wäre, einen Ungelehrten haben, denn einen der also seiner Lehre mißbraucht, wie wohl solche Mißbraucher billig möchten gescholten werden für ungelehrte Esel, daß sie Prediger sein wollen, und richten doch so ungöttliche Dinge an, auch wenn sie meinen, daß sie es am allerbesten ausrichten.

Ungeschickte Prediger
lehren das
hinterste hervor.

Was für einen
Jammer ungeschickte
Prediger
anrichten.

Was unchristlich ist, oder auch nicht nöthig zur Seligkeit, das soll ein Prediger, da noch das Evangelium nicht

geprediget ist, anstehen lassen, so lange bis das Volk verstehen möge, woran ihre Seligkeit gelegen ist, daß sie sich selbst erkennen für verdammte Sünder, und Jesum Christum ihren Seligmacher. Wenn sie das gelernt haben, so werden sie wohl wissen, was christlich und unchristlich ist, und werden nicht mit Gewalt fahren, sondern ordentlich durch die Obrigkeit wegthun, so etwas unleidliches da ist wider Gott. Will aber die Obrigkeit nicht, so sind die Andern entschuldigt, denn sie sollen nicht durch den Haufen mit Gewalt fahren. Die Apostel haben also nicht gethan oder gelehret, wie wohl sie gräuliche Abgöttereien in den Tempeln der Heiden fanden. Sie haben auch nicht bald der Juden Gottesdienst gescholten und verworfen, wiewohl er nun nicht mehr nöthlich war, sondern sie thaten, wie Paulus 1 Cor. 10 lehret: Seid ohne Aergerniß, beide den Heiden und den Juden, und der Gemeinde Gottes, gleichwie ich auch Jedermann in allerlei mich gefällig mache, und suche nicht was mir, sondern was Vielen zuträglich ist, daß sie selig werden. Seid meine Nachfolger, gleichwie ich Christi.

Wie man Miß-
brauche abtrin-
gen soll.

Wie die Apostel
mit der Sache
umgegangen sind.

Das sage ich nicht darum, daß der Irrthum, in dem wir lange Zeit gelegen haben, endlich bleiben sollte, oder daß man also predigen sollte, daß die christliche Freiheit nimmer an den Tag kommen sollte, behüte Gott, wann wollten denn die gefangenen Gewissen frei werden, daß sie sich schlechts allein an die Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch Jesum Christum hielten? Denn solche Schwachgläubigen hängen noch eines Theils an ihren alten Gewohnheiten, können noch nicht mit freiem Gewissen etliche Dinge gleich und einerlei halten, wenn sie gethan oder nicht gethan werden, sondern meinen, daß noch etwas daran gelegen sei, und wollen doch gern die Wahrheit hören und lernen, und lassens auch wohl geschehen, was Andere thun, nicht wider Gottes Gebot, sondern wider alte Gewohnheit, wenn sie es mit Gottes Wort beschirmen können. Halten sie es aber auch für böß, wenn die Andern thun, so müssen die Verständigen und Starkgläubigen schlechts sich vor ihren Augen von den Dingen enthalten, oder etliche Werke mit ihnen halten, die in sich nicht wider Gott sind, so lange bis sie es auch lernen, denn dieweil sie Gottes Wort gern hören, und mit denen gern umgehen und handeln, die Gottes Wort hören, so werden sie nicht stets unverständig bleiben. Unterdeß sollen die

Schwachgläubige.

Verständigen die Liebe an ihnen beweisen und Gott danken, daß sie freie Gewissen haben, die Andern wird Gott auch lehren, wenn er will, davon lies Röm. 14. Von den Pharisäern, die das Volk zwingen wollen zu ihrem Tandwerk, ist zuvor genug gesagt.

Das alles sag ich darum, daß die Prediger so geschickt sein wollen, daß sie nicht allein Gottes Wort predigen, sondern auch dasselbe recht austheilen mit rechtem Maße und nachdem die Personen geschickt sind, wie Christus Matth. 24: Welcher ist ein treuer und kluger Knecht, den sein Herr gesetzt hat über sein Gefinde, daß er ihnen zu rechter Zeit Speise gebe u. s. w. Der Hausknecht oder Schaffner ist ein Prediger, treu darum, daß er anders nichts handelt, denn nach seines Herrn Befehl, und sucht seines Herrn Ehre und Vortheil. Klug darum, daß er weiß, wie, wann und mit welchen er handeln soll, nämlich daß er Etliche lehren muß, Etliche vermahnen, Etliche trösten, Etliche strafen, Etliche loben u. s. w. Daß er dem Gefinde seines Herrn, das ist dem Volk Gottes Speise gebe, das ist das Wort Gottes zu rechter Zeit, wie gesagt ist. Paulus sagt auch 2 Tim. 2 daß ein Bischof soll recht schneiden das Wort der Wahrheit, das ist austheilen, wie man den Kindern das Brot vorschneidet einem Jeglichen nach seinem Maße.

Wie man anfa-
hen soll, das Volk zu
lehren.

Man soll nicht zu lehren anfaßen von Fleisessen und von dem unnützen Weihwasser oder dergleichen, die Leute werden sonst ärger, denn sie zuvor gewesen sind, sondern man soll die Menschen wohl erkennen lehren ihre Sünde, daß sie geschickt werden, Tag und Nacht den rechten Glauben zu begehren, dadurch sie Vergebung der Sünden erlangen, und werden von Tag zu Tag mehr erleuchtet und mehr fromm, und kommen zu rechtem Frieden der Gewissen. Dann werden sie sich freuen in ihrem Herzen der rechten Freiheit vor Gott, dadurch sie frei von ihren Sünden, vom Teufel und Gottes Gericht geworden sind. Sie werden denn wohl wissen, daß sie am Freitag Fleisch mögen essen, und daß das andere Narrenwerk, was Gott nicht geboten hat, auch nichts ist, und werden mit ihrem Gewissen zufrieden sein, wenn sie gleich aus freiem Willen oder aus Liebe um der Schwachgläubigen willen nimmer Fleisch essen wie Paul. 1 Cor. 8.

Rechte Freiheit
vor Gott.

Was richten die ungehinderten Prediger an, wenn sie zum ersten mit Herr Omnes Gefinde zufahren, und stürmen die

Bilder und reißen die Altäre um? (wiewohl die Bilder durch Unverständige mißgebraucht werden, und auf den Altären das heilige Sacrament nicht gehandelt, wie es Christus befohlen hat, sondern gräulich gemißbraucht wird). Das richten sie an. Sie brechen, und von den Andern, die daran ein Mißgefallen haben, gedenken Etliche wieder zu bauen, Etliche werden darum der Predigt feind, die sonst gerne zuhörten, denn sie sind noch schwach und nicht genug gelernt. Siehe da, solche Prediger wollen Abgötterei verstoren, und vergessen, daß sie Prediger sind, Christus verheißet den Seinen Luc. 21: Ich will euch Mund und Weisheit geben, welcher nicht sollen widersprechen mögen noch widerstehen alle eure Widersacher. Und diese Prediger lassen das Wort fallen, und greifen die Sache mit der Faust an, darum bleibet die gräuliche Abgötterei in den Herzen der Menschen, die sie mit dem Wort austreiben sollen, darnach könnte man wohl ordentlich durch die Obrigkeit wegthun, was nicht zu leiden wäre, wie gesagt ist. Dazu richten sie an sich selbst und an denen, die ihnen in diesem Stücke anhangen, eine behende und subtile Abgötterei an, daß sie sich von diesen Werken rühmen, gleich ob sie bessere Christen wären denn Andere, die also nicht handeln, und thun also wider ihre eigene Lehre, damit sie recht lehren, daß wir uns von unsern Werken nicht rühmen sollen, sondern allein von Gottes Gnade. Ich gehe noch, daß solche Prediger gemeinlich sich in diesen Werken auszurichten nicht auf Gott, sondern auf den Haufen, der ihnen anhängt, verlassen. Darum gehets auch unterweilen, wie wir sehen, daß wohl besser taugte, an sich selbst ist solche Unverständlichkeit nicht gut, wenn sie Gott mit seiner Gnade nicht zum Besten wendet.

Mißbrauch der
Bilder.

Abgötterei muß
man mit dem
Wort Gottes aus
dem Herzen trei-
ben.

Abgötterei derer,
die äußerliche Ab-
götterei zersto-
ren.

Die Prediger sollen mit Gottes Wort wider die Sünde, den Teufel und allen Irrthum sechten und Gottes Gerechtigkeit in Christo Jesu lehren, was sie damit nicht können ausrichten, das sollen sie fahren lassen, denn die Sache ist nicht ihre. Wo Gott Gnade wird geben, da wirds helfen, und dann werden die Menschen von ihnen selbst wohl wegthun, was sie unrecht erkennen. Frommen Pfaffen und Mönchen wird grauen vor dem Mißbrauch des hochwürdigen Sacraments, und werden freilich selbst sich davon ziehen, so lang bis die Wahrheit durch die Predigt klar an den Tag kommt. Sind denn darnach drei oder vier Ruthwillige, die nach ihren Köpfen wider die ganze Gemeine öffentlich Abgötterei treiben, denen kann mans wohl

Schwert der Pre-
diger.

mit ordentlichem Verbot der Obrigkeit oder mit öffentlicher Strafe durch die Prediger verbieten. Die andern Sünden können uns nicht schaden, wenn sie geschehen ohne unsre Schuld, wir sollen Gott danken, daß wir den Irrthum erkennen, und nicht bald zufallen, alles auf einen Haufen umstoßen, sondern harren und Gott bitten, und helfen womit wir können, daß Andere mit der Zeit auch mögen herankommen.

Diese ungeschickten Prediger mögen wohl fromme Leute sein, also, daß sie solches alles nicht aus böser Meinung thun, aber es ist darum nicht genug. Die aber mit dem Schwert dran wollen wider die Obrigkeit, wie wir leider im 25 Jahre vergangen, gehöret haben, das sind Teufel und nicht Prediger, die haben dem Evangelium eine Schande aufgethan, die mag Gott nach seiner Gnade zum besten wenden, wie er wohl mehr gethan hat, es sind seine wunderlichen Gerichte. Die aber nun schreien, rühmen und unverschämt lügen, daß unsere Lehre solches anrichte, die wird Gott einmal, und nicht überlange auf die lügenhaftigen Mäuler schlagen, sie seien wie groß oder klein sie wollen, Gott wird sich vor ihnen nicht fürchten, er wird ihnen stark genug sein, er verleihe ihnen aber Gnade, daß sie sich erkennen, wir dürfen die Sache nicht verantworten, sie ist nicht unser. Doch wenns wahr wäre, wie sie lügen, daß unsre Lehre solche Empörung wider die Obrigkeit angerichtet hätte, so sollte ja billig in unsers Fürsten Lande solcher teuflische Auf-
ruhr gewesen sein. Ich will deß noch geschweigen, daß dieselben Teufel, die solch Spiel anfangen, uns gleich so gern getödtet hätten als ihre Obrigkeit, wenn sie gekonnt hätten. Wohlhan, sie haben ihr Theil, Gott hat sie gerichtet.

Gute Prediger
sind dünne gekürt.

Aus diesem allen, daß Viele unverständig auch Viele ungeschickt sind, ist es klar, daß nicht so viel guter Prediger sind, als man wohl meinet, und als sich Viele dafür halten. Ich sage hier nicht von den papistischen Predigern, sondern von denen, die sich evangelisch rühmen, und sonderlich geräth die Sache nicht wohl, wenn sie sich zum Predigen ungerufen einbringen. Welche soll man aber dazu rufen und verordnen, wenn keine guten vorhanden sind? Wie soll man sie denn bekommen? Darin helf uns Gott. Wohlhan, ich will dennoch aus der heiligen Schrift meinen guten Rath dazu geben, mehr kann ich nicht.

Gute Prediger
von Gott zu bit-
ten.

Zum ersten, dieweil wir alles gutes von Gott verhoffen und bitten müssen, wie Christus oft gelehrt hat, so ist kein Zweifel,

daß ein guter Prediger insonderheit von Gott zu bitten ist, diemeil er ein sonderlich Gut ist, dadurch Gott unmäßig Nutzen wirkt zur Seligkeit der Menschen, dazu, diemeil die Prediger Gottes Haushalter und Schaffner sind. 1 Cor. 4. Matth. 24. so wäre es ja sehr unbillig, daß man Gott in sein Haus, das ist unter sein Volk einen Haushalter oder Schaffner stellen sollte, und ihm darum zuvor nicht zusprechen und begrüßen. Unsere Vermessenheit richtet nimmer etwas gutes an, wir können doch von uns selbst nichts ausrichten.

Darum soll man nicht also gedenken, wenn wir Geld haben, so wollen wir wohl geschickte Leute überkommen, das ist zu grob und tölpisch geredet, oder also: Von dem oder andern Ort wollen wir wohl gute Prediger überkommen, denn ihrer ist genug vorhanden u. s. w. Sondern wir sollen die Sache wohl zu Herzen nehmen, und untereinander Einer den Andern vermahnen!, Gott fleißig zu bitten um gute Prediger, dann wird Gott helfen wie Christus Marc. 11 sagt: Alles was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, daß ihrs empfangen werdet, so wirds euch widerfahren. Dies Stück hat uns Christus fleißig befohlen Matth. 9: Bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende, ob er sagen wollte: Gott mein Vater hätte wohl Korn auf dem Felde, das ist Leute die zu ihm kommen sollen, aber hier sind wenig Arbeiter, das ist Prediger, die das Korn vom Felde in Gottes Scheuern brächten, man wird ihrer auch nicht genug überkommen, mein Vater sende sie denn, von dem muß man sie begehren und bitten.

Gute Prediger
von Gott zu bitten.

Zum andern sollen wir wissen, wie die Sendung zugethet, daß uns Gott Prediger sendet, daß wir nicht so lange harren, bis etliche aus der Luft herniederregnen. Etliche sendet Gott von sich selbst ohne Mittel, wie Mose, viel Propheten, die Apostel und Jünger, die erstlich das Evangelium den Juden und Heiden predigten, gesandt sind. Solche sollen ihre Lehre, die noch in der Welt unerhört ist, und ihre Sendung, daß sie von Gott gesandt sind, mit Mirakeln beweisen, also, daß man nicht zweifeln dürfe, ob sie Gottes Boten sind. Sonst würden Viele kommen und sagen, wie vor Zeiten die falschen Propheten und falschen Apostel thaten, der heilige Geist zwänge sie zu predigen, wie auch Etliche zu unsern Zeiten sagen, wenn man ihnen nur glauben wollte, und wenn sie gleich Mirakel thäten, so soll man dennoch nicht bald zufallen ihnen Glauben zu geben; denn die Papisten haben auch

Von der Aussendung oder Berufung der Prediger.

den Leuten der falschen Mirakel so viel vorgelogen, und so lange dasselbe getrieben, bis der Glaube gar untergegangen ist, und haben ihr Ding, das ist eine Lüge mit der andern also bestätigt, davon gräulich 2 Thessal. 2 geschrieben steht.

Etliche sendet Gott auch aber durch die Erwählung der Menschen, denen solches im Namen der Gemeinde befohlen ist, doch nicht ohne Willen der Gemeinde, die Gottes Wort begehrt, also sind erwählt, die von den Aposteln wurden ausgesandt, oder in den Städten Bischof, das ist Pfarrer gemacht, als Titus, Timotheus, Apollos, welche in manche Stadt und Land gesandt wurden, und wenn sie in den Städten eine zeitlang gepredigt hatten, so erwählten sie aus den Christen die gelehrtesten und frömmsten Bürger, die zu Hause saßen mit Weib und Kinder, daß Etliche in einer Stadt, so viel denn in derselben Stadt noth war, mußten Bischöfe, das ist Pfarrer und Prediger sein, die wurden dann nach

Priester. der griechischen Sprache Priester oder auf deutsch Älteste genannt.

Diaken. Etliche mußten Diaken, das ist Diener und Versorger der armen Christen sein, davon lies Apg. 6. Von solchen Bischöfen, Priestern und Diaconen schreibt Paul. an Tim. Kap. 4 und an Titum Kap. 1.

Von unsrer papistischen Pfafferei, Möncherei, Bischöfen, Cardinälen, u. s. w. weiß das neue Testament nichts, sondern das schreibt Paulus wohl 1 Tim. 4 von ihnen, daß sie Verführer sind, darum, daß sie die Speise verbieten und ehelich zu werden, das ist sie lehren, das ihnen nicht befohlen ist.

Darum wenn wir Gott um gute Prediger gebeten und ihm die Sache befohlen haben, sollen wir zu der Erwählung greifen, und gedenken auf fromme und geschickte Leute, sie sind gegenwärtig oder anderswo; kann man nicht überkommen, die man für die besten achtet, so verachte man nicht, die man überkommen kann, sondern man halte die für die besten, die uns Gott zuschickt. Es gehet hier zu, wie mit dem Freien. Der recht christlich freien will, der soll erstlich die Sache Gott befehlen, dieweil eine fromme Frau, wie Sprüche 19

Christliches
Freien. steht, allein von Gott gegeben wird. Darnach soll er auch darzu thun, und nach einer freien, die ihm gefällt. Kann er nicht überkommen, die er gerne hätte, so nehme er eine Andere, die er bekommen kann, und halt's gewiß dafür, dieweil er ernstlich die Sache Gott befohlen hat, daß die Frau die allerbeste ist, die ihm Gott zuschickt.

Diese beiden Sendungen oder Erwählungen sehen wir in den Aposteln; Petrus, Jacobus, Johannes u. s. w. sind von Christo selbst erwählet und ausgesandt, aber Matthias ist von Christo persönlich nicht zu einem Apostel, sondern von den Aposteln und andern hundert und zwanzig Brüdern erwählt Apg. 1, doch mit der Furcht Gottes, so es ihm gefiel, daß sein, nicht ihr Wille geschehen möchte. So sollen wir auch erwählen, wie daselbst die Apostel, mit bei Wesen und Willen der christlichen Gemeinde, Matthiam zu einem Apostel erwählet haben, wie auch ohne Zweifel Titus und Timotheus Bischöfe oder Pfarrer erwählt haben. Erstlich rufen die Apostel Gott an, da sie zweien aufgestellt hatten, und sprachen: Herr, der du aller Menschen Herzen erkennest, zeige an u. s. w. Darnach wußten sie nicht, welchen von den zweien Gott zu einem Apostel haben wollte, darum werfen sie das Loos und bitten, daß Gott das Loos fallen lasse, auf den er will. Der Eine hieß Joseph und Barsabas, und ward noch dazu von Jedermann um seines heiligen Lebens willen Justus, das ist der Gerechte genannt. Der Andere hatte ein solch Ansehen nicht, und hieß er nur schlechts Matthias, darum meinten sie, das Loos Gottes würde auf jenen fallen, aber Gott machts anders, der schärfere Augen hat, denn die Menschen. Also die uns Gott zuschickt, die laßt uns annehmen für die besten, Gott, dem wir die Sache befohlen haben, wird wohl darauf sehen, daß recht zugehe.

Zweierlei Erwählung.

Hier möchte man fragen, bieweil denn ohne Willen der Gemeinde kein Prediger soll eingesetzt werden, (denn es pflegen gern Wölfe zu sein, vor denen sich die Schafe scheuen) welche sollen denn im Namen der Gemeinde einen Prediger erwählen oder einsetzen? Antwort: Es gehet von Alters her in Städten und Ländern nicht gleich zu, in diesem Stück lasse man sich begnügen an gewöhnlichem Recht, denn solch Recht hat an etlichen Orten die Herrschaft, an etlichen der Rath, an etlichen die Kirchherrn oder Kirchväter, die man auch die Kirchenvorsteher nennt. Wenn nun ein guter Prediger mit Eintracht nach gewöhnlichem Recht wird eingesetzt, was liegt dran, von wem er eingesetzt werde?

Bei welchen die Erwählung der Prediger steht im Namen der Gemeinde.

Das Volk, wenn man siehet, daß die Sache nicht recht zugeht, soll bitten und vermahnen diejenigen, die von altem Gebrauch her die Prediger pflegen zu erwählen, daß sie recht schaffen gute Prediger einsetzen wollten, welches sie auch von

Falsche Hirten
soll man vermei-
den.

rechtswegen vor Gott sollen thun, wo sie anders selbst, nun die Wahrheit erkannt wird, nicht zum Teufel wollen fahren, und gräulich Rechenenschaft geben für Alle, die durch falsche Prediger verführt werden. Erlangt man nichts mit solchem Bitten und Vermahnen, so soll mans Gott klagen, und bitten, daß es besser möge werden, Gewalt aber soll Niemand gebrauchen, der Christ will sein, dazu soll man falsche Hirten, die sich durch die gottlose Obrigkeit eindringen und weiden allein sich selbst, vermeiden als rechte Wölfe, Diebe und Mörder, denn Christus sagt Joh. 10: Die Schafe folgen einem Fremden nicht nach, sondern fliehen von ihm, denn sie kennen der Fremden Stimme nicht, und was mehr stehet von solchen Hirten Hezechiel 34 und Jerem. 13 magst du selbst lesen. Wie sie Christus und Paulus preiset, ist am Tag.

Elerisei von Got-
tes und Apostel
Lehre frei.

Dem Fürsten oder der Obrigkeit soll man nicht in sein gewöhnlich Recht greifen, dem Rath auch nicht, den Kirchenvorstehern auch nicht, denn das wäre Gewalt. Das mag man aber wohl thun, daß man den Fürsten oder Obrigkeit wider den unrichten Rath, oder den Rath wider die unrichten Vorsteher der Kirchen bitte, daß man leiden wolle und verschaffen gute Prediger, magß denn nicht geschehen, so gedenken die Christen, daß Christus gesagt hat: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, item, daß sie Schöß geben sollen, der weltlichen Obrigkeit gehorsam sein, und dienen darnach allem Recht mit Leib und Gut, wie ein Anderer, ja noch treuer und fleißiger denn ein Anderer, daß die Obrigkeit gar nichts über sie billig zu klagen habe, wie Christus, Petrus und Paulus lehren, wie auch alle frommen Christen stets gethan haben, allein die Pfaffen sind frei von Christus und der Apostel Werke und Lehre, aber über ihren Glauben und der Seelen Seligkeit sollen sie keinen Menschen oder Teufel herrschen lassen, sondern allein Gott, daß sie auch Gott geben, was Gott gehört, darum sollen sie den Gottlosen ihre Kirchen, ihren Predigtstuhl, ihren Prediger lassen mit aller Gebühr und Nahrung des Predigers, und der Keines angreifen, sondern lieber Gewalt leiden, denn thun, und sollen ihnen eigene Prediger schicken in ihre Häuser, die sie und ihr Vol! lehren mit der Furcht Gottes das Evangelium unsers Herren Jesu Christi, und dieselben Prediger sollen sie auch ernähren von ihrem Gute. So haben die Apostel und andere Prediger, die Christus aussendete in den

Häusern gepredigt, gegessen und getrunken, was da war, Luc. 10. Will aber die gottlose Obrigkeit auch wider solch unterthänig und christlich Vornehmen mit Gewalt fahren, wohl an so weiche man ihr an einen andern Ort oder man leide darum was Gott will, wenn Gott nicht will, so können sie nichts ausrichten, aber wenns Gott will, kanns uns ja nicht schaden, sondern ist unser unbegreiflich, daß wir seinen Willen annehmen, und werden ihm gehorsam bis in den Tod, wie Christus gehorsam ist worden Phil. 2. Wie denn, wenn der Kirchenvorsteher mit dem Rath zwieträftig wäre, um solcher Gerechtigkeit willen zu haben, diese wollten Recht haben Prediger oder Pfarrer einzusetzen, die Andern meinen, auch sie, wollten solch Recht haben? Antwort: Vernünftige Leute und Herren könnten solches wohl scheiden ohne meinen Rath, doch ich will meinen Dienst hier auch thun, und sagen: Erstlich, auf daß die Sache stille und gerecht vor Gott und den Menschen möge zugehen, so sollen sie auf beiden Theilen um dies Stück handeln, vor den Herrn und Freunden, vor welche sie es gebührt, daß man rechtlich erkenne, bei welchen solche Gerechtigkeit von altem Herkommen sein soll, haben denn die Vorsteher solch Recht, so mögen sie Prediger erwählen, welche sie wollen, im Namen der Gemeinde, doch der Gemeinde zum Besten der Seligkeit. Wird aber das Recht von altem Herkommen, nach rechtem Erkenntniß dem Rath zugesprochen, so soll der Rath auch also thun zu dem besten und Seligkeit der Gemeinde, das ist, sie sollen gute evangelische Pfarrer oder Prediger erwählen. Wo aber der Rath das Evangelium Christi nicht leiden wollte, und mit Gewalt wider Gott einen Wolf in den Schaffstall bringen, so klage man das Gott, der wird es strafen, und man hüte sich vor demselben Wolf, und man schaffe sich in die Häuser sonderliche Prediger, wie zuvor gesagt. Christen aber sollen nicht Gewalt mit Gewalt steuren, sondern Gewalt leiden und sprechen: Lieber Vater, dein Wille geschehe, als im Himmel auch auf Erden.

Die weltliche Obrigkeit soll ihr Schwert gebrauchen wider die Ehebrecher, Räuber, wider die Gewalt thun, und Andere dazu halten, die mit Betrug, mit unrechter Waare und Kaufmannschaz umgehen und bergleichen, das hat ihr Gott befohlen Röm. 13, da muß sie für auch Rechenschaft geben, und nicht mit dem Schwert der Menschen Herzen regieren, was sie glauben oder nicht glauben sollen, das muß Gott allein ausrichten

Wiefern sich des
Schwerts Ge-
walt strecke.

mit seinem Wort. Aber der Teufel kehrt's alles um, dies wollen sie regieren, und jenes lassen sie liegen, darum geräth beiderlei gleich wohl, daß ja der Teufel das Regiment behält in weltlichen und geistlichen Sachen. Wenn die Obrigkeit das Wort Gottes nicht leiden will, so kanns öffentlich nicht gepredigt werden, darum werden unzählig viel Seelen verführt, solches Uebels werden, die es also verhindern, alles schuldig. Lies das ganze Buch der Richter und der Könige in der Bibel, so wirst du finden, wie es unter gottlosen Richtern und Königen gestanden hat, und dazu auch wie Gott wider sie und wider das Land mit seinem Zorn gesünt ist gewesen. Bisher möchte Gott um unsrer Unwissenheit willen Geduld haben gehabt, nun aber die Wahrheit an den Tag ist gekommen, womit wollen wir uns entschuldigen?

Daß man die Prediger versorge.

Wenn nun gute Prediger einträchtig von denen, denen es gehört, erwählet sind und von der Gemeine angenommen, so soll man auch mit ihnen handeln, daß sie bleiben mögen. Zum ersten, daß das Volk sich zu ihrer Predigt also stelle, daß die Prediger merken können, daß das Wort Gottes von **Matth. 7.** Allen nicht verachtet werde; denn Matth. 7 ist ihnen nicht **Hunde.** allein geboten, daß sie ihr Heiligthum den Hunden, das ist den Haberern und Verfolgern des Evangeliums nicht geben **Eäue.** sollen, sondern auch, daß sie ihre Perlen vor die Säue, die sie nur in den Dreck treten, nicht werfen sollen, das ist vor die Leute, die das Wort zu einem Ohre nur lassen eingehen, und zum andern wider aus, und fragen nicht weiter darnach. Wenns gute Prediger sind, und merken solches, so bleiben sie um keines Genieß oder Geldes willen, sondern machen sich davon und schütteln auch den Staub von ihren Füßen wider die ungehorsame Stadt, wie Christus seine Jünger gelehrt hat. Luc. 10. Also daß sie sogar von ihnen nichts nehmen wollen oder wegtragen, dieweil ihr Wort verachtet wird, daß sie auch den Staub, der sich an ihre Füße gehängt hat, in ihrer Stadt ihnen wieder zuwerfen und abschütteln. Doch wie man die kranken Schwachgläubigen, und die noch nicht alles verstehen und begreifen können, dulden und tragen soll, ist zuvor genug gesagt.

Zum andern, dieweil die Prediger die Schafe zum ewigen Leben weiden müssen, so wärs wider Gott und Recht, daß die Hirten nicht wiederum genugsam versorgt sollen werden mit der geringen Weide, das ist mit Leiblicher Nahrung

dieses kurzen vergänglichen Lebens. Christus hat selbst also verordnet, daß die dem Evangelio dienen, sollen vom Evangelio leben, denn ein Arbeiter, spricht er, ist seiner Speise werth. Matth. 10. Lucä 10. 1 Cor. 9. 1 Tim. 5.

Die guten Prediger suchen ihre Ehre oder Vortheil nicht, Gute Hirten. wie die Wölfe, die da kommen nicht den Schafen, sondern Wölfe. ihnen selbst zu Nuzе und Frommen. Die Andern aber, nämlich die das Evangelium hören, sollen der Prediger Ehre und Vortheil suchen und ihnen Nahrung verschaffen. Thun sie es aber nicht, so ist's ein gewiß Zeichen, daß sie das Evangelium nicht haben, ja daß sie des Evangeliums nicht werth sind, sondern sind Säue und Verächter des Evangeliums, wenn sie gleich noch so sehr rühmten, daß sie evangelisch sind. Gute Hirten trachten darnach mit allem Fleiß, daß die Schafe wohl geweidet und feist werden, wiederum gute Schafe tragen williglich den Hirten Milch und Wolle, das ist victum et amictum, Nahrung und Kleidung oder des Hauses Erhaltung, daß der Schafhirt, deß die Schafe sind, genug habe mit seiner Frau, Kindern und Gefinde; was sie nicht essen, oder für ziemliche Kleidung anlegen, das verkaufen sie, für anderer Leute Noth, wie Salomon weißlich Prov. 27 lehret.

Ich schäme mich, daß ich etliche Städte nicht nennen mag, die sich evangelisch rühmen, und können doch nirgend mit beweisen, daß sie evangelisch sind, denn mit Klösterpöcken, mit Altäre stürmen, mit Pfaffen verjagen, mit Einnehmung der Güter, die nicht ihre sind, o köstlich Ding, und haben doch unterdeß keine chrisliche Liebe gegen arme Pfaffen und Mönche, ja sie haben so viel menschlicher Vernunft nicht, daß sie redlich versorgen möchten ihre Prediger, davon sie sich rühmen, und möchten doch solches thun vom Gut, das vorhanden ist, dazu sie nichts gegeben haben, wann sollten sie dann von ihrem Gut den Predigern geben?

Vernünftige fromme Leute sollen fleißig merken, was Dem Teufel giebt man nicht, Gott. noth sein wird in dieser Sache zu betrachten; denn bisher haben die Leute mit Willen gegeben in die Klöster Wein, Bier, Brod, Fleisch, und das alles die Fülle, ganze Tonnen Fisch und Häring, viel Geldes zu Messen, zu Altären, zu Beneficien für Ablassbriefe, für Wallfahrten, zu Glocken und Kapellen, also daß ein Mensch unterweilen mit Willen 10, 20, 40 u. s. w. Gulden ausgegeben hat zu solchem falschen Falscher Gottesdienst. Gottesdienst und Narrenwerk, ich schweige noch der großen

Testamente, und zu solchem allen sind die Leute mit Lügenpredigern geführt worden, zu welchen, wenn sie im Schwange gehen, man gern mit beiden Händen giebt, wie man auch den Schriftgelehrten und Pharisäern gern gab, die der Wittwen Häuser fressen, mit dem, daß sie langes Gebet vorwenden Marc. 12. Die guten Matronen lassen sich allererst narren in

Eva. solchen Stücken, wie Eva, wenn aber das Evangelium gepredigt wird, so geben die Hasser des Evangeliums nichts, wie denn am Tage ist, die Meisten auch, die sich des Evangeliums rühmen, machen sich schwer, auch 1 Groschen auszugeben, geschweige mehr.

**Teufel ein Herr
der Welt.**

Dabei soll man auch das rechte Evangelium merken und erkennen, wenn der Teufel, der ein Herr der Welt ist, so fleißig wehret, daß man Gottes unsers Herrn Sachen mit seinem Gut nicht stärken muß, denn er gedenkt also: Kann ich das Evangelium auf diesmal nicht verbieten noch hindern, diemeil Gott so gewaltiglich seine Prediger aussendet, so will ich doch machen, daß es nicht lang währen soll, und wenn man wiederum meinen Irrthum für Gottes Wort predigt, so will ich wohl verschaffen, daß meine Boten und Apostel drei oder vier hundert Gulden haben sollen, da jezund den Gottesboten kaum das zehnte Theil wird gereicht, auch von denen, die evangelisch sein wollen. Meinen will ich ihre Suren köstlich halten, diese aber, die Gott angehören, und sein Wort predigen, will ich wohl Mores lehren, daß sie mit ihren Eheweibern und Kindern kaum das liebe Brod zu essen haben, denn sie thun mir Schaden. Ich will auch die Herzen der Menschen wohl halten, daß sie von meiner Welt Gut nicht viel Nuß und Frommen haben sollen.

Ohne solchen Abbruch, daß die Leute nicht geben wollen, und brauchen nur also ihren Muthwillen, kommt auch der Abbruch dazu, daß etlich Geld ist, welches die rechten Prediger mit gutem Gewissen nicht aufheben oder einnehmen können, als da ist für Vigilien, Seelmessen und dergleichen. Die Lebendigen sollen sie versorgen mit dem Wort Gottes, **Lodtenfresser.** daß sie im Glauben sterben mögen, daß sie aber Lodtenfresser und Seelenverschlucker, wie zuvor, sein sollen, das will sich mit dem Evangelio nicht reimen.

**Opfer der vier
Zeiten.**

Das wollt ich dennoch gerne, daß man das Opfer nicht ließe abkommen zu den vier Zeiten, oder daß mans stellte mit der Zeit auf drei Zeiten, das ist auf die drei großen Hauptfeste, wie man sie nennt, und ließe einen Pfennig desto

mehr geben, daß es so viel würde, wie man pflegte zu den vier Zeiten zu geben, denn solch Opfer ist billig und göttlich, bieweil es schlecht dem Pfarrer mit den Seinen zur Enthaltung gegeben wird. Aber man würde wohl sehen, wie schwer sich die Leute dazu machten, wenn das Evangelium gepredigt würde, das ist wenn man die Leute nicht mehr würde mit des Papstes Bann dazu bringen.

Dazu wollt ich auch gern, daß man rebliche Testamente zu machen (so doch, daß die nächsten Erben ihren Theil genügend überkommen) nicht nachließe, für die armen Leute und Hausarmen, für arme Mägde, oder zu Anderer gemeiner Noth, denn wo soll anders solch Gut zu gehören? oder wo kann mans doch besser hin wenden, denn zu solcher armer Leute Nothdurft? Will man auch den Dienern des Wortes Gottes und der Kirchen in dem Testament etwas zuwenden, bieweil mans vorhin wohl zugewandt hat denen, die es nicht verdienten, das laß ich geschehen, denn sie haben ihnen ja in dem Leben mit dem Wort Gottes gebietet, und haben ihnen vielleicht nicht gegeben, und müssen auch fortan ihren Kindern und Freundschaft und der ganzen Gemeine dienen, doch wie gesagt, das sind Stücke, darauf man sich nicht darf verlassen, fromme Leute werden solches mehr rathen, denn fortbringen.

Testament soll
man machen.

Darum, die das Wort Gottes hören wollen, die sollen dazu trachten, daß die Diener des Worts, als die Prediger, so viel man ihrer bedarf, mit den Diaken oder Kapellanen mit Nahrung für ihr Haus versorgt werden. Man bedenke aber, was ein Mann mit Weib, Kindern und Gesinde bedarf in seinem Haus, der nichts erwirbet, sondern muß alle Tage, das ganze Jahr über alle Dinge, was zu der Nahrung, Kleidung, Haushaltung gehört mit bereitem Pfening in sein Haus holen und kaufen, dem Niemand giebt, und muß stets ausgeben. So sollte er auch unterweilen dem Nothdürftigen etwas bei sich mittheilen können, doch er ist davon entschuldigt, wenn er solches nicht hat, und mag die Andern die es haben, vermahnen, daß sie geben, wie Paulus und die Apostel thaten.

Hat man zuvor Huren und Buben überflüssig und zu der Verführung versorgt, so versorge man nun auch fromme Leute nach Nothdurft ihrer Haushaltung zu der Seligkeit. Fromme Leute werden nicht in Schande mit Huren wider Gottes Gebote leben, sondern so sie anders nicht leben können, werden

Mäße im Ehe-
stande.

Teufelslehren
1 Tim. 4.
sie sich in Mühe und Arbeit geben, die in dem heiligen Ehestande ist, wie die Bischöfe und Diaken, da Paulus von schreibt, denn es sind nur Teufelslehren, die da Eheweiber verbieten. 1 Tim. 4. Es dienet auch nicht für die ganze Stadt, daß die Diaken alle Tage, auch unterweilen die Pfarrherrn zu Kranken in der Bürger Häuser gehen sollen mit Verdächtniß der Hurerei, Ehebrecherei, wie man schändliche Lieder singet, und Geschichten sagt von Mönchen und Pfaffen, die mit fremden Weibern und Mägden berüchtigt sind worden, dieweil sie selbst nicht eigene hatten.

Kirchendiaken.
Denn wir haltens also, daß unsre Kirchendiaken (der armen Leute Diaken sind andere, als die Vorsteher des gemeinen Rastens) oder Kapellane, wie man sie pflegt zu nennen, nicht allein einmal mit dem Sacrament zu den Kranken müssen gehen, sondern ohne Sacrament alle Tag, dieweil sie krank liegen, oder über den andern Tag, und müssen sie trösten und stärken mit dem heiligen Evangelio nach ihrer Ansechtung, der die Kranken viel überkommen, sonderlich wenn sie in Todesnöthen liegen, darum ist gut für die christliche Gemeinde, daß ihre Diener, als da sind Pfarrer, Prediger und Diaken im ehelichen Stand sich enthalten, wie Gott verordnet hat, und der Teufel verboten, daß sie unverdächtig seien und die Hasser des Evangeliums keine Ursach haben, Schande zu erdichten wider die Worten Gottes, wenn sie also den Kranken dienen, oder sonst anders mit den Leuten handeln. Ich geschweig noch, daß der Gemeinde sehr nütze ist, daß ihre Prediger auch im Ehestand sind, in dem, daß sie desto besser Geduld können haben, mit den armen, gebrechlichen, nothdürftigen, ungedulbigen Leuten, und können Alle, die im Ehestand angefochten werden, trösten und helfen Eintracht machen, wo zwischen Eheleuten Uneinigkeit ist, auf daß dieselben dem Teufel nicht Raum geben, der den Ehestand gern ansieht und haßt, daß können sie mit Gottes Hilfe thun, dieweil sie selbst in solchem Stand sind, darin sie auch unterweilen Ansechtung müssen leiden, sie achten doch solche Noth oder Ansechtung für gering ja für nichts um des guten Gewissens willen, das ohne Zweifel die Eheleute haben, so ferne sie Gottes Wort lieben, und dem glauben. Die aber ohne den heiligen Ehestand können rein mit dem Leib und auch mit dem Herzen leben, die haben auch Gott zu danken insonderheit. Die aber in Gefahr sind, daß sie in Sünde fallen möchten, die trachten nur aufs

Armer Leut Dia-
ken.
Ehestand der Pre-
diger ist der Ge-
meine nütze.
Gut Gewissen ha-
ben Eheleut.

bäldeste darnach, daß sie ehelich werden. 1 Cor. 7. sie werden sonst nicht gut machen.

Darum muß man auch keine ungelehrte Kirchenbiaken oder Kapellane halten, wie sollten sie anders den Kranken, denen die in Ansehung steden, den Schwachen, den Sündern tröstlich sein? also daß sie auch, wenns noth wäre, predigen könnten, denn man muß es nicht alles auf den Pfarrer schieben, daß er alle Tag predige, sondern man muß ihm so viel Helfer schaffen, als noth ist. Es ist wohl wahr, daß einem Pfarrer stets gebühret Gottes Wort zu handeln, für die es bedürfen im Hause, auf der Straße, und wo es ist, da es mit Ernst begehret wird, allermeist wenn das Volk in der Kirche zusammenkommt. Aber man muß betrachten, daß ein Mann sich verderbet, wenn er in einer großen Kirche für viel Volks, alle Tag schreien soll, darum wird auch in etlichen Städten viel angehoben, und währet nicht lange, darum daß man nicht Personen genug hält, so lästern denn und lachen die Hasser des Evangeliums. Wir sollen aber mäßig ansehen, kann mans nicht anrichten, daß man alle Tag in der Woche predigt habe, so nehme man dazu etliche Tage, daß man nicht allein ansehe das köstliche Werk, das man anfähet, sondern mache auch Rechenschaft, wie mans könne vollführen, wie Christus lehret von dem, der bauen will oder streiten, Luc. 14. Daß man aber solche Personen, derer man nicht gerathen kann, mit genugamer Nothdurft nicht sollt versorgen, ist unbillig ja unchristlich, die aber sprechen: Sollten wir sie mit Weib und Kindern ernähren? die sind auch besseres nicht werth.

Dazu soll ein ehrfamer Rath in einer Stadt mit verständigen Bürgern fleißig trachten, wie sie eine sonderliche gute Schule möchten anrichten mit einem gelehrten Mann, und zum geringsten mit zween guten Helfern, und die versorgen mit einem gewissen Sold. Was aber der Bürger Kinder (über solchen gewissen Sold vom Rathe) auch geben sollen, Etliche mehr, Etliche weniger, das soll der Rath, oder denen es befohlen wird, bestimmen. Item welche so arm sind, daß sie nicht geben können, sollens dieselbigen auch erkennen, wenn die armen Eltern darum bitten, daß man ihre Kinder in die Schule soll nehmen, daß also der Schulmeister mit seinen Helfern über ihren Sold gewiß mögen sein, was sie von einem Jeglichen nehmen sollen, daß so die Gesellen ein ziemlich Auskommen haben, und doch Niemand beschwert werde, sondern

Von guten Schu-
len anzurichten.

Schüler sollen
nicht um Brod
gehn.

Was in den Schu-
len zu lehren sei.

Die Kinder sollen
künstlich singen
lernen.

was dahin gewandt wird, daß es allein der Bürger Kindern und zu Ehren und Dienst der ganzen Stadt gebeihe. Man soll aber nicht leiden, daß die Schüler um Brod gehen, als bisher geschehen ist, man überkäme sonst die Stadt voll Bettler. Ein Jeglicher ernähre seine Kinder selbst, wie Gott befohlen hat, das rede ich von den Schülern, nicht von andern Armen.

In der Schule soll man mit der Zeit, darnach es den Schulen dienet, lehren die Grammatica, Logica, Rhetorica, item Lateinisch, Griechisch, Hebräisch, Poeten, Oratores, Historien, daß man also aufziehe gelehrte, vernünftige, verständige junge Leute, dazu soll man sonderlich Loca haben, nach der Gelegenheit und Verstande der Jungen, auch sonderliche Stunden, alle Werkstage, fünf oder sechs, doch daß man den Kindern des Mittwochs auf den Nachmittag freigebe ehrlich zu spielen, und lateinische Episteln und Carmina zu schreiben, das hilft mehr, denn wenn man sie mit Lehren müde machte.

Man soll sie auch künstlich singen lehren, daß man also auch möge fröhliche und lustige Leute machen, dazu soll man auch des heiligen Tags und des heiligen Abends, wie man es pflegt zu nennen, eine oder zwei Stunden ordnen, darinnen man die Kinder lehre die zehn Gebote Gottes, die Auslegung des Glaubens und des Vaterunsers, dergleichen etliche Episteln Pauli, und etliche Evangelien und Psalmen, ohne daß man auch alle Tage mit der Grammatica wohl lehren kann gute Sitten mit hübschen freien Sprüchen, daß also mit allem Fleiß aufgezogen und aufgewöhnt wird ein fromm und christlich jung Volk. Welche aber solches widerrathen, die rathen nichts Gutes für Land und Leute. Nun aber die Pfaffen dünn werden, und der ungeistliche Stand nichts mehr gilt, will Niemand fortan seine Kinder zu Künsten, Vernunft und Ehren halten, so es doch jetzt am allermeisten noth wäre, daraus man wohl spürt, daß man zuvor nur um des Bauchs willen geistlich geworden ist.

Wollen des Schulmeisters Gesellen oder Gehülffen über solche bestimmten Stunden und Uebungen ebler Leute, reicher Bürger, fremder Leute Kinder annehmen, zu sonderlicher Lehre und Unterweisung auf andern Stunden, daß sie sonderlich Geld davon haben, oder Etlichen sonderliche Sectiones um Geld lesen, das lasse man ihren Vorthail sein, und wehre ihnen nicht, sondern man freue sich lieber deß, daß sie so großen Fleiß anwenden. Hat man vor Zeiten dazu geholfen und gerathen,

daß die Schulen reichlich versorgt sind gewesen, da man nicht viel gutes, ja nur eitel Barbarei (als dominus que pars, ad patrem, casualia temporalia, partes Alexandri) darinnen lernet, vielmehr thue man solches jetzt, da tausendmal besser angelegt ist, was darauf gewandt wird; denn ein Knabe, der Lust zu studiren hat, und ist mit einem guten Lehrmeister versorgt, kann jetzt leichter und in kurzer Zeit einen mittelmäßigen Verstand in lateinischer und griechischer Sprache, ja in hebräischer dazu überkommen, denn solch unnütz Geschwätze und buchantische Zoten lernen, damit sie vor Jahren die Locaten Jahr und Tag gebläuet haben, und ist dazu ihre höchste Kunst gewesen. Aber ich besorge, man werde sich zu der Sache gute Schulen anzurichten, gleich stellen, wie man sich stellet, gute Prediger zu rufen und zu versorgen, in Summa, der Teufel weiß wohl, wen er versorgen soll. Die sein Hofgefind sind, und sein Reich mehren, müssen genug haben; das thun gute Prediger und Schulmeister nicht, darum haben sie nicht viel übrig, und müssen zu Fuß gehen; die verführen aber, haben mehr denn zu viel, und reiten auf hohen Hengsten u. s. w.

Teufelsknoten
müssen genug ha-
ben.

Fromme Prediger, wenn die andern versäumig sind, sollen freundlich vermahnen, eine solche Schule anzurichten, kann man doch darnach gleichwohl die Knaben ein Handwerk oder eine reibliche Nahrung, so es wird noth sein, lernen lassen, man kann sie auch zu Zeiten wohl etwas thun lassen, dieweil sie noch in die Schule gehen, also doch, daß sie von ihrer Schulkunst nicht verhindert werden, daß man also vernünftige, geschickte, erfahrene, gehorsame, nütze, bescheidene, gelehrte, fromme, christliche Bürger möchte aufziehen, die man nützlich brauchen möchte, wozu eine Stadt wollte, aus denen Bischöfe und Diaken möchte erwählen, wie Paulus schreibt. Es ist ja schändlich, daß man nun alle Ehre und Redlichkeit so fallen läßt, und nun sollte man es allermeist anrichten, daß man nachmals auch Personen hätte, Gott wird uns nicht stets gute Personen aus allen Länden zuwerfen, wie jetzt, sondern läßt uns diese reichliche Gnade nun also brauchen, daß wir nachmals auch etwas haben, dazu wird uns Gott helfen, wenn er merket, daß es unser Ernst ist.

Sollen gute Prediger angerichtet werden, so müssen die Eltern (wie ihnen Gott befohlen hat) in ihren Häusern anheben, und etwas gutes die Kinder und das Gefinde lehren,

Eltern entziehen
das rechte Gut
den Kindern.

das geschieht nun nicht, darum verdammen sie die Eltern sehr, so wäre es ja gut, daß man doch in den Schulen anfinge, daß es aus der Schule unter das andere junge Volk käme. Wir sorgen, wie unsere Kinder viel gutes mögen überkommen, aber das rechte Gut, welches ist Künste und Gottesfurcht, entziehen wir ihnen, und versäumen es, daß sie nicht dazu kommen, und dies Gut bleibt ewig, läßt auch Niemand vor Gott nothleiden zeitlich oder ewiglich, jenes aber kommt oft weg zum Teufel, daß unsre Kinder davon nicht gebessert werden, oder besitzens doch mit Gottes Verachtung und bösem Gewissen, wie es zuvor mit uns zuing, das beklagte der reiche Mann in der Hölle, Luc. 16. Meinen Rath hab ich in diesem Stück gegeben.

Liebe gegen Mön-
che und Pfaffen.

Noch eins sollen die Prediger nicht vergessen, sie sollen die Leute wohl warnen vor Irrthum und unrechter Lehre der Pfaffen und Mönche, wie oft gesagt, aber sie sollen auch dabei lehren, daß man der Liebe nicht vergesse, wenn man den Glauben beschirmen will. Wir die wir uns des Evangeliums rühmen wollen, sollen den Pfaffen und Mönchen wohlthun, in ihren Nöthen, ihren Personen soll man keinen Schaden oder Schande thun, wir sollen nur ihre Lehre mit Gottes Wort zu Schanden machen, daß sie aufhören, die Andern zu verführen, und mögen sie auch durch Gottes Gnade befehren, ohne das ausgenommen sollen wir ihnen sonst alles gutes beweisen; befehren sie sich, so thun wir solches unsern Brüdern, befehren sie sich nicht, was liegt uns daran, so thun wir solches unsern Feinden, es gehe sonst oder so zu, so thun wir ja mit der Liebe recht und christlich. Darum soll man wider Pfaffen und Mönche nicht so unchristlich, ja auch nicht so unvernünftig handeln, wie wir hören, wie an etlichen Orten mit ihnen gehandelt wird. Den Mönchen, die aus den Klöstern gehen, gebe man von der Klöster Güter, daß sie zu einer Nahrung kommen können, den Pfaffen, desgleichen die die Pfafferei und das gottlose Wesen übergeben wollen, gebe man auch von ihren Gütern, oder von andern Kirchengütern, sonderlich denen, die bisher gebient haben und werden nun arm. Pfaffen aber und Mönche, die ihre Nahrung und Gehührung nicht übergeben wollen, die lasse man dabei, so lang bis sie sterben. Das Evangelium pflegt zu geben Freunden und Feinden, pflegt aber Niemand zu nehmen. Mit diesem allen, muß man nicht geschwind fahren, sondern Gott bitten, daß er

Evang. pflegt zu
geben, nicht zu
nehmen.

seine Wahrheit an den Tag bringe durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

Wenn man solches ausgerichtet hat, soll man alle Güter, als da sind Beneficia und andere Gestifte, die mit der Zeit los und frei werden, durch Absterben der Menschen, und die man mit gutem Gewissen, wenn die Wahrheit genugsam an den Tag gebracht ist, wandeln mag, zusammenschlagen (mit allem das auch fromme Leute geben und mit allen Testamenten, die dazu werden gegeben), und einen gemeinen Kasten einrichten, Gemeiner Kasten. für die verlassenen Wittwen, Waisen, Armen, Kranken, nothdürftigen Hausarmen, arme Mägde und dergleichen, daß man solchen nach ihrer Noth, welche redliche Leute wohl erkennen können, gebe, leihe oder wie es sich denn schicken wird. Ein Jeglicher hüte sich, daß er von solchen Gütern nichts nehme oder begehre, sie sind um Gottes willen gegeben. Da soll man sie auch nun erst recht hinwenden, wie Christus sagt: Was ihr gethan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir gethan. Ich habe nun wohl Exempel davon gesehen, daß die arm werden, die solche Güter zu sich ziehen, item daß auch eine ganze Stadt muß Schaden nehmen; wenn die Obrigkeit solche Güter für sich angreift, und wendets nicht dahin, daß sie um Gotteswillen den Dürftigen zu Nuzze kommen.

Was Gott gegeben ist, daß das bleibe, brauchst du, so wirst du sein nicht gebesert.

Zu solchem Handel soll man zu Vorstehern erwählen Der Armen Diaken. (die heißen der Armen Diaken, davon steht Apg. 6.) die allerverständigsten und gottfürchtige Bürger, die nicht ihren Genieß und Vortheil hierin suchen, die auch nicht so unverständig sind, daß sie Jedermann dahin geben, oder die einem jeglichen Lügner oder faulen Schelmen glauben wollten, und sich betrügen lassen. Werden sie unterweilen betrogen, als Menschen, die ihren Fleiß thun, das schadet nicht. Wiederum daß sie auch nicht so unbarmherzig sind, daß sie Niemand geben wollten, oder die Schuld den Armen nicht nachlassen, denen sie geliehen haben, die da gern bezahlten und könnten doch vor Armuth nicht.

Doch solches alles wird sich wohl finden, wenn diese Sache in Vorgang und Brauch kommt, sie wird aber viel Anstoß leiden. Der Teufel siehet nicht gern solch gut und christlich Werk, denn er weiß wohl, daß die rechten Christen sich mit nirgend besser beweisen können, denn wenn sie dem Nothdürftigen mit Hülfe dienen. Darum lasse man sich den

Liebe beweiset
Christen.

Teufel nicht abschrecken, wo man Gottes Werk thun kann. Zu diesem allen können fromme Prediger viel Nuß und Gutes schaffen mit dem Wort Gottes zu der Menschen Seligkeit, wenn andere Prediger schwärmen und stürmen. Richten die Stürmer etwas gutes aus, das muß wahrlich Gottes unsers Herrn Glüd sein, sonst kanns nicht wohl gerathen.

Ehrsamten weisen Herrn und guten Freunde, mit diesem Grund unsers Glaubens zu Gott, und rechten guten Werken, und wie man geistlich und göttlich mit Predigern die Sache soll durch Gott angreifen und ansahen, hab ich euch gern gebient. Bittet Gott treulich für uns, das thun wir gern wieder, so viel als uns Gott giebt. Amen.

An Herrn Augustin Getel.

Lieber Herr Augustin, ich wollte euch gern in dieser Schrift an euch, alle eure gewöhnliche Ehrerbietung thun und Titel geben, wenn ich wüßte, ob ihr weiß oder schwarz wäret. Von der Kappe hab ich wohl gehört, ohne das seid ihr uns ganz unbekannt, ausgenommen, was uns von eurem Bästern gesagt ist, uns und unsere Lehre betreffend. Darum haltet mirs nicht für übel, daß ich euch Herr Augustin nenne, denn ihr sollt es dafür halten, daß ich euer nicht spotte. Die Liebe, die ich meinen Feinden schuldig bin, will ich gegen euch mit Gottes Gnaden nicht brechen. Wollte Gott, daß ich nach diesem mal andere Zeitung von euch hörte, denn bisher, ihr sollt mein lieber Bruder sein, denn wir haben auch zuvor geirrt, was aber Gottes Wort belangt, darinnen will ich noch euch, noch keinem Teufel weichen und will Gott bitten, daß ich durch ihn dazu erleuchtet und gestärkt werde bis in den Tod.

Graculus. Erstlich sei euch vergeben alle offenbare und heimliche Lästerung, damit ihr (wie man sagt) unsre Person gelästert habt mit Namen, auch auf dem Predigtstuhl, solcher Heher sind wohl mehr, dazu danken wir auch dafür, denn wir werden nur fett und selig davon. Wir merken wohl, daß der Teufel in der Kappe niedergeschlagen ist, dieweil er nichts kann denn nur schelten, welches ein böses Weib auch wohl kann, wenn sie wohl zuge schlagen ist, daß ihr aber schreiet, ihr wollet disputiren und schreiben, das dürfen wir euch nicht vergeben, denn ich halte wohl, daß ihr so fromm seid, daß ihr uns werdet gnädig sein, und wißt auch wohl, daß solche lottre Treue mit einem Rußfladen versiegelt ist.

Wollt ihr aber ja dran, so liege ich hier zu Felde, das Evangelium Christi ist mein Hauptmann wider aller Mönche und Pfaffen Stricke, damit sie die Gewissen bestrickt haben. Summa Summarum des ganzen Buchs. So suchet nun in meinem Buch nicht dies oder das, dem ihr eine Nase möchtet drehen, ich würde sie sonst wieder abbrechen, sondern greift die ganze Sache an, die ganze Sache aber ist die, daß Christus allein unsere Gerechtigkeit ist, das ist er ist allein, den uns Gott der Vater gegeben hat, daß wir durch ihn rechtfertigt, das ist frei von unsern Sünden, Kinder Gottes und Erben des ewigen Lebens werden, was wollen wir mehr? Das ist mein ganzes Buch und Lehre, alles was mit der nicht übereinstimmt, das leiden wir nicht. Was gute Werke sind, hab ich auch genugsam gesagt. Christliche Leute sind voll guter Werke, die guten Werke aber sollen sich nicht durch unsre unrechte Meinung an Christus Statt setzen, daß sie ihren Namen nicht verlieren. Hierin beweiset eure Meisterschaft, wenn ihr uns den Artikel nehmet, so sind wir überwunden. Aber wenn der Artikel falsch wäre, so würden wir und ihr und alle Menschen, wenn sie gleich allerlei Rappen anhängen, zum Teufel fahren, Gott wird uns wohl dabei erhalten.

Lieber Herr Augustin laßt euch vermahnen, ich meine es gut mit euch, und daß ich euch gut bin, das kommt daher, daß ich höre, daß ihr mein Feind seid. Ich bin wohl gebeten, ich sollte den Scheltter wieder schelten, das thut ich nicht, ich möchte sonst auch ein Narr werden wie Salomo sagt. Es ist wohl am Tage, was ihr bei den Schafen macht, dieweil sie begehren, euer los zu werden und mögen eure Stimme nicht hören. Ich vermähne euch aber, so ihr selbst nicht könntet hineingehen in das Reich Gottes (Matth. 23) so schließet doch den Andern nicht zu, daß ihr den Zorn und das Gericht Gottes nicht größer über euch ladet.

Die rechte Lehre, die Christum allein lehret, davon wir auch allein den rechten Namen haben, scheltet ihr für Keterei, das wird Christus endlich nicht leiden. Ihr lästert das neue Testament, das nun gedruckt ist, und heißet es ein klein Testament, ein Schweinestestament, ein teuflisch Testament; solche Worte wären unleidlich von einem Lotterbuben bei der Bierzeche, die ihr wider Gottes und Christi Testament auf dem Predigtstuhl öffentlich ausgeifert. Thut ihr solches aus Unwissenheit, so vergeb euch Gott. Lieber Herr Augustin, es

ist christlich und tröstlich durch die Gnade Gottes, daß wir um des Evangeliums willen von den Gottlosen mit Feuer, Wasser, Schwert umgebracht werden u. s. w. so haben wir ja einen gnädigen Vater, der uns die Ehre thut, daß wir **Ehre der Christen.** Christo ähnlich werden u. s. w. Aber wenn Gott selbst den Lasterern des Evangeliums den Hals bricht, wie dem Theologen zu Hamburg, dem Prediger zu Stettin, dem Prediger zu Berlin, so gedenkt, was solches bedeute, lehret wieder, es ist Zeit.

Ihr sprecht, es sind vierthalhundert Artikel in dem neuen Testament nachgeblieben. Lieber Herr Augustin, habt ihrs so genau gezählt? fehlet nicht einer an der Zahl? das ist mir wunder, was finds für Artikel, die ausgelassen sind? von Mönchskappen, oder von St. Dominicus Bruderschaft u. s. w. Schämet euch doch, lieben Herren, daß ihr so bubisch und unverschämt lügt, und meint, daß es die Leute nunmehr nicht merken, ihr dürft die Laien nicht mehr so für ungelehrt halten. Fehlets aber euch daran, daß die Drucker unterweilen ein Wort versehen und ausgelassen haben, was können wir darum thun? versehen doch solches wohl alle Schreiber, und allermeist, die der Pfaffen Meßbücher schreiben, wir besserns alle Tag, das muß ein Jeglicher bekennen, der uns nicht Unrecht will thun. Wann haben wir uns mit den ausgelassenen Artikeln (wie ihr sagt) beholfen? wenn wir mit solchen lahmen Zoten umgingen, wer wollte uns glauben? Was wir lehren, das stehet ja auch in der alten lateinischen Bibel, und auch in der alten deutschen Bibel. Wer unser Deutsch nicht haben will, der nehme das alte, und sehe, was er bessers kann ausrichten.

Laien sollen die
Schrift nicht lesen
nach der Heuchler
Meinung.

Dazu braucht ihr noch eine andere Kunst, daß die Laien die heilige Schrift nicht lesen sollen, darum, daß viel Sprüche in der Schrift sind, die ein Ansehen haben, wie sie wider einander stimmen, ihr aber nennets zwieträchtige Sprüche, daraus sih die Ungelehrten nicht entrichten können, als da Paulus sagt Röm. 2: Nicht die das Gesetz hören, sind vor Gott gerecht, sondern die das Gesetz thun u. s. w. und darnach über die ganze Epistel lehret er aus der Schrift, daß der Mensch aus den Werken des Gesetzes nicht rechtfertigt werde, sondern allein durch den Glauben an Jesum Christum. Item wenn Christus spricht zu seinen Jüngern Matth. 10, sie sollen keine eigenen Stecken haben und Marc. 6, sie sollen

nichts bei ihnen tragen, denn allein einen Stab, und solcher Stücke wisset ihr viel zusammen bringen, welches auch wohl ein Choralis (die sich sonst nicht viel mit der heiligen Schrift bekümmern) könnte thun. Ich möchte gern eure Meisterschaft in solchen Stücken sehen, wie ihr sie zusammen wolltet reimen. Darum spricht ihr, sollen die Laien die Schrift nicht lesen, sondern sollen den Gelehrten zuhören, und was sie sagen, das sollen sie glauben.

Lieber Herr Augustin, ich halt wohl, daß dies Stück eins von eurer besten Kunst sei, und ist doch so köstlich nicht, als ihr wohl meinet, sondern es ist ein teuflisch Stück, damit ihr nicht gönnet, daß die Menschen zum Glauben mögen kommen, sondern sollen stets in Verzweiflung bleiben, daß sie nicht wissen, was recht oder unrecht ist. Wenn einer in Lobesnöthen läge, und sein Gewissen würde gedenken: So glaube ich, der Teufel würde aber durch Aufsechtung (wie denn geschieht) wiederum sagen: Warum glaubst du also? Der Kranke antwortet: Herr Augustin Getel hat mich also gelehrt; der Teufel wieder: Wie weißt du denn, daß es recht ist? wie wenn Herr Augustin dich unrecht gelehrt hätte? und der Kranke begünne dann zu zweifeln und gedächte: Ich weiß wahrlich nicht, was hat der Kranke denn für einen Glauben? Zweifeln heißt nicht glauben. Wer nicht sicher ist, wenn er sterben soll, oder weiß nicht mehr davon denn also: Die Doctores lehren also, der Papst schreibt also, der wird kalt bestehen; denn es wird da nicht gelten, daß du mit eines andern Glauben mit dem Teufel wolltest fechten, du mußt allhie mit deinem eigenen Glauben fechten, daß du kannst sprechen: So glaube ich, und weiß aus Gottes Wort, daß es wahr ist, wenngleich kein Doctor oder Papst auf Erden gekommen wäre, denn ich soll und muß an Gottes Wort glauben und nicht an Menschenwort, noch an Menschentand, ich weiß auch wohl, daß fromme und christliche Doctores und Prediger mich mit ihrer Lehre und Predigt auf Gottes Wort weisen, und nicht auf ihr eigen Wort, sie können wohl unterweilen nicht recht treffen, aber Gottes Wort fehlet nicht. Alles Fleisch ist Heu und Gras, das verwelken kann, das Wort Gottes aber bleibt ewiglich Jes. 40.

Ich bekenne, daß man die Gelehrten hören soll, aber nicht die ihre Kunst allein mit einem rothen Bart beweisen können. Welche Gelehrte man hören soll. Genfersknechte können solchen auch wohl auf dem Kopf

tragen, sind dennoch nichts desto gelehrter, sondern die soll man hören, denen Gott sein Evangelium gegeben hat, wie gesagt ist, aus den Worten Christi: Du hast die Dinge verborgen den Weisen u. j. w. und werden verordnet uns zu predigen, wenns auch gleich nur Fischer wären als die Apostel, also schreibt Paulus Röm. 10. Soll man glauben, so muß man ja hören, aber das hören kommt durch das Wort Gottes, und nicht durch das uns die Verführer vorplaudern, denn wir sollten die Geister (die uns geistliche Dinge lehren wollen und den Weg zur Seligkeit) prüfen oder probiren, ob sie von Gott sind 1 Joh. 4 und wenn Christen hören, daß einer einen andern Weg zu der Seligkeit, denn Christum lehren will, so können sie bald urtheilen, daß derselbige des Teufels Prediger ist, wenn sie auch gleich die Bibel nicht lesen können: Sollten solches die Christen nicht wissen, wovon sollten sie denn Christen sein?

Die Geister soll
man prüfen.

Dazu verhindert ihr mit solcher Weise, daß Niemand in seinem Hause von Gottes Wort rede, oder sein Volk lehre, oder Jemand im Hause habe, der solches thun kann, welches doch göttlich wäre, wie gesagt; denn sollten die nicht lesen, die es wohl können, wer wird denn den Andern zum besten halten? Gedenke nur nicht, daß man Pfaffen und Mönche werde in die Häuser nehmen, Weiber und Mägde zu lehren. Die Eltern sollen die Kinder und das Gesinde lehren Deuter. 6. Ein Bischof oder Pfarrer soll seine ganze Gemeinde lehren 2 Tim. 4. Sanct Augustinus sagt: Was ein Bischof in seiner Kirche ist, das ist auch ein jeglicher Hausvater in seinem Hause. Die Christen sollen sich unter einander vermahnen mit Psalmen und Lobgesängen, mit geistlichen Liedern Ephes. 5 und vermahnen, daß Niemand abtrete, so lang dies hodie, das ist das Leben währet, Hebr. 3. Sollten sie denn nicht Gottes Wort lesen, oder je gewißlich wissen?

Alle Hausväter
sind Bischöfe in
ihren Häusern.

Darum lieber Herr Augustin, laßet die Laien auch Gottes Wort lesen. Wollen sie unsre Bibel nicht lesen, so lesen die alten, sie werden aber wohl sehen, wo besser Arbeit und Fleiß angewandt ist in der neuen oder alten Bibel, zu klarem Verstand. Laßet sie von Gottes Wort reden und handeln, so werden sie mit der Zeit auch wohl merken, wie sie die Sprüche, die einen Schein der Zwietracht haben, zusammenbringen und reimen sollen. Ich will ihnen treulich rathe, daß sie aus der Schrift fleißig lernen, was das sei, das ihre

Väter und Großväter gesprochen haben: credo in deum patrem u. s. w. so werden sie wohl stehen, und was sie in andern Stücken, die man zu der Seligkeit wohl entbehren kann, nicht verstehen können, das befehlen sie Gott, wie ihr selbst müßt thun; denn wir sehen euch ja nicht dafür an, daß ihr alle Schrift verstehet, wir berühmen uns solches auch nicht, sondern was wir daraus wissen sollen, für uns und für die Andern zu der Seligkeit. Ich habe treulich gewarnet, verführt das arme Volk nicht mehr, werdet ihr hören, so habe ich meinen Bruder gewonnen, und will gerne mit heimlichen und öffentlichen Briefen nach eurem Begehr und Schreiben euch dienen, so euch etwas fehlet, oder so ihr an unsrer Lehre zweifelt. Wollet ihr aber nicht hören, und Gottes Wort nur lästern, so wisset, daß Gott der stärkste ist.

Ende dieses Buchs.
Gott lob.

Drittes Buch.

Bugenhagens Evangelisten-Arbeit in Niedersachsen, Pommern und Dänemark.

Mit dieser Ueberschrift können wir ankündigen, was in dem folgenden Abschnitte aus dem Leben und Wirken Bugenhagens vornehmlich zu berichten ist. Dies dürfte, wenn Bugenhagen auch nicht selbst für sich den Namen eines Evangelisten in Anspruch genommen haben möchte, doch seiner Vorstellung von dem Beruf eines Evangelisten entsprechen.

In einer Erörterung über die Aemter in der ältesten Kirche ¹⁾ (zu 1 Cor. 12 vgl. mit Ephes. 4.) sagt er: „Evangelisten sind nicht nur, wie man gemeiniglich annimmt, die Verfasser der vier Evangelien obwohl diesen in besonderem Sinne der Name gebührt, sondern bei Paulus heißen diejenigen Evangelisten, die nicht wie die Hirten, Pastores, nur an einem Orte arbeiten, auch nicht wie die Apostel in die ganze Welt ausgesandt werden, sondern an bestimmte Orte geschickt werden, das Evangelium predigen und durch die Gabe des Geistes mächtig sind, den Artikel von der Rechtfertigung und Vergebung der Sünden zu vertheidigen wider den Satan und falsche Apostel, Werkgerichte und Philosophen oder Vernunftweise. Sie predigen das Evangelium nur da, wohin sie geschickt werden, entweder von Gott unter Beglaubigung durch Wunder, wie es in der ersten Kirche geschah, oder von den Aposteln, oder auch von der Kirche oder apostolischen Männern, welche dazu die Autorität haben, wie in der apostolischen Kirche zu sehen ist. In solchem Dienste standen Timotheus und Titus, wenn der Apostel den einen in Ephesus, den andern in Kreta zurückschickte. Dabei war nicht ausgeschlossen, daß sie auch andere Gaben besäßen und andere Dienste,

¹⁾ In der lateinischen Erklärung des ersten Briefs Pauli an die Corinthier, welche in den auf der R. Bibliothek zu Berlin aufbewahrten theologischen Manuscripten Bugenhagens enthalten ist. Ein Stück dieser Erklärung findet sich im ersten Bande (Ms. theol. lat. oct. 40. fol. 1—201) und reicht bis cap. XI., 31; ein zweites im dritten Bande (Ms. theol. 42. fol. 72—223) umfaßt cap. XI. v. 31 bis zum Schluß; aus dem letzteren fol. 87 ff. ist die oben mitgetheilte Stelle entnommen.

wenn sie dazu berufen wurden, verrichten konnten. Solcher Evangelisten, mögen sie nun an verschiedene Orte gesendet werden, und durch Reden, oder an demselben Orte bleiben und durch Schriften wirken, bedarf die Kirche, wenn es nicht endlich dahin kommen soll, daß philosophische, menschliche Träumereien für das Evangelium gehalten werden.“

Zu Arbeiten, welche mit denjenigen zu vergleichen sind, die er hier als Evangelistendienst des Timotheus und Titus bezeichnet, ward Bugenhagen nun eine Reihe von Jahren hindurch von Ort zu Ort, von Land zu Land gerufen.

Ueberall, wo die evangelische Lehre durch mehr oder minder begabte und in der Erkenntniß geförderte Prediger verkündigt, Eingang fand, wurden die Gemeinden in Gährung versetzt. Die Vertreter des alten eiferten und bemühten sich vergeblich, die innerlich unhaltbaren Sagen zu behaupten. Die bisherigen Ordnungen des kirchlichen Lebens zerfielen, aber unter den Anhängern des Neuen war Unsicherheit, oft Streit verschiedenen Meinungen über das, was dafür an die Stelle treten, was als wesentlich oder unwesentlich in der reformatorischen Bewegung gelten sollte. Es war Gefahr, daß der junge Most, der die alten Schläuche zerriß, verschüttet würde, weil es an festen Gefäßen fehlte, ihn zu bergen. Es that noth, wie gegen falsche Gefellichkeit, so auch gegen subjective Willkür und Schwarmgeisterei Kern und Wesen der evangelischen Heilswahrheit fest zu stellen, und Ordnungen zu gewinnen, durch welche ihre Erhaltung und Ausgestaltung im Leben der Gemeinde gesichert würde. Dieses Bedürfniß, wie es die Vertreter der Reformation in Sachsen trieb, auf die Visitation der dortigen Kirchen, die in den Jahren 1527 bis 1529 veranstaltet wurde, zu bringen, so gab es an andern Orten Veranlassung, zu gleichem Zwecke Bugenhagens Hülfe in Anspruch zu nehmen. Zuerst geschah dies in Braunschweig.

Erstes Kapitel.

Reformatorische Bewegung in Braunschweig.

Wir dürfen die Biographie Bugenhagens nicht zu einer speciellen Reformations-Geschichte der Städte und Länder ausdehnen, in welchen er wirkte, aber ein kurzer Ueberblick der Vorgänge, durch welche die Reformation in Braunschweig herbeigeführt wurde, die Bugenhagen zu einem Abschluß bringen sollte, möge Platz finden. Er dient nicht nur zum Verständniß der Aufgaben und Arbeiten, welche Bugenhagen hier zufielen, sondern ist zugleich besonders geeignet, überhaupt uns eine anschauliche

Vorstellung von dem Gange zu bilden, welchen die reformatorische Bewegung auch an andern Orten nahm.¹⁾

In Braunschweig war von Gottschalk Kruse, einem Mönch im St. Aegidien-Kloster, Empfänglichkeit und Eifer für die evangelische Lehre angeregt. Er, eine Nathanaels-Seele, hatte in seinem Mönchsleben Gewissensängste, ähnlich Luther, zu bestehen gehabt, doch als er auf Luthers Sermon vom Ablass hingewiesen wurde, zuerst dagegen Mißtrauen und Abscheu geäußert, wie Bugenhagen, als ihm zum ersten Mal Luthers Buch von dem babylonischen Gefängniß vorgelegt wurde. Nachdem er aber Schriften von Luther gelesen, und dem Verlangen seines Herzens, ihn selbst zu hören, Genüge gethan, war er um so völliger von der Wahrheit der Lehre, in der er Frieden seines Gewissens fand, hingenommen. Nach seiner Rückkehr von Wittenberg hielt er seit 1521 mit Genehmigung seines Abts, der die heilige Schrift und Gelehrsamkeit liebte, Lectionen über biblische Bücher, zunächst nur für Novizen im Kloster; bald aber strömten auch Geistliche und Laien aus der Stadt hinzu, unter denen das Evangelium treue Anhänger und Befenner gewann.

Kruse mußte zwar den zunehmenden Verfehrungen und Verfolgungen der Pöpstlichen und dem gewaltsamen Einschreiten des Herzogs Heinrich des Jüngeren im Jahre 1523 weichen.²⁾ Indessen wurde das Verlangen nach Reformation bei den Braunschweigern auch durch den Verkehr mit Magdeburg und dem Lüneburgschen Lande fort und fort genährt. Luthers Schriften und die deutsche Uebersetzung des neuen Testaments wurden eifrig gelesen. Unter den Prödicanten, (jüngern Priestern, die von den Pfarrern zum Predigen und zur Sacramentsverwaltung angenommen wurden) mehrte sich die Zahl derer, welche, so gut sie es vermochten, schriftmäßig zu predigen anfangen. Unter ihnen zeichnete sich namentlich Heinrich Lampe, ein sanfter und anspruchsloser Mann, aber ein treuer Zeuge aus.³⁾ Die Pöpstlichen, die es nun in ihrer Weise auch mit biblischen Predigten versuchten, ohne von dem alten Sauerteige

¹⁾ Der berühmten Stadt Braunschweig Kirchenhistorie von Rehtmeyer Theil III. Braunschweig 1710. Braunschweigs Kirchenreformation im sechzehnten Jahrh. von Lenk, Wolfenbüttel 1828.

²⁾ S. Kruse's eigne Schilderung in der Schrift: „To allen Christglöwigen frommen Menschen besonders der Stadt Brunschwig D. Godschalci Krusen Worum he geweden ub synen Kloster ein Unterrichtunge,“ in Lenk Braunschw. Kirchenref. Anhang.

³⁾ Vgl. über ihn Rehtmeyer a. a. D. S. 37 ff. Aus einem von Lampe verfaßten handschriftlichen Bericht: Was sich kurz vor ihm und nach Annehmung des h. Evangelii zu Braunschweig in Kirchen-Sachen zugetragen, hat Rehtmeyer vorzüglich geschöpft. Vgl. auch Hefenmüller: Heinrich Lampe, der erste evangelische Prediger in der Stadt Braunschweig. Braunschweig 1852.

der Werkgerechtigkeit zu lassen, machten sich verächtlich und lächerlich. Das Volk wollte nur evangelische Prediger hören, stützte und hielt sie. Machtlos blieben die Drohungen und Verbote der Union, (Vereinigung der Prälaten und Pfarrherrn) obgleich dieselben von dem Rathe, welcher der Reformation noch abgeneigt war, unterstützt wurde. Man rief deshalb aus Magdeburg einen gerühmten Vertheidiger der alten Kirchenlehre herbei, den Dr. Sprünge, spottweise Dr. Sprengel genannt, weil er so oft er die Kirche betrat oder verlies, das Volk mit Weihwasser besprengte; der sollte durch die Macht seiner Rede die Stürme beschwichtigen. Derselbe fand sich auch ein mit der zuversichtlichen Verheißung, er werde in drei Predigten alle lutherische Ketzerei zu Braunschweig stürzen und ausröthen. Als er nun aber in der ersten Predigt (am 22. p. Trin. 1527) bei gefüllter Kirche beweisen wollte, daß die Seligkeit mit guten Werken zu verdienen sei, so wurde er durch einen unter den Zuhörern befindlichen Prediger aus Lüneburg, der das neue Testament zur Hand hatte, unterbrochen, weil er die Worte der Schrift falsch anführte, und da er erwiderte, „ihr habt wohl eine andere Uebersetzung, in meiner Bibel steht geschrieben, wie ich gesagt habe,“ dann aber getrost den Schluß zog: „also ist hieraus bewiesen, daß jeder Mensch durch gute Werke könne selig werden“ so rief ein Bürger laut: „Pape, Du lügst“ und stimmte Luthers Gesang „Ach Gott vom Himmel sieh darein“ an; die Versammlung stimmte mit ein. Dr. Sprengel mußte beschämt die Kanzel verlassen, und von dem Rathsherrn, der ihn nach Braunschweig geholt, harte Vorwürfe über sein thörichtes Verfahren hinnehmen, da er hätte wissen sollen, „daß sie Sachsen wären, die sich nicht zwingen, sondern führen ließen.“ — Um so muthiger fuhren die evangelischen Prediger fort. In der Adventszeit desselben Jahres begann Lampe mit seinen Collegen bei der St. Magnus-Kirche schon die Taufe deutsch zu verwalten, und das h. Abendmahl in beiderlei Gestalt auszutheilen.

Die Reformation des Kirchenwesens hörte nun auf, bloß Sache einer Partei zu sein, die ganze Bürgerschaft machte sie zu ihrer Angelegenheit. Es wurden ordnungsmäßig Berathungen mit dem Magistrat veranstaltet, zu welchen „die gemeine Bürgerschaft ohne die Gilbemeister und Hauptleute noch gewisse Bürger, die der evangelischen Lehre zugethan waren, bestellten, welche insgemein die Verordneten genannt wurden, deren Amt war, die Religionsache bei dem Rath zu treiben.“ Der vornehmste unter ihnen war der fromme und gelehrte, in Wittenberg gebildete Autor Sander.¹⁾ Diese Verordneten von der Gemeinde machten im Namen der

¹⁾ Rehtmeyer a. a. O. S. 33. Sander wurde später von den Braunschweigern der Stadt Hannover als Synodus überlassen, zur Herstellung des Friedens

Bürgerſchaft (1528) in aller chriſtlichen Gebühr den Antrag, daß in allen Weichbildern der Stadt die Reformation, ſchriftgemäße Predigt, rechte Verwaltung der Sacramente eingeführt und zu dem Ende ein gelehrter Theologe berufen werden möchte. Der Rath war nur halb geneigt, und ſehr hebedncklich. Der Herzog Heinrich der Jüngere hatte unter Zuſendung der kaiſerlichen Mandate befohlen, daß die altkirchliche Ordnung aufrecht erhalten werden ſolle. Der Bauernaufruhr gab noch immer Vorwand zu Mißtrauen. Indeffen war der Herzog nun gerade nicht ſehr zu fürchten, er war gen Italien gezogen; die Ausſicht, ſich auch in Angelegenheiten der Pfarrbeſetzungen von ihm unabhängiger zu machen, war einladend. Man ging auf das Verlangen der Bürgerſchaft ein. Der Union, welche darauf beſtand, daß die lutheriſchen Prediger aus der Stadt vertrieben werden ſollten, wurde erwidert: Dieſe Prediger ſeien nicht vom Rath, ſondern von den Pfarrherren, welche die Mühe zu predigen ſcheuten, berufen worden; dieſe hätten alſo ſich ſelbſt, nicht dem Magiſtrate allen Schaden beizumeffen. Jetzt wider Willen der ganzen Bürgerſchaft die Prediger zu entfernen, wäre nicht möglich, wenn nicht der Rath und die ganze Stadt in äußerſte Gefahr und Verderben gebracht werden ſollte.¹⁾ M. Winkel aus Halberſtadt, ein gelehrter und frommer Mann, auch von Melanthon beſonders werthgehalten, wurde berufen, und begann mit Anfang der Faſtenzeit 1528 ſeine Wirkſamkeit. Bald nachher vereinigte ſich der Rath mit der Bürgerſchaft in folgenden Punkten: „Das Wort Gottes ſoll lauter und rein gepredigt und das tröſtliche Evangelium den Herzen der Menſchen wohl eingeſchrieben werden. Ueber die Beichte ſoll Winkel Belehrung erteilen, und ſich mit den Prädicanten beſprechen. Für diejenigen, welche noch ſonderlich beichten wollten, ſollen geſchickte Perſonen geſetzt werden. Aergerliche Bilber, an welche ſich beſonderer Aberglaube knüpft, ſind zu beſeitigen. Mit den Meſſen und Frühmeſſen iſt es zu halten, wie es ſchon angefangen. Die Taufe ſoll in deutſchen oder lateiniſchen Worten, wie es die Eltern begehren, verrichtet werden, ſo daß die Gevattern verſtehen, was ſie geloben. Das Sacrament des Altars wird in heiderlei Geſtalt gereicht, doch den Schwachen, die bei einer Geſtalt des Sacraments bleiben wollen, werden dazu ſonderliche Perſonen in den Kirchen verordnet. Die Stifter und Klöſter, welche unter dem Schutze des Herzogs ſtehen, werden beſſen, die Prediger, ſo darüber ſpitzige Reden führen, ſind zu belehren, unfüßſame zu entlaſſen. Volksverſammlungen ſind verboten, weitere Anträge ſind durch ordnungsmäßige

zwiſchen Bürgerſchaft und Rath daſelbſt. Charakteriſtiſch für ihn iſt ein Brief Melanthon's Corp. Ref. III. 214.

¹⁾ S. Chytræi Saxon. B. VIII. p. 80. 81.

Vertreter an den Rath zu bringen. Diese Ordnung gilt nicht länger, als bis Kaiser und Stände eine andere einrichten!“¹⁾ Wiederholt wird eingeschärft, daß die Prediger die Schwachen über die Veränderungen unterrichten, sanftmüthig und gelinde sein, und jeden zu rechtem Verstande führen sollen.

Wie sehr auch in diesen Grundsätzen die evangelische Gesinnung, welche Bedürfniß und Zustand des christlichen Volks besonnen berücksichtigt und auf dem Wege der Ueberzeugung die Besserung der Kirche herbeiführen will, anzuerkennen ist, so zeigte sich doch alsbald, daß man auf diesem Standpunkte nicht stehen bleiben könne. Dem Belieben der einzelnen Prediger war ein zu weiter Spielraum gelassen. Die Ungleichheit in den gottesdienstlichen Einrichtungen führte zu Verwirrung und Aergerniß. In den Gemeinden regte sich ein löbliches Verlangen nach Anstalten, durch welche die christliche Armenversorgung, Zucht und Jugendbildung gehoben und gesichert werden sollte. Man begehrte deshalb, daß noch ein angesehenen Theologe berufen würde, durch den das begonnene befestigt und die Einheit in der Lehre und Kirchenordnung hergestellt werden könnte. Der Rath erklärte sich mit den Anträgen, welche deshalb die Bürgerchaft durch ihre Verordneten stellte, einverstanden und versprach für Ordnung eines Armenkastens und Besserung des Schulwesens zu sorgen, auch war er der Meinung, daß er mit den Verordneten der Gemeinde und den Predigern vollkommen berechtigt sei, Prädicanten anzunehmen, und die ungeschickten zu entlassen, und wollte fortan auf Anstellung gelehrter Prediger bei jeder Kirche allen Fleiß wenden, Ehebrecher und Gotteslästerer in wirkliche Strafe nehmen und zu allem sich willig finden lassen, was zur Förderung eines christlichen Wandels dienlich sein möchte. Auf die Berufung eines angesehenen Theologen ging er ebenfalls ein.

Wie in den von der Bürgerchaft gestellten und von dem Rathe bewilligten Anträgen der Einfluß der Rathschläge unverkennbar ist, welchen Bugenhagen in seinem Sendschreiben an die ehrenreiche Stadt Hamburg gegeben hatte, so war mit denselben auch zugleich ausdrücklich der Wunsch ausgesprochen worden, daß Bugenhagen zur Herstellung der kirchlichen Ordnung berufen werden möchte.

Schon um dieselbe Zeit, wo man wegen Winkels Berufung verhandelte, hatten Rath und Bürgerchaft von Braunschweig ein Schreiben nach Wittenberg gesendet mit der Bitte, daß Bugenhagen zu ihnen kommen möchte, aber abschlägige Antwort erhalten.²⁾ Sie wiederholten nun wohl

¹⁾ S. Rehtmyer a. a. D. S. 46 ff.

²⁾ S. Luther's Brief an Gabriel Zwilling von Sonnabend nach Invocavit (7. März) 1528 bei de Wette Th. 3. S. 389 f. Vermuthlich schien wegen der sächsischen Kirchenvisitation, die im Werke war, Bugenhagens längere Abwesenheit

ihre Bitte, indem sie nur auf kürzere Zeit Bugenhagens Anwesenheit in Anspruch nahmen, und hatten Erfolg; denn am Mittwoch nach Cantate (15. Mai) 1528 schreibt Luther: „heute reiset Pomeranus nach Braunschweig, um dort etliche Tage Christo im Evangelium zu dienen.¹⁾ Er reiste, nachdem er kurz zuvor in vierzehn Tagen zwei Söhne verloren hatte.

Zweites Kapitel.

Bugenhagens Auftreten in Braunschweig.

Am Himmelfahrtstage konnte Bugenhagen seine Wirksamkeit in Braunschweig beginnen. Er nahm dabei das Wort jenes Braunschweigischen Rathsherrn: die Sachsen lassen sich nicht zwingen, sondern führen, sich zu Herzen, oder es war ihm, der den sächsischen Charakter kannte, wohl vielmehr aus dem Herzen gesprochen; er pflegte es gern anzuführen.

Ehe er seine Wirksamkeit anfang, wollte er sich der Zustimmung und Theilnahme der sämtlichen evangelischen Geistlichen Braunschweigs versichern. Deshalb ließ er sie am Abend vor dem Himmelfahrtstage in der St. Andreas-Kirche zusammenkommen, legte ihnen die Schreiben vor, durch welche er berufen sei, neben denen, die hier im Predigtamt ständen, eine zeitlang das Evangelium zu verkündigen, er wollte aber dessen sich nicht unterfangen, ohne dazu vorher von ihnen ordentlicher Weise durch Handauflegung bestätigt zu sein. Dies geschah, und er wurde von M. Winkel zum Lehrer und Prediger in allen Kirchen der Stadt Braunschweig geweiht. Am Himmelfahrtstage (den 23. Mai) eröffnete er die Reihe seiner Predigten, über den lebendigen Christus, den Glauben an ihn, die Wirkungen des Glaubens, die Mittel christliches Leben in der Gemeinde zu begründen und zu sichern, endlich über den Katechismus, um die Gemeinden dahin zu führen, daß sie mit eigener Einsicht und Ueberzeugung auf die Erneuerung des kirchlichen Lebens, die jetzt erstrebt wurde, eingehen möchten. Wir sind so glücklich, uns den Gang dieser Predigten,

unzulässig. Für die Visitation in Thüringen, die schon 1527 begann, war Melancthon als Theolog, für die Visitation im Kurkreis und Meissen, welche jedoch erst später im October 1528 anfang, Luther und zu dessen Vertretung Bugenhagen und Jonas bestimmt.

¹⁾ Nachschrift zu einem Briefe an Wencesl. Sind bei de Wette Th. 3. S. 311. — In einem Briefe an Spalatin vom 16. Mai desselben Jahres (de Wette a. a. O. S. 314) schreibt er: „Es grüßt dich D. Pommer, der nach Braunschweig gereist ist und bittet, für ihn zu beten.“ Zugleich erwähnt er, daß kurze Zeit vorher Bugenhagen erst seinen jüngeren Sohn Johannes und vierzehn Tage darauf den älteren Michael verloren habe.

beren er wöchentlich drei hielt, von Bugenhagen selbst berichten lassen zu können. In den auf der R. Bibliothek zu Berlin aufbewahrten Manuscripten Bugenhagens finden sich, von seiner eigenen Hand lateinisch aufgezeichnet, folgende Skizzen derselben, oder doch wenigstens Andeutungen ihres Inhalts.¹⁾

„Am Himmelfahrtstage früh. Kurze Rechenschaft über meine Berufung hieher. Zuerst wollen wir wegen des Festes von dem Artikel des Glaubens: Aufgefahren gen Himmel u. s. w. handeln, wovon zu lesen Apst. 1. Was das sei, daß Christus in den Himmel aufgefahren, und zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters sitzt, nemlich damit er alles erfülle (Ephes. 1), und überall gegenwärtig sei. Die Vernunft begreift das nicht, aber sie begreift auch andere Artikel nicht, auch von den Sacramenten.

Abends. Was hat er gethan, da er aufgefahren oder verherrlicht ist? Er hat das Gefängniß gefangen geführt. Dies ist unser Gefängniß. Dies hat er gefangen geführt. Niemand hätte auch nur die kleinste Sünde wegnehmen können, wir sind Fleisch und Blut. Wenn das Gewissen brennt, wird Niemand von dem Fürsten dieser Welt befreien, Niemand den Zorn Gottes verjöhnen können. Dies alles hat Christus gethan, wie er sagt: wenn ich erhöht bin von der Erde, will ich sie Alle zu mir ziehen. Wenn du glaubst, so hast du es, durch den Glauben ist dieser Christus dein. Joh. 3: Wer dem Sohne glaubt, hat das ewige Leben, wer dem Sohne nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Was scheint er also nun zu thun? Ruhet er vielleicht und überläßt dem Papst die Statthalterschaft? Nein. Als König schützt er die Seinen, als ewiger Hoherpriester bittet er für unsere Sünden. Röm. 8. 1 Joh. 2. Weish. 15. Kurz es ist kein anderer Name, darinnen wir können selig werden. Wo bleiben nun die, welche sich selbst zur Rechten des Vaters setzen: „Ich bin Christus“ indem sie uns ihre Verdienste verkaufen? da sein Wort lehrt, daß Christus uns vertritt?

Am Freitag. Ev. Marc. 16, 14. „Er schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härteigkeit u. s. w.“ 1) Der Glaube ist die Erkenntniß Christi, und muß durch diesen von Gott gegeben, kann nicht durch menschliche Kraft erfaßt oder gehalten werden, wie an den Jüngern zu sehen ist, die nur langsam an die Auferstehung glauben, die sonst auch öfter gescholten werden, daß sie nur schwachen oder keinen Glauben haben. Das ist ein großer Trost für die Schwachen. Selig sind, die da hungert u. s. w. Daß der Glaube von Gott geschenkt werde, siehe aus Ephes. 1. Daher wünscht er ihnen fast überall völliger Erkenntniß Christi und lehrt Phil. 3, daß man

¹⁾ *Ms. theologica lat. 43 Fol. 1—5.* Die erste Seite dieser Aufzeichnungen trägt die Ueberschrift: *Levitis pars Dominus Deus Israel non aliud.*

fortschreiten müsse. 2) Dies ist nothwendig zu wissen, damit sie nicht Freiheit des Fleisches und Unterlassung guter Werke aus der Predigt vom Glauben lernen, da vielmehr der Glaube das Fleisch und seine Geschäfte tödtet, und der Christ immerdar gegen Sünde, Teufel und Welt zu Felde liegt und streitet. Gal. 5. Col. 3. 3) Wie die Wirkung dieses Glaubens ist und was daraus folgt u. s. w.

Am Sonabend. Gehet hin in alle Welt. Marc. 16, 15. Bisher haben wir geredet von dem Sigen Christi zur Rechten des Vaters, und daß dieser Glaube von Gott gegeben werde, und was er wirke, nemlich daß er uns rechtfertigt durch eines Andern, nicht durch unsere Gerechtigkeit. Daher folgt, daß alles, was man für Gerechtigkeit eronnen hat, eitel und gottlos ist, da er unser einziger Mittler u. s. w. ist.

Nun wollen wir aus diesen Worten sehen, daß Christus will, daß dieser Glaube gepredigt werde den Juden und Heiden, ja aller Kreatur auf Erden. Das ist das Evangelium. Wer glaubt und getauft wird, wird selig werden, wer aber nicht, auch wenn er getauft ist, der wird verdammt werden. Was sollen da andere Werke helfen, wenn die Taufe es nicht vermag? Also werden die Kinder verdammt? Das sei ferne. Da sie Christo dargebracht werden, so ist ihrer das Himmelreich.

Was sind aber andere Predigten oder Verkündigungen?

Sonntag (Gaudi). Wenn der Tröster kommen wird. Joh. 15, 26—16, 4. Nach kurzer Wiederholung des Inhalts der vier vorhergehenden Predigten zu handeln vom heiligen Kreuze.

Ihr hört nun aus diesem Evangelium, daß Er will, wir sollen nicht nur mit dem Herzen glauben, sondern auch mit dem Munde bekennen (Röm. 10), damit wir den Namen Gottes verherrlichen, und so auch Andere anlocken, daß das Reich Gottes gemehrt, und der Name unsers Vaters geheiligt werde, damit ein solcher Schatz nicht verborgen bleibe, sondern leuchte zur Ehre Gottes vor Engeln und Menschen und der ganzen Welt. Da wird eine solche Gesinnung gegen Feinde gefordert, daß wir ihnen nützen, wie wir können, böses ertragen, für sie beten. Dadurch soll ich auch selbst gewiß gemacht werden; denn durch diese Uebung wird die Hoffnung und Gewißheit unseres Glaubens gewonnen. Röm. 5. Aber Alle, die wollen gottselig leben in Christo, müssen Verfolgung leiden 2 Tim. 3, 12; denn wir verkündigen Christum den Gekreuzigten, den Juden ein Aergerniß, den Heiden eine Thorheit. Es stehen gegen uns auf der Teufel, die Hölle, der Tod, die Welt, die Scheinheiligen, die Weisen und Mächtigen, weil durch die Predigt des Glaubens zu nichte gemacht wird, was die Vernunft sich ausgedacht hat zur Gerechtigkeit. — Hier wird das Kreuz mit den rechten Farben ausgemalt. — Es wird den Widersachern Frömmigkeit, Gerechtigkeit beigelegt (i. den Text); uns ergeht es ähnlich wie Christo am Kreuze und den

Propheten. Es folgt der Trost: Wenn aber der Tröster u. s. w. Wir sollen nicht verzweifeln, sondern mit diesem Tröster und Beistand tapfer sein gegen die Sünde, da wir vorher auch der geringsten Sünde erlagen, tapfer sein gegen alle Versuchungen. Obwohl ich ein Sünder bin, und den Tod fürchte, so verleihet mir doch der Geist, daß ich zum Vater aufblicke durch Christum u. s. w.

Am Dienstag: Fortsetzung über das Evangelium Marci 16, 17.

Von den Zeichen die da folgen, ist nicht nöthig viel zu sagen, da sie für die Ungläubigen sind, die Lehre von Christo zu bestätigen. Jetzt ist diese Lehre angenommen, wenngleich sie durch menschliche Zusätze verleugnet wird. — Wir wollen aber aus dieser Stelle handeln von den guten Werken. Sie aber gingen aus und der Herr wirkte mit ihnen. Vorher strafte er ihren Unglauben. Nun, da sie glauben, thun sie die guten Werke, die ihnen geboten sind; denn es ist ihnen gesagt: prediget das Evangelium, und sie gehen aus und predigen. Hätten sie das nicht gethan, so wären sie nicht gläubig gewesen.

Am Donnerstag. — Weitere Erklärung über die guten Werke.

Einige Werke sind geboten, andere nicht, sondern frei, nur dürfen sie jenen nicht zuwiderlaufen, andere sind nur Einigen geboten. Bei allen aber müssen wir uns hüten, sie in dem Vertrauen zu thun, als würden wir dadurch gerecht u. s. w.; denn wie ihr gehört habt, solche Gnade verdanken wir allein der Barmherzigkeit Gottes und dem Blute Jesu Christi. Das müssen wir im Glauben ergreifen, preisen oder bekennen und darum leiden. Ehre sei Gott in der Höhe. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ich will meine Ehre keinem Andern lassen u. s. w. Wenn ihr alles gethan habt, was euch befohlen ist, so spricht, wir sind unnütze Knechte Luc. 17. Was ist da zu sagen von den Werken, die nicht geboten sind? Nun aber halten wir die nicht gebotenen viel höher; das ist eine unverzeihliche Uebertretung. Warum sollen wir thun, was geboten ist? Weil, wenn wir wahrhaftig im Hause unsers Hausvaters Gottes und Christi sind, es sich ziemt, daß wir seinen Willen thun, den wir aus seinem Worte kennen, ein Jeglicher nach seinem Beruf, den er bei Gott hat. 1 Cor. 7. Die Werke, die frei sind, mögen gethan werden, so daß sie die andern nicht hindern, und vornehmlich, daß man nicht Gerechtigkeit durch dieselben erlangen wolle, weil diese nicht durch die Gebote zu erlangen ist; denn wir müssen darin den Willen Gottes thun. Es ist aber gegen den Willen Gottes, ja die größte Ungerechtigkeit, die Gesetzeswerke erheben, anstatt Gottes, der uns rechtfertigt.

Von den rechten und wahrhaft guten Werken, die durch das Wort Gottes geheiligt sind, lehren wir, daß sie darin bestehen, daß wir den Glauben in der Liebe üben, und wiederum mit unserer Gerechtigkeit, Weisheit

und allem Vermögen der Brüder uns annehmen, wie Christus uns angenommen hat und mit seinen Gütern bekleidet und reich gemacht. So siehest du, daß aus dem rechtfertigenden Glauben folgt, daß die guten Werke nothwendig sind, als die zum wahren und wirklich lebendigen Glauben gehören.

Siehe aber auch zu, woher und welcher Art sie sind. Sie predigten. Aber zuerst war ihnen dies Werk gegeben, daß sie es ausrichten konnten, sie hatten das Evangelium gelernt! So ist erforderlich, daß Einer klug sei zum obrigkeitlichen Amte, reich zum Almosen geben, gesund zur Arbeit u. s. w. Zweitens, sie werden berufen: Gehet. Ohne Berufung, wenn du es auch noch so sehr vermöchtest, mische dich nicht in fremde Geschäfte, sondern Sorge für die deinen. Drittens, sie gehorchen, sie predigten: entziehe dich der Berufung nicht. Viertens, auch so wird es nicht dein Werk sein, sondern das dir gegeben wird.

Am Pfingsttage: Erstens, lies das Evangelium, dann die Historien aus der Apostelgeschichte. Drittens, sage, wie zwei Predigten mit äußern Zeichen bekräftigt seien. Viertens, sprich von den zwei Predigten Gesetz und Evangelium. Fünftens, wenn noch Zeit ist, rede über das Evangelium.

Von Errichtung der Schulen und des Schatzkassens.

Am zweiten Pfingsttage: Evangelium „Wenn Jemand mich liebt“ u. s. w.

Am dritten Pfingsttage: Evangelium „Also hat Gott die Welt geliebet“ u. s. w.

Am Donnerstage: Ermahnung über die Schulen: Jetzt hofft man nicht mehr, daß die Knaben künftig Päpste werden sollen und dergl. Damit geben wir zu erkennen, was wir unter dem heiligen Scheine gesucht haben, nemlich Eitelkeit. Warum sucht man nun nicht einen bessern Weg für die Kinder? Der Satan sucht so uns das Wort wegzunehmen. Wenn wir Mittel zu Kanonen und Schanzen haben, warum nicht zur Erziehung der Jugend? Wenn zu gottlosen Dingen, warum nicht zu wahrhaft guten? Wir haben gottlose Schulen gehabt, jetzt aber müssen wir andere einrichten. Von dieser Grundlage ist anzufangen zum besten der Söhne und Töchter, welche die künftigen Väter u. s. w. sind. Nicht umsonst lehrt Gott (Deuter. 6, 6. 7.): Und sollst sie deinen Kindern u. s. w., und Christus sagt: Lasset die Kindlein zu mir kommen, wer ein solches Kind aufnimmt, — wer einen dieser Kleinen ärgert, u. s. w.

Am Sonnabend. Ebenfalls über den Spruch: Lasset die Kindlein zu mir kommen. Beispiele aus der Geschichte, von einer Mutter und ihrem Kinde, aus Brudentius; von Abrahams Opfer. — Uns wird eine köstliche Zukunft verheißen in unsern Kindern. Das was hier den Eltern gesagt wird, gehet auch die Obrigkeit an. Siehe die Geschichten der Richter und Könige u. s. w.

Am Trinitatis-Sonntag. Vorlesung des Evangeliums von Nicodemus. Erstens bekennen wir die Dreieinigkeit aus dem Worte Gottes, Gott schafft durch das Wort, der Geist schwebt über den Wassern. — Lasset uns Menschen machen. — Jesaja 6, 3: Heilig, heilig, heilig. — Deutlicher aus dem N. T. Zweitens, aus den Wohlthaten, die wir als Christen empfangen. Galat. 4. Gott hat gesandt den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, welcher schreiet Abba, lieber Vater. Christus sagt: wenn der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, und anderwärts: den der Vater senden wird in meinem Namen. Wie sich das verhält, will ich aus dem Symbolum weiter sagen:

- 1) Wir müssen glauben an Gott — Hebr. 11, was heißt glauben u. s. w. — den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer.
- 2) Zum Vater kommt Niemand anders, als durch Christum. Joh. 9.
- 3) Christus wird nicht dein, außer durch den Glauben, welchen der Geist in dir wirkt. 1 Cor. 2: Was kein Auge gesehen u. s. w.

Das Frohnleichnamsfest ist abzuschaffen.

Am Dienstag. Ueber die Schulen ist schon gesprochen worden. Es ist aber nicht genug, Deutsch zu wissen. Es bedarf gelehrter Prediger, wie in Ephesus und Philippi waren. Vornehmlich eines Superintendenten und seines Helfers. Und diese sind zu versorgen, daß sie mit ehrbaren Frauen leben können. 1 Cor. 9. 1 Tim. 3, 2. Einwendungen dagegen zurückgewiesen. Der Arbeiter ist seines Lohnes werth. Luc. 10, 7. 1 Tim 5, 18. u. s. w.

Was werdet ihr zu einer Entschuldigung sagen können am Tage des Gerichts? Wir haben es nicht gewußt? Wir haben sie nicht haben können? Nein, wir haben ihnen keinen Unterhalt geben wollen!

Am Donnerstag. — Die Gründe für die Abschaffung des Frohnleichnamsfestes. (S. die Predigt am Sonntag Trinitatis.)

Am Sonnabend. Fortsetzung der Predigt am Dienstag. Wir bedürfen guter Arbeiter, daher muß für sie gesorgt werden. Es geschieht aber, daß wir zu gottlosen Dingen gern viel geben, nicht aber hiezu. Von dem Tische der Königin Habel zur Zeit des Elias wurden 400 falsche Propheten genährt, dagegen nur 100 gute im Verborgenen von dem Hofmeister, der Gott fürchtete. 1 Kön. 18. Daran ist zugleich zu sehen, wie alles, Schulen, Prediger, gute Gesetze zugrunde gehet unter gottloser Obrigkeit, die dafür Aechenschaft wird geben müssen; wie dagegen gute Obrigkeit eine große Gnade ist, dafür zum Zeugniß die Geschichte des gottlosen Ahas, und des frommen Hiskia, und so bis zur babylonischen Gefangenschaft. Daß Anderer Dienste nicht zu verachten seien, wissen wir, damit wir aber die Geistlichen

nicht gering schätzen, so wollen wir sagen, wer sie sind, wodurch sie sich behaupten müssen, was sie thun u. s. w. — Apg. 6. 1 Tim. 3. — Solche bedürfen wir, und wenn wir nicht sorgen wollen, daß wir die besten, welche zu haben sind, bekommen, womit wollen wir uns entschuldigen? (wie in der Predigt am Dienstage). Daß sage ich nicht meinetwegen, auch nicht weil ich sehe, daß ihr anders gesinnt seid, sondern damit ihr durch diese meine Mahnung bewogen werdet, recht darauf zu sinnen, wie es zu thun sei.

Am ersten Sonntage nach Trinitatis. Das Evangelium.

Am Dienstage habe ich den Katechismus angefangen.“

Wie er durch diese Predigten in dem Herzen und Verstande des christlichen Volkes einen klaren und festen Grund für die Aufnahme der kirchlichen Reformation legte, so bemühte er sich gleichzeitig, die Gelehrteren und Geistlichen tiefer in das Verständniß und den rechten Gebrauch der heiligen Schrift einzuführen, und dadurch für den Fortgang und die Sicherung des Reformationswerks tüchtige Kräfte zu bilden. Deshalb hielt er täglich öffentlich Sectionen, in welchen er den Brief Pauli an die Römer, danach die Briefe an Timotheus erklärte. Doch war dies nur die eine Seite seiner Thätigkeit.

Das äußere Kirchenwesen war zu ordnen. Er trug Sorge, daß auch die Kirchen für den evangelischen Gottesdienst eingerichtet würden. Wenn er auch kein Freund der Bilderstürmer war, so mußten doch die Gotteshäuser von den Altären, Bildern und Geräthen, durch welche der Aberglaube genährt, und der Raum zum Hören der Predigt beengt wurde, gereinigt werden und hiebei waren manche Schwierigkeiten und Widersprüche zu überwinden. Daneben wurde er von solchen, die seelsorgerischen Rath bei ihm suchten, vielfach in Anspruch genommen, namentlich in Ehejachen; denn in diesen war durch die willkürliche Härte auf der einen, und die Leichtfertigkeit auf der andern Seite, mit der man sie unter dem päpstlichen Regiment behandelte, viel Bedrängniß und Verwirrung der Gewissen angerichtet worden. Trotz der vielen Arbeit entzog er sich der Geselligkeit und den gastlichen Ehrenbezeugungen nicht, welche der Rath und angesehene Bürger und Freunde ihm erwiesen, und wußte auch hier, wie er denn bei aller seiner Würde ein Mann „von liberalischem und fröhlichem Gemüth war,“ die Herzen sich zu gewinnen, und das Vertrauen zu steigern, durch welches der günstige Erfolg seines Wirkens erleichtert wurde.

Drittes Kapitel.

Die Braunschweigische Kirchenordnung.

So kam es unter seiner Anregung und Leitung zu einem lebendigen und einträchtigen Zusammenwirken der Betheiligten, dessen Frucht die

Aufstellung der Kirchenordnung war, welche den Abschluß von Bugenhagens Wirksamkeit in Braunschweig bildete. Er arbeitete dieselbe aus auf Grund der Verhandlungen des Raths und der Bürgerschaft und unter Beirath der Prediger, insbesondere Winkels, so wie anderer verständiger und frommer Männer, die mit den Zuständen und Bedürfnissen der Gemeinden vertraut waren. Deshalb preiset er im Eingang der Kirchenordnung Gott, „daß er aus Gnaden diese Stadt in dieser Sache mit großer Barmherzigkeit hat angesehen und gegeben, daß ein ehrbarer Rath mit vielen verständigen, ehrenwerthen und redlichen Bürgern der ganzen Gemeinde hierin christlich und einträchtig vom Anfang zum Ende nach Gelegenheit der Zeit gehandelt hat,“ und hebt am Schluß der Vorrede ausdrücklich hervor: „Die Ordnung ist des ehrbaren Raths und der ganzen Gemeinde in Braunschweig, für die Lehre aber, die darin geschrieben, will ich durch Gott antworten, ich hoffe, sie werde sich selbst wohl verantworten ohne mich; denn sie bringet Gottes Wort stark genug mit sich, wider welches die Pforten der Hölle nicht werden bestehen u. s. w. — Unter dem Titel:

„Der Erborn Stadt Brunswig Christlike ordeninge, to denste dem hilgen Evangelio, Christlike leve, tucht, frede und eynicheit. Ock darunder vele Christlike lere vor de borgern. Dorch Johannem Bugenhagen, Pommeren bescreven,“ erschien sie 1528.

Sie ist an sich und wegen ihres Einflusses auf die Gesetzgebung anderer Kirchen eines der wichtigsten Documente für die Geschichte der deutschen Kirchenreformation.¹⁾ Sie enthält, wie der Titel schon andeutet, nicht bloß eine Zusammenstellung gesetzlicher Anordnungen, sondern sie giebt eine im einzelnen ausgeführte und motivirte Schilderung des Lebens der evangelischen Gemeinde, wie es auf Grund des wieder gewonnenen Evangeliums im Anschluß an die gegebenen Zustände und aus denselben heraus sich gestalten sollte. So zeigt sie, wie von der Taufe an die Gemeindeglieder erst zu rechten Christenmenschen erzogen, und dann durch

¹⁾ S. Richter die evangelischen Kirchenordnungen des sechzehnten Jahrh. Bd. 1. S. 106. Eine hochdeutsche Uebersetzung: Der ehrbaren Stadt Braunschweig christliche Ordnung, zu Dienst dem heiligen Evangelio, christlicher Liebe, Tucht, Frieden und Einigkeit. Auch darunter viel christliche Lehre für die Bürger. Durch Johann Bugenhagen Pommer beschrieben. Nürnberg, 1531; wiederholt Braunschweig, 1563; nach dieser Ausgabe abgedruckt C. Bellermann, Leben des Johannes Bugenhagen. Berlin, 1859. S. 107—260. — Vgl. auch: Jäger, die Bedeutung der älteren Bugenhagenschen Kirchenordnungen für die Entwicklung der deutschen Kirche und Cultur. Theolog. Studien und Kritiken 1853. Bd. 1. S. 457 ff.

den Dienst am Wort erbaut werden sollen, wie die Lebensthätigkeiten der Gemeinde zu organisiren sind, und in welcher Weise sich alle rechten lebendigen Glieder daran zu betheiligen haben.

Versuchen wir das Buch, welches, wie Bugenhagen sagt, „so groß wurde, weil er allewege der Stücke Ursache angeben wollte,“ in einen Auszug zu fassen, welcher doch noch erkennen läßt, wie es dazu angethan ist, die Bürger in das Verständniß der Kirchenordnung einzuführen, so daß sie mit eigener Ueberzeugung und Liebe sich in dieselbe einleben konnten.

Bei der Aufrichtung der Kirchenordnung sind vor allen drei Stücke als nöthig anzusehen; das erste, gute Schulen aufzurichten für die Kinder, das andere, Prediger, die Gottes Wort rein dem Volke vortragen, anzunehmen, auch lateinische Lektion und Auslegung der heiligen Schrift für die Gelehrten zu verschaffen, das dritte, Gemeindefasten anzurichten, mit Gütern und andern Gaben, daraus solche und Andere Kirchendienste erhalten, und der Armen Nothdurft werde geholfen, darnach ist auch gehandelt, was christliche Ceremonien und andere Kirchendienste anbetrifft, so viel als dienstlich zum Evangelio und christlicher Einigkeit.

Die Reihe der Anordnungen, welche die Schulen betreffen, wird eröffnet mit einem Abschnitt über die Taufe.

Hier wird die Kindertaufe gerechtfertigt unter Hinweisung auf die Beschneidung der Kinder im alten Bunde, insbesondere aber aus Christi Wort, Marc. 10: Lasset die Kindlein zu mir kommen u. s. w. „Ist solcher Kinder das Reich Gottes, die Christo auf unsern Armen oder sonst mit dem Gebete des Glaubens zugebracht werden, warum sollen wir sie nicht taufen und ihnen auch geben das gewisse von Christo eingesetzte Zeichen der Seligkeit?“ — Dann werden die Einwendungen, welche die Gegner aus Stellen der h. Schrift entnehmen, beseitigt. „Allerdings fordert Christus Matth. 28, 19, daß die Heiden gelehrt und getauft werden. Wo nicht gelehrt und angenommen ist der Name Christi, da soll man nicht taufen, weder die großen Leute noch die Kindlein, die Lehre soll vorgehen, die Taufe nachfolgen. Wo aber die Lehre Christi angenommen ist, und die Großen getauft sind, warum sollten sie nicht ihre Kinder auch zu Christo bringen nach seinem Begehr. So schaffen wir ihnen auch die beiden Stücke, lehren und taufen, lehren wenn wir können, taufen wenn wir können.“ Auch Marc. 16, 16 wird mit unrecht gegen die Kindertaufe angeführt. Es würde daraus folgen, daß alle unsere Kinder, die keine Predigt verstehen können und so sterben, verdammt werden. Die Gegner sagen zwar, das müsse man dem heimlichen Gericht Gottes überlassen, aber das Gericht Gottes steht da klar ausgesprochen: „wer da nicht glaubt, der wird verdammt werden.“ So müssen sie also schlechterdings sprechen, daß alle unsere Kindlein, die so verstorben,

verdammt sind, oder müssen zugeben, daß der Spruch Christi den Kindlein nicht zuwider sei!“ Sagt aber Christus, daß solcher Kindlein, die zu ihm gebracht werden, das Reich Gottes sei, wer will es ihnen nehmen? Wer will sie verdammen, sofern sie, wenn sie aufwachsen, bei dem Christo bleiben, dem sie zugebracht sind?“ — Obgleich du nicht kannst verstehen, daß die Kindlein glauben, weil sie keinen Verstand haben (wiewohl die Vernunft in den großen Leuten auch nicht glauben kann, sondern der Glaube ist eine eingegossene Gabe durch den h. Geist), so ist doch nicht zu zweifeln, daß Gott die Kindlein, die ihm zugebracht werden, für Gläubige annimmt, und rechnet sie in die Zahl der Gläubigen, da er spricht, „ihrer ist das Reich Gottes.“ Der h. Geist kommt den Andern durch die Predigt des Evangeliums, und giebt ihnen den Glauben an Christum Gal. 3. An den Kindern aber, die wir Christo nach seinem Worte zubringen, darfst du nicht zweifeln, ob da der h. Geist sei, dieweil du hörst, solcher ist das Reich Gottes. Bei solchen ist ja nicht der böse Geist, sondern der h. Geist durch Christum unsern Herrn. Wie wollte doch nun ein Mensch so gottlos sein, daß er seinem Kinde solche Gnade, von Christo zugesagt und erworben, wollte verjäumen?

Daß man deutsch taufe ist erforderlich, damit diese Herrlichkeit der Taufe recht vorgetragen und verstanden werde. Anderer unnützer Herrlichkeit mit Lichtern, Cresem u. s. w. angerichtet, können die Christen wohl entbehren; denn zum auswendigen Sacrament gehört nur Wasser und der Befehl Christi; er ist allein Meister und Thäter in dieser Sache. — Das ist aber, vonnöthen, daß die Leute mögen wissen, was man da handelt mit Gott und unserm Herrn Christo, daß die Herzen der Leute, die das Kindlein bringen, und der Andern, die dabei sind, mögen aufgehoben werden zu Gott, wenn sie hören über dem Kindlein den Namen Gottes und unsers Herrn Jesu Christi anrufen, und den Teufel verbannen, und das tröstliche Evangelium u. s. w. „Deshalb ist für gut angesehen, daß man die Kinder fortan deutsch taufe.“ Die Apostel haben in der Sprache, in welcher sie predigten, auch getauft, bei den Juden jüdisch, bei den Andern anders. Wie kommen wir Deutschen dazu, daß man uns Gottes Wort will in der Taufe mit unbekannter Sprache verdecken? Ist es nicht wider alle Vernunft, daß man die ungelehrten Laien lateinisch fraget, und sie müssen antworten und wissen nicht worauf?“ Es wäre gut, wenn alle Menschen hinzuliefen, besonders die verständigen Kinder, um zu sehen und zu hören, was da gehandelt wird, daß sie an ihre eigene Taufe erinnert würden, und den Bund, den sie mit Christo gemacht, so würde man ohne Zweifel mehr von der Taufe halten, besonders wenn die Prediger auch dazu thun mit ihrer Predigt, und das wäre dann die rechte Herrlichkeit der Taufe.

Der Abschnitt „von den Hebammen,“ welcher unmittelbar sich anschließt, zeigt besonders charakteristisch, wie der Geist, der bei der Aufrichtung der Kirchenordnung waltete, dazu trieb, mit zarter Fürsorge auf alle Bedürfnisse und Nöthe des menschlichen Lebens zu achten, Mittel und Kräfte zur Abhülfe heranzuziehen, und auf die schlichteste Weise die rechte Uebung des geistlichen Priesterthums aller Christen anzubahnen. —

Viel Unfall geschieht, daß man nicht gute Hebammen hat, besonders bei den armen Frauen, die nicht vermögen sich Hülfe zu verschaffen; denen es zusteht, solchen Fall zu verhüten, die werden ohne Zweifel schuldig, wenn sie nichts dazu thun. Drum will der ehrbare Rath für anständige Weiber sorgen, und dazu verpflichten so viele gute erfahrene Hebammen, wie hier vonnöthen sein werden. Diese sollen vom Superintendenten oder einem andern Prediger unterwiesen werden, damit sie lernen, was Gottes Wort in ihrer Sache betrifft. Erstens, wie sie sollen den Frauen tröstlich sein. Es wird weiter ausgeführt, was den Frauen in ihren Nöthen vorzuhalten sei: Wie Herrliches ihnen durch Gottes Herablassung widerfahre (nach Ps. 139, 13 ff. 2 Macc. 7, 22. 23.); wie Gott den Kummer dabei ihnen gnädig auferlegt habe und ein großes Wohlgefallen daran habe, wenn das Weib die Angst oder ihr Kreuz im Glauben daran trage, gleichwie er ein unmäßig Wohlgefallen hatte an seinem eingebornen Sohne, da er sein Kreuz trug; wie auf die Noth bald werde große Freude kommen, nach Joh. 16, 21. „Wenn nun ein Weib mit solchen Worten gestärkt wird, wie auch bei den Christenweibern solche Ermahnungen sein sollen, so wird sie auch freimüthig durch Gottes Wort und kann sich desto besser behelfen.“ Sodann sollen die Hebammen lernen, wie sie Christo das geborne Kind, so es noth wäre, befehlen sollen und taufen. So getaufte Kinder sollen nicht noch einmal getauft werden, wohl aber ist es gut, daß man sie, wenn sie lebendig bleiben, zu dem Priester in die Kirche bringe, um zu verhören, wie sie getauft sind; dann mag er den Glauben über sie sprechen, und beten und das Evangelium lesen, aber nicht den Exorcismus, daß er nicht den h. Geist lästere, der gewiß bei dem so getauften Kinde ist. — Auch hinsichtlich der Kinder, welche im Mutterleibe umkommen, werden Anweisungen gegeben und Gebete für solche und andere Fälle hinzugefügt.

Von den Schulen.

Es ist heilig und christlich recht, daß wir unsre Kindlein Christo zur Taufe bringen, aber ach leider, wenn sie aufwachsen und die Zeit kommt, daß man sie soll lehren, da ist Niemand daheim, Niemand erbarmt sich über die armen Kinder, daß man sie also lehrete, daß sie möchten bei Christo bleiben, dem sie in der Taufe geopfert sind.

Die getauften Kinder leben in der Gnade Gottes wie Adam und Eva vor der Sünde im Paradies; wissen nichts Gutes noch Böses. Wiewohl sie

wegen unserer sündlichen Natur zu Born und zu bösem geneigt sind, so haben sie die Zusage Christi: Solcher ist das Reich Gottes. Wenn aber die Zeit kommt, daß sie beginnen vernünftig zu werden, so kommt auch die Schlange wie zu Adam und Eva, und beginnt die Kinder alle Untugend zu lehren, und dazu die Vernunft dahin zu leiten, daß sie die Artikel des christlichen Glaubens lästern und verachten den Bund mit Christo, gemacht in der Taufe.

Dann ist es Zeit, dann wird von uns gefordert, daß man sie lehren soll. Aber leider, man hält sie nicht dazu an, daß sie Gottes Wort hören und lernen. Man lehrt sie auch nicht in den Häusern Gottesfurcht und Gebote. — Wir wollen nicht wissen, daß er gesagt hat: Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren (Luc. 11) und: Wer von Gott ist, der höret Gottes Wort; ihr seid nicht von Gott, darum hört ihr nicht Gottes Wort (Joh. 8.). — So gehet es denn, daß gottlose Eltern aufziehen gottlose Kinder. Etliche sorgen für ihre Kinder, daß sie Geld und Gut genug haben mögen, und die Hölle dazu, wie der reiche Mann in der Hölle, Luc. 16 über seine fünf nachgelassenen Brüder klagt, die des Gutes auch so würden gebrauchen zur Hölle, wie er zuvor gethan hätte. — Die meiste Jugend aber legt sich auf Schande und Sünde, auf Lügen und Betrügen, wozu alle Menschen auch von Natur geneigt sind 1 Mos. 8. Wenn aber Etliche zu sich selbst kommen und merken, daß solches zu viel sei und nicht recht, so folgen sie den irrigen Lehren, und zur Besserung ihres Lebens lassen sie Klöster und Kapellen bauen, stiften Messen, dadurch ihnen nichts geholfen ist, laufen oder lassen laufen nach Jerusalem, Rom u. s. w. — werden Mönche und Rathhäuser, werden so heilig, daß sie anderen können von ihren großen Verdiensten verkaufen, schwören Armuth zu halten, und ernähren sich doch unchristlich, Etliche mit Bettelei, Alle mit Betrügerei.

Alles dies Unglück kommt daher, daß wir vergessen, ja auch nicht wissen den Bund, den wir mit Christo in der Taufe gemacht haben. — Warum wissen wir solche unsere Gnade nicht und vergessen sie, daß wir danach andere Wege zur Seligkeit erdenken? Man denkt nicht daran, daß man uns in der Gottesfurcht und in der Erkenntniß Christi auferziehe nach Gottes Wort. —

„Darum ist hier zu Braunschweig durch den ehrbaren Rath und die ganze Gemeinde vor allen andern Dingen für nöthig angesehen, gute Schulen aufzurichten und besolden ehrliche, redliche, gelehrte Magister und Gesellen, Gott dem Allmächtigen zu Ehren, der Jugend zum besten und zu willen der ganzen Stadt, darin die arme unwissende Jugend möge züchtig gehalten werden, die zehn Gebote Gottes lernen, den Glauben, das Vaterunser, die Sacramente Christi mit der Auslegung, soviel als Kindern dient. Item lateinische Psalmen singen lernen, aus der Schrift alle Tage lateinische Sectionen lesen, dazu die Schulkünste, daraus man solches verstehen lerne;

und nicht allein das, sondern auch daraus mit der Zeit mögen gute Schulmeister werden, gute Prediger, gute Rechtsverständige, gute Aerzte, gute, gottesfürchtige, züchtige, ehrliche, redliche, gehorsame, freundliche, gelehrte, friedsame, nicht wilde, sondern fröhliche Bürger, die auch so fortan ihre Kinder zum besten halten mögen, und so fortan Kinbeskind.“

Lateinische Jungenschulen sollen zwei eingerichtet werden, die eine bei St. Martin, die andere bei St. Katharinen. Bei der ersteren soll ein gelehrter magister artium gehalten werden; der wohl auch nütze sein kann in Sachen, das Evangelium betreffend, auch wohl zu Zeiten eine lateinische Lection aus der h. Schrift zu lesen für die Gelehrten, doch dies nur nach eigenem Willen, damit die Schule nicht darüber versäumt werde; deshalb und damit er die Kinder etliche Zeit in der Woche christlich lehre, muß er ein Mann sein, der dem Evangelium Christi günstig und darin verständig ist. Einen andern würde man ohnedies bei den Kindern in dieser Stadt nicht leiden können; neben demselben ein gelehrter Helfer, ein Kantor, und noch ein Gesell für die geringsten Jungen. — In der Schule bei St. Katharinen soll ein gelehrter Rector, ein Kantor und ein Gesell angestellt sein. Weniger dürfen nicht sein wegen der Schularbeit, und weil fünf Pfarckirchen sind, in deren jeder ein Lehrer die Aufsicht führen muß, wenn die Knaben dort lesen und singen.

Von der Besoldung der lateinischen Schulen.

Wir wollen uns befeßigen, redliche und genugsam gelehrte Gesellen zu halten bei den Schulen, darum ist es billig, daß wir sie nicht halten als Bettler, sondern einen jeden besolden nach seinem Werth, auch wenn ihnen so schwere Krankheit käme, daß sie ihren Sold nicht verdienen könnten, sie nicht verlassen. —

Wenn gute Besoldung vorhanden ist, so kann ein ehrbarer Rath und Andere dazu vom Rathe und der Gemeinde Verordnete, als da sind die Schatzkassenherrs aller Pfarren, die zur Schule gehören, fröhlich Urlaub geben den Gesellen, die nicht gelehrt genug zu ihrem Amte, oder nicht fleißig sind, oder sonst wollten schändlich leben, welche Stelle Andere gern werden annehmen um guter Belohnung willen. — Darum werden dem magister artium zu St. Martin 50 Gulden, dem Rector bei St. Katharinen 30 Gulden, den übrigen Lehrern je 30 oder 20 Gulden als Jahressold bestimmt. Außerdem soll ein jeglicher Junge von den Reichen jährlich 8 Mariengroschen, von den Andern 12 Matthäuser geben. „Also kann ein reicher Mann seinen Sohn zehn Jahre in die Schule lassen gehen, mit einem solchen Lohne, den er müßte einer Dienstmagd in einem Jahre geben, die Andern haben noch besseren Kauf, so soll ja wahrlich mehr liegen an Zucht, Ehre und Kunst des Sohnes, dem alles Gut gehört, denn an der Arbeit der Magd, die ihrer Zeit davon geht.“ — Sollten arme Leute sein, die nichts vermöchten, und

wollten doch ihre Kinder gern halten zum besten, so werden sich die Vorsteher des Gemeindefastens in ihrer Parochie bei dem Schulmeister dafür verwenden, daß er solche Kinder um Gottes willen annehme, damit solche Lehre und gute Zucht der Kinder gemein werden für die Reichen und für die Armen.

Auch soll den Lehrern Nebenverdienst verstattet sein. Wenn Leute begehren, daß Schüler mit einem Gesellen bei Beerdigungen oder Trauungen singen, so sollen die Gesellen (ohne den Schulmeister) das unter sich theilen; ohne Geld dürfen sie es nicht thun. — „Wenn etliche Gesellen so fromm, so geschickt und fleißig wären, daß sie über ihre Schularbeit mit etlichen Jungen sonderliche Arbeit wollten annehmen, und also bei den Bürgern oder Anderen noch mehr erwerben könnten und wollten, die Noth wird sie wohl lehren und forbern, sonderlich wenn sie ehelich werden, so lasse man solches ihren Vortheil sein. Es ist besser, daß sie bei uns doch mit ihrer Arbeit etwas erwerben, denn daß sie bei uns sollten verderben; denn solche Gesellen werden nicht viel zum Viere gehen, sondern der Stadt mit ihrem Dienste nütze sein, mehr denn Andere. Darum ist es auch recht, daß sie mehr Vortheils haben.“

Wohnungen für die beiden Schulmeister und die Gesellen will der ehrbare Rath halten und bauen zu reblicher und vornehmer Nothdurft. —

Die Arbeit in der Schule soll nach Melanthon's Anweisung in dem „Unterricht der Visitatoren und Pfarrherrn“ geordnet werden.

Danach sind die Kinder in drei Klassen zu theilen, die unterste, welche erst lesen lernt, danach im Donat und Cato unterrichtet wird; die mittlere, mit welcher Grammatik, Esopus, darnach auch Terentius und Plautus getrieben wird; die oberste, für welche die geschicktesten ausgewählt werden, soll weiter in der Grammatik, im Cicero, Virgilius, im lateinisch Schreiben und Sprechen geübt werden. Während Melanthon Deutsch und Griechisch ganz ausschließt, bemerkt Bugenhagen: es schadet auch nicht, „daß man sie auf etliche Zeit examinire, wie sie deutsch reden, damit sie nicht eins in das andere werfen, und unverständlich reden,“ und hält auch für zulässig, daß die Obersten die ersten Anfangsgründe des Griechischen und im Hebräischen die Buchstaben und das Lesen lernen können. „Man soll jedoch die Kinder und Jungen nicht beschweren mit dem, was sie nicht tragen können, aber fleißig anhalten, lateinisch zu lernen. Griechisch lehren ehe sie wohl geübt sind im Lateinischen ist bei uns verlorne Kost und Mühe.“ „Auch soll man sie, so wie in Melanthon's „„Unterricht u. s. w.““ steht, zu etlichen Zeiten (nach Melanthon am Mittwoch oder Sonnabend) mit Gottes Wort und heiliger Schrift lehren, und in Gottesfurcht und christlichem Glauben und Leben aufziehen.“ — Wenn der Religionsunterricht beschränkt wird, so ist dabei in Anschlag zu bringen, daß die Schüler täglich in den Kirchen das Wort Gottes zu lesen und zu singen hatten.

Den Schülern der untersten und mittlern Klasse soll in beiden Schulen Unterricht ertheilt werden, die der obersten soll allein der Magister zu St. Martin annehmen und unterweisen, doch nicht ohne das Urtheil des Superintendents, der jeden Jungen examiniren soll, ob er dahin gehöre, damit nicht Zwietracht unter den beiden Schulmeistern werde.

Von den Kantoren in beiden Schulen wird gefordert, daß sie nach Willen ihres Rectors Schularbeit thun, gleich den andern Gesellen. Darüber ist ihr sonderlich Amt, daß sie alle Kinder groß und klein, gelehrt und ungelehrt singen lehren gemeinen Gesang, deutsch und lateinisch, dazu auch in Figurativis nicht allein nach der Gewohnheit, sondern mit der Zeit künstlich, daß die Kinder lernen verstehen die Voces, Claves und was mehr gehört zu solcher Musica. — Der Kantor in jeglicher Schule soll einrichten eine Kantorei, daß er könne singen in Figurativis zu etlichen Zeiten in der Kirche, da seine Schule ist, oder auch in andern Kirchen, so die Prediger und das Volk in derselben es wollten gerne haben.

Von dem Urtheile des Schulmeisters über die Jungen. Wenn die Jungen, welche die Schule besuchen, etwa zwölf Jahr alt geworden sind, soll der Schulmeister den Eltern auf guten Glauben ansagen, wenn etliche ganz nicht lernen können. Bei den Andern soll er, wenn sie sechszehn Jahr alt sind, sagen, ob sie wohl für sich geschickt sind, auch Andere zu lehren, und mächtig ihre Kunst zu gebrauchen. Den erstern ist zu rathen, daß sie fortan für sich üben, was sie gelernt haben, und lernen eine andere redliche und göttliche Nahrung nach der Welt Lauf; die Andern aber, welche wohl die wenigsten sein werden, opfere man Gott, man sende sie zu studiren fortan, so lange sie des bedürfen, einen jeden zu den Künsten, dazu er geneigt ist, daß sie anderen Leuten dienen im geistlichen oder weltlichen Regiment. Solcher Leute bedarf man, Einer ist zu Zeiten besser dem gemeinen Nutzen, denn zehntausend Andere. Sind sie arm, so helfe man ihnen mit der Bedingung, daß sie der Stadt dienen, wenn sie aus dem Studio oder einem andern Dienst dazu berufen werden. Vielleicht lassen sich auch fromme reiche Leute zu ihrer Unterstützung willig finden. „Wir haben unsere Kinder dahingegeben, daß sie Pfaffen und Mönche würden; wäre es nicht besser, daß wir unsere Kinder mit unserem Vermögen also Gott geben zu vieler Leute Nutzbarkeit und Seligkeit?“

Daß die Schulen beständig bleiben, sollen der Superintendent und sein Helfer mit den fünf Personen des Raths aus den fünf Weichbildern und den Schatzkammerherren alle halbe Jahre beide Schulen visitiren und besehen, ob es in allen Dingen nach der eingeführten Ordnung zugehe. Winkelschulen sollen nicht gestattet werden, damit den rechten guten Schulen nicht Abbruch geschehe.

Die deutschen Jungenschulen sollen von zwei Schulmeistern gehalten werden, welche von dem Rath angenommen werden, und jährlich

Geschenke aus dem Gemeinde-Schatzkasten erhalten, übrigen ihren Lohn von den Schülern empfangen, der um so reichlicher sein soll, als die Zeit des Schulbesuchs hier so viel kürzer ist als in den lateinischen Schulen. Der Umfang des Unterrichts ist derselbe wie in den Jungfrauenschulen.

Jungfrauenschulen sollen vier gehalten werden an vier Orten der ganzen Stadt wohl gelegen, darum daß die Jungfrauen nicht ferne von ihren Eltern sollen gehen. Die Schulmeisterinnen, die in dem Evangelium verständig sind, und von gutem Gerücht, will der Rath annehmen. Mit ihrem Lohne ist es ebenso zu halten, wie bei den deutschen Schulmeistern; sie sollen keine Noth leiden, als der ganzen Stadt christliche Dienerinnen. Die Jungfrauen dürfen allein lesen lernen und hören etliche Deutungen der fünf Hauptstücke des Katechismus, dazu auswendig aussagen etliche Sprüche aus dem neuen Testament von dem Glauben, der Liebe und Geduld, und etliche heilige den Jungfrauen dienende Historien zur Uebung ihres Gedächtnisses, auch dadurch einzubilden, das Evangelium Christi, außerdem christliche Gesänge. Das können sie in einem, zum höchsten zwei Jahren lernen, und sollen nur eine, zum höchsten zwei Stunden des Tags in die Schule gehen. Die andere Zeit sollen sie überlesen, item den Eltern dienen, und lernen haushalten und zusehen.

„Von solchen Jungfrauen, die Gottes Wort gefaßt haben, werden danach nützliche, geschickte, fröhliche, freundliche, gehorsame, gottesfürchtige, nicht abergläubische und eigentöpische Hausmütter, die ihr Volk in Züchten können regieren, und die Kinder in Gehorsam, Ehren und Gottesfurcht aufziehen, und die Kinder fortan werden ihre Kinder auch so aufziehen, und so fortan Kindeskind.“ — — O wie böß wäre es, wenn man solche gute Ursache für die unwissende Jugend nicht förderte. Ganz arme Bürger, die doch ihre Kinder gern möchten lernen lassen, sollen die Vorsteher der Gemeindefasten der Armen darum ansprechen.

Von den Prädikanten.

In diesem Abschnitt wird ganz den schon in dem Brief an die Stadt Hamburg ausgeführten Gedanken entsprechend hervorgehoben, wie an guter Lehre oder Predigen nach Gottes Verordnung alles gelegen sei, damit das Evangelium gedeihe, deshalb sind die alten und neuen Verführer, die nicht recht Gottes Wort vortragen, sondern an Menschenlehren hängen (Papisten), oder unter dem Namen des Evangeliums wollen Opinion und Menschengedanken stecken (Wiedertäufer und Sacramentirer) zu meiden, und wir müssen Gott bitten, wie Christus lehrt, Matth. 9, daß er Arbeiter in seine Ernte sende, aber wir wollen auch das unsere dazu thun, daß wir rechte Diener des Wortes mögen bekommen.

Demnach wird über die Anstellung von Predigern festgesetzt: Vor allen Dingen müssen und wollen wir haben einen Superintendenten mit

seinem Helfer. Demselben wird vom Rath und den Verordneten der Gemeinde, als da sind die Schatzkastenherren, befohlen alle Sache der Prediger und der Schulen, soviel die Lehre und Einigkeit betrifft. Er soll darauf sehen, was und wie man lehrt.

Es soll einträchtig nach dem Worte Gottes in der ganzen Stadt gepredigt werden. Secten und Parteien wegen des Wortes, und falsche Predigten wider das Evangelium von der Gnade Gottes in Christo, oder wider die mit klaren Worten von Christo befohlenen und eingesetzten Sacramente der Taufe und des Leibes und Blutes Christi, und Predigten, die dazu dienen, daß man der Obrigkeit nicht solle gehorsam sein, gleich als ob unter den Christen nicht sollten weltliche Herren sein, sollen nicht gelitten werden. Denn solche Herren können wohl durch den Glauben an Gott unsere christlichen Brüder sein, da ist kein Ansehen der Personen, aber nach ihrem Amt sollen sie sich halten für Herren und die unchristlichen Buben nach dem Rechte richten, wie Gott ihnen befohlen, und wir sollen um Gottes willen ihnen thun, wie Paulus sein beschreibet Röm. 13, und Petrus 1 Petri 2. Allein wider Gottes Wort sollen wir nicht thun um der Obrigkeit willen Matth. 22, 21. In allen andern Dingen, wenn uns zu viel auferlegt wird, sollen wir gehorsam sein. — Die Sünden sollen von den Predigern frei gestraft werden, doch unvermerkt der Personen, denn bessern sollen sie und nicht schänden. Wollte doch Christus den Judas nicht schänden, und strafe doch die Verrätherei. Bei offener und unverbesserlicher Schande ist auch christlicher Bann anzuwenden. Auf diese und dergleichen Stücke hat der Superintendent zu sehen, daß die Lehre Christi bei uns rein bleibe, und nicht Uneinigkeit und Ungehorsam erweckt werde durch ungeschickte Predigten.

Zu einer besonderen Pfarre wird der Superintendent nicht verordnet, wohl aber soll er in einer Kirche (Barfüßerkloster) und sonst, wenn Noth vorfällt, auch in anderen Kirchen predigen, wo er hingefordert wird, die Lehre des Evangeliums rein, und das Volk in Einigkeit zu behalten. Außerdem soll er lateinische Lectionen halten für die Gelehrten, darum muß er geschickt und gewaltig sein in der heiligen Schrift, man wird ihn anders nicht gern hören, und wird nicht stark genug sein gegen die Widersprecher, die hereinkommen möchten. Der Adjutor des Superintendents soll auch ein gelehrter Mann sein, der demselben in allen die kirchliche Ordnung angehenden Sachen möge helfen, und außerdem ebenfalls wie der Superintendent ohne eigenes Pfarramt Predigten und Lectionen zu halten hat.

In wichtigern und schwierign Sachen, „wenn Noth ankäme, Gottes Wort betreffend“, sollen diese beiden noch die Schulmeister von St. Marien und St. Katharinen und die anderen Präbikanten, welche die streitige Sache nicht betrifft, zuziehen.

Dem Superintendenten und seinem Adjutor wird auch ein entscheidender Einfluß bei Besetzung der Predigtämter eingeräumt. Wenn ein solches erledigt ist, soll der Rath und die Verordneten von der Gemeinde, wie die Schatzkassenherrschaft des Weichbildes, nach einem tüchtigen Mann trachten, denselben dem Superintendenten und Helfer zur Prüfung, ob er geschickt genug sei, überantworten, und dann annehmen oder nicht nach dem Urtheile der beiden, die auch solches zu thun Macht haben sollen und Befehl vom Rath und von der Gemeinde. In derselben Weise ist, wenn es nothwendig werden sollte durch den Rath, die Schatzkassenherrschaft und die beiden Präbikanten, die Entlassung eines Predigers herbeizuführen.

Prediger in allen Pfarren sollen nicht mehr als noth ist, angenommen werden, damit die Vielheit nicht Irrung mache, und damit die Prediger, die nöthig sind, desto ehrlicher besoldet werden können. Es werden aber dreizehn Prediger, bei den größeren Pfarrkirchen je zwei, bei kleineren je einer, für nothwendig erachtet; dabei jedoch in Aussicht genommen, daß mit der Zeit die Pfarrer in den großen Pfarren (die bisher nicht selbst gepredigt, und sich nicht für das Evangelium entschieden hatten) auch predigen werden, „dann werden wir es besser haben.“

Alle Präbikanten in einem jedem Weichbild sollen ehrlich besoldet und mit Wohnungen bei den Kirchen versorgt werden zu geziemender Haushaltung. Nachdem etliche unserer Priester unehelich gelebt haben, weil ihnen durch Gelübde verboten war, ehelich zu werden, soll nun unseren Predigern nicht durch Armuth verboten sein, ehelich zu werden. — Es wäre nicht christlich, wenn es an dem Gelde fehlen sollte, nun uns Gott mit dem h. Evangelio seine Gnade so reichlich hat zugewendet. — Als Besoldungen werden bestimmt für den Superintendenten 100 Gulden; für den Adjutor 50, für die übrigen Prediger 35 Gulden, und eine Zulage von 10 Gulden, wenn einer sich verheirathen will. — Doch soll auch gesorgt werden, daß die, welche treulich am Evangelium dienen, wenn sie mit solcher Besoldung nicht könnten auskommen, und wenn ihnen Alter und Krankheit kommt, keine Noth leiden; auch ihren Wittwen und Waisen wird Hülfe zugesichert.

Arbeit aller Prediger.

Zunächst wird fleißiges Predigen gefordert. Sonntäglich soll Morgens um 4 oder 5 Uhr, im Winter später, in sechs Kirchen über den Katechismus, um 6 oder 7 Uhr in acht Kirchen über das Evangelium gepredigt werden. Nachmittags 12 Uhr jedesmal in drei Kirchen über die Epistel; außerdem hält der Adjutor um 2 Uhr, der Superintendent um 4 Uhr eine Predigt, dieselben predigen auch am Vorabend jedes Sonn- und Festtags in zwei Kirchen zur Vesper.

An jedem der sechs Werktage jedesmal in drei Kirchen Frühpredigt, die jedoch nicht über eine halbe Stunde dauern soll. Nachmittags hat an

zwei Tagen der Superintendent, an dreien der Adjutor zu predigen. Im Vormittags-Gottesdienst soll abwechselnd das Evangelium des Matthäus und Lucas (mit Ausnahme der Leidensgeschichte) durchgepredigt werden, im Nachmittags-Gottesdienst das Evangelium und die Episteln des Johannes und einige schlichtere Briefe Pauli.

Außer den regelmäßigen sonntäglichen Katechismuspredigten sollen noch von den Superintendenten und dem Adjutor zu vier Zeiten im Jahre (Advent, Fasten, um Cantate und nach der Ernte) in zwei Wochen an vier Tagen, von dem Einen des Morgens, von dem Andern Abends Predigten über den ganzen Katechismus für die Einfältigen (Kinder und Gesinde) kurz und verständlich gehalten werden, damit man auch sie darüber höre. Die gewöhnlichen Werktagspredigten fallen an diesem Tage aus.

Für die Passions- und Osterzeit werden die Wochenpredigten die Abschnitte der Leidens- und Auferstehungsgeichte zugewiesen; am guten Donnerstag soll Morgens vom Sacramente des Leibes und Blutes Christi, Nachmittags von der Fußwaschung Joh. 13 gepredigt, am Charfreitag Vormittag die ganze Passionsgeschichte bis zur Auferstehung vorgelesen, danach nur kurz eine halbe Stunde lang darüber gepredigt werden. Nachmittags kann man einzelne Stücke daraus behandeln. —

Es wird überhaupt empfohlen, an den Festen die ganze Historie, ehe man über das Evangelium predigt, schlicht vorzulesen, auch in den Predigten Historien aus dem alten und neuen Testamente anzuführen, weil diese das gemeine Volk sehr wohl lehren. Insbesondere wird es für gut angesehen, daß die köstliche und gnadenreiche Historie von der Taufe Jesu Christi Matth. 3 nicht verschwiegen werde. Das schickt sich wohl der Reihe der Feste nach in diese Zeit. Wenn so von der Taufe Christi, dazu von unserer Taufe gepredigt wird, und sie hören, daß sie in Christi Tod getauft sind, und haben Christum angezogen, daß die Taufe Christi auch in unserer Taufe an uns gehandelt und wahr werde, die Himmel auch uns aufgethan werden u. s. w., so mögen etliche fromme Herzen auch abgewendet werden von der Tollheit der Fastnacht, davor wir uns wohl schämen müssen. „Etliche Collation, und daß die Bürger zusammenkommen und essen und trinken und sind fröhlich, zu erhalten alte Kundschaft, Freundschaft, Nachbarschaft und solche Liebe fortan auf die Kinder und Nachkommen zu bringen, draus auch Einigkeit und zeitlicher Friede kommt in der Stadt, soll man dem Volke wohl zulassen. Wenn man aber unchristlich Ding von den Collationen nicht will abthun, so bleibe ein Christ davon.“

Schließlich wird den Predigern noch besonders zur Pflicht gemacht, die Gemeinden nach der Anweisung Pauli 1 Tim. 2 zur Fürbitte für die Obrigkeit, zu Gehorsam und Friedfertigkeit zu ermahnen. (Auch das Läuten pro pace kann als Erinnerung an die Pflicht, um Frieden und für die Obrigkeit

zu bitten beibehalten werden, nur soll man keinen Mariendienst daraus machen.)

Daß eine so große Zahl von Predigten, welche später nicht festzuhalten war, angeordnet wurde, hatte seinen Grund nicht nur in der Eigenthümlichkeit Bugenhagens, der selbst nicht müde ward, viel und lange zu predigen,¹⁾ sondern in dem wirklichen Bedürfnisse des christlichen Volkes nach Unterweisung aus dem göttlichen Worte. Dies gilt vorzüglich hinsichtlich der gehäuften Katechismuspredigten, auf welche Bugenhagen, der den Katechismus so hoch und werth hielt, daß er ihn immer bei sich trug, besonderes Gewicht legte; sie mußten zugleich den später in den evangelischen Gemeinden eingeführten gründlichen und regelmäßigen Katechumenen-Unterricht erzeugen.

Ueber die Uebung der seelsorgerischen Thätigkeit und Zucht geben die Abschnitte vom Beichtehören und Sacramentgeben, von Visitationen der Kranken und Armen, von Ehesachen, von dem Bann, von den Uebelthätern, Anweisung.

Beichte hören und Sacrament geben, sonderlich in den letzten Nöthen, sollen nur die, welche auch öffentlich Gottes Wort vortragen, von Anderen, sonderlich den Mönchen wäre zu besorgen, daß sie nicht recht mit den Leuten umgingen mit der Lehre des Evangeliums. Niemand soll aber zum Sacrament gelassen werden, der nicht zuvor dem Präbikanten, dem es befohlen ist, Rechenschaft seines Glaubens gegeben, damit nicht durch ihre Verschämniß Eilige unwürdig und zur Verdammniß zum Sacramente gehen.²⁾

Aggressive Seelsorge, wie man es wohl genannt hat, liegt nicht im Sinne und in der Absicht der Kirchenordnung. Regelmäßige seelsorgerische Hausbesuche auch bei solchen, die nicht danach verlangt haben, werden offenbar nicht beabsichtigt, da es selbst hinsichtlich der Besuche der Kranken heißt: „Wo die Priester zum Kranken nicht gefordert

¹⁾ Er wollte eigentlich noch mehr Predigten, nemlich an den Aposteltagen, und Epistelpredigten am Nachmittag in jeder Kirche gehalten wissen, gab aber die ersteren auf, als er hinsichtlich derselben darauf aufmerksam gemacht wurde, daß den Handwerkern der Feste zu viel würden und ließ sich gefallen, daß die letzteren auf drei Kirchen beschränkt würden, da die Kirchen einander so nahe lägen. S. Rehtmeyer a. a. O. S. 64.

²⁾ Im Abschnitte von der Messe und dem Sacramente, wo das Erforderniß der Beichte nochmals berührt wird, findet sich der Zusatz: „Christen können die Ohrenbeichte wohl christlich doch frei gebrauchen und wenn Eilige, die doch verständig genug sind, schon nicht beichten, so erkennen sie doch ihre Sünde vor Gott und ist ihnen leid. Dies ist die rechte Beichte, die wir auch vor den Unseren insgemein wie sonderlich mit Ernst bekennen sollen, wie die Leute thaten, die zu Johannes Taufe kamen, die ihre Sünde insgemein bekannten.“ Eine Privatbeichte wird also nicht schlechthin gefordert.

werden, sind sie wohl entschuldigt; denn vielleicht hätten die Leute das Evangelium und unsere Predigt nicht gern. Wo sie aber einmal hingefordert werden, der Kranken Beichte zu hören und das Sacrament zu geben, dahin sollen sie gehen und visitiren, in ihrer Pfarre alle Tage oder über den anderen oder dritten Tag nach Gelegenheit der Noth; es wäre denn, daß die Kranken sonst verständige Leute bei sich hätten, und solcher Visitation der Prediger nicht bedürften.“ — Dagegen wird den Predigern zur Pflicht gemacht, das Volk zu ermahnen, daß sie mit ihren Kranken „nicht harren bis zum letzten Seufzer, ehe sie den Prediger rufen, und bei Leibe nicht die Kranken Leute in ihren letzten Nöthen allein lassen.“ Auch wird schon auf Einrichtung einer Art von Diakonissen-Dienst zur Pflege der Kranken Bedacht genommen, (wie ja eigentlich schon der Dienst der Hebammen im Sinne der Kirchenordnung ein solcher werden sollte). Die Priester sollen in ihren Pfarren Verzeichnisse der Weiber anlegen, welche in Spitälern erhalten werden, oder wöchentliche Almosen aus dem Gemeindefasten empfangen, noch tauglich sind, Kranken zu dienen und nicht eigene Angehörige zu versorgen haben. Sie sollen aber für ihren Dienst bei Vermögenden einen Lohn empfangen, für die, welche nichts haben, soll der Gemeindefasten bezahlen. Den Weibern, welche solchen Dienst nicht leisten wollen, obwohl sie es könnten, sollen die Beneficien entzogen werden. — Die Leute in den Spitälern sollen von dem Prediger regelmäßig besucht, und aus Gottes Wort ermahnt, oder wenn es nöthig, unterrichtet werden. Auf die bösen Weiber, die dem Evangelium zuwider sind, und sich Lasterworte und Muthwillen erlauben, will der Rath ein Aufsehen haben.

Ehestreitigkeiten, bei welchen die Parteien offenbar freventlich oder muthwillig wider Gott handeln, oder rechtliche Untersuchung nöthig wird, will der Rath entscheiden und in schwierigen Fällen den Superintendenten zuziehen. — Was aber heimlich das Gewissen allein betrifft, das wird man, so es wichtig ist, bei den Superintendenten, sonst bei den andern Predigern fragen und richten lassen. Denselben wird zur Pflicht gemacht, dabei still und vorsichtig zu verfahren und den Beschwerten treulich zu rathen und zu helfen.

Der Bann über solche, die sich nicht bessern wollen, soll aus und nach Gottes Wort geschehen, (Matth. 18). Demnach sollen offenbare Ehebrecher, Hurer, tägliche Trunkenbolde, Gotteslästerer und Andere, die in einem schändlichen Leben und freventlichem Unrecht wider andere Leute handeln, fleißig ein- oder zweimal von den Prädicanten ermahnt werden, daß sie sich bessern. Wollen sie nicht, so sollen sie für Unchristen gehalten, und nicht zum Sacramente, wohl aber zur Predigt zugelassen werden. Man soll sie auch vermahnen, daß sie Gott fürchten, und solches der Prädicanten Urtheil im Namen der Gemeinde, welches aus Gottes Wort geschieht,

nicht verachten, damit sie nicht Gottes Gericht mehr auf sich haben. — Danach mag man mit einem solchen handeln als mit einem Bürger und nicht mit einem Christen, mag man ihn wohl leiden in Nachbarschaft und weltlichen Ordnungen zum gemeinen Frieden, aber in anderen Dingen soll man sich von ihm halten, daß andere Leute mögen merken, daß wir solche Schande nicht gern unter uns leiden. — Einen andern Bann mögen wir noch zur Zeit nicht halten und verlangt Christus auch nicht: Was mehr zu richten ist, kommt den Predigern nicht zu, sondern der Obrigkeit. Besonders soll offener Ehebruch ernstlich gestraft, und das alte Stadtrecht, (welches die im kaiserlichen Rechte für den Ehebrecher bestimmte Todesstrafe nicht aufgenommen hat) vom Rath mit Eintracht der Gemeinde geschärft und der Ehebrecher zu höheren Selbststrafen verurtheilt, oder auch aus der Stadt verwiesen werden, auch die bösen Huren sind öffentlich zu strafen. Dagegen wird den Herrschaften als ein gut Werk und Gottesdienst empfohlen, solchen Sünden zu wehren, indem sie Mägden, die in Treuen gebient haben, helfen zu ehelichem Stande und Ehren.

Hinsichtlich der Behandlung der Uebelthäter wird gefordert, daß man die Priester nicht erst zu ihnen gehen lasse, wenn sie ausgeführt werden, sondern auch oft, wenn sie sitzen, daß sie mögen zur Erkenntniß des Evangeliums kommen. Das ist ja ein Werk der Barmherzigkeit, das Christus erkennen wird am jüngsten Tage. Dagegen wird die herkömmliche Unsitte (von welcher Bugenhagen zu seinem Entsetzen während seines Aufenthaltes in Braunschweig Zeuge gewesen war), daß das Volk, wenn der Züchtiger bei der Hinrichtung sich vergriff, ihn zu Tode warf, dem Uebelthäter aber davon half, hart verpönt. „Wahrhaftige Mörder werden an solchem Züchtiger nicht allein die Handanleger, und die da zu schreien, sondern auch die, denen es lieb ist.“

Ein Geschäft, welches die Priester um so eifriger trieben, je weniger sie das Evangelium kannten und predigten, wird aus dem Arbeitsverzeichnis der Prediger gestrichen. Dies ist das Weihen. Das wird zu den Teufelswerken und Lehren gerechnet, die uns Christum verbunkelt haben. „Wasser, Feuer, Licht, Kräuter, und dergl. wollen wir nicht mehr lassen weihen, denn solche Kreaturen sind von Gott gut geschaffen, eine jegliche zu ihrem Brauch und sind von Gott geweiht und geheiligt dem Gläubigen. 1 Tim. 4.“ Wenn du sie segnest, Kreuze machst, und heilige Worte darüber liesest, damit sie dienen sollen abzuwaschen die Sünden, zu vertreiben die Teufel aus dem Hause und alles Böse von dem Vieh und dergl., so werden solche Kreaturen doch nicht dienen zu einem anderen Gebrauch, denn dazu sie Gott gegeben hat. Es ist aber eitel Mißglauben und Unglauben, und du sündigest schwer, daß du Christi Evangelia dazu gebrauchest, die dazu gegeben sind, nicht andere Kreaturen anders zu machen, als sie Gott geschaffen hat, sondern des

Menschen Herz durch den Glauben rein zu machen, und aus Kindern des Teufels zu machen Gottes Kinder durch Jesum Christum.“ Durch ihn sollen wir anrufen unsern lieben Vater in allen Nöthen Leibes und der Seelen; das hilft in den Sachen und kein Wasser, Feuer, Kraut. Nachdem die Kirchenordnung auch noch für die Anstellung eines Küsters und eines Organisten bei jeder Kirche, so wie für die Erhaltung und Verwahrung der Liberei bei St. Andreas, die den Schatzkassenherrs in allen Pfarren befohlen sein soll, Bestimmungen getroffen, folgt ein Theil, welcher von den

Christlichen Ceremonien

handelt, und zwar, von den Festen, vom Singen und Lesen der Schüler in den Kirchen, von der Messe und dem Sacrament, von der deutschen Messe mit beigefügten Formularen, und von den Bildern.

Was von den hier angeordneten Ceremonien im allgemeinen zu halten sei, hat Bugenhagen in der Vorrede ausgesprochen. Sie werden beobachtet um Eintracht willen, mit freiem Gewissen und dienen zur Besserung der Gemeinde. In vielen Dingen wird gern die alte Weise beibehalten, und nur weggelassen, was unchristlich, unnütz und zu viel ist. Darum wird sich kein Christ wehren, wenn ein allgemeines Concil in deutschen Landen zu Friede und christlicher Einigkeit darin etwas anderes bestimmte, was der h. Schrift, dem christlichen Glauben, und der Gewissensfreiheit unschädlich wäre. Aber auf ein Concil zu harren, darin beschlossen werde, wie man predige, die Sacramente Christi gebrauchen soll, und was ein christliches Leben sei, das ist vergebens. Das ist von Ewigkeit beschlossen im Concilio der hl. Dreifaltigkeit und durch Jesum Christum selber vor dieser Welt ausgesprochen und durch seiner Apostel Stimme und Schrift offenbar gemacht. Wem es nicht behagt, der mag ein gottloser Unchrist bleiben.

Von den Festen werden zuerst die evangelischen Grundsätze aufgestellt. Diemeil wir wissen, daß unsere Gewissen an keinen Tag oder Fest gebunden sind, wie Christus oft lehret wider den Sabbath und Paulus Col. 2, und wir auch sehen, daß Viele an den h. Tagen schleppen u. s. w. zum Verderben des Leibes und der Seele und zu großem Aergerniß des christlichen Namens, so ist es billig, daß wir des Gräuels geringer machen. Aber die Sonntage sollen gehalten werden, wie stets bei den Christen es gewesen ist, damit wir mit unserem Gesinde Ruhe haben mögen, zusammenkommen, Gott singen und loben und Sacrament feiern, für einander bitten, wachsen in der Erkenntniß Christi und der Liebe des Nächsten. Außerdem sollen gehalten werden die drei großen Feste Weihnachten, Ostern, Pfingsten, jedes drei Tage, daneben sind voll zu feiern nicht um der Tage willen, sondern um des Predigens willen, diemeil diese Historien in den Evangelien sind und den Herrn Christum betreffen, Neujahrstag, die Tage Epiphaniae, Mariä Lichtmeß, Mariä Verkündigung, des Herrn Himmelfahrt, Johannes des

Täufers, Mariä Heimsuchung; Michaelis, als eines der Vierzeiten = Feste, wo die Opfer in die Gemeinde-Schatzkästen zu bringen sind, und nach dem Evangelium von den Engeln gepredigt und daneben Gott gedankt werden soll für alle Wohlthaten, sonderlich für die Früchte dieses Jahres. — Die Gedächtnisse der h. Apostel und Magdalenä und Laurentii des h. Kastenherrn oder Diaconen sollen auf den nächsten Sonntag nach ihrem Kalenbertag gelegt werden, ohne daß im Gottesdienste etwas verändert wird, nur am Ende der Predigt über das Evangelium soll man der Heiligen gedenken und sagen, was man weiß aus der h. Schrift oder wahrhaftigen Historien, nicht aus Lügenlegenden. Auf dieselbe Weise kann der Tag St. Johannes des Evangelisten am zweiten und Stephani am dritten Weihnachtstage gedacht werden. Vom Feste Autoris, des Beschirmers der Stadt Braunschweig, welches mit vielem Pomp und Aufwand begangen wurde, wird geordnet, daß künftig jährlich der Rath, so viel als früher die unchristliche Pracht gekostet in den Armentkasten legen solle, und am nächsten Sonntag Gott, der allein uns beschirmet und errettet, in der Kirche für seinen Segen und Beschirmung gedankt, und von dem Volk zur Erhaltung der Armen in dem Kasten geopfert werde. Gleicherweise sollte am Sonntage nach Regibii, an welchem Tage die Kirchenordnung der Stadt Braunschweig feierlich angenommen war, fernerhin alle Jahre Gott in der Kirche dafür gedankt und ein Te Deum gesungen werden. An solcher Dankagung soll dem Christen wohl so viel gelegen sein, als wenn die Stadt beschirmet ist, doch beibes ist vom himmlischen Vater.

Vom lateinischen Singen und Lesen der Schüler in der Kirche, welches bisher üblich gewesen, will die Kirchenordnung vieles beibehalten wissen, jedoch nicht sowohl zur Erbauung der Gemeinde, als zur Uebung der Schüler. Sie rechtfertigt dies, wie es scheint gegen Einwendungen, welche dagegen gemacht worden waren, damit, daß viele Gelehrte bekennen müssen, wie dies ihnen in ihrer Jugend zur Lehre und zur Memorien geholfen hat. „Darum wollen wir solche Nützlichkeit für unsere Kinder auch haben. Die zuvor so gelehrt haben, sollen unsern Kindern das auch nicht wehren. Sie sollen die Brücke nicht abwerfen, wenn fromme Leute über das Wasser wollen nachfolgen. Was ihnen geholfen hat, wird Andern auch helfen, und soll nun durch Gottes Gnade noch mehr helfen, dieweil es mäßig und geschickt gehalten werden soll, dem anderen Studio unschädlich und immerhin dienlich, dazu auch keine Antiphonie, Responsorium, oder was anders soll gesungen oder gelesen werden, es sei denn allein aus der h. Schrift und nach der h. Schrift Meinung, (wie die köstlichen hymni feriales und andere feine Hymnen des Ambrosius und Prudentius.) Auch soll nun besserer Fleiß angewendet werden, daß die Kinder das Latein, das sie singen und lesen,

verstehen lernen. Mit solcher Weise werden sie gewöhnt zur h. Schrift schier mit Spielen zu gehen.“ So sollen an jedem Wochentage, Morgens um acht, Abends um zwei Uhr die Cantoren mit den Schülern zur Kirche gehen, wo sie Antiphonien, Psalmen singen, und früh eine lateinische Lection aus dem neuen, Abends aus dem alten Testamente lesen; am Sonntag soll nach der Katechismuspredigt und vor dem Vormittagsgottesdienst in Chören wechselsweise der Katechismus lateinisch gelesen werden. Ueber die Art der Ausführung werden sehr specielle Anweisungen gegeben.

In dem Abschnitt von der Messe und den Sacramenten wird zuerst einfach im altlutherischen Sinne die Bedeutung des Sacraments angegeben: „Wenn wir glauben, daß Christus um unserwillen ist geworden ein wahrhaftiger Mensch und dasselbige Fleisch und Blut, welches er um unserwillen hat angenommen, für uns geopfert hat seinem Vater am Kreuze in den Tod, so essen wir sein Fleisch und trinken sein Blut wahrhaft (Joh. 6) unsichtlich, allein durch den Glauben, aus der Predigt des Evangeliums begriffen, und werden ihm wahrhaft einverleibt, also daß er bleibe in uns und wir in ihm, und haben dadurch das ewige Leben. Amen. Was bedürfen wir mehr? Nichts. — Noch hat sich Christus nicht begnügen lassen, daß er uns durch die Predigt des Evangeliums so reichlich läßt zusagen und auch giebt solche Gnade, sondern hat uns auch eingesetzt, befohlen, gegeben die zwei auswendigen Sacramente, in welchen uns nichts Anderes auch vorgehalten wird, als das h. Evangelium von Christo, und wird uns darinnen gewißlich Christus auch zu eigen, wenn wir glauben und uns halten an den Befehl Christi, daß wir ja gestärkt und getröstet seien, daß Christus mit uns handeln will und unser eigen sein, wie er uns zusagt und auch hält, wenn wir glauben dem Evangelio; denn diese beiden Sacramente sind auch nichts Anderes, als das Evangelium, aber das Evangelium ist das Wort Gottes und Zusage allein. Die Sacramente aber sind das Wort Gottes und ein auswendiges Zeichen zusammen, daß ich höre das Wort und den Befehl Christi und brauche das auswendige Zeichen nach dem Glauben und Befehl Christi, mir sonder Zweifel zur Seligkeit. Ohne das Wort Christi wären die Sacramente nicht; — Brod wäre Brod, Wein Wein, aber um des Wortes willen, das wir hören, bekennen wir, daß da sei der Leib und das Blut Christi, und essen und trinken das zu Christi Gedächtniß, wie er befohlen.“

Darauf wird vom Segen des fleißigen Gebrauchs des Sacraments, vom rechten und unwürdigen Genuß und der Vorbereitung dazu (s. Beichte) gehandelt, da es aber bei unsern Zeiten allermest vonnöthen ist, daß wir den Befehl Christi offenbar lassen hören wider die Sacraments-schänder, (die predigen und glauben mit ihren Gemeinden, daß das

Brod nicht der Leib, und der Wein nicht das Blut Christi sei), auf daß sie von ihrem Irrthum aufhören, und wider die Papisten, daß sie von ihrem schändlichen Mißbrauch aufhören, so folgt eine ausführliche Polemik gegen beide. Den Ersteren wird entgegengehalten, daß sie, wie viel sie auch schönes von der geistlichen Gemeinschaft mit Christo sagen mögen, doch in ihrer Lehre von dem Sacrament wider die klaren Worte Christi und Pauli streiten, und die Einwürfe wider die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Brod und Wein, welche aus der Undenkbarkeit des mündlichen Genusses seines Leibes und der Erhöhung Christi in den Himmel genommen würden, damit beseitigt, daß der Leib Christi unleidlich sei, nicht afficirt bei dem Genusse des Sacraments, nicht in das Gefäß gelegt und mit den Zähnen zerrissen werde, sondern es ist ein *mysterium fidei*; Menschengedanken gelten hier ganz und gar nichts. „Ungläubige Menschen meistern, was sie mit der Vernunft nicht verstehen können, und wollen es gerne verändern nach ihren Gedanken.“ „Wir essen Christi wahren Leib und trinken sein wahres Blut im Sacrament, denn sein Wort sagt und befiehlt also, daß der Glaube nicht zweifeln kann, daß da sei der Leib und das Blut Christi um Christi Wortes willen. Wie es aber da sei, wissen alle Sinne nicht, kanns auch keine menschliche Vernunft begreifen. Die Ohren fassen das Wort, das Herz glaubt es: wie wir glauben nach Gottes Wort, so haben wir.“ Wider die Papisten werden die Frevel, welche mit Messopfer, Todtenmessen, Monstranz- und Kelchentziehung und andern Gräuel der Messpfaffen wider Christi Befehl begangen sind, mit derber Kritik ans Licht gestellt. —

Die Messe soll den Deutschen deutsch gehalten werden, daß sie sie wirklich hören können, doch ist darum den lateinischen Kindern und Anderen zu gute nicht ausgeschlossen, daß sie zu Zeiten singen ein lateinisch „gloria in excelsis“ und dergl. Als Ordnung der Messe des Gottesdienstes wird die bekannte lutherische aufgestellt, und ein Formular des allgemeinen Beicht- und Fürbittengebets, so wie der Ermahnung an die Communicanten beigelegt.

Bilder zu haben ist nicht unchristlich, sonderlich barinnen man sehen mag Historien. Darum haben wir, um nicht Bilderstürmer zu sein, allein weggethan mit ordentlicher Gewalt und Obrigkeit die Bilder, bei und vor welchen sonderlich Anbetung und Abgötterei angerichtet wurde, die andern lassen wir stehen. Doch bleibt vorbehalten, daß wenn bei etlichen Bildern sich auch noch Abgötterei abergläubischer Leute erhebe, dieselben auch noch weggethan werden.

Endlich folgen die Anordnungen über
die Gemeindefasten

welche zu errichten sind, um die Mittel sowohl zur Erhaltung der Kirchendienste als zur Hülfe für die Armen zu sichern. Diese Abschnitte sind für die Bildung des Gemeindelebens auch nach seiner innern Seite von größerer Bedeutung, als die einfache Ueberschrift, die ihnen gegeben ist, vielleicht erwarten läßt.

Eindringlich und in echt apostolischem Geiste wird zunächst der evangelischen Gemeinde ihre Pflicht für die Armen zu sorgen, vorgehalten. Gehen wir nicht mit Mönchstand und erbichtetem Gottesdienste um, so müssen wir ja umgehen mit rechtem Gottesdienst, d. i. mit rechten guten Werken des Glaubens, wie sie Christus fordert, da er sagt: Dabei sollen alle Menschen erkennen, daß ihr meine Jünger seid, daß ihr euch unter einander liebet. So sollen wir aller Nothdurft Leibes und der Seelen unserer Brüder, sie seien reich oder arm, uns ihnen zum Trost gern annehmen. — Hier handelt es sich jedoch nur um die Nothdurft der armen Leute, deren sich anzunehmen die Reichen vornehmlich schuldig sind aber auch Alle, denen Gott das Glück giebt, daß sie sich mit ihrer Handarbeit wohl ernähren können. Solche Arme sind Hausarme, Handwerksleute und Arbeiter, die ehrlich und fleißig sind, aber Unglück haben und ohne ihre Schuld Noth leiden, die welche wegen Krankheit und Gebrechlichkeit nichts erwerben können, Wittwen und Waisen, die keine Freundschaft haben, die sich ihrer soll oder will annehmen, sofern sie ein ehrlich Leben führen nach 1 Tim. 5; elende Jungfrauen und ehrliche Dienstmägde, die ein gutes Zeugniß haben, deren sich Niemand annimmt; ferner solche denen man helfen kann, daß sie gesund werden von ihrer Krankheit, die sonst wegen Armuth verderben müßten. „Wir bekleiden, die Bilder, die Blöcke und Steine sind, wir geben viel Geldes und andere Geschenke zu Vigilien, Seelenmessen u. s. w., aber zu diesem rechten Gottesdienste, von dem Christus (Matth. 25) bekennen wird am jüngsten Tage, daß er ihm selbst gethan sei, womit die rechten Bilder Gottes bekleidet werden, welche die Armen sind, da will Niemand an, da will Niemand geben.“ Es ist kein Wunder, daß gottlose Leute solcher christlichen Sache feind sind; unbillig aber ist es von denen, die evangelische oder rechte Christen sein wollen, daß sie sich schwer machen und unwillig um eines Groschens willen zu wissenschaftlicher Nothdurft der Armen und der Diener des Evangeliums. Das ist ja eine große Undankbarkeit, nachdem wir erlöst sind von so mancher Schinderei der Mönche und Pfaffen. Solche, die nichts anderes hören wollen als das Evangelium, und sich doch beschweren, wenn sie zu Zeiten einen Pfennig geben sollen zur Erhaltung ihres Predigers, wären wohl werth, daß sie nicht eine gute evangelische Predigt hörten, sondern Lügen und Schandpredigt wie zuvor. Darum muß man das Volk fleißig ermahnen, und freundlich mit Gottes Wort strafen, wie Paulus dem Tito befiehlt. —

Wie man geben soll, ist fein beschrieben 2 Cor. 8. 9. Wen man zuerst und wen danach versorgen soll, lehrt schon die Vernunft, zuerst unsere Angehörigen und Hausgenossen 1 Tim. 5; danach Nachbarschaft und andere Bekannte, allermeist des Glaubens Genossen Gal. 6; endlich auch die, welche uns beleidigt haben. Matth. 5.

Diemeil solche Versorgung aller Nothdürftigen (über die, welche uns sonderlich angehören) etlichen frommen Leuten, die wohl darauf denken, zu viel würde, wenn die Andern, die es auch vermöchten, ganz und gar nicht danach fragen, so ist es noth, daß wir, wie die rechten Christen von der Apostel Zeit an zu thun pflegten, einen gemeinen Schatz sammeln und ein gemeines Gut haben, nicht für uns (d. i. für die ganze Gemeinde, wie die ersten Christen zu Jerusalem, die nichts eigenes behalten wollten, was jetzt nicht ausführbar, auch nicht geboten ist), sondern für die Nothdürftigen. Das können wir reichlich, wenn wir wollen, zusammentragen, ohne unsern Schaden.

Dazu sollen nun Diaconen erwählt werden, die im Namen der Gemeinde von diesem gemeinen Gut die Nothdürftigen, die sonst nicht besondere Versorgung finden, oder bisher vielleicht unbeachtet blieben, versorgen. Bei den Diaconen haben sich die Bedürftigen zu melden oder melden zu lassen durch fromme Leute, besonders durch die Prediger, und jene sollen dann befehen lassen, was da noth ist. -- Welche Bürger man aber zu Diaconen wählen soll, wird nach der Apostel Forderung und der ersten Christen That, Apg. 6, und den Worten Pauli 1 Tim. 3 genauer beschrieben. „Niemand wird recht handeln mit solchem Geld und Gut der Armen, er sei gleich wer er sei, wenn er nicht die rechte Furcht Gottes hat, und das heilige Evangelium liebt als seine Seligkeit.“ Auch wenn sie für ihre Person unsträflich sind, soll man sie nicht erwählen, wenn sie böse Weiber haben, Lasterinnen und dergl. „Auch fromme Herzen lassen sich Lügen einreden und am Guten verhindern durch böse Weiber, das haben wir leider an Adam wohl befunden. Ein ehrbares Weib ist nicht zu bezahlen und aller Ehre werth. (Spr. Salom. 31), die andern sind Bestien und Scorpionen, die ihre tollen eigensinnigen Köpfe haben, und sind keiner redlichen göttlichen Sache oder den armen Nothdürftigen günstig.“ — Bei diesen Ansprüchen an christliche Gesinnung und Einsicht der Diaconen wird jedoch eine seelsorgerische Einwirkung derselben auf die Armen nicht gerade gefordert, obwohl für zulässig geachtet; die Pflege der Kranken mit dem Worte Gottes aber ausdrücklich als Obliegenheit der Prediger vorbehalten. „Solche Diaconen, diemeil sie das Geheimniß des Glaubens in gutem Gewissen haben, so können sie auch wohl trösten mit Gottes Wort die Armen und Elenden, denen sie mit dem Gelde zu Hülfe kommen, wie St. Stephanus zu Jerusalem that und St. Laurentius zu

Rom ohne Platten und Diaconentröde. Bei uns aber, was das Wort Gottes bei den Kranken betrifft, thun die Prediger mit der Heimsuchung also, daß unsere Diaconen allein von dem gemeinen Gute das Geld verschaffen den Nothdürftigen.“ Wohl wird anerkannt, daß solches Amt mit Mühe und Aufsehen verbunden ist, weshalb auch manche fromme Leute sich wehren möchten es anzunehmen, drum wird schließlich die Herrlichkeit der Verheißung geschildert, welche das Wort Gottes (1 Tim. 3, 13) denen giebt, die rechte Diaconen sind, und auf die hohe Bedeutung des Berufes hingewiesen mit den Worten: „Man will nun viel unnützlich plaudern von geistlichen Orden, aber Gott gebe uns wieder die rechten Bischöfe, Pastoren, Doctoren, Propheten, Evangelisten, Apostel, Diaconen, Ephes. 4., wie Christus befohlen hat und Paulus beschrieben, die mit dem Worte Gottes bessern mögen die Christenheit und dienen den Armen.“

Es folgen sodann die speciellen Anordnungen über den Kasten der Armen.

In jeder großen Pfarre soll ein gemeiner Kasten für die Armen stehen. In diesen sollen alle freiwilligen Opfer, Testamente, milde Gaben, das, was sonst am St. Autorstage verwendet wurde (s. oben) fließen. Auch wäre es christlich, wenn man die sonst bei Beerdigungen und dem Kirchgang einer Braut üblichen Opfer nun für die Armen brächte; auch sollen die Diaconen ihres heiligen göttlichen Amtes sich nicht schämen, daß sie an den heiligen Tagen vor und nach der Predigt mit Symbel-Beuteln in der Kirche umhergehen und für den Armenkasten sammeln.

Zur Verwaltung des Armenkastens sollen drei Diaconen vom Rath und den Berordneten der Gemeinde im Weichbilde sammt den Diaconen, die bereits daselbst im Amte sind, gewählt werden. Für das Verfahren derselben werden ebenso christlich milde, ja zarte¹⁾ als umsichtige Anweisungen gegeben.

Durch diese geordnete Armenpflege soll nicht die Privatwohlthätigkeit, ohne welche der Gemeindefasten überbürdet werden würde, wohl aber die Bettelei beseitigt werden. Die rechten armen Leute, die nach Brod gehen, mögen noch etliche Wochen umgehen, bis dieser Kasten in Schwang kommt

¹⁾ So wird angeordnet, wenn zu wenig Geld da ist, um etlichen Kranken oder Hausarmen, was noth ist, zu geben, so soll der Prediger es der Gemeinde ansagen, daß sie dem gemeinen Kasten zu Hülfe kommen. Doch soll solches geschehen ohne des Hausarmen Namen; die Diaconen sollen jedoch seinen Namen eintragen, um Verdacht zu vermeiden; — dagegen verordnet die Württemberger Kastenordnung von 1536, es sollen Alle, die Almosen erhalten, Mann, Weib, Alt und Jung vorn an ihren Kleidern der Stadt Zeichen tragen, damit Jedermann sehe, wem solches gegeben. S. Jäger a. a. D. theol. Studien und Kritik. 1853. Bd. 1. p. 510.

und ihre Namen zur Versorgung eingeschrieben sind. Die Schüler aber sollen nicht nach Brod gehen, ein Jeglicher nähre seine Kinder selbst; ist es ihm nicht möglich, so werden die Diaconen wohl darnach gedenken. — Fremde Bettler und Arbeitscheue sollen mit ihrem Betteln nicht gelitten werden. Aber die bei uns krank werden, — wiewohl Fremde — achten wir, daß sie uns Gott selbst in ihrer Noth zu besorgen zuschicke. Kriegte auch zuweilen ein durchreisender Nothdürftiger ein Parteken von unserm gemeinen Gut, besonders auf Fürbitte frommer Bürger oder der Prediger, so soll es so genau nicht genommen werden, doch ohne Abbruch unserer Armen.

Auch wird für ein Krankenhaus gesorgt. Die Schatzkassenherrs müssen ein Haus bauen außer der Stadt mit vielen unterschiedenen Kammern für die, welche in Pestilenz fallen. Zu deren Pflege sollen die ArmenDiaconen in der Zeit der Noth Diener und Dienerinnen und alles Nothwendige beschaffen, und alle frommen Leute gern milbiglich geben; denn es hat sich befunden, daß man so vielen Leuten zur Genesung helfen und verhüten kann, daß Andere in der Stadt nicht vergiftet werden. Wollte man aber solche Leute hinausbringen und nicht fleißig pflegen lassen, das wäre mehr als heidnisch.

In ähnlicher Weise wie der Gemeindefasten für die Armen, soll in jeder großen Pfarre ein Schatzkasten zur Versorgung der Diener der Kirche eingerichtet werden. Der Schatz in denselben ist zu bilden durch die Memorien, Kalenden und alle Beneficien, die bei der Kirche gestiftet sind, und wenn sie aussterben, ihm zufließen sollen; insbesondere auch durch den Oesperfennig am Quatember, zu dessen fleißiger Darbringung das christliche Volk um so mehr aufzufordern ist, als viele der andern genannten Güter dem Schatzkasten nur langsam werden zu Gute kommen, weil sie den Priestern gelassen werden, welche sie zu ihrem Leben nach Nothdurft haben und gleichwie die Mönche und Nonnen, wenn sie Noth leiden, so sie reblich leben, und unserm Evangelio nicht hinderlich sind, sie mögen glauben was sie wollen, billigerweise aus dem Armentasten zu versorgen sind. — Auch die Ueberschüsse von den Spitälern sollen in den Gemeindefatzkassen gebracht werden. Aus dem Schatzkasten jeder Kirche soll der Sold der Prediger, Küster und Organisten gezahlt und die Wohnungen derselben, sowie die Kirche erhalten werden. Aus den Schatzkästen aller Pfarren zusammen sollen die Schulmeister der lateinischen Schulen mit ihren Gejellen ihren Sold und die Hebammen sowie die deutschen Schulmeister und Schulmeisterinnen ihr jährliche Verehrung erhalten.

Zu jedem Schatzkasten sind vom Rath und den Verordneten der Gemeinde vier Diaconen oder Vorsteher oder Schatzkassenherrs zu wählen, unter ihnen soll einer eine Rathsperson sein. Dieselben haben nicht nur

den Schatzkassen zu verwalten, sondern auch die Macht von der Gemeinde, mit Zuthat des Rathes Prediger anzunehmen (s. oben). An die Nothwendigkeit einer sorgfältigen Verwaltung wird mit den Worten erinnert: Wenn man mit den Schatzkassen nicht recht umgeht, so kann man unsere christliche Ordnung, die christlichen Aemter bei uns betreffend, nicht halten. —

Am Schluß der Kirchenordnung wird erklärt: Wer von Bürgern oder Einwohnern der Stadt Braunschweig darüber etwas neues und thätliches vornehmen würde wider das Evangelium, Versammlungen machen, oder was sonst zum Aufruhr oder wider Willen der Stadt gereichen könnte, sollte nicht in der Stadt geduldet werden. Wenn Jemand dieser Ordnung halber Beschwerden habe, so solle er es bei seinem Junft- oder Bürgermeister anbringen, betrifft es aber die Lehre und die Prediger, so soll der Superintendent dazu thun. — „Wir wollen durch Gottes Gnade dem Evangelio also anhängen, daß, wie das Evangelium lehret, dem kaiserlichen Rechte, Landrecht oder Stadtrecht oder weltlicher Obrigkeit keinerlei Weise Abbruch geschehe, sondern dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, doch so, daß wir auch Gotte geben, was Gott gehört. Andere Stücke, die in dieser Ordnung nicht begriffen sind, die sich in Gesetz und Menschengebot nicht fassen lassen, doch dienen zum christlichen Frieden und Einigkeit der Lehre und des Lebens unter uns, und nicht betreffen das Weltliche, befehlen wir alle dem Worte Gottes durch unsere Prediger und der Gnade unsers Herrn Jesu Christi. Amen.“

Am Samstag vor Mariä Geburt (8. September) 1528 ward diese Ordnung von dem ehrbaren Rath und der ganzen Stadt oder Gemeinde einträchtiglich angenommen, und am folgenden Tage in allen Kirchen von den Predigtstühlen diese Annahme und Vereinigung verkündigt, auch von den Gemeinden zur Dankagung das Te Deum laudamus gesungen.

Und sie hatten Grund zu einem Te Deum laudamus. Wie von einem neuen frihen Lebenshauche mußten die Gemeinden bei der Annahme dieser Ordnung sich angeweht und gehoben fühlen.

Es ist der Geist christlicher Humanität im wahrsten, vollsten Sinne, von welchem sie eingegeben ist, und auf dessen Erweckung und Pflege sie hinarbeitet, dabei auch, im Kleinen treu, scheinbar geringfügige Verhältnisse und Bedürfnisse mit Liebe beachtend. Im Gegensatz zu der unnatürlichen göttlichen Ordnung der hierarchischen Kirche, die zu einem Gesetze geworden war, unter dessen Herrschaft die edelsten menschlichen Verhältnisse und Aufgaben (in Familie, Staat und Kirche) gering geachtet und verwahrloßt wurden und bei dem Scheine von Heiligkeit das sittliche

Leben verwilberte, aber ebenso auch im Gegensatz zu den willkürlichersonnenen Trugbildern vom Reiche Gottes, welchen die Geißschwärmer nachtrachteten, soll die rechte natürliche Gottesordnung durch den Glauben an das feste Wort Gottes und das wieder offenbar gemachte Geheimniß der Erlösung in der Gemeinde zur Anerkennung und Erfüllung kommen.

Bei dieser unmittelbar auf das religiös-sittliche Leben der Gemeinde gehenden Tendenz der Kirchenordnung werden nicht allgemeine Principien über die Verfassung der kirchlichen Gemeinde aufgestellt, weder hinsichtlich ihrer Stellung zum bischöflichen Regimente noch hinsichtlich der ihr etwa zukommenden Selbstständigkeit und Autonomie gegenüber der bürgerlichen Gemeinde und Obrigkeit. Das erstere blieb ja noch lange eine offene Frage, zu dem letzteren lag besonders in der Art und Weise, wie die Reformation in Braunschweig zu Stande gekommen war, keine dringende Veranlassung, wenn man nicht die Verwirklichung einer Idee der Gemeindeverfassung versuchen wollte, für welche, wie Luther schon (in dem Buche von der deutschen Messe und Ordnung des Gottesdienstes 1526. Erl. Ausg. 22. S. 231) gesagt, damals noch die Leute und Personen nicht da waren. Die bürgerliche Gemeinde hatte eben als kirchliche, vom evangelischen Interesse bewegte gehandelt. Durch die Verkündigung des Wortes war die reformatorische Bewegung angeregt, durch das Zusammenwirken der Bürgerschaft und der Obrigkeit, des Raths, der den Wünschen derselben entsprach und zu ihrem Rechte verhalf, ward sie angenommen und durchgeführt, da die Inhaber der Kirchengewalt ihr Amt mißbrauchten und ihre Pflicht, den Nothständen der Kirche abzuhelpen, versäumten. Das war ein Gang, wie ihn Bugenhagen in dem Schreiben an die Stadt Hamburg angedeutet.

Dieser Entstehung des erneuten Kirchenwesens entspricht auch die Gestalt, die Organisation, welche die Kirchenordnung für dasselbe aufstellt. Die Gemeinde erbaut sich auf dem Wort. Die fundamentalen Thätigkeiten für das Leben der Kirche sind die Verkündigung des Evangelii, die Pflege der Seele mit demselben, die Verwaltung der Sacramente. So nehmen die zum Dienst am Worte Berufenen, die Träger des geistlichen Amtes die centrale Stellung ein, von welcher Anregung und Leitung des Gemeindelebens ausgeht. An ihrer Spitze der Superintendent, welcher als gebildeter, der Schrift mächtiger Theolog auf Einheit und Reinheit der Lehre, auf ordnungsmäßige Verwaltung der Prediger zu achten, und in Gemeinschaft mit denselben über dahin einschlagende Streitigkeiten und Irrungen zu erkennen hat. Wie aber hiebei schon Nichtgeistliche, die Schulmeister, sofern sie schriftkundige Männer sind, zugezogen werden sollen, so steht überhaupt die Gemeinde dem geistlichen Amte gegenüber nicht bloß als zu leitende und zu erziehende Masse ohne eigene Thätigkeit und

Berechtigung; es wird ihr beides zugewiesen, und es werden die in ihr vorhandenen Kräfte zur Mitarbeit aufgesucht und in Anspruch genommen. Für die Ausübung ihrer Thätigkeit und Rechte hat sie ihre bestimmten Organe, und diese sind nicht blos die Obrigkeit und die sonstigen Vertreter der Bürgerschaft, sondern auch andere, besonders in Rücksicht auf die kirchlichen Zwecke und die Qualification dafür gewählte und bestimmte; wie denn überhaupt die Unterscheidung zwischen bürgerlicher und christlicher Ordnung, zwischen Bürgern und Christen nicht außer acht gelassen wird. Neben dem Rathe concurriren die Verordneten der Gemeinde (deren kirchliche Bedeutung wir oben kennen gelernt haben), die Diaconen und die Schatzkassenherrs. Den Diaconen liegt die Ausübung des Liebedienstes der Gemeinde, in welchem sich die Frucht ihres Glaubens erweisen soll, ob, und sie werden vom Rath und den Verordneten der Gemeinde und den schon vorhandenen Diaconen in jedem Weichbilde erwählt. Die Schatzkassenherrs oder Vorsteher, ebenfalls erwählt von dem Rath und den Verordneten der Gemeinde, haben nicht nur für das Vermögen der Kirche, durch welches ihr Bestand gesichert werden muß, zu sorgen, sondern auch Macht von der Gemeinde, mit dem Rathe den Superintendenten und die Prediger (welche letztern jedoch hinsichtlich ihrer Geschäftlichkeit vom Superintendenten zu prüfen und zu bestätigen sind) zu wählen, wo nöthig auch zu entlassen. Hinsichtlich der Uebung der Zucht wird ein Recht der Gemeinde ebenfalls anerkannt, doch fällt thatsächlich die innere Seite den Geistlichen, die äußere der Obrigkeit zu. Das Urtheil über die Ausschließung vom Sacrament soll vom Prediger gefällt, aber als ein Urtheil im Namen der Gemeinde geachtet werden. Ein Modus für die wirkliche Betheiligung derselben ist, wenigstens zur Zeit, noch nicht gegeben, über die äußere Zucht hat der Rath als Obrigkeit in Eintracht mit der Gemeinde Bestimmungen zu treffen. Eine anderweite direkte Einwirkung der Gemeinde auf die kirchliche Entwicklung, außer der durch die angegebenen Ordnungen und Aemter vermittelten, wird, wie der Schluß der Kirchenordnung zeigt, abgelehnt, und für das Aeußere auf die Obrigkeit und für das Innere auf die Geistlichen, insbesondere den Superintendenten verwiesen. Man war besorgt, daß nicht Elemente der Unruhe Raum gewinnen.

Wie aber in der ganzen Kirchenordnung ein apostolischer Geist wehet, so ist in ihr das Streben sichtbar, nach dem Vorbild der apostolischen Gemeinde die Selbstthätigkeit der Gemeinde anzuregen, in ihrem Rechte anzuerkennen und zu organisiren, doch nicht in consequenter Durchführung allgemeiner Principien, sondern nach dem Maße der vorhandenen Kräfte und Zustände.

Bugenhagen hatte so seine Aufgabe in Braunschweig erfüllt. Doch die

Braunschweiger hätten ihn gern noch ein Jahr bei sich behalten und wandten sich deshalb sowohl an den Churfürsten als an die Wittenberger. Indessen bat Luther den Churfürsten, dies nicht zu gewähren.¹⁾ Man könne den Mann in Wittenberg, wo die Arbeiten und Geschäfte neben der Visitation täglich zunähmen, nicht so entbehren; die Braunschweiger Sache sei nun Gottlob angerichtet und sie hätten feine Leute genug bekommen, es sei zu besorgen, daß sie ihn so mit der Zeit ganz bei sich zu behalten gedächten; es liege aber zu dieser Zeit mehr an Wittenberg als an drei Braunschweig. Auch Bugenhagen selbst bat dringend, daß der Churfürst die Bitte der Braunschweiger nicht erhören möge; dagegen wünschte er, daß der Urlaub, der ihm bis auf Martini verwilligt war, verlängert werden möge, damit er, was in Hamburg von ihm begehrt worden, austrichten könne, denn schon im Juli war von dort aus die Bitte ergangen, daß Bugenhagen kommen möge.²⁾ So schied denn Bugenhagen von Braunschweig, nachdem er vorher den M. Martinus Gorolitiuz, früher Prediger in Torgau, den Luther den Braunschweigern empfohlen hatte, als Superintendenten der Stadt, und Winkel als Abjutor desselben eingeführt, und die sämtlichen Prediger zur Einigkeit ermahnt hatte, und begab sich nach Hamburg.³⁾

Viertes Kapitel.

Hamburg.⁴⁾

In Hamburg hatten die reformatorischen Bewegungen trotz des einflußreichen Widerstandes des Domkapitels ihren Fortgang genommen. Die Hoffnung, der würdige und angesehenen Theolog Dr. Berthold Möller, der 1526 von Moskau, wo er früher auch Stephan Kempe's Lehrer gewesen war, nach Hamburg als Lector primarius an den Dom kam,⁵⁾ werde durch

¹⁾ Luthers Brief an Churfürst Johannes vom 15. Sept. 1528. de Wette. Th. 3. S. 376.

²⁾ Luthers Brief an Lint vom 14. Juli 1528. de Wette Th. 3. S. 350.

³⁾ Die Annahme, daß er zuvor noch nach Wittenberg gereist (bei Zieg S. 107) ist nicht wahrscheinlich und beruht wohl auf einem Mißverständniß des angeführten Lutherschen Briefs.

⁴⁾ Vgl. Staphorst hamburgische Kirchenhistorie II, 1. Hamburg 1729. 4. Krabbe ecclesiae Hamburg. instauratae historia. Hamb. 1840. 4. — Rappenberg Programm der dritten Säcularfeier der bürgerlichen Verfassung Hamburgs. 1828 Fol.

⁵⁾ Es bestand am Dom (seit dem 15. Jahrh.) eine Praebenda lectoralis und eine Vicarie lectoralis, deren Inhaber zu Vorträgen über die h. Schrift verpflichtet waren. S. Rappenberg Programm der dritten Secularfeier der bürgerlichen Verfassung Hamburgs vom 29. September 1828 p. 32 u. 53.

seine Schriftgelehrsamkeit und Umsicht, die Streitigkeiten auf befriedigende Weise beilegen können, erfüllte sich nicht. Möller ging auf den Kern der evangelischen Wahrheit nicht ein und Stephan Kempe, ungeachtet der Pietät, mit welcher er seinem früheren Lehrer entgegenkam, ließ sich nicht wankend machen. Kempe erhielt noch einen kräftigen Mitkämpfer in Johann Zegenhagen aus Magdeburg, der zuerst als Prediger an St. Catharinen, dann als Pastor bei St. Nicolai durch die Beharrlichkeit der Bürgerschaft gegen das Widerstreben des Raths gehalten wurde und den Gottesdienst und die Verwaltung des Sacraments nach evangelischen Grundsätzen reformirte. Der Widerstand der Papisten wurde heftiger, ihre Predigten waren dazu angethan, die Leidenschaften des Volks aufzuregen. Der Rath nun durch den Receß von Speier (1526) wohl mehr ermuthigt, befahl am Sonntag nach Weihnachten 1526 allen Prädikanten das lautere Evangelium nach der h. Schrift und der Lehre bewährter in der christlichen Kirche angenommener Bücher zu verkündigen, zur Besserung und nicht zum Aergerniß; Verleuperungen und Lästerungen auf der Kanzel zu unterlassen, über Beschuldigungen, die sie untereinander hätten, sich nach Matth. 17, 15 ff. unter einander oder in Gegenwart verständiger Männer zu bedeuten, aber nichts an disputirlichen Sachen, die den gemeinen Mann verwirren, oder unfruchtbar seien, auf die Kanzel zu bringen, sondern christliche Eintracht in dem Volke zu stiften und dasselbe zu ermahnen, daß es nicht gewaltjam gegen die Ceremonien vorgehe, sondern sich stille und sanftmüthig halte, bis es Gott gefallen möge. Diejenigen Prediger, welche sich freventlich gebrauchten ließen, Haß und Widerwillen zu erwecken, sollten aus der Stadt verwiesen werden.¹⁾ Die Evangelischen waren bereit, diese Ordnung zu halten, die Katholischen aber weder geneigt die Angriffe gegen die Evangelischen zu unterlassen, noch auf Gespräche mit denselben einzugehen, die zu ihren Ungunsten ausfielen, weil sie in der Schrift ihren Gegnern nicht gewachsen waren.

Schon am 16. August 1527 machten die Eingekessenen des St. Nicolai-Kirchspiels im Sinne der in Bugenhagens Sendschreiben enthaltenen Rathschläge den Anfang zur Einführung einer evangelischen Gemeinde-Ordnung mit Einrichtung eines Gottesdienstes für die Armen, zu dessen Verwaltung zwölf Vorsteher gewählt wurden. Die Bestimmungen, welche dabei getroffen wurden, gingen über die engsten Grenzen der Armenpflege hinaus; es wurde das Betteln der Franziskaner abgeschafft, auf die Versorgung der Gemeinde mit Predigern, Kirchenbeamten und Schulmeistern Bedacht genommen, die Wahl derselben aus den Händen des „würdigen Kapitels und Scholasters“ an die Vorsteher des Kirchspiels gebracht,²⁾ und der Unterricht der

¹⁾ Die Verordnung s. bei Staphorst II., 1, p. 17.

²⁾ Früher schon hatten die Vorsteher und Aeltesten der Kirche unter Verathung der Stifthsherren die Pfarrer zu wählen gehabt, s. Lappenberg p. 22.

Bisitatoren in Sachsen den Lehrern als Norm angewiesen. Diese Kastenordnung wurde am 18. December 1527 von dem Rathe und den Bürgern bestätigt und gleicherweise in den übrigen Kirchspielen eingeführt. Die Erbitterung der Gegner des Evangeliums, die Versammlungen im Dominikanerkloster St. Johannes hielten, steigerten sich bis zu aufrührerischen auf gewaltsame Unterdrückung der Evangelischen gerichteten Anschlägen.¹⁾ Diese wurden jedoch rechtzeitig vereitelt und führten dahin, daß die evangelisch gesinnten Bürger aus allen vier Kirchspielen am Montag nach misericordias domini 1528 sich versammelten und von dem Rathe verlangten, daß dem aufregenden, die Ruhe der Stadt gefährdenden Streite ein Ende gemacht und einträchtige Predigt eingeführt würde. Der Rath ging darauf ein. Die Prediger beider Parteien wurden aufs Rathhaus zu einem Colloquium gefordert, in welchem sie vor dem Rathe und Abgeordneten der Bürgerchaft über ihre Behauptungen sich ausweisen und aus der Heiligen Schrift ihrer Lehre Grund angeben sollten; die dies nicht könnten, sollten für schuldig erkannt werden, den andern zu weichen. Die übrigen Bürger blieben außerhalb des Rathhauses versammelt, um von dem Gang der Verhandlungen in Kenntniß erhalten zu werden. Das Ergebnis war, daß auf Andringen der Bürgerchaft fünf Geistliche, die am meisten gehässige und aufregende Predigten gehalten, unter sicherem Geleit aus der Stadt entfernt wurden. Drei andere, welche den Widerruf, welcher von ihnen gefordert wurde, nicht leisten wollten, zogen freiwillig ab. Auch Dr. Berth. Möller begab sich, obwohl man ihn mit aller Achtung behandelte, aus Unmuth über diese Niederlage wieder nach Rostock.²⁾

Obgleich es im Rathe selbst an einer Partei nicht fehlte, welche besorgt vor politischer Revolution dem Fortgang der Reformation noch widerstrebte und obwohl das Domkapitel dagegen alle seine Macht aufbot, so schritten doch die Verhandlungen der Bürgerchaft mit dem Rathe zur Befestigung des auf evangelischem Grunde sich erneuenden Gemeinbewesens kräftig fort. Die Bürgerchaft erteilte an zwölf Vorsteher des Armentastens und vierundzwanzig andere Bürger in jedem Kirchspiel am 29. Juni 1528³⁾ mit Vollbort des Rathes die Vollmacht, mit dem Rathe die kirchlichen Angelegenheiten zu Gottes Ehre und der Stadt besten zu Ende zu führen, auch über alles andere, was Eintracht und der Gemeinde bestes belangt, zu verhandeln und über Aenderungen bis auf Genehmigung der Bürgerchaft zu schließen. Später Michaelis 1528 entstand noch ein Vereinigungspunkt für die vier

¹⁾ S. Krabbe p. 67 ff.

²⁾ S. Stephan Kempe wahrhaftiger Bericht bei Staphorst a. a. D., p. 56—66 und Staphorst S. 128.

³⁾ Bei Staphorst a. a. D. p. 156.

Kirchspiele, indem neben den Rasten der vier Kirchen ein fünfter, der Hauptkasten, eingeführt wurde, zu dessen Verwaltung aus der Mitte der Vorsteher jedes Kirchspiels die drei Oberalten bestellt wurden. Einrichtungen, welche die bleibenden Grundlagen der Verfassung Hamburgs geworden sind.

Soweit war die Entwicklung gediehen schon ehe Bugenhagen persönlich in Hamburg auftrat; aber das Bedürfnis einer festen und vollständigen Organisation des Kirchen- und Schulwesens, sowie eine Ausgleichung der aufgeregten und streitenden Elemente in Rath und Bürgerschaft machte sich um so mehr geltend. Man suchte wieder Bugenhagens Hilfe. Was er früher geschrieben und nun in Braunschweig geleistet, zeigte, daß er der Mann sei, dem Bedürfnisse zu genügen. Im October des Jahres 1528 kam er unter einem Geleite, welches ihm der Herzog von Lüneburg gegeben, nach Hamburg. Seine Hausfrau war ihm dahin gefolgt. Die Aufnahme, welche er jetzt fand, war dazu angethan, das Widerwärtige, was ihm früher von Hamburg aus widerfahren, vergessen zu machen. Die Doctorei, der Hof des in Rostock weilenden Domherrn und ersten Sectors Dr. Berthold Möller ward ihm, mit dessen Erlaubniß als Wohnung angewiesen. Hier wurde er am Tage Dionysii, den 9. October von den Rathsherrn Otto Bremer und Johann Wetkens und drei anderen angesehenen Männern nebst deren Hausfrauen empfangen, die, so erzählt Joh. Möller j. u. D. ein Gegner der Reformation und Bruder des Domherrn B. Möller, ¹⁾ „fröhlich waren und sprizeten Gebratenes und Gesottenes, Rehbraten, Ochsenbraten und andere kostbare Speisen in Fleisch und Fischen.“ Am folgenden Tage begrüßte ihn der Bürgermeister Dietrich Hohusen, Gerd von dem Holte und Johann Hülpe, die schenkten ihm im Auftrage des Raths ein Dhm Wein, einen fetten Ochsen und zwei Tonnen Bier zu einem freundlichen Willkomm. Johann Möller weiß dies Alles genau, denn seines Bruders Köchin war zur Dienstleistung im Hause geblieben. Die arme Person gerieth aber bald in Verdacht, daß sie erkaufte sei, mit Zauberei Bugenhagen und seiner Hausfrau zu schaden, worüber sie ins Gefängniß gesetzt, jedoch nach wenigen Tagen auf Bugenhagens Fürbitte, der doch mit seiner Gesellschaft ihr solches zuwege gebracht hatte, wohl um in dem Hofe frei zu werden, wie fromme Leute sagten, wieder losgelassen wurde. Derselbe Möller berichtet auch, daß Bugenhagens Ehefrau um Ostern 1529 von einem todtgeborenen Kinde entbunden wurde, welches jedoch keine Mißgestalt gehabt, wie manche zur Verbächtigung jener Köchin behaupten wollten. ²⁾

¹⁾ In seiner interessanten Relation von der Reformation in Hamburg bei Staphorst a. a. D. p. 70 ff.

²⁾ A. a. D. p. 79. 80 vergl. auch Luthers Brief an Jonas vom 14. April 1529. de Wette Th. 3. p. 442.

Die liebevolle Aufnahme Bugenhagens in Hamburg, welche Möller so stillle befeuerte, gab den Papisten noch reichlich Stoff zu Nachreden. Bugenhagen habe den Hamburgern viel Geld gekostet und gehöre zu den Schelmen, von denen Paulus 2 Cor. 11, 20 redet. Bugenhagen erwiderte darauf: „ich bin nicht würdig, daß ich von solchen Teufelsboten leide um des heiligen Evangelii willen, das ich von Gottes Gnade lehre. Ich muß mich stets von meiner wegen als einen armen Sünder bekennen, ich kann anders nicht vor Gott bestehen, der mich vor allen Sündern durch Christum rechtfertigt. Aber die Lügenschreiber könnten mich wohl auf eine unrechte Meinung bringen, was Gott verhüte, daß ich möchte stolz werden und meinen, ich sei vor Gott fromm und kein Sünder, wenn ich sehe, daß sie mit Fleiß wollen etwas böses von mir schreiben und können nichts anderes finden, als unverschämte Lügen.“¹⁾

Ueber den Eindruck, welchen die Zustände auf ihn machten, berichtet Bugenhagen bald nach seiner Ankunft in einem Briefe an Luther:²⁾ Er habe anfangs allerdings noch Ursache gefunden, über den Erfolg zweifelhaft zu sein, doch scheine ihm jetzt, daß seine Arbeit nicht ohne Frucht sein werde. Viele fingen an das Evangelium zu lieben und die Predigt zu hören auch an Werttagen. Nirgends habe er Mönche wie Nonnen zum Evangelium so geneigt gefunden. Der Franziskaner-Convent habe schon das Evangelium angenommen, auch das Kloster der Dominikaner scheine nicht zu widerstreben, die blauen Schwestern hätten sämtlich das Ordensgewand abgelegt und kämen in geziemender Kleidung zur Predigt. Doch werde er mehr Mühe mit dem Handel zwischen Rath und Bürgerschaft haben als in Braunschweig, deshalb sei um eine weitere Ausdehnung seines Urlaubs dringend zu bitten.“ Es lag ihm nun ob das Kirchenwesen zu ordnen, die Schule einzurichten, für gebührende Unterbringung der ausgetretenen Ordensleute und Priester Anstalten zu treffen und namentlich dahin zu wirken, daß Friede gestiftet würde. Auf dies letztere richtete sich sein Bemühen sogleich in der ersten Rede, mit welcher am Sonntage nach seiner Ankunft seine Thätigkeit auf der Kanzel begann, die er hier ebenso eifrig und regelmäßig, wie in Braunschweig übte.³⁾ Er gab Rechenschaft über seine Berufung nach Hamburg und mahnte zum Frieden. Die zweite Predigt behandelte falsche Zumuthungen abwehrend, denselben Gegenstand. Er hielt sie am Dienstag über

¹⁾ S. Stephani Kempen Antwort Up des von St. Michael tho Lüneborg un fines pröwe Gfells pröwe Wood, sammt einer Vorrede Joh. Bugenhagen Hamburg 1531, bei Staphorst a. a. O. p. 172. 181. u. a.

²⁾ S. Burkhart D. Martin Luthers Briefwechsel. Leipzig, 1866. p. 145.

³⁾ In der Mss. theologica lat. oct. 43 der R. Bibliothek zu Berlin Fol. 5 finden sich ebenfalls kurze Notizen von Bugenhagens Hand über seine Predigten in Hamburg, sie erstrecken sich jedoch nur auf die erste Woche.

1 Timoth. 1, 12 ff: „Ich danke unserem Herrn Jesu Christo, der mich stark gemacht hat u. s. w. Dies bekenne ich auch von mir. Gestern bin ich von Kanonikern gebeten worden, wie ich es am Sonntage versprochen, nach Frieden zu trachten. Ich will es thun, so viel an mir ist nach Röm. 12, 18, nur so, daß ich dabei nicht ein Verräther werde an dem Worte Gottes, und so ein Verräther an meinen Zuhörern. Levitic. 19, 17 heißt es, du sollst deinen Bruder nicht hassen in Deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten strafen, auf daß du nicht seinethalben Schuld tragen müßest. Wenn ich also von der Obrigkeit, von den Bauern, von Domherrn spreche, so mag ich den Personen nicht Unrecht thun, sondern ihr Heil suchen.“ — In den nächstfolgenden ging er sodann auf die Darlegung der evangelischen Heilswahrheiten ein und predigte am Mittwoch nach Joh. 12, 1, von den da berichteten guten Werken, welche aus dem Glauben kämen, wie in vorhergehendem Kapitel beschrieben ist. Am Sonnabend handelte er, nach dem Spruch: thut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, von der Buße des Volks, der Zöllner, Kriegsleute und der Pharisäer und Sadducäer (Matth. 3), sodann vom Reichen des Himmelreichs. Die unmittelbare Beziehung auf die kirchlichen Zustände und Bedürfnisse, auf welche er einwirken wollte, läßt sich dabei leicht erkennen.

Jedoch hütete er sich, auch hierin ein Beispiel pastoraler Weisheit, bei seinen Bemühungen zur Herstellung des kirchlichen Friedens in der durch eng mit einander verflochtene politische und kirchliche Streitigkeiten erregten Stadt, den Beruf des evangelischen Predigers zu überschreiten und etwa in die weltlichen Handel selbst einzugreifen. „In dieser guten Stadt Hamburg, so bezeugte er in der Vorrede zur Kirchenordnung, sind in dieser Zeit zwischen Rath und den Bürgern etliche Stille verhandelt gewesen, das gemeine beste in zeitlichen Dingen und weltlichen Sachen betreffend, bei welchen sie sich mit einander durch Gottes Gnade zuletzt auch gütlich und freundlich mit aller Gebührlichkeit von beiden Seiten vertragen haben. Hiervon ist mir nicht mehr bekannt, als daß ich nach allen Berichten stets gemerkt habe und auch noch nichts anderes höre, als daß immer, was göttlich, billig, recht und rätlich, zum Schutz und Frieden dieser Stadt für jetzt und kommende Zeiten beschlossen ist. Ich habe aber in der Zeit meiner Berufung zur rechten Zeit, nach meinem Verstande auch meinen Dienst zu solchem zwar weltlichen, dennoch göttlichen Handel gethan, getreulich vom Predigtstuhl gelehret und ermahnet, weil wir nicht Türken oder Heiden sein sollten, wie alle Stände vom höchsten bis zum niedrigsten mögen in ihrem Berufe mit gutem Gewissen vor Gott handeln. Zuerst, wie man der Obrigkeit, sie sei geboren oder geforen, gehorsam sein soll nächst Gott, in allen Dingen mit Dienst, Schoß, Furcht und Ehrerbietung. Zum anderen wie die Obrigkeit vor allem erkennen und in allen Dingen ansehen soll Gott als den Oberherrn und

richten und regieren, daß die Bösen gestraft und die Frommen beschirmt werden zu Nutz und Frieden von Stadt und Land; zum dritten, wie Recht, Gericht und Urtheil mit allen Personen, die man dazu brauchen muß, mit aller Freundschaft gegen beide Parteien geschickt sollen sein. Zum vierten, daß Christenleute sich der Prozesse für ihre Personen und ihren Nutzen gerne enthalten und ihre Freunde gerne zum Frieden und freundlichen Vertrage ermahnen müssen, daß sie also Friede und Freundschaft für sich und ihre Kinder höher achten als etliche Gulden, die sie ihrer Freundschaft nachlassen, oder auch die ganze Sache — um Christus willen. Wiewohl fromme Richter Schaden zu thun den muthwilligen Frevlern nicht verstaten sollen, wenn sie es zu wissen bekommen, und auch die Nachbarn oder Andere schuldig sind, solch Unrecht dem Richter oder Rathe anzusagen und den Unschuldigen durch ordentliche Gerichte zu beschirmen. Zum fünften, wie man mit zeitlichem Gut handeln soll. Solchen Dienst habe ich durch Christum mit Gottes Wort fleißig gethan bei den weltlichen Sachen, die hier verhandelt sind, daß ich so zum Frieden ermahnen möchte, damit nicht etwas unrechtes vor Gott und unbilliges vor der Welt vorgenommen würde. Dazu auch Gott vielen frommen Herzen Verstand gegeben hat, daß sie solches begehrten und rietzen. Weiter hat sich mein Amt in weltlichen Dingen nicht erstreckt.“

Die Arbeit, welche Bugenhagen außerdem verrichtete, läßt sich aus der Kirchenordnung erkennen, in welcher die Anordnungen und neuen Einrichtungen, welche von ihm angeregt und geleitet wurden, zum Abschluß gebracht wurden. Dieselbe richtet sich ganz nach den Grundsätzen und dem Vorbilde der braunschweigischen Kirchenordnung, mit der sie zum großen Theil wörtlich übereinstimmt. Doch ist sie in der Fassung kürzer, die ausführlichen erbaulichen Motivirungen und Erläuterungen sind meistens weggelassen, die Anordnungen sind, wie sich erwarten läßt, der Eigenthümlichkeit Hamburgs, den größern Verhältnissen und Mitteln der Stadt entsprechend modificirt und dabei wird mehr auf Centralisation der Einrichtungen und Verwaltung Bedacht genommen. ¹⁾

¹⁾ „Der Erbaren Stadt Hamburg Christliche Ordnunge, tho Denste dem Evangelio Christi, christlicher Leve, Tucht, Frede und Einheit“ ist ursprünglich nicht gedruckt, sondern nur handschriftlich erhalten und verbreitet. Siehe unter anderen *Molleris cimbrica literata* Tom. II. p. 17. Zu Bugenhagens Lebzeiten erschienen nur die Stücke derselben im Drucke, welche in der von Bugenhagen selbst veranstalteten Auswahl, des für alle Christen nützlichen und lehrreichen aus der Braunschweiger, Hamburger und Lübecker Kirchen-Ordnung aufgenommen sind, die unter dem Titel: Von mennigerleie Christliken saken, tröstlike lere, genommen uth der Lübecker, Hamborger und der Brunswider Ordnunge dorch Joannem Bugenhagen Pommern. MDXXXI., in Lübeck durch Johann Walhorn

Zunächst wird das gelehrte Schulwesen nach einem größeren Maßstabe eingerichtet. Es soll aber nur eine lateinische Schule im St. Johannes Kloster angelegt werden, theils um dieselbe desto stattlicher ausrüsten zu können, theils um Eintracht unter den Bürgerkindern zu befördern. Der Unterricht soll in fünf Klassen von sieben Lehrern ertheilt werden. Die drei obersten Lehrer werden vom Rath, den Diaconen und dem Superintendenten und Adjutor, die vier anderen vom Rector, nachdem Superintendent und Adjutor über ihre Qualification entschieden, angenommen.¹⁾

Daneben aber wird in dem Lectorium eine Universität im Kleinen angelegt, durch welche wissenschaftliche Bildung aller Art in der Stadt zugänglich gemacht und gesichert werden soll. Hier sollen lateinische Vorlesungen für Gelehrte gehalten werden und zwar von zwei Juristen, die man auch sonst wohl brauchen kann, so der Rath und die Stadt ihrer bedarf, ferner von einem Medicus oder Physikus, dem allergelehrtesten und erfahrensten, den man kriegen kann, dieser soll den Armen, welche von dem Armenkasten versorgt werden, unentgeltliche Dienste leisten, dabei einen erfahrenen Chirurgen zur Hülfe haben, auch die Apotheke beaufsichtigen; endlich von dem Superintendenten und Adjutor die Hauptvorlesungen über die heilige Schrift (Artikel 4), „so daß täglich Etlliche bei uns in der h. Schrift gelibt werden,“ daß wir nicht allein stets Prediger genug haben, sondern auch zu großer Seligkeit anderen Städten gute Prediger übergeben können, daß auch unsere gelehrten Bürger in ihren Häusern und bei ihren Verwandten

gedruckt wurde. 35. Bog. 8. Vollständig gedruckt findet sie sich in Meislers Sammlung der Hamburger Gesetze Bd. VIII. S. 84; bei Richter, evangelische Kirchenordnungen Th. 1. p. 217 und ist hochdeutsch herausgegeben von C. Mönckeberg: Bugenhagens hamburgische Kirchenordnung. Hamburg, 1861. Daß Nepinus an der Abfassung derselben theil gehabt, wie Einige annahmen, ist weder erweislich noch wahrscheinlich, da Nepinus wohl erst nach Ostern 1529 nach Hamburg kam und im Juni d. J. als Pastor an St. Nicolai eingeführt wurde, die R.-D. aber schon am Montag nach Lätare vom Rath gebilligt und der Bürgerschaft vorgelegt war. — Einen Auszug von Artikeln aus Bugenhagens Kirchenordnung verfaßte Stephan Kempe auf den Wunsch des Rathes zu Lüneburg. S. Staphorst a. a. D.

¹⁾ Wenn Jäger a. a. D. p. 473 in der Hamburger Kirchen-Ordnung die auffallende Eigenthümlichkeit hat finden wollen, daß bei Ernennung der Lehrer das Interesse des Staats an die Spitze gestellt sei, indem der Rath die Lehrer ernenne, die Geistlichen nur zugezogen wären, so rührt das wohl daher, daß er nur die Inhaltsangabe der betreffenden Artikel bei Richter, nicht aber die Kirchen-Ordnung selbst gelesen. Dasselbe gilt auch von der eben dahin zielenden Bemerkung: Alle Lehrer seien dem Gerichte des Rathes unterworfen. Die Kirchen-Ordnung sagt nur: Wenn sie ein Verbrechen begehen gegen das weltliche Regiment, sollen sie unter C. C. Rathes Strafe sein, wie die Bürger nach dem Stadtrecht, weil sie in unserm Dienst sind und bei uns wohnen.

nachlesen können, was sie im Rectorio gehört haben, ihnen selbst zum Besseren Verständniß (Art. 10). Auch sollen die Pastoren und Prediger, sowie die Lehrer an der Schule, letztere besonders über andere Sprachen, im Griechisch und Hebräisch, wenn sie dazu geschickt und willig sind, in dem Rectorio Vorträge halten dürfen. Doch ist dabei die Absicht nicht, die Universitäts-Studien entbehrlich zu machen, vielmehr sollen zum besten und ehren dieser guten Stadt vier Studenten aus dem allgemeinen Schatzkasten unterhalten werden (Art. 8).

Die Ziele des Unterrichts in den deutschen Schulen, namentlich für die Mädchen, sind nicht höher gestellt, als in der braunschweigischen Kirchenordnung, nur wird in den Jungenschulen auf Unterweisung im Schreiben, die dort ganz unerwähnt bleibt, Gewicht gelegt, wie auch der ihr beigelegte Name „deutsche Schreibschule“ zeigt (Art. 6 u. 7).

Die Anordnungen über die Superintendenten, Adjutor und die Prediger, die Wahl derselben, den Antheil, welchen dabei die Geistlichen, der Rath und die Verordneten der Gemeinde haben, ihre Arbeit und Seelsorge und Predigt, die Einrichtung des Gottesdienstes, sind wesentlich der braunschweigischen Kirchenordnung entsprechend. Als eigenthümlich sind folgende Artikel hervorzuheben: Artikel 12. Von der Annahme der Diener des Wortes in der Kirche.

Hier finden wir zum ersten male eine Anordnung über Anwendung der Ordination im evangelischen Sinne. „Solche nach geschehener Fürbitte gewählte Diener des Wortes, sie mögen gesalbt sein oder nicht, sollen des Sonntags in der Kirche empfangen vor der Gemeinde den geistlichen Orden, darum sie heißen mögen *Ordinati ad ministerium spiritus non literae* 2 Cor. 3, 6: das ist Leute, die verordnet sind zu predigen das Evangelium Christi, wie ein Anderer annimmt einen weltlichen Orden, der doch auch Gottes ist, das ist: er wird verordnet zu einem Bürgermeister, einem Stadtknecht u. s. w. So lange sein Amt währt, währt auch sein Orden, das ist wozu er verordnet ist; also auch hier in diesem geistlichen Orden, bei dem Einer verordnet wird fürs Evangelium und die Sacramente. Der Character indelibilis ist erdichtet, Schmieren und Scheeren hilft zu diesem Amte nichts, sondern allein Gottes Gaben, die Gott Einem gegeben hat, daß er ist ein ehrfamer, reblicher, tüchtiger Mann, der kräftig ist zu lehren Gottes Wort und den Feinden zu wehren, wie Paulus die Gaben solcher Prediger beschreibt 1 Tim. 3. Die Ordination soll nach Gewohnheit der ersten Christen bei uns kurz und christlich also geschehen.

Wenn die Epistel gelesen ist, soll ein Prediger oder Caplan von dem Predigtstuhl folgende Ermahnung halten: „Liebe Freunde in Christo, ihr wißt, daß wir öffentlich gebetet haben, daß uns Gott um Christi willen einen guten Superintendenten (Pastor oder Caplan) schicke. Dazu haben

die, welchen es befohlen ist, auch ihren Fleiß und Dienst daran gewandt, und N. N. erwählet, den sie, soviel nach menschlichem Urtheil und Verstand möglich ist, achten, ehrlich, tüchtig u. s. w. wie Paulus im Timoth. und Tit. lehrt, und Christus auch vom treuen Haushalter Matth. 24. Darum bittet, daß Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn, ihm Gnade gebe, solches Amt uns zur Seligkeit zu führen. Gedenket ja, welcher Exempel uns Christus selbst gegeben hat, (Luc. 6), da er des Morgens wollte forbern und erwählen die zwölf Apostel zum Predigtamt, hatte er die ganze Nacht zuvor gebetet, allein auf dem Berge zu Gott, damit wir auch mit unserem Gebete diese Sache Gott befehlen; so kann uns dies nicht zum Schaden gereichen, wenn wir auch nach allem möglichen Fleiß unwissender Weise einen Judas erwählten. Dieser N. N. soll nun aber vor dem Altare mit Gesang und Gebet und Handauslegung eurer Liebe vorgestellt werden, daß wir ihn so, in diesem Amt, der Gnade Gottes befehlen und diese Gemeinde wisse, daß dieser Person bei uns solch Amt befohlen ist. Die ganze Gemeinde wird ermahnt zu beten, während die Kinder im Chor das Hallelujah, *veni Sancte spiritus* singen.“ Während dieses Gesangs kommen die Pastoren von allen Kirchen und knien, den Ordinanden in ihrer Mitte, vor dem Altare mit stillem Gebet. — Nachdem der Gesang beendet ist, stehen die Präbikanten auf, und legen dem knieenden Ordinanden die Hände auf das Haupt; der oben auf der obersten Stufe des Altars steht, soll vor ihm stehen, nach der Gemeine zugekehrt, seine Hände mit den Anderen auflegen und folgende Collecte lesen: *Rasset uns beten:* „Allmächtiger, ewiger Vater, der du uns durch unsern einigen Meister Jesum Christum also gelehret hast, daß die Ernte groß, aber der Arbeiter wenige sind, darum bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende. Diese Worte ermahnen uns, gute Arbeiter, das sind Prediger, von deiner Gnade mit ernstlichem Gebet zu forbern. Wir bitten deine grundlose Barmherzigkeit, daß du gnädig auf diesen, deinen Knecht, unseren erwählten Prediger, Aufsehen habest, daß er fleißig sei mit deinem Worte, Jesum Christum, unsere einige Seligkeit predige, die Gewissen unterrichte und tröste, strafe und bedrohe und vermähne mit aller Langmüthigkeit und Lehre, daß ja das heilige Evangelium rein, ohne Zuthun menschlicher Lehre, stets bei uns bleibe und Frucht bringe zur ewigen Seligkeit unter uns Allen durch denselbigen Herrn Jesum Christum. Chor: Amen.“

Darauf singt das Volk: „Nun bitten wir den heiligen Geist,“ die Pastoren fallen auf die Knie und befehlen Gott durch Jesum Christum diese Sache, bald aber stehen sie auf unter dem Gesange und gehen aus der Kirche, jeder nach seiner Kanzel. Nach dem Gesang predigt man. Besondere Kleider oder Pracht bedürfen wir nicht zu dieser Sache, sondern die Annahme besteht nur aus diesen zwei nöthigen Stücken: 1) daß wir Gott die Sache

befehlen mit unserem Gebete, 2) daß die Gemeinde den, der zum Predigtamt und Seelsorge erwählt ist, sehe und erkenne, daß sie ihn dafür halte.

Es wird daher dieser Act der Ordination nicht einem Geistlichen, etwa dem Superintendenten, ausschließlich übertragen; sondern wenn der Superintendent vor der Gemeinde ordinirt wird, so geschieht dies in St. Petri und der Pfarrer daselbst liest die Collecte; wenn ein Pastor, so geschieht es in dessen Kirche und der Superintendent liest die Collecte, wenn ein Caplan, so thut dies der Pfarrer in seiner Kirche. Bei allen solchen Ordinationen soll der Superintendent und alle Pastoren sein, mit den Caplänen, die zu dieser Kirche gehören.

Der 28. Artikel handelt von der Art, wie man in Hamburg die Kinder zu taufen pflegt. Während man an einigen Orten die Kinder bei der Taufe untertauchte, sonst aber fast über ganz Deutschland die nackten Kinder so taufte, daß man ihnen das Wasser mit voller Hand über das Haupt und den Rücken schnell dreimal übergießt, wurde in Hamburg schon lange die Weise beobachtet, daß man die Kinder in allen ihren Kleidern ließ und allein den bloßen Kopf mit dem Wasser bestrich. Bugenhagen hatte dies zuerst, als er selbst einmal in Hamburg Gvatter stand, gesehen und war, wie er selbst sagt, darüber erschrocken. Er hielt dann eine Verathung mit sämmtlichen Pfarrherren und angesehenen Prädicanten und wurde beschloffen „den lieben Vater Luther und die Theologen, die bei seiner Ehrwürden sind,“ zu befragen;¹⁾ in Uebereinstimmung mit ihm wurde nun in der Kirchenordnung festgesetzt: Solche Taufe ist zweifelsohne Christi Taufe; und die Kinder, die also getauft sind, haben die wahre Taufe empfangen, weil sie nach Christi Befehl, mit Wasser im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes gegeben wird. Vielleicht sind hier die ersten Christen so übers Haupt getauft und darum ist diese Gewohnheit so entstanden. Doch wird sie nun für ein Mißbrauch angesehen, den wir wohl verbessern können, denn das Wort baptizare schickt sich nicht so gut zu solcher Weise wie zu den beiden vorher angegebenen, auch sprechen die Beispiele der Geschichte für diese. — Damit nun solche Gewohnheit, das Wasser allein über den Kopf zu gießen, bei uns mit der Zeit vergessen werden möge und die allgemeine Sitte, die über ganz Deutschland und in anderen Ländern, auch in unserer Nachbarschaft stattfindet, auch bei uns gewöhnlich werden möge, und doch das unverständige Volk bei uns durch die plötzliche Veränderung nicht in Irrthum verfalle, als ob die Kopftaufe nicht die rechte gewesen sei, so sind unsere Pastores übercingekommen und haben von der Kanzel verkündigt, daß man einem Kind, das aufgedeckt, oder doch mit losen Tüchern zugebedt, zum

¹⁾ Bugenhagens Erzählung in der Auslegung über den 29. Psalm bei Staphorst a. a. D. p. 146.

Taufstein gebracht wird, bei der Taufe schnell das Wasser mit der rechten Hand über das Haupt den Rücken entlang gieße, wird aber das Kind eingewickelt an den Taufstein gegeben, so ist das ein Zeichen, daß die Leute wollen, daß das Kind nach der alten Weise über den Kopf nur getauft werde; darüber soll sich der Priester nicht beschweren, sondern es taufen nach solcher Gewohnheit, denn es ist eher zu leiden, daß man einen solchen Mißbrauch eine zeitlang duldet, als daß die Unverständigen durch unseren Unverstand in Irrthum fallen, als ob solcher Mißbrauch mache, daß dies nicht die rechte Taufe sei. Mit solcher Unterweisung wird sich mit der Zeit der Mißbrauch bei den Leuten wohl verlieren, besonders durch die Ermahnungen der Pastoren, doch also, daß sie ja in acht nehmen die Unverständigen, wie gesagt, denn daran ist viel gelegen.

Artikel 35. Von dem Fasten, wird eben so wie bei dem Feste St. Antons in Braunschweig für den St. Cäcilien-Tag, welchen die Stadt Hamburg wegen Errettung aus großer Wassersnoth zu feiern gelobt hatte, eine von Aberglauben freie Erinnerung angeordnet. Desgleichen soll am Sonntag nach Mariä Reinigung das Volk ermahnt werden, Gott höchlich zu danken für die erste Verkündigung des Namens Christi in diesem Lande und dieser guten Stadt durch Willehad und Bischof Ansgar und andere fromme Leute, die hieher gesendet sind, das Evangelium zu predigen. Denn wenn man auch in ihren Geschichten viel abergläubige und lächerliche Dinge findet und Mißbräuche, die gegen das Evangelium sind, so ist doch aufs allerhöchste dafür zu danken, daß der Name und das Blut Christi durch die Predigt solcher frommen Leute, die auch ohne Zweifel oft dafür gelitten haben, zu uns gekommen sind, wodurch Gott ohne Zweifel Viele selig gemacht hat. Am Sonntag Trinitatis soll jährlich für die Einführung der erneuten Kirchenordnung in den Kirchen gedankt werden.

Artikel 36 ist gegen die Gewohnheit gerichtet, Hochzeiter an heiligen Tagen zu Mittag zu haben; das ist für unchristlich zu halten, nicht an sich, sondern weil die Verwandten, insonderheit die Frauen des Morgens ihren Schmuck bereiten und Mann und Frau, Jung und Alt nicht zur Predigt kommen und Nachmittags den Hochzeitschmaus vor Gottes Wort wahrnehmen. Kein Christ kann solche Verhinderung des göttlichen Wortes an heiligen Tagen loben. An dem Abend, wann die Predigt aus ist, soll es jedem frei stehen, Hochzeit zu halten. So wäre auch wohl christlich, daß Jedermann aus freiem Willen sich der Mittaggesellschaft enthielte des heiligen Tages.

Artikel 37, vom Gesang und Vorlesen der Schüler in den Pfarrkirchen, wird eine ausführliche Erörterung über die rechte Würdigung Marias und der Heiligen und die abergläubische schriftwidrige Anrufung derselben, sowie über Vigilien und Seelenmessen eingeschaltet. Die Hartnäckigkeit mit

welcher in der Domkirche daran festgehalten wurde, gab hiezu wohl besondere Veranlassung.

Artikel 40—45 befestigen und regeln in demselben Sinne, wie in der braunschweigischen Kirchenordnung, jedoch die Verwaltung mehr centralisirend, die schon im Jahre 1527 und 1528 in Hamburg begonnenen Einrichtungen: Die Ordnung des Armen-Kastens (ein Armenkasten für jede Kirche, der fünfte ein allgemeiner Armenkasten oder der Hauptkasten) des Schatzkastens, (nur einer für die ganze Stadt,) die Quellen, aus denen die Einnahmen derselben zu schöpfen und die Bedürfnisse, welche daraus zu befriedigen sind, wobei auf Versorgung der aus den Klöstern entlassenen Mönche und besonders der Nonnen „der armen Kinder“, sowie der Priester Bedacht genommen wird. Die Verwaltung des Armenkastens, sowie des Schatzkastens wird den schon früher von dem Rathe und der Gemeinde in jedem Kirchspiel bestellten Diaconen oder Kastenvorstehern und denen, welche die ersten in jedem Kirchspiele, die Seniores oder Alterleute, Oberalten sind, überlassen und eine genaue Vertheilung der Geschäfte unter ihnen geordnet. Dieselben sollen durch ihre Aeltesten um vier namentlich zu bezeichnende Rathspersonen bitten, welche im Namen des Rathes den Diaconen behülflich sind und gute Aufsicht führen. Von diesen vier Rathspersonen sollen zwei dem Armenkasten und zwei dem Schatzkasten zuertheilt werden. Wenn einer derselben abgeht, sollen die zwölf ältesten Diaconen dafür zwei Rathspersonen bezeichnen und den Rath um einen von beiden bitten. Die Besetzung der Stellen in dem Collegium der Diaconen oder Kastenvorsteher erfolgt durch Cooptation, für welche ein genau bestimmtes Zusammenwirken der vier Rathsherrn, der Oberalten und der übrigen Diaconen oder Kastenvorsteher vorgeschrieben, zugleich aber auch die jedesmalige öffentliche Fürbitte in allen Kirchen gefordert wird.

Am Schlusse der Kirchenordnung wird die Erwartung ausgesprochen, daß die vier Rathsherrn und die Diaconen, wie sie vom Rath und der Gemeinde dazu bestellt sind, Fleiß anwenden werden, daß diese Kirchenordnung ausgeführt und gehalten werde.

Nachdem schon im Februar 1529 in dem sogenannten langen Receß erklärt worden war: Ceremonien, Kirchendienst, Singen und Predigen solle man nach Vorschrift derjenigen Artikel halten, welche von dem achtbaren und hochgelehrten Herrn Bugenhagen verfaßt und vom Rath und gemeinen Bürgern bekätigt und angenommen seien, wurde die vollständige Kirchenordnung am Montag nach Lätare vom Rath gebilligt, den Bürgern, um zuzusehen, ob sie daran noch etwas auszusetzen fänden, übergeben, demnach am Pfingstabend von dem Rath und den Bürgern einträchtiglich für sich und ihre Nachkommen, jedoch „so daß man keine Gewissensstricke aus etlichen

Stücken mache, angenommen; aus besonderen Ursachen aber wurde erst am Sonntage Trinitatis (23. Mai) in allen Kirchen die Annahme verkündigt und Gott durch Christum für solche Gnade, Friede und Einigkeit dieser Stadt herrlich gedankt und Te Deum laudamus gesungen. Am 24. Mai ward sodann die lateinische Schule im Kloster St. Johannis eröffnet, da man erst einige Tage vorher die Mönche aus demselben hatte entfernen können.¹⁾

Die Gefühle, mit welchen Bugenhagen auf das nun soweit gelungene Werk, „das vielen Schweiß gekostet,“ zurückblickt, spricht er in der Vorrede zur Kirchenordnung aus. „Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, daß wir auch trösten können, die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Troste, damit wir getröstet werden von Gott, denn gleichwie wir des Leidens Christi viel haben, also werden wir auch reichlich getröstet durch Christum. Ich bin fröhlich, Gott sei gedankt, mit solchen Worten Pauli diese Vorrede anzuheben. Denn wir befinden das auch so (wenn die Welt das auch nicht merkt) warum sollten wir es denn nicht auch gleich bekennen und dafür danken? „Er gedenkt dann rühmend, daß unter dem zeitweise harten Streite von denen, die das Evangelium lieb hatten, von Anfang an für den Vertrag nichts begehrt sei, denn daß die anerkannte Wahrheit möge ungehindert gang und gebe sein, ohne daß Jemand Schaden hätte an der Ehre, die ihm gebührt, an Gut und Freundschaft, geschweige denn am Leibe, auch die Pfaffen und Mönche nicht, die nur nicht öffentlich das Evangelium Christi lästern und ein schändlich Leben führen sollen, was sie aber selbst glauben, darüber hat kein Mensch zu sprechen, das braucht auch kein Anderer zu verantworten. „Harte Worte sind wohl gefallen von beiden Seiten, weil auch Fleisch und Blut vorhanden gewesen ist; doch hat Gott von allen Seiten durch fromme und verständige Leute es so gefügt, daß solches auch vertragen ist, zugestanden und Hand in Hand, gegen einander, offen und ernst so abgebeten, daß man solches nimmer im bösen will gedenken, sondern nur trachten für diese gute Stadt, was recht, rätlich und christlich ist zum Frieden und zur Seligkeit, nun und fortan stets.“

Ich lobe nicht besonders in so großen Städten das Zusammenlaufen, das ohne Anfuhr und Schaden selten abgeht, sondern ich lobe Gottes Barmherzigkeit, daß solche Versammlungen nicht allein ohne Schaden, sondern auch zu Nutz Leibes und der Seele, zu einem christlichen Exempel für das ganze Land ausgefallen sind, darin man auch zum Theil eine Frucht des Evangeliums Christi sehen mag. Wenn das nicht vorhanden gewesen wäre,

¹⁾ S. die hamb. Kirchen-Ordnung Art. 84 und Staphorst a. a. D. p. 148.

so wäre es unmöglich gewesen, daß solches ohne Schaden abgegangen wäre, das bezeugt die alte und die neue Geschichte. Wie viel böses ist oft, besonders in den Seestädten und umliegenden Ländern, aus viel geringeren Ursachen gekommen! Warum? Aufrührerische Menschen und böse Schalte suchten anders nichts, als daß sie wollten ihrer Obrigkeit Ehre, Gut, Leben, Freundschaft zu ende machen; Sie suchten nicht Friede, noch Seligkeit, sondern trachteten mit höchstem Fleiße zum Verderben des Leibes und der Seele. Hier aber hat man Friede und Seligkeit begehrt, wie auch der Ausgang der Sache hievon das beste Zeugniß ist. Ist es in jedem Worte auch nicht so christlich und friedlich verhandelt, um des Widerstrebens willen, wie wohl christlich gewesen wäre, so ist doch die christliche Versöhnung auf dem Fuße gefolgt, wie Christus lehret.

Warum ist uns denn hier Gott so gnädig gewesen, da wir doch bekennen müssen, so wir die Wahrheit sagen wollen, daß wir es hätten wohl anders verdient? Antwort: Zuerst und vor allem muß man solches allein der Gnade und Barmherzigkeit Gottes zuschreiben, der keine andere Ursache hat, uns wohlthatun, als allein Sich selbst. Zum anderen zweifle ich nicht, daß etliche christliche Herzen, mit dem Evangelium unterrichtet, in solchen Nöthen Gott den Vater in Christi Namen fleißig angerufen haben. Das muß Erhörung finden, wie Christus uns zugesagt hat! Zum dritten sind zwar Viele gewesen, nicht allein hier in der Stadt, sondern auch in den umliegenden Städten, besonders Mönche, Pfaffen und ihr Anhang, die das Evangelium gelästert haben und geschändet, und mit dem höchsten Fleiß begehrt, daß hier Gottes Sache nicht gerathen möchte, damit andere Städte, wenn hier Blutvergießen entstände, und das Evangelium nicht angenommen würde, sich daran stoßen und solche Seligkeit nicht begehren sollten, daß mit solchem Mißgeschick dem gottlosen Wesen der Mund aufgethan würde, noch mehr auf allen Kanzeln und bei allen Zusammenkünften das Evangelium Christi zu lästern. Doch dagegen gedachte Gott: Nein, meine lieben Junker, ihr macht mir doch der Lästerworte zu viel, daß ich euch einmal anders strafen muß, so ihr noch nicht genug vor mir und vor der Welt zu Schanden geworden seid! Sollte ich meine evangelischen Sünder züchtigen, wie ich ihnen wohl schuldig wäre, so würde mein göttliches Wort darüber gelästert werden. Was ich nicht thue um der Frömmigkeit der Leute willen, das thue ich doch zum Preise und Lobe meines heiligen Evangeliums. Propter miseriam inopum et gemitum pauperum nunc exurgam, dicit Dominus (Ps. 12, 6). Ich will lieber, daß arme Sünder preisen meine Barmherzigkeit, denn daß ihr rühmen solltet, ich stärkte eure Bosheit. Wir hoffen doch, daß Viele solches aus Unwissenheit thun, wie Paulus auch die Christen verfolgte; über die erbarme sich Gott durch Christum; die Andern aber haben ihren Richter! Vor Allem sei Gott gelobet in Ewigkeit durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen!

Nun trat aber auch für Bugenhagen die bringende Nöthigung ein, sich von Hamburg loszumachen. Sein Aufenthalt daselbst hatte sich wider Erwarten und Wünschen der Wittenberger verlängert. Die Schwierigkeit der Verhandlungen, die Bemühungen der Hamburger, ihn zurückzuhalten, zuletzt auch noch eine von ihm übernommene Reise nach Flensburg, hatten dazu beigetragen.

Melchior Hoffmann, ein Kürschner aus Schwaben, der von Begeisterung für die Reformation ergriffen, zuerst in Livland als Prediger aufgetreten war, dann 1525 in Wittenberg an Luther sich angeschlossen und von diesem ein gutes Zeugniß erhalten hatte, nachher aber als „Steigegeist“ wie Luther vor ihm warnend ihn nannte, in apokalyptischen Träumereien und Ankündigungen des jüngsten Tags auf das Jahr 1536 sich zu erkennen gab, hatte in Kiel durch König Friedrich von Dänemark wieder eine festere Stellung gewonnen. Hier aber begann er in seiner leidenschaftlichen Weise einen Streit gegen die lutherische Abendmahllehre, so daß der König und der Kronprinz, Herzog Christian, damals Statthalter von Holstein, sich bewogen sahen, gegen ihn einzuschreiten. Es wurde eine feierliche Disputation auf den 8. April 1529 angeordnet, die in Gegenwart des Herzogs Christian und seiner Räthe gehalten werden sollte. Zu dieser lud der Herzog Bugenhagen ein. Auch Carlstadt sollte nach Hoffmanns Wunsch kommen, wagte jedoch nicht zu erscheinen. Bugenhagen nahm an der Disputation selbst nicht Theil. Er leitete sie nur durch eine würdige gemessene Ansprache ein und beendete sie ebenso durch eine zusammenfassende und abschließende Rede, während Pastor Taft von Husum in Gemeinschaft mit Kempe und Aepinus u. A. dem Hoffmann und seinen Genossen, Joh. Campe und Jac. Heggius opponirte. Das Ergebnis war, daß Hoffmann bei seinen Ansichten hartnäckig blieb und des Landes verwiesen wurde.¹⁾

Um diese Zeit standen die theologischen Lehrstühle in Wittenberg ziemlich verlassen. Melanthon war in Speier, Jonas auf der Visitation, Luther selbst durch Krankheit am Lesen behindert. Dieser war daher unzufrieden, daß Bugenhagen sich durch dieses Colloquium noch aufhalten ließ, wohl um so mehr, da es hieß, daß es auf eine Disputation mit Carlstadt abgesehen sei, von der er sich wenig gute Früchte versprechen mochte. Er forderte

¹⁾ S. Rölleri *Isagoge ad histor. Chersonesi Cimbricae Hamburg 1691* pars 2 p. 127 ff. Krohn *Geschichte der fanatischen Wiedertäufer Leipzig 1758*. Ein Brief Bugenhagens in dieser Angelegenheit: *Divino Christi Apostolo D. M. Luthero, Doctissimis et optimis Viris D. Doctori M. Luthero, Justo Jonae, M. Philippo et Verbi Divini Diaconis et Fratribus suis Vitebergae. d. d. Hamburg zweiter Ostertag 1529*, bittet um den Rath der Wittenberger, ob er dahin reisen solle. *Fortgesetzte Sammlungen von Alten und Neuen theolog. Sachen 1745* p. 316.

Bugenhagen zu schleuniger Rückkehr auf. ¹⁾ Derselbe rüstete sich auch zur Abreise und hatte einen Theil seines „Geräthleins“ schon vorausgeschickt, doch suchten die Hamburger ihn auch jetzt noch zurückzuhalten und hatten vor, den Churfürsten zu bitten, daß Bugenhagen für immer bei ihnen bleiben dürfte. Luther achtete dies für einen schlechten Dank zur Vergeltung für die Wohlthat, die man ihnen erwiesen, und Bugenhagen bat selbst, daß ihm der Churfürst eine Aufforderung zur Rückkehr zugehen lassen möge. Luther erbat eine solche vom Churfürsten und hob dabei besonders hervor, „weil sich gottlob viel neues Geselligts täglich an her begiebt, sonderlich aus Sachsen, so können wir Herrn Johann Pomern die Länge nicht so entrathen.“ Der Churfürst erließ darauf ein Abberufungsschreiben an Bugenhagen. ²⁾

Am 9. Juni endlich kam der Tag der Abreise. Bugenhagen schied jedoch nicht von Hamburg, ohne noch einen Versuch zur friedlichen Vergleichung mit denen zu machen, welche an der so hergestellten Einigkeit der Stadt keine Freude hatten, sondern grollend der Neuerung gegenüberstanden. Die Domherren hatten gegen die vorgenommenen Veränderungen und die Beeinträchtigung an Gütern und Rechten, welche dadurch der Kirche und Prieesterchaft widerfahren, eine Klage bei dem Reichskammergericht in Speier durch ihren Dechanten M. Clemens Grothe erhoben, auch ein am 29. Januar 1529 überantwortetes Strafmandat gegen Rath und Bürgerschaft erwirkt, welches Restitution gebot; den Gottesdienst im Dom ließen sie nach wie vor in der alten Weise halten. Die Bürgerschaft verlangte dagegen, daß die Domherrn ihr Thun und Lehren mit der heiligen Schrift beweisen oder mit ihrem unerweislichen Gottesdienst und Singen einhalten sollten, wollte auch, daß der Rath dieselben anhielte für den Schaden, der aus dem mit Unwahrheit erschlichenen Mandat des Kammergerichts entstehen möchte, der Stadt gut zu thun. — Am 4. Juni wurde in Bugenhagens Wohnung eine Unterredung veranstaltet, zu welcher Abgeordnete des Rathes (die Bürgermeister Salzburg und Wette) und der Bürgerschaft, sowie Abgeordnete des Domcapitels (Dr. Rissenbrügge und M. Garlestorp) erschienen. Bugenhagen forderte Namens der ersteren die letzteren in Friede und Freundschaft auf, daß sie die schriftwidrige Anrufung und die Feste der Heiligen, die Vigilien und Seelenmessen, das Messelesen und Singen abschaffen und die Sacramente den Communicanten in beiderlei Gestalt reichen sollten. Die Abgeordneten des Domstifts aber erklärten, da die Domkirche vom Kaiser Karl und seinen Nachfolgern gestiftet und mit ihren Rechten ausgestattet,

¹⁾ Brief an Jonas 14. April 1529 de Wette Th. 3 p. 441.

²⁾ Brief an den Churfürsten Johannes vom 12. Mai 1529 de Wette Th. 3. p. 459. Brief des Churfürsten an Luther vom 18. Mai bei Burkhart, Luthers Briefwechsel p. 162.

zum Theil auch zu Vigilien und Memorien für sie verpflichtet sei, gegenwärtig auch der Handel wegen der Neuerungen bei dem Reichskammergericht in Speier, wo ihr Dechant sich aufhalte, schwebe, so könnten sie ohne kaiserlichen Befehl durchaus keine Aenderung vornehmen. Einige Zeit darnach ward die Domkirche vom Rath geschlossen, da zu den lateinischen Ceremonien in derselben nur etliche alte Leute sich einfanden, die bisweilen von losem Gefindel überfahren wurden.¹⁾

Auf der Rückreise von Hamburg nach Wittenberg (s. Jänke S. 28) oder wenn die Angabe bei Rehtmeyer ganz richtig ist, schon früher um Himmelfahrt 1529 ward Bugenhagen noch genöthigt, Braunschweig wieder zu besuchen. Hier waren unter den evangelischen Predigern Spaltungen entstanden. Die Prediger an der St. Ulrichskirche, Knigge und Schweinfurt, hingen der Lehre Zwinglis an und wollten nach dessen Grundsätzen die von Bugenhagen eingeführte Ordnung reformiren. Die Einsetzungsworte bei dem Abendmahl sollten nicht gesungen, sondern nur gesprochen werden, die Communicanten nicht um den Altar herumgehen, sondern an Tischen sitzend Brot und Wein empfangen, auch sollten Figuralgesang und Orgelspiel aus der Kirche entfernt werden. Der Superintendent und andere Prediger hielten an der eingeführten Ordnung und Lehre fest. Der Streit, der deshalb entstand, erregte Verwirrung und Aergerniß in der Gemeinde. Dazu kamen Wiedertäufer, die in den Häusern umherzögen und predigten und Anhänger warben. Die Papisten, welche noch ein paar Kirchen und ein Kloster inne hatten, triumphirten, daß in solchem Selbstauflösungsprocesse die Neuerungen schnell, wie sie entstanden, wieder verschwinden würden und lockten zur Rückkehr in den Schoß der altbewährten katholischen Kirche. Der Superintendent Görlich und sein Adjunkt Winkel vermochten nicht die Wirren zu bewältigen. Im Rathe, wo Einige mit Görlichs Predigtweise nicht ganz zufrieden waren, fehlte es ihm an nachdrücklicher Unterstützung. Bugenhagen sollte nun Ordnung und Frieden herstellen. Er belehrte die Gemeinde von der Kanzel über das Abendmahl und veranstaltete auf dem Rathhause eine Versammlung des Raths, der Gildemeister und Hauptleute, der Rastherren und Prediger, vor denen er sich mit den beiden Predigern von St. Ulrich besprach, um sie freundlich zu widerlegen und zu unterrichten. Da sie aber auf ihren Meinungen beharrten, so wurde ihnen, „weil sie mit der Lehre und Kirchenordnung, welche Rath und Gemeinde approbirt und worauf sie bestellt und angenommen seien, nicht zufrieden waren, sondern etwas sonderliches in ihrer Kirche lehrten und ferner widerliches zu lehren

¹⁾ Staphorst a. a. D. p. 144 und p. 148.

bedacht wären, vom Rath erlaubt, an einen solchen Ort zu ziehen, wo ihnen das gestattet werden könnte; hier wäre man solches zuzulassen nicht gesonnen.“¹⁾

Endlich im Sommer 1529 trat Bugenhagen in sein Arbeitsfeld zu Wittenberg wieder ein, wo seine Anwesenheit um so nothwendiger wurde, als Luther und Melanthon im September zu dem vom Landgrafen Philipp veranstalteten Colloquium nach Marburg reisten.²⁾ Während ihrer Abwesenheit ward Bugenhagen vom Churfürsten Johann durch den Kanzler Brüd aufgefordert, ein Gutachten über die Frage abzugeben, welche bei der Gefinnung, die der Kaiser nach der Protestation in Speier gegen die Evangelischen an den Tag legte, (s. Ranke III. S. 178 ff.) sich aufs neue aufdrängte: Ob es erlaubt sei, das Evangelium gegen den Kaiser mit dem Schwert zu schützen?

Bugenhagen geht in dem Bedenken, welches er hierauf Michaelis 1529 abgab,³⁾ von derselben Ansicht aus, welche er schon früher (in dem Gutachten von 1523) ausgesprochen. Sein Gedankengang ist: Der Kaiser ist unser Oberherr und wir müssen ihm in allen Dingen gehorsam sein, wie Christus sagt: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist; aber in den Stücken die Gott zugehören, ist er nicht Oberherr und soll es auch nicht begehren, Niemand hat ihm dazu gehuldigt. Setzt sich nun die Gewalt aus ihrer von Gott verordneten Gewalt in eine andere Gewalt und will über Gottes Wort richten, dasselbe zu unterdrücken und die Menschen davon abzudrängen mit Rauben und Morden, so ist ihr frei zu bekennen, daß sie unrecht thut und darin nicht als Obrigkeit anzuerkennen sei, doch hat der Einzelne, auch der Fürst, wenn es nur seine Person betrifft, als Christ und nicht als Fürst zu leiden: aber es folgt daraus nicht, daß die frommen Fürsten ihre ordentliche Gewalt ihnen von Gott befohlen, zu schützen ihre Untersassen, die ihnen bisher mit Gut und Leben gebient haben als ihrem Oberherrn, von dem sie Schirm und Schutz des guten und des frommen zu erwarten haben, auch sollten absteigen; sondern ein frommer Fürst mag denken: Wohlان, verläßt ein Anderer seine ordentliche Gewalt von Gott, so will ich sie nicht verlassen, ich kann es vor Gott nicht verantworten, daß ich die Schafe dem Wolf übergebe. Sollte ein Fürst dem Oberherrn, der ein Frevelmörder an den unschuldigen Untersassen desselben sein will, nicht wehren mit dem Schwert, so dürfte ein Prediger auch die Sünder nicht strafen mit dem Worte Gottes;

¹⁾ Neftmeyer a. a. O. Th. III. p. 81 ff.

²⁾ Eine Mittheilung Luthers über die dortigen Verhandlungen mit Zwingli und Decolompabius für Bugenhagen findet sich in Luthers Brief an seine Räte bei de Wette Th. 3. p. 512.

³⁾ Bei Hortleber von den Ursachen des deutschen Kriegs Bd. 2. Kap. 3. p. 66 ff.

der eine hat das Schwert, der andere das Wort nach Gottes Ordnung, damit dem Bösen zu wehren“. Dennoch bekennt Bugenhagen schließlich, daß er unsicher sei und von den beiden Stücken: wider die Obrigkeit soll man nicht handeln und: die von Gott das Schwert haben zum Schutze der Andern, sollen Leibes- und Seelenmord nicht zulassen, hin- und hergewiegt werde und sich nicht verhehle, daß sein Votum zum Aufruhr wider die Obrigkeit könnte gemißbraucht werden; deshalb wünschte er auch, daß es noch geheim gehalten werde, bis daß anderer Rath und Meinung dazu komme. Es war ihm eben zweifelhaft, ob die rechtliche Stellung der deutschen Fürsten zu dem Kaiser einfach als ein Unterthanenverhältniß anzusehen sei oder nicht?

Aus dieser Stimmung erklärt sich, daß er später der Entschiedenheit nachgab, mit welcher Luther die Lehre von dem passiven Gehorsam gegen die Obrigkeit auch hierauf anwandte und behauptete, so wenig der Bürgermeister von Torgau seine Bürger mit Gewalt gegen den Churfürsten schützen dürfe, so wenig dürfe der Fürst seine Unterthanen mit Gewalt gegen den Kaiser schützen, denn diese seien auch des Kaisers Unterthanen. Diese Ansicht trug aber Luther, wie er ausdrücklich angiebt, nach vorangegangener Berathung mit Jonas, Bugenhagen und Melancthon in einem Gutachten vom 6. März 1530 dem Churfürsten vor (de Wette, Th. 3, p. 560).

In eben diesem Jahre ward Bugenhagen auch von dem Churfürsten berufen in Gemeinschaft mit denselben Theologen die streitigen Punkte, welche auf dem bevorstehenden Reichstag zu Augsburg zu verhandeln sein würden, zu besprechen und festzustellen, und dann zu mündlicher Berathung vor den Fürsten nach Torgau zu kommen.¹⁾ Dagegen durfte er, sollte Pfarr- und Lehramt in Wittenberg nicht gar verwaist werden, dem Churfürsten nicht mit jenen nach Augsburg folgen; jedoch wurde er über den Gang der Dinge daselbst auch durch Luther von Coburg aus in Kenntniß erhalten, wie Luthers Briefe an seine Ehefrau zeigen.²⁾

Unter allen den Arbeiten, welche ihn in Wittenberg in Anspruch nahmen, hörte er aber nicht auf, mit freudiger Herzenstheilnahme und thätiger Fürsorge den Fortgang des Evangeliums unter seinen Niederachsen zu begleiten, wie sein Brief an L. Corbatus, Prediger in Zwickau, den er vor Aschermittwoch 1530 schrieb, bekundet.³⁾ „Wir treiben es hier, wie wir es sonst getrieben, Christo sei Dank. Wir bitten für die Brüder, auch für euch öffentlich und in der Stille, gegen Türken, gegen unsre Tyrannen, die Sectirer, den Teufel und ich bitte Dich als Genossen eines Glaubens und einer Freude in Christo, daß ihr dasselbe immerdar thun möget, daß auch ihr für

¹⁾ Förstemann Urkundenbuch zur Geschichte des Reichstages von Augsburg Nr. 12 und Nr. 29.

²⁾ S. de Wette Th. 4 p. 131—132.

³⁾ Bei Nehtmeyer braunschw. Kirchengesch. Beilage zu Th. III. p. 14 ff.

uns betet, für die Obrigkeit, für die Prediger, für die, welche das Wort Gottes noch nicht haben. Um Dir aber etwas mitzutheilen, worüber Du dich freuen und in Christo danken mögest, so erinnere ich an den wunderbaren Lauf des Evangeliums. Wir haben lauter Wunder, gebe Gott! nicht undankbar. In diesem einen Winter (das übrige von der Befehung meiner Sachsen hast Du schon früher gehört) haben folgende Städte das Evangelium angenommen. Zuerst Eimbeck, von wo das berühmte Eimbecker Bier kommt. Sie schickten an mich eine ansehnliche Botschaft und wir haben ihnen zwei vortreffliche Prediger gesandt. Dann Göttingen, wo Rath und Bürgerschaft übereinstimmte; dahin haben zuerst meine Braunschweiger einen vortrefflichen Mann zum Predigen geschickt, dann der Landgraf den Adam von Fulda, um ihnen die Kirchenordnung zu schreiben. Drittens die Stadt Minden, deren Bürger dem gewählten Bischof erklärten, sie würden gern leiden, daß er bei ihnen wohne, wenn er nur zuließe, daß das Evangelium bei ihnen wohne, sonst würden sie das Evangelium ohne Bischof behalten; einige meinen, der Bischof werde gern darein willigen, weil er die Wahrheit des Evangeliums wohl kenne. Viertens Herford in Westphalen, wo bisher die Prediger des Evangeliums nichts als den Tod erwarteten, auch selbst Goslar, welches bisher dagegen tobte, neigt sich zum bessern. Diese alle sind freie Städte. Gott wolle, wie wir ihn darum bitten, Arbeiter in seine Ernte senden und die verderbliche Pest der Sacramentirer und Wiedertäufer abwenden. Amen. Sechstens Lüneburg, eine große Stadt und sehr mächtig unter den sächsischen Städten, predigt zweimal täglich und singt vor und nach der Predigt auch deutsche Gesänge. Für sie ist zu bitten, daß sie nicht in Aufruhr stürze; jedoch hoffe ich, daß das nicht geschehen soll, so mild hat dort die göttliche Barmherzigkeit ihr Werk angefangen. Siebentens am Sonntag nach Mariä Reinigung hat das Volk in Lüneburg, nach ich weiß nicht welcher Predigt den Gesang: Ach Gott im Himmel sieh darein, angestimmt und durchgeführt. Was Gott dort wirken will, wissen wir noch nicht. In kurzem hoffen wir noch mehr gutes von unseren Brüdern, die bisher im Irrthume gefangen waren, zu hören. Die Papisten drohen uns mit bösem, das wir noch nicht kennen. Das gute aber, welches wir haben, kennen wir und freuen uns daran.“

Raum war Luther von Coburg wieder nach Wittenberg heimgekehrt (im Anfang des October 1530), als Bugenhagen auch wieder berufen ward, durch seine persönliche Gegenwart den Gang des Reformationswerkes in Niedersachsen und zwar in Lüneburg zu leiten und zu sichern.

Fünftes Kapitel.

Lübeck.¹⁾

Die Verhältnisse, unter denen die Reformation in Lübeck sich entwickelte, waren im allgemeinen den hamburgischen ähnlich; der Kampf jedoch hier langwieriger, leidenschaftlicher und noch mehr von politischen Interessen beeinflusst. An dem alten Bischofsstift mit dem ansehnlichen und viel vermögenden Domkapitel und der überaus großen Schaar von Geistlichen, war im Rathe und unter den angesehenen Familien, von denen so viele Glieder ihre Versorgung in den zahlreichen geistlichen Stellen fanden,²⁾ die Partei, welche das bestehende Kirchenthum aufrecht erhalten wissen wollte, weit mächtiger und größer. An der Spitze derselben stand ein Mann, der schlau, mit geschmeibiger Nachgiebigkeit und zäher Beharrlichkeit seine Zwecke zu verfolgen wußte, der Bürgermeister Nicolaus Brömse, ein eifriger Papist und Feind der politischen Neuerungen.

Lange versuchte man alle Bewegungen des evangelischen Geistes im Aufsteigen gewaltig zu erdrücken. Die Predigt des Evangeliums war seit dem Jahre 1524 schon in dem benachbarten Odesloe zu hören. Von derselben angezogen begaben sich viele Einwohner Lübecks Sonntags dahin, um am evangelischen Gottesdienste theil zu nehmen, der Rath jedoch versperrte ihnen, auf Antrag des Domkapitels den Weg zu Wasser und zu Lande, und ließ diejenigen, welche dennoch sich durchschlichen, ins Gefängniß setzen. Die Prediger, welche zuerst für die evangelische Lehre sich aussprachen, Andreas Wilms, Theologus des Kapitels und Prediger zu St. Aegidien, und Johann Wallhof, Kaplan bei der St. Marien-Kirche, wurden entsetzt und aus der Stadt verwiesen; Johann Osenbrügge, ein Prediger aus Stade, der Hausanbachten bei Bürgern gehalten, wurde in strenge Haft gebracht; Verwendungen um seine Freilassung, die von verschiedenen Seiten kamen, wurden nicht beachtet; auch die des Churfürsten von Sachsen nicht, so daß Luther selbst dem letzteren nicht zur Wiederholung seiner Bitte rathen zu dürfen meinte: denn wenn man den Bauer flehet, wird ihm der Bauch groß, es möchte diesen Bauern E. F. Gnaden auch den

¹⁾ Ueber die Reformation in Lübeck zu vergleichen: Ausführliche Geschichte der Lübeckischen Kirchen-Reformation aus dem Tagebuch eines Augenzeugen und Beförderung der Reformation, herausgegeben von J. Peterfen, Lübeck 1830. Der Titel der Handschrift, welche hierin abgedruckt ist, lautet: Dat is dat Bol, do de Lutterische lere si to Lübecke erst gefanghen un wat vor möge de Vorgher mit dem Rade ghehabt hebben, ehr se et hebben dorghen bringen können. Starckens Lübeckische Kirchengeschichte Hamburg, 1724. 4. Grautoffs historische Schriften Th. 2. Baiß Lübeck unter Jürgen Wullenweber. Berlin, 1855.

²⁾ S. Peterfen a. a. D. p. 79.

Dauch aufblasen.¹⁾ Noch im Jahr 1528 wurden alle lutherischen Schriften, die im Besiz der Bürger waren, aufgesucht und auf öffentlichem Markte durch Scharfrichtersknechte verbrannt. Um so mehr nahm unter den Bürgern der Eifer für die evangelische Sache und Erbitterung und Spott über diese Gewaltmaßregeln zu.

Den selben mit Nachdruck entgegenzutreten, boten die Verhältnisse der Bürgerschaft bald Gelegenheit; durch kostspielige und unerpfrißliche Einmischung in die nordischen Kriegshändel, die den Wünschen der Bürger selbst nicht entsprochen hatte, war die Stadtkasse in große Gelbnoth gerathen. Der Rath sah sich gezwungen, bei den Bürgern um eine neue Beisteuer anzuhalten. Diese aber waren in der Mehrzahl der Ansicht, daß dem Rathe nichts zu bewilligen sei, wenn er sich nicht entschließe, alle Rechnungen vorzulegen, die vertriebenen Prediger zurückzurufen und die Predigt des Evangeliums freizugeben. Die mächtige Partei im Rathe wollte nicht nachgeben, die schwächere, in papistischen Vorurtheilen weniger befangen, glaubte aus Rücksicht auf den Kaiser es nicht zu dürfen. Man verwies auf den zu erwartenden Reichstag in Augsburg (1528/29). Nach langen stürmischen Verhandlungen fügte sich aber der Rath, und die vertriebenen Prediger wurden wieder eingesetzt, die Verkündigung des Evangeliums freigegeben, doch unter der Bedingung, daß übrigens die katholischen Gebräuche bestehen blieben bis zu einem allgemeinen Concil (Januar 1530). Indessen wurde dadurch die Spannung und Verwirrung nur gesteigert. Die evangelischen Prediger bekämpften die papistischen Irrthümer, die katholischen eiferten gegen die neue Ketzerei; die Gemeinden wollten sich nicht bei alten Ceremonien, sondern an dem Gesang lutherischer Lieder erbauen, und brachten manchmal einen Pfaffen, der gegen das Evangelium lästerte, mit einem kräftig angestimmten „Ach Gott vom Himmel sieh darein“ zum Schweigen. Zu einer Disputation mit benevangelischen Präbikanten wollten die katholischen Geistlichen sich nicht verstehen. Dies, sowie das zweideutige Verhalten Brömjes und seiner Partei und die Drohung des Herzogs von Braunschweig, mit Gewalt der Waffen die Rechte des Hochstifts aufrecht erhalten zu wollen, trieb die evangelisch gesinnte Bürgerschaft zu neuen energischen Forderungen für die Sicherung ihrer Sache. Am 6. April 1530 kam es zu folgendem Vergleich zwischen dem Rath und den Bürgern. Fortan sollen fünf Prediger in den vier Kirchspielen das Wort Gottes predigen und Niemand zum Predigtamt zugelassen werden, „der nicht durch die Präbikanten, den Rath und die verordneten Bürger, die zur Vertretung der Bürgerschaft in diesen Verhandlungen erkoren worden, dazu verstattet ist; in St. Aegidien soll für die, welche es begehren, das Sacrament in beiderlei Gestalt ausgetheilt

¹⁾ Brief am Churfürst Johann vom 3. Januar 1526 bei de Wette Th. 3. p. 76.

werden, übrigens sollen in den Kirchen und Klöstern die Ceremonien bis zum Ende des Augsburger Reichstags bleiben, kommt aber auf diesem die Sache nicht zum Schluß, so soll es in Lübeck, wie in anderen Reichsstädten gehalten und bei dem Worte Gottes verblieben werden. Alles, was bis jetzt zwischen Rath und Gemeinde wegen des Evangelii vorgefallen, soll vergeben und vergessen sein.¹⁾ — Nun wurden die Geldartikel um die es dem Rath zu thun war, bewilligt, aber auch mit Genehmigung des Raths ein Ausschuß von vierundsechzig Bürgern gewählt, welcher zunächst bei der Regulirung der Steuerangelegenheit die Bürgerschaft vertreten sollte. Dieser aber benutzte die Macht, welche seine Stellung ihm verlieh, um nach anderen Seiten hin Einfluß zu gewinnen, der Bürgerschaft einen Antheil an der Staatsgewalt, welchen sie bisher nicht gehabt, zu erringen, und den Kampf für die kirchliche Reformation weiter zu führen. Denn der Streit ruhte auch nach jenem Vergleich noch nicht, sondern fand immer wieder neue Nahrung an dem inneren Widerspruch, daß in der Kirche katholische Ceremonien neben lutherischer Predigt bestehen sollten, an dem widerwärtigen Verhalten der katholischen Partei, von welcher die papistischen Predigten nicht aufgegeben und die Evangelischen als Aufrührer und Rezer angesehen wurden und vornehmlich an dem fort und fort wieder erregten Argwohn, daß der Rath es mit der Sache des Evangeliums nicht ernstlich meine. Auf erneutes Andrängen der Bürgerschaft, sah sich der Rath genöthigt (30. Juni 1530) zu verordnen, daß die katholischen Geistlichen, da sie nicht zur Disputation erschienen, in allen Kirchen (mit Ausnahme des Doms, über welchen der Rath kein Recht hatte) ihre Ceremonien, Singen und Klingen einstellen sollten, bis sie vorm Rathe ihre Sache aus der heil. Schrift vertreten hätten,²⁾ ja er mußte sich, obgleich mit Widerstreben gegen solche Beschränkung seiner Gewalt (18. Juli 1530) dazu verstehen, einzuwilligen, daß die Kostbarkeiten der Kirchen und Klöster verzeichnet und an einem Ort aufbewahrt würden, zu welchem der Rath den einen Schlüssel, den anderen der Ausschuß der Vierundsechzig haben sollte, ferner, daß für jedes Kloster, jede Kirche und andere geistliche Stiftung ein Vorstand — Kirchengeschworne — aus der Gemeinde gewählt, und ein Gotteskasten bei den Kirchen aufgerichtet würde zur Versorgung der Armen und Diener der Kirche, endlich daß, wie schon früher zugesagt war, ein gelehrter Mann gerufen würde, um eine Ordnung zu machen, nach der man sich in der Kirche richten möchte. Zu diesem Zweck sollten die beiden angesehenen Bürger, Jacob Crapp und Johann von Acheln, nach Wittenberg reisen.³⁾ Die Bürgerschaft, bei welcher sich jetzt schon Jürgen Wullenwebers Einfluß geltend machte, war um so eifriger bemüht, diese Maßregeln

¹⁾ S. Peterßen a. a. D. p. 86 f. Grautoff a. a. D. p. 109.

²⁾ Peterßen p. 77.

³⁾ Ebendas. p. 88.

balb in Ausführung zu bringen, als schon wieder ruckbar wurde, daß Brömse und seine Partei sich bemühe, ein kaiserliches Mandat zu erlangen, durch welches alles bisher bewilligte rückgängig gemacht werden sollte. Ein solches traf auch am 8. Oktober 1530 ein und gebot die völlige Herstellung der alten Ordnung, die Beseitigung der lutherischen Neuerungen und des Ausschusses der Vierundsechsziger. Die Bürgerschaft vereitelte jedoch durch beharrlichen Widerstand die förmliche Publikation desselben. Der Rath mußte versprechen, die Bürgerschaft gegen die Anmuthungen des kaiserlichen Mandats zu vertreten und den früheren Vergleich aufrecht zu erhalten. Damit die bürgerliche Ordnung nicht wie bisher so oft durch öffentliche Versammlungen gestört werde, wurden neben dem Ausschuß der Vierundsechzig noch hundert Bürger gewählt, die in wichtigen Fällen an Stelle der ganzen Bürgerschaft handeln sollten.¹⁾

Inzwischen hatten sich Jacob Crapp und Johann von Acheln von Lübeck aufgemacht. Der Wunsch der Lübecker, daß Luther selbst zu ihnen kommen möchte, ward ihnen nicht gewährt. Ja der Churfürst und Luther waren selbst für eine längere Abwesenheit Bugenhagens von Wittenberg nicht gestimmt, doch glaubten sie es nicht verweigern zu dürfen, daß er auf einige Zeit nach Lübeck reiste. Luther übernahm für ihn die Last der pfarramtlichen Geschäfte, über die er scherzend gegen einen Freund klagt, „ich bin nicht allein Luther, sondern Pomeranus, Officialis, Moses und Jethro und was nicht? Alles in Allem. Pluribus intentus minor est ad singula Luther.“²⁾ Am 28. Oktober 1530, dem Tag Simonis und Judae³⁾ traf Bugenhagen in Begleitung der beiden Abgeordneten in Lübeck ein. Sogleich am folgenden Sonntag dem 30. Oktober hielt er in der St. Marien-Kirche seine erste Predigt. Um eine sichere rechtliche Grundlage für die neue Ordnung des Kirchenwesens zu gewinnen, wurde (wohl auf seinen Betrieb) am 14. November 1530 ein Vergleich zwischen dem Domkapitel, welches bisher das Recht über die Kirchen in Anspruch genommen hatte, und dem Rath und der Bürgerschaft abgeschlossen, nach welchem jedes Anrecht auf die vier Stadtkirchen und alle Kapellen an die Verordneten der Vierundsechzig und die schon erwähnten Kirchengeschworenen abgetreten ward.⁴⁾ Am 23. November ward ein Ausschuß von drei Abgeordneten des Raths und vier Abgeordneten der Vierundsechzig, der sich dann noch durch vier angesehene Männer verstärkte, gebildet, um mit Bugenhagen die Kirchenordnung

¹⁾ Grautoff p. 171.

²⁾ Brief an Wenc. Zinz vom 1. December 1530. de Wette Th. IV. p. 199.

³⁾ So bemerkt Bugenhagen selbst in Mss. Theol. Berol. fol. 6.

⁴⁾ S. Grautoff p. 220.

festzustellen. Am 25. begannen sie ihre Arbeit. Während des Fortganges derselben blieben jedoch Anfechtungen, welche das Gedeihen des ganzen Werks bedrohten, nicht aus. Wir wissen nicht, was es mit denjenigen auf sich hatte, die Luther andeutet, wenn er an Link schreibt: „Der Teufel mache Bugenhagen viel noth mit einem besessenen Mädchen, der schlaue Dämon brauche wunderbare Künste;“¹⁾ die schlimmsten Anfechtungen aber kamen jedenfalls daher, daß der böse Geist der Arglist und des Mißtrauens noch immer nicht aus den Verhandlungen des Raths und der Bürgerschaft gebannt war, und das Feuer der Zwietracht wieder zu entzünden drohte. Noch immer gab Brömse und sein Anhang Anlaß zu dem, wie sich nachmals zeigte, berechtigten Argwohn, daß sie darauf sännen und hofften, die neue Ordnung wieder umzustoßen, dagegen wollte man sich in der Bürgerschaft hinsichtlich der Geldartikel nicht für befriedigt erklären, sondern darauf bringen, daß der Rath noch Rechenschaft über die früheren Verwendungen gebe. Doch gewann der Geist der Mäßigung und des Friedens, in welchem Bugenhagen hier, wie früher in Hamburg wirkte, unter den Bürgern Raum. Die Vierundsechzig sann auf Mittel die Einigkeit wiederherzustellen. Sie erklärten dem Rathe offen, Zwist und Mißtrauen kommen daher, daß der Rath von Anfang bis jetzt allem, was man für die Sache des göttlichen Wortes unternommen, widerstrebt und es mit den Pfaffen gehalten habe; das einzige Mittel Eintracht und Frieden herzustellen, sei, wenn der Rath der Sache des göttlichen Wortes sich mit Ernst annehmen wolle und sie durchführen helfe. Würde der Rath dies bei Ehren und Eid versprechen, so würden auch die Bürger gleicherweise versprechen, daß sie wegen der früheren Stadtrechnung weder den Rath überhaupt noch einzelne Mitglieder desselben zur Rechenschaft ziehen und sich als willige und gehorsame Bürger erweisen wollten. Der Rath erklärte sich dazu geneigt. Als aber die Bürger begehrten, daß zur Befestigung des Vertrauens die Zusage möchte mit Handschlag bekräftigt werden, ward im Rathe, namentlich von Brömse (warum, zeigte sich nachmals) eingewendet: das sei nicht nöthig, es werde scheinen, als ob ein Theil dem anderen nicht Glauben schenke; die Bürger aber antworteten: „Ja, liebe Herren, um den Glauben ist es eben zu thun, daß wir sehen möchten, daß ein E. Rath die Sache einmal mit Ernst meinen wollte.“ So verstand sich denn auch der Rath dazu und am 18. Februar 1531 wurde das Handgelübde von Seiten der vier Bürgermeister und von Abgeordneten der Vierundsechzig und hundert erkorenen Bürgern, deren Wortführer Jürgen Wullenweber war, vollzogen. Ein Jeder ging darauf zu frieden nach Haus.

Am folgenden Tage, einem Sonntage, wurde in allen Kirchen die Vereinigung, welche zwischen Rath und Bürgern zustande gekommen war,

¹⁾ de Wette Th. IV. p. 199 ebenbas. an Hausmann p. 215.

verkündigt. Die ganze Stadt war darüber hoch erfreut. Bugenhagen, der in diesen Erfolgen seine Bemühungen gekrönt sah, predigte an dem Tage selbst in der Marien-Kirche. Bald darauf, den 12. März 1531, wurde auch ausgeführt, was der Rath bisher verhindert hatte: es wurde eine Botschaft nach Schmalkalden geschickt, um den Beitritt der Stadt Lübeck zu dem Bündniß der evangelischen Fürsten und Städte (29. März) zu bewirken.¹⁾

Die Einrichtungen des Kirchen- und Schulwesens, welche unter Bugenhagens Leitung festgestellt wurden, sind aufgezeichnet in der schon in demselben Jahre durch Johann Balhorn in Lübeck gedruckten Kirchenordnung: „Der Kayserlichen Stadt Lübeck Christliche Ordeninge, tho Dencke dem hilgen Evangelio, Christlicher Leve, Tucht, Freude und Enichent, vor de yöget yn einer guden Scholen tho lerende. Unde de Kerken Dener und rechten armen Christlik tho versorgen de. Dorch Jo. Bugen. Pom. beschrewen. 1531.“ 189 Bl. N. 8.²⁾

Die Ordnung ist ganz der hamburgschen nachgebildet, eine Gleichförmigkeit, welche in den gleichen Verhältnissen und Bedürfnissen beider Städte wohl begründet und zur Förderung der Einheit und Festigkeit des evangelischen Kirchenwesens dienlich war. So findet sich dieselbe Einrichtung der Volksschulen und der großen lateinischen Schule, welche letzte im St. Catharinen Kloster errichtet wurde und Hermann Bonnus zum Rector, Erasmus Sarcerius zum Subrector erhielt; auch ein Rectorium, in welchem jedoch nur exegetisch-theologische, nicht auch, wie in Hamburg, juristische und medicinische Vorlesungen gehalten wurden. Ebenso die gleichen Anordnungen über das geistliche Amt und dessen Träger, Superintendent, Adjutor, Pfarrer und Kapellane, deren Funktionen und Anstellung.

Der Abschnitt über die kirchlichen Ceremonien und Zucht zeichnet sich durch eingehende Behandlung der Ehe sachen aus. Das Bedürfnis

¹⁾ Petersen p. 107.

²⁾ In demselben Jahre erschien daselbst die oben Kap. IV. angeführte Sammlung: „Von mannigerlei christlichen Saken ic. ic. und eine hochdeutsche Ausgabe: Von mancherlei christlichen Saken, tröstliche lere, sonderlich von beiden Sacramenten, nemlich der Tauffe und des leibs und bluts Jesu Christi, wider die irrigen Secten, gezogen aus den Lübeler, hamburger und brunswiger Ordnungen. Dorch Joa. Bugenhagen Pommer. Wittenberg 1531. — Ob „die Ordnungen der Lübischen buten der Stadt yn yrem Gebede. 1531. 12. Bl. 8.“, welche die Einrichtung der evangelischen Kirchenverfassung in den Ortschaften des Landesgebietes im Anschluß an die städtische regelt, von Bugenhagen selbst aufgezeichnet sei, ist zweifelhaft.

nach Rath und Anleitung über dieselbe machte sich, wie Luther von Ehesachen 1530 in der Vorrede zeigt, bei evangelischen Geistlichen und Obrigkeiten in steigendem Maße fühlbar. Wie Bugenhagen in Lübeck durch diese Fragen besonders beschäftigt wurde, ist daraus abzunehmen, daß auf denselben Blättern seiner Manuscripte (mss. theol. Berol. vol. IV) auf welchen sich die kurze chronologische Notiz über seinen dortigen Aufenthalt befindet, ein vollständiger lateinischer Auszug von Luthers Schrift über Ehesachen folgt. Die Lübecker R.-O. läßt es nicht dabei bewenden, wie die braunschweiger und hamburger, die Entscheidung über streitige Ehesachen, bei welchen rechtliche Untersuchung nöthig ist, im allgemeinen dem Rathe zu überweisen, sondern es sollen vom Rathe zum Gerichte darüber zwei Rathsherren und vier verständige Bürger verordnet und diesem ein Sekretarius zu Hülfe gegeben werden, daß gerichtet werde nach kaiserlichem Recht und man nicht achte unbilliges und unrechtes für recht. Bei der Anordnung dieses Ehegerichts wurde Bugenhagen von dem Gedanken geleitet, den er später in dem Buche: Von Ehesachen, Ehebruch und heimlichen Weglaufen, an Königliche Majestät zu Dänemark geschrieben im Jahre 1539 (gedruckt mit Luthers Buch von Ehesachen, Wittenberg 1540, bei Joseph Klug) ausspricht: „Es ist nimmer die Sache mit vielen Gesezen und Schreiben ausgerichtet, sondern man hat allezeit lebendige Geseze haben müssen, das ist Richter, welchen die Ehesachen befohlen sind. Denn es trägt sich allezeit noch wunderlicher zu, denn man setzen oder schreiben kann, wiewohl die geschriebenen Rechte zu solchen Fällen hülflich und nützlich sind, wenn verständige fromme Leute dabei sind. So muß man auch noch zu diesen Sachen verständige Leute haben, die wissen, was billig ist, und fromme, die aus Gottesfurcht den Leuten gerne helfen, welche Macht haben, die Frevler zu strafen und den Elenden zu helfen, daß Niemand klagen dürfe, ihm geschehe Gewalt vor Gott. ¹⁾“

¹⁾ Wie wichtig Bugenhagen die Einrichtung eines solchen Collegiums am Anfang der Consistorien, war, zeigt seine Aeußerung in dem handschriftlichen Commentar zu 1 Cor. 12. 28, wo von der Gabe „der Regierer“ die Rede ist: „Auch wir bedürfen heutzutage solcher Regierer (nehmlich in Ehesachen, Angelegenheiten der Geistlichen und Schulen), denn die Pastoren, welche für solche Angelegenheiten sorgen und nichts versäumen wollen, werden über die Maßen belästigt, so daß sie keine Zeit behalten, das Wort Gottes zu treiben, so wie es sich gebührt und sie gern möchten. In Lübeck habe ich den E. Rath überredet, sieben Richter in Ehesachen einzusetzen und verhältet, daß nicht von den Predigern solche Streit-sachen übernommen würden; die Gewissen berathen ist etwas anderes. Er fügt sodann noch hinzu, daß so eben nach wiederholtem Antragen der Churfürst Johann Friedrich von Sachsen ein christliches Vorbild gegeben und in Wittenberg für den Churfürst ein Consistorium, bestehend aus zwei Theologen, zwei Juristen und einem Notar eingesetzt und besolbet habe, die nicht nur über die

Als Grundsatz für das Verfahren der Richter stellt die R.-D. auf: Erstens, daß sie dem unschuldigen Theil helfen, wenn der Teufel wider Gott die Ehe hat zerrissen durch unbesserlichen Ehebruch und durch unversöhnliches Weglaufen; anderes Recht und wenn es ein Engel geschrieben hätte, welches nicht möglich ist, wäre wider Gott, wider die Liebe und alle Billigkeit und natürliches Recht (welches auch, wie Bughagen an einer anderen Stelle sagt, göttliches Recht ist). Soll der unschuldige Theil verderben und sitzen in Gefahr des Leibes und der Seele darum, daß der schuldige Theil frevelmüthig wider Gott und Recht handelt? Zweitens, daß sie heimliche Verbindungen, welche ohne Wissen und Willen der Eltern geschehen, nicht für recht achten, denn das ist die größte Dieberei, wenn man Eltern ihre Kinder verrätherisch wegstiehlt. — In solchen und ähnlichen Sachen muß man helfen nach Billigkeit und dem natürlichen Rechte, doch auch fleißig darein sehen, daß Niemand sein eigener Richter werde, wenn seine Sache auch noch so gut wäre, und dem Frevel vieler Leute widerstehen, die unter dem Schein christlicher Freiheit, Ehre und Nützlichkeits vergessen. — In schwierigen Fällen soll der Superintendent befragt oder zugezogen werden; wo es nur die Conscientien betrifft, ist es ebenfalls ihm oder den Predigern zu überlassen.

Um Unordnung bei Schließung der Ehe besser zu verhüten, soll auch acht Tage vor der Hochzeit am Sonntag in der Kirche das Brautpaar von dem Kapellan öffentlich aufgeboten werden, damit etwaiger Einspruch rechtzeitig erhoben werden könne.

Wie in Hamburg am St. Cäcilien-Tage, so soll in Lübeck am Tage, Mariae Magdalenä ein Dankfest für Errettung der Stadt aus schwerer Noth und am Trinitatis-Sonntage ein Dankfest für die Reformation gefeiert werden.

Die Gemeinde-Verfassung und Vertretung schließt sich, wie in der hamburger Kirchenordnung, deren Bestimmungen größtentheils wörtlich aufgenommen werden, an die Errichtung des Schatzkasten und Armenkasten an. Auch hier sind vier Rathsherren, zwei für den Schatzkasten, zwei für den Armenkasten, welche die Verwaltung Namens des Raths beaufsichtigen und unterstützen, und auf dieselbe Weise wie dort vom Rath nach Vorschlag der Gemeindeverordneten gewählt werden. Für den Schatzkasten

---

Ehesachen sondern auch über die Angelegenheit der Kirchen, Kirchendiener, der Schulen und des Kirchenvermögens entscheiden sollen, mit Ausnahme der Cognition über die Lehre, die unseren Theologen übergeben ist.“ Er drückt darüber seine hohe Befriedigung aus und wünscht nur, daß noch zwei Consistorien für die anderen Kreise hinzu kommen möchten. Mss. Theol. Berol. Vol. 3. Fol. 95.

sind zwanzig Kirchväter oder Schatzkasten-Diakonen, vier aus jedem Kirchspiel verordnet, von denen nur die Hälfte die Verwaltung führen, während die Anderen berathen und helfen. Der Hauptkasten der Armen wird durch fünfzehn Diakonen, drei aus jedem Kirchspiel, verwaltet, die Aelteste genannt werden; zu ihrer Hülfe werden als Diakonen für die Armenkasten der einzelnen Kirchen aus den ehrbaren und frommen Bürgern eines jeden Kirchspiels bestellt, welche zum Unterschiede von Jenen die Jüngsten heißen. Sie haben die Gaben für die Armen Sonntags im Klingbeutel zu sammeln und Sonnabends zu vertheilen und den Aeltesten Rechenschaft darüber zu geben. — Zweimal im Jahre sollen die sämmtlichen Verwalter der Kasten, die Kirchväter, sowie die Armen diakonen, Aelteste und Jüngste, zu einer allgemeinen Berathung sich versammeln.

Eine bedeutsame Abweichung von der hamburgischen Verfassung findet sich nur in der Stellung der Vierundsechzig. Ihnen fällt namentlich das Recht bei der Wahl zu den Kirchen- und Gemeindefürsorgern zu, welches in Hamburg die Aelterleute und Diakonen üben. Sie haben den Vorschlag zur Ernennung der vier Rathsherren zu machen und mit dem Rathe oder dessen Verordneten den Superintendenten, die Pastoren, die Kirchväter und die Diakonen zu wählen. In Folge der schweren und beharrlichen Kämpfe um die Verfassung, welche sie geführt, mußte ihnen ein größerer, direkterer Einfluß eingeräumt werden. Aber, sei es daß Bugenhagen voraussetzte, daß ihre Wirksamkeit sich für die Dauer nicht in Kraft erhalten werde, sei es daß er den bleibenden Einfluß dieses unruhigen demokratischen Elements nicht für heilsam hielt, — die Kirchenordnung nimmt am Schlusse die Möglichkeit an, daß die Vierundsechzig abgehen könnten und in diesem Falle soll ihr Wahlrecht und was sonst ihnen zugeschrieben ist, auf die Kirchväter und ältesten Diakonen übergehen.¹⁾

So friedlich wie man es nach dem Gelöbniß vom 18. Februar 1531 hätte erwarten mögen, kam es zum Abschlusse des Reformationswerkes nicht. Die beiden Bürgermeister Brömse und Plönnies hatten sich nur widerwillig zu jenem Gelöbniß verstanden und am Sonnabend vor Oftern, den 8. April, heimlich die Stadt verlassen, wie man nicht ohne Grund besorgte, um Anschläge wider die evangelische Lehre und die neue Ordnung in der Stadt ins Werk zu setzen. Die Bürgerschaft gerieth in größte

¹⁾ Dies ist auch am 26. August 1535 in Folge der Reaction geschehen, welche Nic. Brömse gegen die durch Bullenwebers stürmische Uebergrieffe eingeführten Neuerungen in der städtischen Verfassung durchzusetzen mußte, ohne jedoch die kirchliche Reformation wieder rückgängig machen zu können. S. Grautoff a. a. O. p. 213 ff.

Aufregung, sie hegten den allerdinga nicht gerechtfertigten Argwohn, daß auch die übrigen Bürgermeister und Rathsherrn um das Vorhaben jener Beiden wußten. Die Prediger ließen sich angelegen sein, den Sturm zu beschwichtigen.

Am Osiertage wurde auf allen Kanzeln gebetet, daß Gott darein sehen wolle, und ermahnt, daß jeder zu Friede und Eintracht, nicht zu Aufruhr rathen möge.¹⁾ Es kam zu einem Vertrag, jedoch unter J. Wullenwebers Leitung mit Eingriffen in die bestehenden Rechte und Verfassung, indem der Rath durch Wahl der bürgerlichen Ausschüsse ergänzt und erweitert wurde. Am 29. April gelobten die alten und neuen Rathsherrn eidlich, daß sie helfen wollten Gottes Ehre und sein heiliges Wort, welches in Lübeck gepredigt werde, zu handhaben und das gemeine beste treulich zu fördern, auch Jedem zu seinem Rechte zu verhelfen, nach dem Rechte der Stadt Lübeck; ebenso gelobten die verordneten Bürger, daß sie C. C. Rathe wollten treu, hold und gehorsam sein in allen Dingen, die nicht gegen Gottes Ehre und das gemeine beste seien.“ Hiernach wurde am Abend vor Pfingsten von Rath und Bürgern die Ordnung, welche Bugenhagen geschrieben, feierlich angenommen und ein öffentliches Dankfest dafür am Sonntag begangen.

Als Superintendent war schon vorher der Rector Hermann Bonnus bestellt, obwohl er nur mit Widerstreben sich dazu bewegen ließ, denn er hielt sich, erst sieben und zwanzig Jahre alt, nicht für dazu geschickt und wollte nur so lange eintreten, bis man mit Ehre und guter Bequemlichkeit sich mit einem geschickteren und erfahreneren versorgen könnte.²⁾

In Wittenberg, wo man Bugenhagens Thätigkeit ungern entbehrte, verlangte man nach seiner Rückkehr. Luther klagte, daß er mit Geschäften überladen und oft kränklich sei, er könne des Kirchenastens nicht gehörig

¹⁾ Petersen p. 110.

²⁾ S. Bonnus Schreiben an den „Unordentlichen Rath (so nennt er den mit Beilegung der bestehenden Ordnung constituirten) v. J. 1534 bei Starke a. a. O. Th. I. p. 86. Jedenfalls war Bonnus der Vertrauensmann Bugenhagens und demselben vielleicht durch seinen Aufenthalt in Wittenberg, gewiß durch seine Wirksamkeit in Greifswald und Stralsund (1527—29 vgl. Rosgartens Gesch. der Universität Greifswald Th. I. p. 182) bekannt; die Annahme aber, daß er Bugenhagens Schüler in Wittenberg 1524 gewesen (bei Spiegel Leben des Herm. Bonnus, Leipzig 1864 p. 10) ist falsch und beruht wahrscheinlich nur auf einer unzuverlässigen und flüchtigen Notiz in Joa. Fabricii historia Biblioth. Fabric. II. p. 29, aus der Starke, Lübecker Kirchenhistorie p. 19 sie geschöpft hat. Bugenhagen hatte Pommern schon 1521 verlassen und das Kloster Wittenberg war 1523 schon aufgehoben. Auch Cramer im Pommerischen Kirchen-Chronikon erwähnt, wo er von dem Aufenthalt des Bonnus in Pommern spricht, eines Aufenthalts in Wittenberg nicht.

warten, der verlange seinen Pastor. ¹⁾ Und doch war es bei der Bedeutung Lübeds und dem Einfluß, welchen die dortigen Vorgänge auf andere Städte hatten, für die Sache der Evangelischen überhaupt von der größten Wichtigkeit, daß hier der Bestand und Fortgang der Reformation gesichert und vor den reaktionären papistischen Machinationen ebenso wie vor Ausartungen in kirchlich-politische Schwärmerei, nach Art der Wiedertäuferischen, bewahrt würde. Am 5. März schon hatte König Friedrich von Dänemark sich dafür verwendet, daß Bugenhagen noch ein Jahr in Lübed verweilen dürfte. Dasselbe that am 14. Juni der Landgraf Philipp ²⁾. Der Churfürst willigte ein. Bugenhagen war nun mit aller Treue bemüht, daß die Gemeinden

¹⁾ S. bei de Wette Th. IV. p. 319 f. Diese Aeußerung findet sich zwar in einem späteren Brief (vom 24. November) läßt jedoch das schon länger empfundene Bedürfnis erkennen.

²⁾ Sedenborff hist. Lutheran. B. III. Sect. 3. §. VIII. In Starcks Lübed'scher Kirchenhistorie p. 24. und in den Biographien Bugenhagens von Jände, Biez, Meurer wird erzählt, Bugenhagen sei im April 1531 von Lübed abgereist und am Tage Philippi und Jacobi (den 30. April) in Wittenberg angekommen und habe dort seine Arbeiten aufgenommen, auch die Wochenpredigten über das Evangelium Johannis da, wo Luther stehen geblieben, fortgesetzt; sei aber bald wieder nach Lübed abgerufen worden. Diese Ansicht ist aber unhaltbar. Sie stützt sich auf die Aeußerungen Aurifabers zum Anfange und Schlusse der von ihm herausgegebenen Predigten, über Kap. 6, 7 und 8 des Evangel. Johannis, welche Luther in Stellvertretung Bugenhagens jeden Sonnabend gehalten hatte, Altenburger Ausgabe Th. V. S. 615—804, wird aber durch genauere Vergleichung derselben widerlegt. Aurifaber sagt am Schlusse der am Sonnabend nach Oculi 1532 gehaltenen Predigt über Joh. 8, 39—41: hier habe Dr. Luther mit der Auslegung des Evangel. Johannis aufgehört, denn in vigilia Philippi et Jacobi sei Bugenhagen aus Lübed, wo er das Evangelium gepflanzt, in Wittenberg angekommen und habe das 8. Kapitel des Ev. Joh. vollends ausgelegt und am Mittwoch mit den Predigten über Johannes fortgefahren. Dies bezieht sich aber nicht auf das Jahr 1531, wie es bei oberflächlichem Blick auf die Columnen-Überschrift scheinen kann, sondern auf das Jahr 1532. Für das Jahr 1531 findet sich um diese Zeit in den Predigten Luthers kein Zeichen der Unterbrechung. So wenig es an sich wahrscheinlich ist, daß Bugenhagen im April 1531 noch ehe die Kirchenordnung vollständig angenommen war, sollte von Lübed abgereist und daß er in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jedesmal am 30. April in Wittenberg sollte eingetroffen sein, so wenig findet sich sonst eine sichere Spur jener ersten Rückkehr nach Wittenberg. — In der kurzen Notiz Bugenhagens über seinen Aufenthalt in Lübed Ms. Berol. IV. fol. 6 heißt es: Veni Lubecam MDXXX Simon et Judae, docui Lubecae MDXXXI. Hinsichtlich der Unterschrift eines Bildes von Bugenhagen in der Regidentkirche zu Lübed, welche Jänke anführt: Lubecae substitit usque ad Mensum Majum 1531 ist fraglich, aus welcher Zeit und von wem sie herrührt. In der Vorrede zu einem Briefe Luther's (b. Walch Th. X. S. 639) sagt Bugenhagen ebenfalls: Im Jahr 1530 kam ich nach Lübed und blieb da bis in das Jahr 1532.

Lübeck in evangelischer Glaubens-Erkennntniß fest gegründet und gegen die drohenden Verwirrungen gewaffnet würden. „Daß ich mich von Gottes Gnaden rühme,“ sagt er gegen Verdächtigungen, welche Sacramentirer wider die Lübeckischen Prediger austreuten, „ich habe allhier in Lübeck in diesem Jahre viermal den Katechismus gepredigt, meine anderen Arbeiten und Predigten sind auch wohl bekannt, welches auch die anderen Präbikanten, deren wohl zwanzig sind, treulich thun mit großer Arbeit und unterrichten das junge Volk und die Unverständigen, öffentlich und heimlich, fordern das Volk zu sich, wenn es ein Jeglicher begehrt, sonderlich aber geschieht es, wenn man zum Sacramente gehen will, lehren und trösten mit Gottes Wort, wie Paulus Timotheum ermahnet, zu erretten die Irrigen, zu strafen die Muthwilligen, zu trösten die Betrübten mit dem Troste, womit Gott uns getröstet hat.“¹⁾

Aber auch für andere Gemeinden Niedersachsens außerhalb Lübeck ward seine Wachsamkeit und pastorale Sorge in Anspruch genommen. An anderen Orten richteten Lehrer, welche den Zwinglischen Ansichten zugethan waren und gegen die angeführte Lutherische Weise des Gottesdienstes und der Lehre oft lästerlich polemisirten, Störungen und Verwirrungen an, welche dem Gedeihen der Gemeinden zum Schaden gereichten und von den Widersachern des Evangeliums ausgebeutet wurden. In Braunschweig wurde aufs neue durch einen Prediger Kopmann wegen der Sacramentslehre Zwietracht erregt. Luther schrieb deshalb am 13. August 1531 an den Rath zu Braunschweig und verwies sie auf ihren Evangelisten Ern. Johann Pommer²⁾ benachrichtigte auch Bughenhagen darüber, so wie daß Campanus noch dazu in die Gemeinde jenes Wolfs gekommen sei und forberte ihn auf, schriftlich oder persönlich den dortigen Rath zu warnen. Auch Melanthon schrieb wegen Campanus, damit er die Seelen gegen dessen Gift schützen möge.³⁾

¹⁾ In der nachher anzuführenden Schrift wider die Relchdiebe.

²⁾ de Wette Th. IV. S. 277. und 320.

³⁾ Mss. Theol. Berol. IV. fol. 50. Das Schreiben, welches soviel uns bekannt, noch nicht gedruckt ist, lautet: *Judicium Philippi ad me Pomeranum anno MDXXXI, cum eram Lubecae. Campanus ille fanaticus misit huc libros veneni plenos, litigat cum Luthero et Philippo et Pomerano, convellit doctrinam ecclesiae de trinitate, sanctum Spiritum omnino negat personam esse, filium non tollit, sed fingit, non magis unum esse cum patre, quam Adam et Eva sint unus homo. Ita aut duos deos ponit, aut filium non vere deum esse judicat, facit enim quod solent haeretici, non satis explicat quid velit. Certe hoc palam dicit, filium non semper fuisse cum patre, sed patrem prius fuisse, postea filium genuisse, aeternum quidem sed tamen infra aeternitatem. Audis fanaticum hominem. Reliqui articuli sunt merae λογολαχίαι. Haec scribo, ut ist hic praemunias animos tuorum adversus hujusmodi venena. Bene vale.*

Was Bugenhagen dabei gethan, wissen wir nicht. Daß er sich damit beschäftigte beweisen Auszüge aus den Schriften des Campanus, die neben jenem Briefe Melanthon's sich finden mit der Unterschrift: Ignosce mihi Domine Jesus, aeterni patris, aeterni filii, quod istas blasphemias hujus diaboli mea manu scribo. Siquidem in gloriam tuam scribo, ut hujus maledicta abominer et confundam Joh. Bug.

In Rostock regte ein Prediger das Volk auf und verdächtigte seine Amtsgenossen, daß sie die Privatbeichte, die er als papistisch verwarf, nur wegen des Beichtgelbes beibehielten, auch wollte er die lateinischen Gesänge, die hier wie in der braunschweigischen und hamburgischen Kirchenordnung beibehalten wurden, nicht zulassen. Der Rath wandte sich an Luther und Melanthon nach Wittenberg und an Bugenhagen nach Lübeck, um ihre Gutachten einzuholen, welche auch von ersterem den 10. November 1531, von letzterem den 24. November 1531 abgegeben wurden.¹⁾ Bugenhagen machte sich seine Gedanken darüber, wer der widerwillige Präbikant, den der Rath, wie er vermuthet, wohl der Ehre wegen, nicht mit Namen genannt, sein möge. Man könne an Joachim Slüter denken, von dem früher ähnliches erzählt worden sei, doch habe er mit diesem in persönlichen Verhandlungen darüber, so viel Einverständnis und guten Willen zu friedfertigerem Verhalten gefunden, „daß er ihn als seinen lieben Mitbruder und Mithelfer am Evangelium an seinen Tisch genommen und fröhlich mit ihm über diese Sache des Herrn Jesu Christi gewesen.“ Er könne daher nicht annehmen, daß Slüter der Friedensstörer sei, sondern möchte vielmehr vermuthen, daß ein Geselle Revers (oder Reuters) von Wismar nach Rostock gekommen sei.²⁾

In der Sache selbst giebt Bugenhagen den Predigern recht, welche die Privatbeichte, wie sich aus dem Bericht ergebe, nicht als Zwang und Gewissensstrick auferlegen, sondern zum Trost der Einzelnen und zur Wahrung vor unwürdigem Genuß des Sacraments geübt wissen wollten und damit keine geringe Arbeit zum Nutzen des Volks übernehmen; während zu fürchten sei, daß die unnöthige Neuerung nur zu Aergerniß und Leichtfertigkeit des Volkes führe. Hinsichtlich des Gebrauchs lateinischer Gesänge beim Gottesdienst (deren Bekämpfung oft mit schwarmgeisterischer Verachtung literarischer Bildung zusammenhing) verweist Bugenhagen auf das in den Kirchen-

¹⁾ Luthers Gutachten bei de Wette Th. IV. p. 313; Bugenhagens von Viechmann Radom mitgetheilt in den Jahrbüchern des Vereines für Mecklenburgische Geschichte von Lisch und Beyer. XXIV. S. 140. Schwerin 1859.

²⁾ Diese Annahme Bugenhagens zu Gunsten Slüters, des Rostocker Reformators, wird auch durch die Biographie M. Joach. Slüters von Nicol. Gryse, herausg. von Arndt. Lübeck 1832. S. 55—57 und S. 60—61 bestätigt, während Luthers Gutachten auf Slüter hinzudeuten scheint.

Ordnungen gesagte und hebt die Wichtigkeit der Uebung in fremden Sprachen hervor, die Gott jetzt nach seiner Gnade zu hellerem Verständniß des Evangelii wieder habe an das Licht kommen lassen. Wer ein verständiger Prediger in der Stadt sein wolle und Sorge nicht mit großem Fleiße, daß aus der Jugend mit der Zeit gelehrte Leute zum geistlichen und weltlichen Regiment gezogen würden, sei nicht eine Bohne werth und thue großen schaden, denn danach würden Unwissenheit und Finsterniß kommen zur Verdunkelung des Evangeliums Christi. Und die unbescheiden vor dem Volke dawider plappern, geben ihre eigene Eiselei und Unverstand an den Tag. Er hoffe, daß der irrige Präbikant sich bessern werde, wenn er Gott mehr lieb habe, als seine eigene Ehre; wenn er sich aber nicht bessern und ablassen wolle von seinem Habern, so müsse man ihn absetzen, wie Christus sagt: „ärgert dich dein Auge, so reiß es aus.“ Auch Luthers Gutachten spricht dieselbe Hoffnung aus, fordert aber ebenfalls, daß, wenn der Unruhestifter sich nicht bessern wolle, man ihn freundlich aus der Stadt ziehen lasse, ohne den Anhang des gemeinen Volks zu scheuen.

Ein ausführlicheres Dokument von Bugenhagens Arbeiten und Kämpfen zur Sicherung der evangelischen Wahrheit bei den Niedersachsen gegen den Rückfall in papistisches Wesen und gegen Verführung der Schwärmer ist die Schrift, welche er gegen Ende seines Aufenthaltes in Lübeck verfaßte: „Widder die Relchdiebe, Geschrieben zu Lübeck durch Joannem Bugenhagen Pommern. Wittenberg. MDXXXII. gedruckt durch Hans Lust. 4. 23. Bogen.“

Die Wahrnehmung, daß an manchen Orten von Evangelischgesinnten das Sacrament empfangen wurde nach alter Weise ohne den Relch des Herrn, und Bitten um Belehrung, die deshalb an ihn ergingen, gaben die Veranlassung zu dieser Schrift. Er begründet darin die Nothwendigkeit, das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu feiern aus der Schrift und zeigt sehr ausführlich und derb auch geschichtlich die Nichtigkeit der Gründe, mit denen die Papisten die Relchentziehung rechtfertigen wollten, und schließt danach: „Die Kirche der Christenheit sei entschuldigt, die solch Verboten des Relchs hat müssen leiden. Womit aber wollen sich die Tyrannen entschuldigen? Das könnt ihr wohl verstehen, daß ihr nicht communiciren oder zum Sacrament gehen sollt mit solchen Pfaffen, die Christum und seine Christen morden um des Sacraments willen. — Sie thun es nun nicht mehr aus Unwissenheit, daß ihr nicht theilhaftig werdet ihrer Verdammniß.“ ¹⁾

Hieran schließt sich aber zugleich eine Warnung, daß man das Sacrament und Christi Befehl nicht verachte und davon bleibe, wozu das verständige Volk durch die Sacramentirer oder Sacramentschänder veranlaßt

¹⁾ Aehnliche Erklärungen über diese Frage bei Luther s. de Wette Th. IV. 277.

werde. Dazu ward Bugenhagen durch die Theilnahme für „die kirchlichen Zustände der guten Stadt Wismar bewogen, um die wir,“ so bezeugt er in dem oben angeführten Gutachten an den Rath von Rostock, „als unsere liebe Nachbarin herzlich Mitleid tragen und täglich beten, weil wir fürchten, daß wenn es nicht gebessert werde, die ganze Stadt auch darüber in leiblich Verderben gerathe.“ In Wismar hatte der schon genannte Prediger Heinrich Neuer (oder Neuer) ein Zwinglianer, Anhang und Einfluß gewonnen und regte in Schrift und Wort durch gehässige und verläumberische Polemik gegen lutherische Sacramentslehre und Ordnung auf. Schon von Hamburg aus hatte Bugenhagen deshalb eine Ermahnung ergehen lassen *Contra lib. Henrici Neuer ad Wismarienses fratres*. Hamburg, 1529. Doch vergeblich. Als später von Lübeck aus zwei Schullehrer, unter ihnen der wohlbekannte Erasmus Severus, „gelehrt in seinen Künsten und artibus dazu ein guter Theologus und Befenner der Wahrheit“ nach Wismar reisten und Neuer sprechen wollten, um ihn eines besseren zu belehren, ließ er sich nicht darauf ein, unter dem Vorwand, er habe keine Zeit. Von ihm ging namentlich jene Beschuldigung gegen die lutherischen Prediger aus, daß sie in der Privatbeichte nur den Beichtpfennig suchten und unter seinen Anhängern hieß es: sonst habe man Beichtpfennige gegeben, jetzt müsse man an die Präbilitanten in Lübeck in der Beichte silberne Becher und Köffel geben, so daß Bugenhagen sich bewogen sah, solchen Lügen öffentlich von der Kanzel Troß zu bieten, „daß ein Mensch möchte kommen und sagen er habe eine Scherbe genommen, geschweige denn mehr.“¹⁾ — Da nun aber die Fürsten Herzog Albrecht und Heinrich von Mecklenburg dem Neuer verboten, seine Schwärmereien zu predigen „so schwieg er stille und gab Urlaub dem Sacrament, gleich als hätte nur ein Kesselflicker dasselbe zu halten befohlen, der nichts zu achten wäre“ und dies machte ihm Bugenhagen in dieser Schrift gegen die Relchdiebe besonders zum Vorwurf: „denn wenn seine Schwärmereien Gottes Wort wären und er erkennete das Sacrament nach seines Kopfes Meinung als von Christo befohlen, so schwiege er nicht und ließe nicht das Sacrament verachten um der Fürsten willen. Aber ein solcher Schwärmergeist lehret sich nach dem Winde.“ Solche Schwärmerei hat so viel angerichtet, daß man zu Wismar in zwei Kirchen wiederum angenommen hat den größten Gräuel der Fegfeuerismessen, nach erkannter Wahrheit des Befehles Christi vom Sacramente. Das ist der Früchte eine, die von den Sacramentschändern kommt. Hat Neuer nicht dazu geholfen, so hat er doch mit seiner Predigt nicht gewehret, so viel als einem evangelischen Prediger zustehet. Ich fürchte ärgeres hernach. Es ist erklärlich, daß durch solches Auftreten der Anhänger Zwinglischer Reformation bei den Lutherischen

¹⁾ Siehe das Anm. 22 angeführte Gutachten.

die Anerkennung evangelischer Glaubensgemeinschaft mit ihnen verhindert und Mißtrauen und entschiedener Widerstand hervorgerufen werden mußte. Doch giebt Bugenhagen weder die Hoffnung auf Beseitigung des Schadens, noch seine zu Versöhnlichkeit geneigte Gesinnung auf. Er meint, es werde mit den Angriffen und Lästerungen der Sacramentirer ein ende nehmen, ich höre ihren Fall. Gott weiß es, daß ich darüber keine Freude habe, ich wollte lieber, es hätte eine andere Gestalt mit ihnen, wenn es Gottes Willen wäre. Zwinglius und Desolampadius werden ja die Sache nicht mehr treiben (beide waren 1531 gestorben) Gott gebe, daß sich die Anderen besser bedenken. Aber von Martino Bucero höre ich viel gutes zur Ehre Gottes, wider die Lästerung des Sacraments, daß er sich auch an etlichen Orten in Gefahr des Leibes begeben hat um der Wahrheit Christi. Ist's wahr (wie mir glaubwürdig geschrieben wird), so wird er zu schaffen kriegen, so helfe denn auch unserem lieben Bruder unser Herr Jesus Christus. Ist's anders, so richte es Gott."

Während seines Aufenthaltes in Lübeck kam endlich auch noch unter Bugenhagens Förderung und Theilnahme ein Werk zu stande, welches ebenso zum Zeugniß der dort erwachten Liebe für das Wort Gottes, als zum frommen und zur Freude der niederländischen Gemeinden gereichte; eine vollständige Ausgabe der lutherischen Bibelübersetzung in niederländischer Sprache. Die Biblia | uth der uthleggin | ge Doctoris Martini Luthers in dyth düdesche | vlitich uthgesett mit sün | bergen underrichtingen | alse man seen mag. | In der Kayserlichen Stadt Lübeck | by Ludewi Dieß gedruckt | MDXXXIII. Vier angesehene Bürger Lübecks, Johann von Achelen, Götte Engelstedt, Jacob Crap und Ludwig Dieß vereinigten sich in den Jahren 1531 und 1532, mit vielem Kostenaufwand auf großem Papier in schöner Ausstattung die Niederländische Bibel aufs sorgfältigste drucken zu lassen. Bugenhagen wurde gebeten, da so schönes Spatium am Rande des Buches wäre, etliche Annotationes und kurze Ausdeutungen des Textes für den Simpel und Kleinverständigen dabei zu schreiben. Wie er diese Bitte erfüllte, sagt er in der Vorrede, die er noch in Lübeck bei seiner Abreise schrieb. „Die Uthleggyng D. Martini Luthers, mynes leuen herren un Vaders in Christo ys in dyth Sakeſche düdesch uth dem hochdüdeschen vlitich uthgesett, ut synen beveln. Dar tho yt by der Historien des olden und nyen Testamentes etlike underrichtingen geschreuen und danewen of tho tyden angetekent der Historien gebrud, dar uth tho merkent, wo uns of de vorgangen Historien nütte syn, soll hebbe ich of gedan uth wetend un willen desselvigen D. Martini. Weete he hefft so grote Kunst, moye unde arbeit von

Gottes Gnaden an syne uthlegginge (alse am dage ys) gewendet, det billig nemand anders nögeß Gotte einen namen dervon schol hebben, sunder schal heten des Luthers Bibli. Ist ys ene grote Gnade, wente de werlet nicht so undankbar were, det uns Gott so regne eine Biblia giff, dorch den man, dorch nellen he uns wedder gegeben hefft det regne Evangelium unses leven herren Jesu Christi. Em sy loff in ewicheit vor syne unuthsprekeliße gave. Schrewen tho Lübecke MDXXXII des dinstes dages in der Paschawete, inn myner affrense.“

Beendet wurde der Druck jedoch erst am 1. April 1534, wie die Nachschrift am Ende des Buches angiebt. Die erste vollständige niederländische Bibel war also im Drucke noch früher vollendet, als die erste vollständige oberländische. Von wem die Uebersetzung ins Niederländische herrühre, ist nicht sicher ermittelt. Sie ist ein Abdruck der früher herausgegebenen einzelnen Theile der niederländischen Bibel, die sich immer nach der letzten hochdeutschen Ausgabe richteten. Vom Neuen Testamente wird die oben erwähnte Ausgabe von 1532 wiederholt und auch die angeführte Vorrede Bugenhagens abgedruckt. In der folgenden Ausgabe, welche Wittenberg 1541 bei Hans Rufft erschien, und die hochdeutsche Uebersetzung Luthers nach der zweiten großen Revision von 1541 wiedergab, vervollständigte Bugenhagen seine Annotationes, ließ sie aber von der Bibel gesondert im Anhange drucken, damit Luthers Bibel rein erhalten werde und er nicht durch sein Beispiel Jemand Veranlassung gäbe, daran zu ändern oder zuzusetzen.¹⁾

Wohl durfte Bugenhagen, nachdem solches alles vollbracht war, dankend bekennen, daß der Herr Christus durch seinen Dienst alles in Lübeck vollständig ausgerichtet habe.²⁾ Die Herren von Lübeck sorgten, daß er auf der Rückreise in stattlichem Wagen unter Geleit nach Hause geführt wurde. Eine scherzhafte Begegnung, welche bei dieser Gelegenheit stattfand, verdient noch erwähnt zu werden, sie ist ebenso bezeichnend für die Sinnesart, welche sich hier und da im niederländischen Volke regte, als

¹⁾ Siehe Göge Historie der gedruckten Niederländischen Bibeln. Halle 1775. S. 201 ff. Henr. a. Seelen Stromata Lutherana Lubec. 1740, p. 649.

²⁾ Die Annahme bei Starke Lüb. Kirchenhistorie p. 40, daß Bugenhagen später, 1536, nochmals sich in Lübeck aufgehalten, ist nur aus der flüchtigen Mittheilung bei Sedendorff (Hist. Lutheranismi L. III. sect. 15 § L. lit. c. f. 142. a.), daß Bugenhagen von Lübeck aus geäußert habe, Christum ibi per invidiam praedicari, entnommen. Diese Aeußerung, die nach Sedendorff sich auf die politischen Agitationen in Lübeck bezieht, konnte Bugenhagen auch in der Zeit, von der oben geredet ist, gethan haben, eine bestimmtere Hinweisung auf das Jahr 1536 findet sich bei Sedendorff nicht, auch sonst findet sich für jene Annahme nirgends eine Bestätigung.

für die Weise, in welcher Bugenhagen dieselbe zu behandeln mußte. Einer der Reiter, die ihn zu begleiten hatten, näherte sich dem Wagen und sagte: „Herr Doctor, ich hätte Euch wohl etwas zu fragen, wenn Ihr mir in Güte wolltet antworten. Pflegte auch wohl der heilige Apostel Petrus also auf solchem behangenen Wagen einherzufahren in seinem Apostelamt?“ Bugenhagen antwortete: „Mein Sohn, laß dir sagen, wenn der Apostel Petrus zu solchen frommen gütigen Leuten kam, wie deine Herren zu Lübeck sind, so ließen ihn dieselben auch dergestalt wieder nach Hause führen, wie jezo deine Herren von Lübeck an mir thun; wenn er aber zu so bösen Duden kam, wie du bist, so muß er wohl zu Fuß wieder nach Hause gehen.“ —

Am 30. April 1532 langte Bugenhagen in Wittenberg wieder an und trat in seine gewöhnliche Thätigkeit ein. Bei derselben ward ihm ein besonderer Beweis der Liebe und Anerkennung seines Fürsten im J. 1533 zu theil. Als in diesem Jahre in Folge einer kaiserlichen und päpstlichen Gesandtschaft, die in Wittenberg zur Verhandlung wegen der vielbesprochenen Versammlung eines allgemeinen Concils erschienen war, der Churfürst nach Wittenberg kam, um mit Luther, Bugenhagen und Melanthon über die Bedingungen, unter denen man darauf eingehen könne, zu berathen, hörte er, daß an Caspar Cruciger und Joh. Aepinus aus Hamburg die theologische Doctor-Würde verliehen werden solle; da begehrte er, daß auch Bugenhagen dieselbe annehme und versprach, die Kosten dafür zu übernehmen, und wenn es in drei Tagen geschehen könne, auch der Promotion beizuwohnen zu wollen. Bugenhagen entschuldigte sich zwar mit seinem vorgerückten Alter, ließ sich jedoch durch Zureden bestimmen, dem Verlangen seines Fürsten nachzugeben. Noch am Abend desselben Tages setzte Melanthon Thesen von dem Glauben, der Gerechtigkeit, der Kirche und den menschlichen Sagen, über welche disputirt werden sollte, auf, und am folgenden Tage respondirten die drei Doctoranden, während Melanthon und andere Theologen und Prediger opponirten. Den Churfürsten, welcher mit anderen fürstlichen Gästen bei der Handlung anwesend war, interessirte besonders eine Ausführung Bugenhagens über den Unterschied des evangelischen Amtes und der politischen Gewalt (*ministerium evangelium et potestas politica*): „warum, während es Sünde sei, die Gesetze der politischen Gewalt zu verletzen, es nicht gleicherweise Sünde sei, eine kirchliche Sagung, die von einem frommen Pfarrer aufgerichtet sei, zu verletzen. Die politische Gewalt sei mit der Autorität ausgerüstet, eigene Gesetze zu geben, wenn sie nur nicht wider den Decalog stritten, und von diesen sei streng geboten, ihnen unterthan zu sein, um des Gewissens willen (Röm. 13, 5); den Predigern aber werde ausdrücklich untersagt, eigene Gesetze aufzurichten, denn es heiße: so laßet euch nun Niemand ein Gewissen machen über

Speise u. s. w. (Col. 2, 16). Und diese Freiheit könne durch keine Autorität irgend einer Creatur aufgehoben werden.“ Am folgenden Tage fand in der Schloßkirche mit großer Feierlichkeit die Promotion Statt, welche J. Jonas als Dekan vollzog, und danach wurde von dem Churfürsten auf dem Schlosse ein stattliches Mahl an zwanzig Tafeln gegeben, zu welchem alle Doctoren und Magister eingeladen waren. ¹⁾

Im folgenden Jahre schon ward Bugenhagen wieder auf längere Zeit abgerufen.

Sechstes Kapitel.

Pommern.²⁾

Der Sauerteig der evangelischen Lehre hatte trotz der Versuche, die ersten Verkündiger derselben auszutreiben, in Pommern mächtig fortgewirkt und eine weithin verbreitete Gährung verursacht. Wenn auch zunächst die Fürsten, der Adel, die städtischen Rathscollegien größtentheils hemmend und abwehrend entgegentraten, so fiel ihr das Volk, besonders in den Städten, um so mehr zu. Politische Motive, welche zu jener Zeit, wie in Lübeck, so in andern norddeutschen Städten die Bürger in Bewegung setzten, Verlangen nach Autonomie und Schwächung der obrigkeitlichen Gewalt, wirkten freilich mit; unreine Elemente, Bestrebungen herrschsüchtiger Geister, Begierde nach Kirchengut mischten sich auch trübend ein, und an unberufenen schwarmgeistlichen Predigern, welche den Gelüsten des Volkes schmeichelten und unter dem Scheine geistlicher Uneigennützigkeit doch ihren Vortheil wahrzunehmen wußten, fehlte es nicht. Die treuen Zeugen der evangelischen Wahrheit hatten nach allen Seiten hin einen schweren Stand und mußten dabei oft mit bitterem Mangel kämpfen. ³⁾

In Stralsund, wo schon 1523 die Erbitterung des Volkes gegen Pfaffen und Mönche in Gewaltthätigkeiten ausgebrochen war, hatte die

¹⁾ Siehe Balth. Mencia Historica narratio de Septem Electoribus Saxon. Viteb. MDCXI p. 48.

²⁾ Zur Geschichte der Reformation in Pommern überhaupt zu vergleichen: Thomas Ranzow's Chronik von Pommern, herausgegeben von Böhmer. Stettin 1835. D. Kramers großes Pommerisches Kirchen-Chronikon. Stettin 1628. Fol. — (v. Redem) Geschichte der Einführung der evangelischen Lehre im Herzogthum Pommern. Greifswald 1837. J. G. L. Rosengartens akademische Programme: de lucis evangelicae in Pomerania exorientis adversariis Gryphisvald. 1830 und de academia Pomerana ab doctrina Romana ad evangelicam traducta. Gryphisv. 1839.

³⁾ Knipstrow erzählte später seinen Freunden manchmal, wie er selbst in Stralsund würde haben betteln oder hungern müssen, wenn seine Frau nicht durch ihre Geschicklichkeit im Nähen etwas erworben hätte.

Reformation zuerst am meisten sicheren Bestand gewonnen. Ketelhot und Aurele hatten hier, wie wir sehen, eine Zuflucht gefunden, oder waren vielmehr durch die Wünsche angesehenen Bürger festgehalten worden und predigten das Evangelium. Nicht durch sie, sondern durch einen Mönch, der auf der Kanzel zu St. Nicolai Luthern zu schanden machen wollte, wurde (1525 Montag nach Palmarum) ein Sturm des gemeinen Volkes veranlaßt, bei welchem Gewaltthaten gegen den Mönch versucht, Bilder aus der Kirche gerissen und zerstört wurden. Der Rath beschwichtigte und strafte die Aufwührer. Die Pfaffen aber zogen sich seitdem zurück.

Im November 1525 beschloß der Magistrat mit dem neuentstandenen, die Bürgerschaft repräsentirenden Collegium der Achtundvierzig eine von dem Rector Nepinus verfaßte Kirchen- und Schulordnung aufzurichten, die jedoch nicht genug Kraft erlangt zu haben scheint, um der herrschenden Unordnung ein Ende zu machen. Zum Segen der Stadt erschien hier auch Joh. Knipstrow (1. November 1525), der früher in Pyritz, Stettin und Stargardt das Evangelium gepredigt, aber den Widersachern hatte weichen müssen. Mit hervorragender Begabung und kirchlicher Weisheit wirkte er an Ketelhots Seite; beide gaben durch die That den Beweis, daß bei aller Ueberzeugungstreue doch theologische Differenzen auch in der Sacramentslehre nicht nothwendig zu kirchlichem Haber und Zwiespalt führen mußten. Ketelhot neigte sich zur Zwinglischen Ansicht, Knipstrow hielt die lutherische Lehre fest. „Wir standen,“ so erzählt dieser selbst, „auf einer Kanzel lange Zeit über das Sacrament verschiedener Meinung, keiner von beiden ließ die Verschiedenheit kund werden, noch wurden wir dadurch einander im Herzen entfremdet, viel weniger kam es zu Streit und Anschuldigungen.“ Die herzoglichen Mandate, welche die Predigt der neuen Lehre und das Verbleiben der Prediger verboten, wurden von den Predigern selbst in der Kirche verlesen, ohne daß weitere Folge gegeben wurde. — In Greifswald wurden dagegen reformatorische Bestrebungen länger niedergehalten. Papistische Geistliche zogen sich aus Stralsund nach Greifswald zurück, um von hier aus ihre Prozesse gegen Stralsund zu führen. Papistische Scheltlieder klagten über Stralsund:

Sund, strunt! du makes id to bunt, —
Du deves (tobest) wie eyn vrasich Hund
Mit allen dinen Werken!
Mit rowen stelstu dat geistliche Gude
Unde schynnest du hülgen kerden.

rühmten dagegen Greifswald:

Grypswold! du bist erenrid,
Gar selten vynthme dyn gelid,
In Gades Boden tho steyden;

Loß und Ehre bist du werth
 By Gade wultu blyven.
 In Godes Denste omestu dy,
 Der kerden gub is nich by dy
 Godes dener kannst du lyden;
 Will godt, dyne saak mach werden gubt
 By dessen leyten tyden; ¹⁾

Aber nach dem Tode des Herzogs Georg, dessen Strenge man gefürchtet, nöthigten auch hier die Altersleute, Vertreter der Bürgerschaft, den Rath, daß auf Gemeine-Kosten Knipstrom von Stralsund nach Greifswald berufen wurde. Derselbe kam und hielt seine erste Predigt am 6. Sonntag nach Trinitatis 1532, von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt; vom folgenden Tage an wurde der katholische Gottesdienst in der Stiftskirche St. Nicolai eingestellt und alle Kirchen von den Papisten verlassen. Obgleich Knipstrom nach zwei Jahren wegen der Widerwärtigkeit des Rathes, der ihm alles, was zu seinem Unterhalte gehörte, verkümmerte, Greifswald wieder verließ und nach Stralsund zurückkehrte, so nahm doch das Evangelium dort, von andern Predigern verkündigt, seinen Fortgang.

In Stettin war die Stimmung des Volkes ähnlich wie in Stralsund:

„Stettin du plagest wohl gut to syn,
 Nun heffstu brunden der ketter wgn,
 Den kannstu nicht verdomen;“

Klagen die angeführten Lieder.

Um das Verlangen des Volkes zu befriedigen und in richtige Bahnen zu leiten, hatte man von Wittenberg einen evangelischen Prediger erbeten und den M. Paulus von Rode, vorher in Jüterbogk, „einen feinen, gelehrten, glimpflichen und berebsamen Mann“ erhalten (1523), auch hatte der Rath während der Abwesenheit des Herzogs und Bischofs es erlangt, daß demselben regelmäßig Gottesdienste zu halten gestattet würde. Der katholische Gottesdienst daneben kam in Verfall. Die papistische Partei bemühte sich, als der Herzog zurückgekehrt war, den Kezer wieder zu verdrängen. Allein Boguslav X., welcher die bestehende Ordnung wohl aufrecht erhalten wollte, es jedoch auch gar nicht für so übel hielt, wenn den Prälaten und Pfaffen einmal die Wahrheit gesagt wurde, hörte ihn selbst und sagte danach: „Diesen Mann, welchen alle meine Prälaten für einen Kezer ausrufen, den höre ich gleichwohl doch nicht böse Worte führen; wo dies das neue Evangelium ist, das er lehret, sehe ich nicht, wie ich ihn verdammen könne, ich muß ihn noch einmal hören.“ Doch starb Boguslav X. schon in demselben Jahre und der ruhige Fortgang der Reformation wurde gestört, nicht nur durch papistischen Eifer

¹⁾ Stralsundische Chroniken von Rohnkke und Zober. Stralsund 1838. Th. I. p. 234. 35.

des Herzogs Georg, ¹⁾ sondern noch mehr durch das eigensüchtige Parteitreiben des Bürgermeisters Stoppelberg, welcher unter dem Vorwande für die Sache des Evangeliums zu kämpfen, das Volk aufwiegelte und zu Gewaltthätigkeiten gegen seinen Kollegen Löbe und zu Unbotmäßigkeiten gegen die Herzöge Georg und Barnim verführte, so daß diese sich bewogen sahen, sicherheits halber ihre Residenz von Stettin (nach Wolgast) zu verlegen. —

Auch in andern Städten kam es unter dem Vorwande des Evangeliums zu Aufruhr. In Stolp war durch Ketelhots und Paul Speratus evangelische Predigt ein guter Anfang gemacht, da drängte sich ein fanatischer Eiferer, Dr. Petrus Amandus aus Preußen, als Prediger ein und verleitete das Volk, in die Kirche einzubrechen, Altar und Bilder zu zerstören, die heiligen Geräthe wegzuschleppen. In Pasewalk hatte das Volk den Rath, da er dem kaiserlichen und herzoglichen Mandate nachkommen und die alte Religionsübung aufrecht erhalten wollte, vertrieben, einen neuen Rath eingesetzt, das Kloster gestürmt und die Mönche gewaltthätig behandelt. ²⁾ Noch in vielen Orten verlangte das Volk nach der evangelischen Predigt, erhielt sie auch. ³⁾ Das alte Kirchenwesen verfiel. Für das neue gebrach es an sichernden Einrichtungen, die Einen wollten radicale Umwandlung, die Andern besonnenes Beibehalten der Ordnungen, die nicht dem göttlichen Wort widerstritten; dabei fehlte es nicht an häßlichen Reibungen und ärgerlichen Handeln zwischen den Anhängern des alten und neuen und an willkürlichen Eingriffen in das Eigenthum der Kirche.

¹⁾ Diesen Eifer anzustacheln bemühte sich unter Andern auch Liborius Swichtenberger (S. 4 Note 2), ein katholischer Priester Pommerns, in seinem an die beiden Herzöge gerichteten „Handwiser to dem rechten christlichen Wege, Rostock 1527,“ in welchem er die luthersche Lehre zu widerlegen und die Prediger derselben als meineidige, verlaufene Huten, Ketzer u. s. w. mit Schmach zu bedecken versuchte. Paulus von Rode schrieb dagegen die ebenfalls demselben Fürsten gewidmete „Versechtunge der Evangelischen und Christlichen lere wedder den falschen handtwyser Herr Liborii Swichtenbergers, So he an de hochgeborenen Fürsten tho Pomern geschreven hefft. Dorch Magistrum Paulum von Rode, prediker tho olden Stettyn yn Pomern. Mit eyner vorrede Joannis Bugenhagens Pomers. Wittenberg 1527,“ worin er zeigt, daß Herr Liborius fürwahr nicht auf Christi Weg, welcher ist sein h. Evangelium, sondern auf den Holzweg, das ist auf eitel verführerische Menschengebote weist und die heil. Schrift gebrauche, wie der Esel die Löwenhaut. Bugenhagen in der Vorrede läßt sich auf die Behauptungen Swichtenbergers im einzelnen nicht ein, sondern erklärt nur, daß derselbe und seines gleichen den rechten christlichen Glauben nicht kennen, verweist übrigens auf seine Schrift an die Hamburger vom rechten christlichen Glauben und auf die Widerlegung seines lieben Bruders M. Paulis.

²⁾ S. Rosgarten de acad. Pomerana cet. p. 21.

³⁾ B. B. Stargard, Kolberg, Freienwalde, Daber, s. Cramer Kirchen-Chronik. Buch III. p. 78. 80.

Auch die Klöster geriethen in Verfall. In Stettin entliefen viele Mönche aus dem Karthäuser-Kloster und wendeten sich dem Evangelium zu trotz der Mahnungen und Drohungen des Kapitels (1524). Die grauen Mönche verließen, da sie Stoppelberg, der von ihnen beleidigt zu sein glaubte, fürchteten, ganz das Kloster (1527). Der Abt von Eldena versuchte, sein Kloster zu regeneriren und ließ junge Leute in niederländischen Schulen werben, um sie zu tüchtigen Mönchen auszubilden. Dieselben wurden von Mecklenburg an, nur auf Nebenwegen zur Vermeidung des Spottes, der in den Städten zu fürchten war, nach dem Kloster geführt und der Versuch ihrer Ausbildung mißlang; in Greifswald sie unterrichten zu lassen wagte man nicht, weil dort schon lutherische Kezerei eingerissen war, die Unterweisung, welche sie von Lehrern im Kloster erhielten, war albern, die Einen geriethen in das lieberliche Mönchstreiben, die Andern, welche mit Ernst sich um Mönchsheiligkeit abquälten, wandten sich bald der lutherischen Lehre zu, die heimlich auch zu ihnen drang.¹⁾

Die Herzöge Georg I. und Barnim IX., welche nach dem Tode ihres Vaters Bogislaw X. gemeinsam regierten, hatten die Absicht, dem kaiserlichen Mandate wegen der Religionsangelegenheit zu entsprechen. Georg, an dem Hofe seines Vaters, des Herzogs Georg von Sachsen, erzogen, eifrig papistisch, suchte energisch die kirchlichen Neuerungen zu unterdrücken, Barnim, der (s. o. S. 29) in Wittenberg studirt hatte, war der Reformation mehr günstig, aber als der jüngere in der Regierung minder einflußreich. Georg starb 1531. Sein Erbe war sein Sohn Philipp I., bis dahin am Hofe seines Oheims, des Churfürsten Ludwig von der Pfalz erzogen, ein feingebildeter, auch in seiner Jugend schon kräftiger und umsichtiger Fürst. Er hatte von seinem Oheim den Rath empfangen: „Er möge nicht leicht Religionsänderungen vornehmen, wider die aber, welche in seinem Lande dem Evangelium zugethan sein möchten, nicht geschwind zufahren und um der Lehre willen nicht Blut vergießen, damit er nicht Aufruhr anrichte.“²⁾ Daran hielt er, und wollte in dieser Weise zunächst das bestehende aufrecht erhalten. Als die früher schon beabsichtigte Landestheilung (bei welcher der Stettiner Antheil Barnim, der Wolgaster Philipp zufiel) zu Stande kam, wurde von beiden Fürsten noch in dem darüber abgeschlossenen Vertrag (Wolgast den 21. Oktober 1532) festgestellt:³⁾ Nachdem auch in unseren Landen der Zwiespalt der christlichen Religion bei Städten und Andern wider unser Verbot

¹⁾ S. die Erzählung bei Eramer a. a. D. p. 71 ff. p. 88.

²⁾ S. Eramer a. a. D. p. 79.

³⁾ Die Urkunde bei v. Mebom, Geschichte der Einführung p. 109. Der „Rathschlag und Ermahnung,“ welche Urbanus Rhegius an die beiden Fürsten d. d. Celle in Sachsen 1. Februar 1532 zugleich mit einer „Ermahnung an die Städte in Pommeren, sich vor Aufruhr zu hüten,“ erließ (s. Eramer Chron. B. III. p. 82 und Ullhorn Urbanus Rhegius p. 291), scheint also einen unmittelbar bestimrenden Einfluß auf die Fürsten nicht gehabt zu haben.

und Willen zunimmt, so haben wir einander versprochen, in solchen Zwiespalt nach wie vor nicht zu heiligen, sondern uns, so viel das in unserer Macht, in dem, wie christlichen und dem heiligen Reich verwandten Fürsten wohl ziemet und ansteht, zu halten, auch solches zu thun den Unsrigen ernstlich gebieten.“

Jedoch vermochten sie es nicht durchzusetzen. Sie mußten sehen, daß ein wüthes und übermüthiges Wesen in ihren Städten und Landen zunehme und daß die äußerste Gefahr drohe, wenn hier die von Lübeck ausgegangene Bewegung weiteren Erfolg hätte; „Während doch die Städte keine billige Klage wider sie hatten, als daß sie vorwendeten, das Evangelium würde ihnen gewehret; sie sahen auch, daß der Kaiser viel darin gebot und sie hatten es aufgehoben bis auf ihre äußerste Gefahr, und konnten es nicht länger aufhalten, wenn sie sich nicht um Land und Leute bringen wollten.“ So vereinigten sie sich, dem Evangelium Raum zu geben.¹⁾ Doch waren es nicht allein äußere Rücksichten, sondern Gründe innerer Ueberzeugung, welche diesen Entschluß zur Reife brachten. Neben seinem Kanzler Nikolaus Brun (ob. Bruno), dem es vortheilhaft schien, bei dem alten zu bleiben und den Einwirkungen der Prälaten und einiger Vornehmen von Adel und Städten, die daran hielten, nachzugeben, stand dem Herzog Philipp ein Rath von großem Ansehen, der gelehrte und verständige Jost von Dewik, zur Seite, welcher der evangelischen Lehre von Herzen zugethan war. Von ihm wurde der junge Fürst angeregt, sich ernst und eingehend mit derselben zu beschäftigen. Dadurch ward auch er für die Wahrheit gewonnen und entschied sich für die Reformation, der Barnim schon immer zugeneigt gewesen war. So setzten sie denn auf den 13. Dezember 1534 einen Landtag zu Treptow an, „um wegen der Irrungen, so in ihren Landen der Religion, Ceremonien, Polizei auch anderer Artikel und Gebrechen halber in diesen schwinden Zeiten von Tag zu Tag immer tiefer einreißen, Handlung vorzunehmen und ob Gott will, allem Unrathe, so vor Augen steht, vorzubeugen und dasjenige, so zu christlicher Einigkeit und heilsamen löblichem und ehrbarlichem Wesen und Wandel gehört, einzuführen.“²⁾ Die angesehensten Prediger wurden hinzugezogen.

An Buzenhausen, mit dem sie schon vorher darüber verhandelt hatten, ließen sie die Bitte um seine Mitwirkung bei diesem Unternehmen ergehen und erhielten von ihm die Antwort (am Montage vor Martini 1534): „mein gnädigster Churfürst hat mir gnädiglich erlaubt, zu Euren Gnaden zu kommen und zu dienen zu dem Landtage p. p.; auch hat seine Gnaden im Briefe an mich lange zuvor ehe denn Ew. G. Bote wieder kam, sich offenbar merken lassen, daß Se. Churf. G. großes Wohlgefallen habe und danke

¹⁾ S. Ranzow Chronik p. 212 f.

²⁾ S. die Urkunde bei v. Nebem Gesch. der Einführung Beil. 21 p. 147.

Gott, daß solche Gnade Gottes bei E. G. und in E. G. Landen vorhanden ist. Weil nun keine andere Verhinderung mehr vorhanden ohne allein die Schwerheit der Reise, so habe ich Gott meine Sache meiner Person halber befohlen und will, so ich lebe und gesund bleibe, zeitig zu E. G. kommen nach Er. G. Begehren und meiner vorigen Zusage. Das helfe mir unser lieber Herr Jesus Christus. Amen. Der sei mit Er. G. ewiglich. Ich erkenne mich E. G. schuldig zu dienen.“

Im Lande war man gegen solche Verhandlungen schon mißtrauisch geworden, da bei denselben immer wieder nur die Reichstagsbeschlüsse waren publizirt worden, denen zufolge es beim alten bleiben sollte. Da man aber hörte, daß Bugenhagen dazu berufen sei und kommen werde, so faßte man Zuversicht.

Als nun aber die Verhandlungen eröffnet und die fürstlichen Propositionen über die Besserung des Kirchenwesens vorgetragen wurden, in denen dem Bischofe, falls er das Evangelium zulasse, seine Ehre und Würden, auch dem Kapitel, (dessen Mitglieder jedoch Räte der Fürsten werden sollten) seine Rechte gewahrt wurden, aber zugleich auf eine bessere ihrem Zweck entsprechende Verwendung der Kräfte und des Vermögens der Stifte und Klöster zur Errichtung von Schulen und einer Universität, zur Bildung der Jugend und gelehrter zum Dienste des Staats und der Kirche geschickter Leute bedacht genommen war, mußten die Fürsten das unerwartete erleben, daß nicht nur der Bischof und die Prälaten, sondern auch ein großer Theil des Adels, selbst etliche von den Städten, die jahrelang gebrängt, daß ihnen das Evangelium gewährt werden solle, Einwendungen erhoben und sie warnten, wohl zu bedenken, was sie hierin thäten, damit sie Pomern nicht die Ungnade des Kaisers zuzögen; ja die Mehrzahl der Ritterschaft machte sich vor gefaßtem Beschlusse von Treptow auf und ritt nach Hause. Die Fürsten aber hielten, was sie beschloßen, fest, führten die Gründe, die dazu nöthigen mußten, nachdrücklich aus und bestimmten die Zurückgebliebenen, darein zu willigen, daß über das ganze Land das h. Evangelium rein und lauter solle gepredigt, alle Papisterei und Ceremonien, so wider Gott wären, abgethan und an den Kirchen und mit dem Gottesdienste es nach der von D. Bugenhagen und den andern Predigern entworfenen Ordnung solle gehalten werden.“ In dem Abscheide to Treptow gegen den Landtag ¹⁾ wird dann nochmals hervorgehoben, zu einer guten Ordnung und Polizei im Lande und Städten gehöre vor allen Dingen, daß eine Eintracht der Religion sei, wo dieserhalb Zwietracht sei, folge nimmermehr Einigkeit im Gemüth und Handeln. Diese Einigkeit müsse vor allen Dingen von Gott erbeten werden — „dem h. Geiße wird es beigelegt, daß

¹⁾ S. v. Meibem a. a. D. Beil. 31 p. 181.

er aus allen Zungen mancherlei Völker in Einigkeit des Glaubens vereinigt hat. Wolle man aber einwenden, daß Einigkeit und Veränderung in der Religion zu machen nicht einem einzelnen Fürstenthum, sondern dem ganzen Reich und der gemeinen christlichen Kirche zustehe, so diene zur Antwort: Weil Kirche und Reich verziehen und die Noth eine einträchtige Ordnung fordert, so stehe es einem Fürstenthume oder Stadt, wie das auch hie und da geschehe, wohl zu, eine gute christliche Ordnung vorzunehmen, bis daß eine allgemeine aufgestellt wird, der, wenn sie besser ist, die besondere gern weichen möge. — Wollte man aber weiter einwenden: Es sei zu weitläufig, die Predigt des Evangelii mit den Papisten in Einigkeit zu bringen, man solle es deshalb, um Einigkeit und Gehorsam zu schaffen, wieder auf das alte zurückbringen, wie etwa in der Mark, Polen, so sei zur Antwort: In solchen Reichen, wo Gottes Wort durch reine klare Predigt des h. Evangelii noch nicht öffentlich verkündigt ist, könne man dem Evangelium wohl noch eine zeitlang mit gestrengen weltlichen Mandaten wehren, aber dies zu versuchen, wo das Evangelium schon gepredigt und angenommen, würde nur zu Unordnung und öffentlichem Verderben geheißen.“ Denn der Glaube und rechte Erkenntniß Gottes den Menschen nicht auswendig in den Kleidern steckt, daß man also leichtlich könnte ablegen, sondern bieweil er die inwendige Kraft des Herzens besessen hat und als eine anerkannte Wahrheit ist angenommen, ist zu vermuthen, daß kein frommer redlicher Christ solche erkannte Wahrheit, wider sein Gewissen, allein um Mandat willen unbeweiseter Sache werde ablegen und verlassen, sonderlich bieweil R. Majestät hierüber, nehmlich mit Gewalt vom Glauben zu bringen, keinen Befehl gegeben, sondern vielmehr frei gelassen bis auf ein gemein oder nationales Concilium. „Da in Pommeren fast in allen Städten und hin und her auf dem Lande das Evangelium öffentlich und mit Wissen und Willen der Obrigkeit gepredigt sei, so schide es sich zur guten Ordnung nicht besser, denn daß man zwischen beiden Theilen ein Mittel, so viel möglich treffe, damit sie in Einträchtigkeit leben, bis auf solche gemeine Ordnung des Reichs und der Kirche, sonderlich bieweil durch Versäumniß derer, die darauf achten sollten, gräuliche Irrthümer und ärgerliche Secten sich erheben, dadurch die Leute in Verderbniß Leibes und der Seelen kommen. Darum haben die Fürsten und gemeine Landschaft hohe Ursache bezeiten auf eine gute christliche und gleichmäßige Ordnung zu denken.

Deshalb werden sodann diejenigen Anordnungen vorgeschlagen, welche im Wesentlichen mit den Bestimmungen der nachher von Bugenhagen aufgezeichneten Kirchenordnung übereinstimmen.

Nachträglich wollte die Ritterschaft mit ihrem treugemeinten Rath gehört sein, den sie angeblich wegen der Kürze der Zeit und der Schwierigkeit der Sache auf dem Landtage nicht habe abgeben können. Sie forderten, daß

die beschlossenen Veränderungen namentlich in Betreff der Stifte, Klöster und Dignitäten bis auf ein Concil möchten ausgesetzt und wenigstens nichts ohne Bewilligung des Kaisers oder der Prälaten und des Abels vorgenommen werde. Es mißfiel dem Abel, daß die Dompfründen nicht für Kriegerleute sollten verwendet werden, sie meinten, daß Universitäten und Gelehrte nicht so vonnöthen seien als die Fürsten glaubten. Sie gaben nun vor, die Aenderungen würden des Kaisers Ungnade zu Folge haben und dem Abel, der doch an jenen Stiftungen besondere Rechte habe und dem Fürsten mit seinem Blute gebient, zu ewigem Fall und dem ganzen Herzogthum zum Verderben gereichen.¹⁾ Sie waren dazu besonders durch den Abt von Altenkamp angeregt der als päpstlicher Gemeinvisitator sich der Sache annehmen zu müssen behauptete, auch beim Kammergericht ein Mandat erlangt hatte, welches den Landtagsbeschluß aufzuheben gebot. Die Fürsten blieben fest; gegen das Mandat appellirten sie an ein allgemeines Concil und an den Abel erließen sie übereinstimmende Bescheide (12. Sept. und 25. Sept. 1535),²⁾ in welchen sie diese Zumuthungen ruhig und nachdrücklich zurückwiesen und einen Beweis der Frömmigkeit und Einsicht gaben, mit welcher sie auf die Hebung des geistigen Lebens in ihrem Lande bedacht waren. Sie erklärten, die Beschlüsse seien nach rechtmäßiger hinfälliger Berathung gefaßt. Durch das Begehren der Landassen, die vom höchsten bis zum niedrigsten gedrängt, ihre Gewissen nicht zu beschweren, seien sie dazu genöthigt worden und haben Gott hoch zu loben und seiner h. Majestät ewig Dank zu sagen, „daß wir sogar liebe Kinder seind, daß wir auch durch Gewalt und öffentliches Dringen des hellen Scheins der Wahrheit zu Gnaden genommen und in dem h. Christenthum gepflanzt seind.“ Da noch hin und her zu wanken sei gefährlich; — die Schrift achte es für besser, die Wahrheit nicht zu erkennen, als vom Bekenntniß derselben abzufallen. Des Kaisers Ungnade abzuwenden, würden sie gern bei denen, da sie sich guts versehen, Rath holen. Den höchsten Trost und Erhaltung aber stellten sie in den Allmächtigen, achten seinen heiligen Schutz und Schirm gewaltiger, als aller Menschen Rath und Anschläge. Die Geschichte unseres Herrn Jesu Christi und der Aufnahme des christlichen Glaubens zeige, daß man in Annehmung des Christenthums vielmehr nach der eröffneten göttlichen Schrift als menschlicher Versammlung und der Welt Zufall sich richtet, daran sie sich denn auch Exempel nehmen, Vorzug auf Reichstagen und Concilien fahren zu lassen.

¹⁾ S. Ranzow's Chronik p. 217 u. v. Nebem Beil. 37 u. 38. p. 201 ff. Kosegarten de lucis evangelicas adversariis, p. 21. — Balthasar andere Sammlung zur Pommer'schen Kirchengeschichte gehöriger Schriften. Greifsw. 1725. p. 341.

²⁾ Der Bescheid Barnims bei Nebem Beil. 41. p. 602. Der Bescheid Philipps bei Kosegarten de lucis evangel. adversariis p. 26.

Was die Beschwerden des Adels über die Veränderung, den Gebrauch und die Administration der Stifte, Domkirchen und Klöster anlange: so seien diese nicht, wie der Adel annehme, für den Adel fundirt; das Christenthum habe den Unterschied zwischen der Personen mehr Adel oder Unadel aufgehoben, auch sei in der That kaum der zehnte Bischof einer von Adel gewesen, ja kaum einer von der Ritterschaft in Pommern, ausgenommen den jetzigen, zum bischöflichen Stande gekommen. Nun aber seien durch die Fürsorge der Fürsten das Stift der Ritterschaft und den Landsassen fast vereinigt, und des Stifts Stand hoch gehoben, indem demselben alle alten Rechte gelassen und die Kapitels-Verwandten zu der Fürsten ordentlichen Räten gemacht seien. Vormalis haben die vom Adel Gelb, oft Jugend und Gesundheit im schweren Dienste des Papstes und der Seinen geopfert und seien selten dazu gelangt, Lehnen oder Prälaturen in der Kirche Cammin oder andere zu erwerben. Durch die vorgeschlagene Ordnung solle solche Ungeschicklichkeit abgestellt und die Erziehung der Jugend ritterlichen Standes in guten Künsten geschafft werden, wie solches die fürstliche Regierung erheische und dem adelichen Wesen wohl anstehe. Weil das fürstliche Amt zur Handlung zweier Sachen des Friedens und des Kriegs verordnet, so gebühre denen von der Ritterschaft, als den nächsten und vornehmsten Gliedern, daß sie in beiden Sachen zugleich sich üben und namentlich das, so zu Frieden dienlich und im Frieden gehandelt werde, denn Krieg wird um Friedens willen getrieben, durch gute Regierung wird dem Kriege zuvorgekommen, im Frieden wird aller Vorrath zum Kriege erworben. Ueberdies mehrte sich die ganze deutsche Nation in Künsten und aller Geschicklichkeit, darum sei Vorsehung zu thun, daß die von der pommerschen Ritterschaft auch dermaßen erzogen werden, daß durch sie innerhalb und außerhalb Landes die fürstlichen Angelegenheiten betrieben werden können; deshalb seien die Güter von St. Marien und Otten in Stettin zu einer Universität bestimmt. Der Stand der Prälaten, der zu christlicher Zucht reizen solle, werde so gewiß erhoben und in seine rechte Stelle gesetzt.

Ebenso sei unerwiesen, daß die Klostersgüter vom Adel gekauft oder für die von Adel gestiftet seien; vielmehr seien allezeit die Fürsten als die Patrone, die Rechte an denselben haben, geachtet worden. Wollte die Ritterschaft sich auf den Anspruch an den Unterhalt in Klöstern verlassen, so würde dadurch merklicher Abfall vom adelichen Wesen eingeführt, denn adelich sei es, am Licht zu wandeln, mit Mühe und Arbeit Ehre zu suchen und Gut zu erwerben, nicht in die Winkel zu verkriechen. Es seien zur Zeit in Klöstern Etliche zu finden gewesen von so ruchlosem und unflätigem Leben, daß adeliche Gemüther sich davor zu erschrecken haben. Es sei auch nicht zu glauben, daß in diesen abfälligen Zeiten sogar reinfließendes Christenthum darin auferstehen werde. Die vorgenommene Veränderung in der Verwaltung der

Klöster (welche die Fürsten in ihre Hände genommen) sei nothwendig, weil durch die Unvorsichtigkeit und das Ungeschick der Klosterleute unwiederbringlich Schaden und Verderben herbeigeführt werde. Von den Rätthen und vornehmen Gliedern der Ritterschaft selbst sei früher dazu gerathen worden. Es sei unmöglich, die Klöster in früheren Stand und Regierung zu behalten, denn wo Ehrbarkeit inne ist, die wollen sich in diesen verachteten Stand nicht einlassen, und wo Geschicklichkeit ist, die finden allezeit in einem ehrlicheren und bessern Stand ihren Platz; den Andern aber, die nur um Leibes-Unterhalt oder weil sie zu Anderem ungeschickt sind, dazu sich verstehen, kann die schwierige Verwaltung der Klöster nicht überlassen werden. Was die Jungfrauen-Klöster betreffe, so solle, weil in denselben noch viele Jungfrauen von Adel sich befinden, es bei denselben zunächst noch belassen und verfügt werden, daß die Verwaltung derselben zum besten der Jungfrauen geführt, der Nutzen davon ihnen nicht entzogen und ihr Recht unverwirkt bleibe. Die Ritterschaft werde hieraus ersehen, daß die Fürsten nicht aus leichtfertigem Gemüth oder Rath, sondern durch Eröffnen der Wahrheit, gewaltig Führen des Allmächtigen zu der publicirten Ordnung, die in Sachen der Religion geschehen, gekommen.“ —

Ueber die Bedenken, welche die Städte noch vorgetragen, war die Verständigung leicht. Insbesondere hatten diese gebeten, daß mit der Visitation vorgegangen und Dr. Bugenhagen dahin vermocht werden möge, dieselbe vollführen zu helfen. Die Fürsten versprachen, deshalb mit Bugenhagen zu verhandeln (s. Nebem Beil. 33, p. 194). Zu den Bitten war man in den Städten durch das Vertrauen zu Bugenhagens Einsicht, Unparteilichkeit und Ansehen bewogen. Sie und da wohl auch durch den Wunsch und die Hoffnung, in ihm einen wohlwollenden und milden, bei den Fürsten hochgeachteten Vermittler und Friedensstifter zu finden. Denn in den Artikeln von der Polizei (s. Nebem p. 174) hatten die Fürsten erklärt, daß sie gegen die Städte, insonderheit Stettin, sich wegen Ungehörjam und Muthwillen zu beklagen hätten und darauf bedacht seien, daß mächtige Magisträte eingesetzt und gehalten und die Achtundvierziger und Andere, die (ähnlich wie in Lübeck die Vierundsechsziger) neben dem Rathe eingebrungen, abgestellt würden. — Wenigstens bat Hans Stoppelberg, der Agitator in Stettin und sein Anhang Bugenhagen, einen Vertrag mit den Herzögen zu vermitteln. (Ranzow, Chronik p. 217.)

Die Reformationsarbeit ging inzwischen unter Bugenhagens Leitung fort. Dieser folgte nach dem Schlusse des Landtags dem Herzoge Barnim nach Rügenwalde und arbeitete dort die Artikel der Ordnung, „die auf Befehl der Herzoge im Landtage zu Treptow auf Lucia MDXXXIV durch D. Bugenhagen sammt den Präbilitanten in Pommern gestellt und aufgerichtet und von der ganzen Landschaft angenommen worden“,

aus.¹⁾ Sie erschien unter dem Titel: Kercken-Ordeninge des ganzen Pamerlandes, dorch die hochgeborenen Fürsten und Herren, Herren Barnym und Philips, beyde gevedderen, up dem Lande dage tho Treptow, tho eeren dem hilligen Evangelio, beflaten. Dorch Doc. Joannem Bugenhagen 1535. Gebrudet tho Wittenberg dorch Franz Schläßer MCCCCXXXV. N. 8. Diese Kirchenordnung handelt im ersten Theil von dem Predigtamt und wie es damit soll gehalten werden, im zweiten von den Gemeinenkasten, dem Armenkasten und dem Schatzkasten, im dritten Theil von den Ceremonien. Die kirchlichen Einrichtungen, welche sie vorschreibt, sind ganz denjenigen entsprechend, deren Ausbildung wir schon aus der braunschweiger, hamburger und Lübecker Kirchenordnung kennen gelernt haben. Eigenthümlich sind ihr jedoch manche Bestimmungen, welche durch die Verhältnisse Pommerns bedingt waren. Gemäß dem in dem fürstlichen Bescheid ausgesprochenen Bestreben, die Reformation in einer versöhnlichen vermittelnden Weise auszuführen, ist dem Bischof von Sammin, wenn er das Evangelium annehmen wollte, seine Stellung offen gelassen, jedoch umgeben mit Institutionen, welche die Reformation zu sichern geeignet sind, außer den Superintendenten, deren einer in jedem Amte oder Vogtei sein soll, sollen die Examinatoren, Visitatoren und Executores bestellt werden. Dem Bischof sind vorbehalten die Entscheidung in Ehefachen hinsichtlich der Dispensation bei verbotenen Graden, bei Ehen ohne Genehmigung der Eltern und andere besondere Fälle (die zunächst dem Superintendenten zustehen); ferner die Disciplin über die Geistlichen in wichtigen Fällen, von denen der Superintendent ihm Anzeige zu machen hat, die Confirmation der anzustellenden Geistlichen, welche ihm von den Patronen zu präsentiren sind, jedoch vorher geprüft sein und das Zeugniß der Tüchtigkeit für ihren Beruf beibringen

¹⁾ S. die zweite Seite des Titelblattes der Kirchenordnung. Da über die kirchlichen Cerimonien im dritten Theil nur kurze Grundzüge aufgestellt waren, so wurde diesen entsprechend nach einigen Jahren eine Agende von dem Generalsuperintendenten Paul v. Rode und Joh. Knipstrom entworfen und von Bugenhagen revidirt, die unter dem Titel: Kercken-Ordnunge, wo sij de Parner und Seelenforger in Worrekinge der Sacramente und Devinge der Cerimonien holden schölen im Lande tho Pomern. Wittenberg MDXLII. 4. gedruckt ist. — Die Kirchenordnung selbst wurde, um so mehr als manches in derselben auch nachmals immer wieder angefochten wurde, Gegenstand wiederholter Berathung auf Landtagen und Synoden. Nach den dort beliebten Zusätzen und Aenderungen unternahmen die Generalsuperintendenten Paul v. Rode und Jacob Runge eine Revision, welche im Jahre 1559 die Zustimmung der in der Greifswalder Synode versammelten Prediger, ausgenommen der Straßunder, die auf Befehl ihres Raths protestiren mußten, erhielt. Nach Verhandlungen auf dem Landtage zu Stettin 1560 und eingeholter Besenken der Theologen zu Wittenberg wurde dieselbe i. J. 1563 publicirt.

müssen. Zu Examinatoren werden bestellt die Prediger in Stettin, in Greifswald oder in Stralsund und Colberg, denen immer aus ihrer Stadt und Umgegend die Examinanden zuzusenden sind. — Die Visitatoren, Männer aus dem weltlichen und geistlichen Stande, sollen alle Aemter nach einander besuchen, Abgeordnete des Raths, Kirchenvorsteher, auf dem Lande Schulzen und etliche Bauern nebst den Predigern zusammenberufen und bei der ersten Visitation, die Einkünfte, Güter und Kostbarkeiten der Kirchen genau registriren, die Einrichtung der Schatzkasten und ihre Verwaltung, die Anstellung der erforderlichen Prediger, Lehrer und Kirchendiener anordnen. — Die Gelehrten unter den Visitatoren sollen sodann auch bei allen nachfolgenden Visitationen die Geschicklichkeit der Prediger prüfen, und alle Visitatoren gemeinsam das Zeugniß der Gemeinde über ihren Prediger vernehmen, darauf sehen, daß dem Prediger das gebührende Einkommen und die Wohnung im guten Stande erhalten werden und daß die Kirchen nicht verfallen. (Im Hinblick auf den bitteren Mangel, den die Prediger zum großen theil zu leiden hatten, wird nachdrücklich eingeschärft, daß die Visitatoren mit Fleiß dahin sehen, daß das bewegliche und unbewegliche Kirchengut, welches abhanden gekommen, wieder zusammengebracht werde, um Prediger und Lehrer genügend versorgen zu können. Genommen geistlich Gut taugt nicht, es frißt das andere mit auf. Es ist recht, daß, was Gott gegeben, auch Gott bleibe, nur daß der unrechte Gebrauch in einen rechten verwandelt werde.) Endlich haben die Visitatoren die Prediger, Rathsherren, Vorsteher und Gemeindeglieder, welche vorgeladen sind, über den Zustand der Gemeinde zu befragen, ob offenbare Sünden und Unordnungen, ob falsche Lehre und Gotteslästerung Eingang gefunden, und im Namen des Landesfürsten ernstlich zu befehlen, daß solches abgethan werde, wo nicht, wollen die Landesfürsten nach gemeinsamer Vermahnung solche im Lande nicht weiter dulden oder sonst gehörlich strafen. (Die Erklärungen über den Bann sind dieselben wie in den anderen Kirchenordnungen.) Die Visitation, welche, wenn sie statthält ausgerichtet wird, viele Kosten verursachen wird, soll nur alle vier oder fünf Jahre angestellt werden. — Die Superintendenten haben in ihren Kreisen darauf zu achten, ob den Anordnungen der Visitatoren nachgekommen wird, im anderen Fall auf Besserung bei den Executoren anzutragen. Als solche sollen vier angesehene Landsassen, die der Sache des Evangeliums günstig, fleißig und fromm sind, bestellt werden, und ihr Amt ist, zu sorgen, daß es mit Gebäuden und Unterhalt so gehalten werde, wie die Visitatoren verordnet, und die Ungehorsamen zu strafen. In den Städten sollen dies zunächst die Räte thun, wenn diese zu geringe sind, ist einer von den Vieren anzusprechen.“ —

Schulen sollen in allen Orten je nach den Verhältnissen errichtet werden. In kleinen Städten wenigstens mit drei Lehrern, (doch darf der Stadtschreiber,

nicht wie das vorkommt zugleich Schulmeister sein, wobei die Schulen verwahrloßt sind) in größeren Städten aber soll es besser sein; auf Dörfern soll der Küster unterrichten. Die Sächsischen Visitations-Artikel gelten als Norm für den Unterricht; bezeichnend für die vorausgesetzten Zustände ist es, daß ausdrücklich bemerkt wird „damit arme Kinder nicht von der Schule gedrungen werden, soll man denen es vonnöthen ist, vor den Thüren zu betteln nicht verbieten.“

Diese guten Lande zu erhalten in geistlichem und weltlichem Regimente ist nothwendig, eine gute volle Universität anzurichten, die aber genugsam zu versorgen ist, damit sie nicht wieder verfalle, wie in Greifswald geschehen. Sollten zunächst die Güter dazu sich nicht sogleich finden, so ist wenigstens ein gutes Pädagogium, wie in Marburg einzurichten, wozu für den Anfang acht Lehrer, vier Professores Artium, zwei Theologen und zwei Juristen hinreichen würden. — Jede Stadt soll nach Vermögen wenigstens zwei Bürgerkinder mit ihrer Unterstützung auf der Universität studiren lassen.

Bei der, übrigens den anderen Kirchenordnungen entsprechenden Verordnung über die Einrichtung der Schatzkassen, in welche die Kirchengüter, Beneficien — Güter der Bettelklöster in den Städten 2c. kommen sollen, wird ausdrücklich von der Verwaltung der Herrenklöster und Stifter noch abgesehen, „denn unserer gnädigen Herren Räthe haben uns insonderheit nicht davon befohlen,“ was aus der Absicht der Fürsten dieselben, wenn auch zu besserem Gebrauch und Zweck, zu erhalten, aber wohl auch aus den deshalb sich erhebenden Conflikten erklärlich wird.

Dieselbe Bemerkung wiederholt sich auch in dem übrigens ebenfalls mit den anderen Kirchenordnungen übereinstimmenden Abschnitt von den kirchlichen Ceremonien, wo die Abschaffung der Bettelmönchsklöster und des gesammten Dienstes in denselben, unter Vorbehalt der Versorgung der armen Mönche, die sonst keinen Unterhalt finden, geboten wird. Doch wird hiebei verordnet, daß man auch in den Herrenklöstern und Stiften nichts fingen lasse, was unchristlich ist, und der Schrift nicht entspricht, wie Anrufung der Heiligen zur Vergebung der Sünde, Erlösung der Seelen durch Vigilien und Seelenmessen, damit nicht eine Vermalebeung über das Land komme, nachdem die Wahrheit erkannt ist. —

Zu diesem Zwecke erhielt die Pommerische Kirchenordnung noch einen, ihr eigenthümlichen Anhang: *Pia et vere catholica et consentiens veteri ecclesiae ordinatio caerimoniarum pro canonicis et monasteriis*, ¹⁾ die Bugenhagen, wie er am Schlusse der Kirchenordnung sagt: stellte, wie ihm das von den Pommerischen Fürsten auf dem Landtage zu Treptow aufgelegt und befohlen war. Es wird hier zunächst, wenn Mönche, die noch in den

¹⁾ S. Hortleber vom Deutschen Krieg T. 1. B. 18. C. 45. p. 846.

Klöstern bleiben, oder Canonici etwas singen wollen, ihnen die Mahnung gegeben, vor allem ihre Seelen so aus dem Worte Gottes zu unterrichten, daß sie gewiß wissen, Christus allein sei ihre Gerechtigkeit vor Gott, jenes Gemurmel und lange beten in den horis canonicis aber diene nur zur Ermüdung des Leibes und Quälerei des Gewissens; eine Kritik der abergläubischen Lehren und lügenhaften Legenden in den Gebeten und Lektionen dieses canonischen Gottesdienstes ist damit verbunden. Darauf folgt eine specielle Anweisung, wie auf christliche schriftmäßige Weise die Gefänge und Lektionen für jede der üblichen canonischen Stunden einzurichten sei.

Nach Abfassung der Kirchenordnung übernahm nun Bugenhagen noch die Aufgabe, dieselbe einzuführen und zu dem Zwecke die in der Kirchenordnung angeordnete Visitation der Pommerschen Kirchen in Gemeinschaft mit den von den Fürsten ihm dazu beigegebenen Räten und Amtleuten, Jost von Dewitz, Nicolaus von Klempzen, Nicolaus Brun u. A. anzustellen. Das war eine mühevoll und verdrießliche Arbeit. Die Städte, welche den Landtagsabschied von Treptow so „herzlich und begehrllich“ angenommen, zeigten sich zum Theil sehr lässig und unwillfährig, da es nun zur Ausführung kommen sollte¹⁾. Die meisten Schwierigkeiten entstanden wegen der geistlichen Güter. Ueber das Vermögen und die Kostbarkeiten der Kirchen, die sie an sich genommen, Rechenschaft zu legen und sie zu den Zwecken, zu welchen sie nach der Kirchenordnung verwendet werden sollten, wiederherzugeben, war Vielen beschwerlich. „Ehe man das irdische Gut verläßt, verlasse man lieber den ganzen Himmel“ sagt Ranzow bei dieser Veranlassung.²⁾ Die Stralsunder widersetzten sich der Ausführung der Treptower Beschlüsse, weil sie früher nicht unter dem Samminschen, sondern dem Schwerinschen Bisthum gestanden und die Verwaltung der geistlichen Güter die geistliche Jurisdiction nun selbst in Anspruch nehmen zu können behaupteten. Nach langen Verhandlungen kam es zu einem Visitations-Recess, in welchem nur über die Anstellung des Superintendenten und der Prediger und die Einrichtung einer Schule Bestimmungen getroffen, die Einrichtung des Armen- und Schatzkastens, welche der Rath den Visitatoren nicht gestatten wollte, sowie die Verfügung über die Kirchengüter und Kleinodien, weiteren Verhandlungen mit den Fürsten vorbehalten wurde.³⁾ Auch in Treptow machte der Rath in Beziehung auf diese Artikel Schwierigkeiten. In Stettin wurde, nachdem es endlich zu einem Vergleich mit den Fürsten wegen des früher

¹⁾ S. die Klage Philipps I. in dem Bescheide an die Städte bei v. Medem a. a. O. Beil. 59. p. 279.

²⁾ S. Ranzows Chronik p. 218.

³⁾ D. Johann Bugenhagens Visitations-Recess und Kirchenordnung für die Stadt Stralsund vom Jahre 1535, abgedruckt bei Mohnke und Zober, Stralsundische Chroniken Th. I. p. 296—99.

durch Stoppelberg und seine Genossen angeftifteten Ungehorfams gekommen war, die Visitation durchgeführt. ¹⁾ Ebenso in Greifswald, wo Philipp selbst erschien und insbesondere auf Herstellung der Univerſität durch Beſſerung ihres Einkommens Bedacht genommen und vorläufig ein Pädagogium errichtet wurde, welches jedoch nach vier Jahren durch die Fürſorge des Fürſten zur Univerſität erweitert ward. ²⁾ In Baſewalk hatte Bugenhagen Veranlaſſung, ſeine chriſtliche Milde und Barmherzigkeit zu bewähren und mit Erfolg geltend zu machen. Hier ſollte zunächſt zur Herſtellung der Ordnung die Ungebühr der Aufrührer, welche einen neuen Rath eingefeßt hatten, geſtraft werden. Die Fürſten und ihre Räte waren darin einverſtanden, daß gegen die Anführer mit aller Strenge müſſe verfahren werden, damit dem Muthwillen der Städte, der aufs äußerſte geſtiegen war, ein Ziel geſetzt und fernerer Schaden verhütet werde. In Udermünde, wo die Rädelſführer gefangen gehalten wurden, hielt Herzog Philipp Gericht. Ihre Hinrichtung war beſchloſſen. Durch viele Fürbitten ließ ſich der Herzog bewegen, bei Sieben derſelben nur eine Geldbuße eintreten zu laſſen, aber den drei Uebri gen, den eigentlichen Häuptern, ſollte ihr Recht widerfahren, für ſie Niemand mehr bitten. Da ſagte Bugenhagen ſich noch einmal ein Herz und ſprach: „Gnädiger Herr, Euer fürſtliche Gnaden haben Ihr fürſtliches Amt von Gott dem Herrn und thun billig daran, Muthwillen und Unrecht zu ſtrafen. Darum hatte ich mir wohl vorgeſetzt, nicht ein Wort mehr hierin zu reden. Aber dieweil derſelbe Gott, von welchem Ew. Fürſtliche Gnaden den Befehl, das Böſe zu ſtrafen haben, von uns Armen ſammt und ſonders mehr denn zu hoch oftmals erzürnet wird, alſo daß wir auch keiner Gnade würdig ſind, ſo iſt er dennoch ſo barmherzig dabei, daß er ſeine Strafe oft fallen läßt, oder doch mildert, ſobald wir uns bekehren. Solches Beiſpieles, bitte ich, wollen Ew. Fürſtliche Gnaden eingedenk ſein und falls Sie dafür hielten, daß dieſe armen Leute, wie ſie ſich hoch erbieten, ſich beſſern werden, ſelbigen Gnadebeweiſen;“ Thränen und Gemüthsbe wegung hinderten ihn weiter zu ſprechen. Der Herzog erblaſte, ſetzte ſich nieder und ſchwieg; endlich rief er ſeine Räte, die ſchweigend zurückgetreten waren und befragte ſie. Da dieſe ſahen, wie ergriffen der Herzog von Bugenhagens Wort war, riethen ſie zur Milde und verſicherten, daß auch ſie dafür hielten, daß die Verbrecher, da ſie vor dem Tode geſtanden, ſich beſſern würden. Den Verurtheilten wurde das Leben geſchenkt. Die Barmherzigkeit des jungen Fürſten erregte allgemeine Freude, aber der Ernst,

¹⁾ S. Mehem a. a. O. p. 37. und Beil. N. 55.

²⁾ S. Kosegarten de academ. Pom. p. 67. Schriftliche Aufzeichnungen Bugenhagens für dieſen Zweck im Provinzial-Archiv zu Stettin. Wolgaſter Arch. Xii. 63. N. 198. Bd. I.

welchen er dabei gezeigt hatte, diente doch den Uebermuth in den Städten etwas einzuschüchtern und zu stillen.¹⁾

Die Klöster wurden bei der Visitation von den Herzogen unter ihre Verwaltung genommen und zu diesem Zweck Beamte eingesetzt. Für die Mönche wurde je nach ihren Fähigkeiten Sorge getragen. Ueber die Visitation im Kloster Eldena erzählt ein selbstbetheiligter Augenzeuge, der damalige Sacristan des Klosters, Antonius Rammelbing:²⁾ „Anno 1535 visitirten die Fürsten alle Klöster und hatten den Herrn Dr. Joh. Bugenhagen bei sich. Zu dessen famulo Cornelio und Johanni Lübbecke, so damals ein kleiner Knabe, jedoch schon sittlich vernünftig und regalisch war, fanden wir uns ein. Cornelius machte uns Vertröstung doch mit dem Anhang, der Doctor würde uns examiniren, und instruirte uns in partibus poenitentiae u. s. w. Wir wurden vorgefordert und examinirt, antworteten, daß der Doctor sich lachend zu Cornelio wendete und sprach: *Ex propria pharetra non provenit ista sagitta.* Wir hielten um Fürbitte bei unserm gnädigen Herrn an, nach Wittenberg geschickt zu werden, um auf Unkosten des Klosters zu studiren.“ Ihre Bitte wurde unter der Bedingung, daß sie sich Pommern zu dienen verpflichteten gewährt, und die Verwaltung der ihnen ausgesetzten Summe Bugenhagen übertragen. „Wir zogen nach Wittenberg, so schließt Rammelbing, mit fröhlichem Gesang in exitu Israel de Aegypto; wer es versucht hat, der versteht es.“ Das baare Geld und die Kostbarkeiten, welche in der Sacristei sich vorfanden, nahmen die Fürsten in Verwahrung, und nach ihrem Abzug wurde Valentin von Wedel, „ein frommer und gelehrter Junker“ zum Hauptmann daselbst bestellt. Dem Abt wurde ein anständiger Unterhalt im Kloster ausgesetzt und auch die anderen Mönche, die da bleiben wollten wurden versorgt. Doch wurde ihr unevangelischer Gottesdienst abgestellt und evangelische Predigt eingeführt. Das gleiche Verfahren fand auch in dem Kloster Neuen-Kamp (Franzburg) statt.

Die Absicht, dem bisherigen Bischof, Erasmus v. Manteufel die Leitung der evangelisch erneuerten Kirche Pommerns zu überlassen, konnte nicht ausgeführt werden, da dieser mit Abgeordneten des Stifts erklärte: Sie besäßen Güter und Gerechtigkeiten in der Mark; würde dort bekannt, daß sie das Evangelium angenommen hätten, so würden sie dieselben einbüßen; sie erkannten die Herzöge als ihre Landesherren und Patrone an und würden Niemand hindern die evangelische Ordnung anzunehmen, sie selbst aber könnten sich nicht dazu verstehen, dies öffentlich zu thun. So wurde denn Paul von Rode für den Stettinischen Antheil von Herzog Barnim und Johannes Knipstrow, den man aus Stralsund berief, für den Wolgaster

¹⁾ Ranzow's Chronik p. 221.

²⁾ Kramer a. a. O. III. B. p. 91.

Antheil von Herzog Philipp zum General-Superintendenten verordnet und da Stolz von Stettin zu weit abgelegen schien, für diese Stadt und deren Umkreis noch ein besonderer Inspector, Jac. Hogensee bestellt. — Somit war Bugenhagens Arbeit in Pommern geendet.

Eine Bestätigung und Befestigung ihres Bestandes erhielten seine reformatorischen Einrichtungen in den norddeutschen Städten durch den Convent in Hamburg, zu welchem im Jahre 1535 die Städte Lübeck, Hamburg, Bremen, Rostock, Stralsund und Lüneburg ihre angesehensten Geistlichen abordneten.

Um in den genannten Städten Einigkeit in der Lehre und in den Ceremonien zu erhalten und gegen die verwirrenden Einflüsse der Wiedertäufer, Sacramentirer und Papisten sich gemeinsam zu sichern, vereinigte man sich zur Abfassung von Artikeln, in welchen neben der Verpflichtung auf die Augsburgerische Confession, die Grundsätze der Bugenhagenschen Kirchenordnungen auch in Beziehung auf Ceremonien, wie Beibehaltung lateinischer Gesänge u. s. w. als maßgebend für die Ordnung des kirchlichen Lebens festgestellt wurden. Dieselben wurden für Lübeck von Hermann Bonnus, für Bremen von Johannes Amsterdamus, für Hamburg von Joh. Aepinus, für Rostock von Heinrich Tschens, für Stralsund von Joh. Knipstrow, für Lüneburg von Herm. Rhadebroch unterschrieben.¹⁾

An seinen Aufenthalt in Pommern knüpfte sich ein Auftrag für Bugenhagen, der bewies, wie sehr er das persönliche Vertrauen des Herzogs Philipp und seiner Umgebung sich gewonnen hatte. Da Herzog Barnim kinderlos war und alle Hoffnung der Erhaltung des Pommerischen Fürstengeschlechts auf Philipp stand, so wünschte man von diesem dringend, und er selbst dachte daran, daß er sich vermählen möchte. An mancherlei Vorschlägen fehlte es nicht; aber wie er von des Churfürsten von Sachsen Johann Friedrichs Schwester Maria hörte und wie christlich und ehrsam sie erzogen sei, da neigte sich sein Gemüth am meisten dahin. Bugenhagen wurde aufgefordert, schriftlich „die Sache zu versuchen.“ Der Churfürst zeigte sich geneigt. Die Gesandten, welche beide Herzöge an den sächsischen Hof schickten, Jost von Dewitz und der Kanzler Suave waren voll des Lobes der jungen Fürstin; so wurde die Verbindung beschlossen und am Freitag vor Fastnacht des folgenden Jahres (25. Februar 1536) wurde die Vermählung bei einem prächtigen und sittigen Feste vollzogen.²⁾ Auf einem

¹⁾ S. Kramer a. a. D. p. 93 ff. Die Kirchenordnung für Bremen war von Johann Timann von Amsterdam mit Benutzung der braunschweigischen und hamburgischen Kirchenordnung abgefaßt. Vgl. Richter die evangelischen Kirchenordnungen des sechzehnten Jahrhunderts Th. I. p. 241.

²⁾ S. Ranzow Chronik p. 223 ff.

großen kunstreich gestickten Wand-Teppiche, welcher als ein Vermächtniß der Pommerschen Fürsten-Familie an die Universität Greifswald gekommen ist, ist uns ein bildliches Denkmal der Freude über die damals geknüpfte Verbindung der beiden Fürstenhäuser und ihres gemeinsamen dankbaren Bekenntnisses zur Reformation erhalten; hier erscheinen um Luther, der vom Predigtstuhle spricht, versammelt auf der einen Seite die Glieder der sächsischen Fürstenfamilie aus der Reformationszeit und unter ihnen Melancthon, auf der anderen, die des Pommerschen Fürstenstammes, unter ihnen Bugenhagen; über jener andern Seite befindet sich die Inschrift: Anno 1517 hat der ehrwürdige D. Martin Luther angefangen, Gottes Wort lauter und rein zu predigen; über dieser: Im Jahr 1535 nach Christi Geburt ist in Pommerland das Licht der Gnaden, das göttlich Wort angezündet und durch D. Johann Bugenhagen gepredigt.

Am 27. August 1535 war Bugenhagen aus Pommern wieder in Wittenberg angelangt und theilte mit Luther die Arbeiten in Wittenberg, da andere Collegen der Pest wegen in Jena sich aufhielten. Als der päpstliche Legat Paul Vergerius des Concils wegen auch nach Wittenberg kam, lud er Luther mit Bugenhagen zu sich ein (6. November). Da beide miteinander nach dem Schlosse fuhren, wo sie mit dem Legaten frühstücken sollten, sagte Lutherscherzend: „Siehe da fährt der deutsche Papst und Cardinal Pomeranus, das sind Gottes Zeuge und Werk, und als der Legat im Verlaufe des Gesprächs fragte: weihet ihr auch Priester? antwortete Luther: Freilich thun wir's, denn der Papst will uns keinen weihen und ordiniren. Und sehet, da sitzt ein Bischof, den wir geweiht und ordinirt haben,“ und wies auf den D. Pommer.

Bald darauf durfte Bugenhagen noch eigentlicher so bezeichnet werden, denn er wurde im folgenden Jahre (1536) von dem Churfürsten zum General-Superintendenten ernannt und mit der Aufsicht über die sämtlichen Kirchen des Churkreises betraut. In eben diesem Jahre nahm er an den Verhandlungen Theil, welche mit den Oberländischen Theologen, Martin Buzer, Wolfgang Capito und Bonifacius Wolffhart gepflogen wurden, die am 22. Mai nach Wittenberg gekommen waren, um eine Vereinigung (Concordie) mit den dortigen Theologen herzustellen. Bugenhagens Gemüth hatte sich trotz seines früheren Standes mit Buzer doch diesem, wie wir oben aus der Schrift wider die Kelchdiebe gesehen haben, schon wieder mit größerem Vertrauen zugewendet. In einem, solchem Vertrauen entsprechenden, versöhnlichem Sinne theilte er sich auch jetzt an den Unterhandlungen, wie aus Buzers Bericht erhellt,¹⁾ welcher erzählt: als sie nach dem

¹⁾ S. *Historia de Concordia circa negotium eucharisticum inter D. Lutherum et superioris Germaniae Theologos ao. 1536 Vitebergae inita*, in Martini Buceri Scripta Anglicana fere omnia Basilea MDLXXVII. p. 658.

Gottesdienste am Himmelfahrtsfeste gegen Bugenhagen ihr Befremden darüber geäußert, daß hier Bilder, Messgewänder, wie bei den Papisten, Kerzen und Elevation bei der Abendmahlsfeier im Gebrauch seien, woran die ihrigen großen Anstoß nehmen würden, denn diese Dinge seien so gemißbraucht worden, daß zu fürchten sei, es würde dadurch bei den ihrigen Aberglauben genährt und die Papisten würden in ihren Irrthümern bestärkt, habe Bugenhagen, sie beruhigend, erwidert: Der Mißbrauch dieser Dinge sei von ihnen bekämpft, und werde noch täglich bekämpft, daß weder die Papisten etwas daraus zu ihren Gunsten nehmen noch die ihrigen im Aberglauben bestärkt werden könnten. Wo man Bilder finde, bei denen man wahrnehme, daß sie angebetet würden, beseitige man sie. Kerzen und Messgewänder seien von ihnen beibehalten aus Rücksicht auf die Schwächen mancher Frommen und Einfältigen, damit diese desto weniger von der Lehre des Evangeliums abgeschreckt würden. Zum Zeichen aber, daß sie, was ihre Personen anlangt, darauf nicht Gewicht legten, pflegten sie auch das h. Abendmahl ohne Kerzen und Messgewänder und Elevation, manchmal vielleicht noch einfacher als in den Kirchen der Oberländer geschehe, zu feiern. Die Elevation des Sacramentes hätten sie nach alter Gewohnheit beibehalten, nicht damit es angebetet werde (obwohl Christus, wo wir an ihn erinnert werden anzubeten sein), sondern zur Bezeugung des Dankes für die Einsetzung des Sacramentes und die daran geknüpften Verheißungen. Da aber die Oberländer die großen Gefahren und Mißbräuche, die in alter und neuer Zeit sich gerade daran geknüpft, urgirten, so gestand er, er selbst und Andere wünschten, daß die Elevation bei günstiger Gelegenheit abgeschafft werden möchte, da sie nicht ausdrücklich geboten sei, und gab Hoffnung, daß dies mit der Zeit geändert werden könne. Da nun die Oberländischen Theologen sahen, daß die Wittenberger sich in allen diesen Stücken nur auf die christliche Freiheit und Schonung der Schwachen beriefen, auch den Mißbrauch ernstlich bekämpften und Anderen nicht dazu eine Nöthigung auferlegen wollten — so glaubten sie daraus weiter keinen Anstoß nehmen zu dürfen. —

Wer Bugenhagens Gesinnung und Anschauungsweise kennt, wird keine Ursache finden, in diesen Bericht Mißtrauen zu setzen — wie er denn schon darin eine Bestätigung erhält, daß Bugenhagen wirklich nach einigen Jahren die Elevation abschaffte.¹⁾

¹⁾ D. Johann Forster in einem Briefe an Johann Schrabi (abgedruckt in den „Neuen Mittheilungen des Thüringisch-Sächsischen Vereins“ Bd. 2. p. 92) berichtet, Bugenhagen that 1542, da er aus Dänemark zurückgekehrt war, die Elevation des Sacraments in der Parochie ab, welche Luther, um die Freiheit gegen Karlsstadts Stürmen zu behaupten, bis dahin beibehalten hatte. Später bat Bugenhagen selbst den König von Dänemark, durch eine Synode die Elevation abthun zu lassen, da sie wider den Befehl Christi und abgöttisch

Im December desselben Jahres erhielt Luther mit seinen Collegen von dem Churfürsten die Aufforderung wegen des bevorstehenden Convents nochmals in Erwägung zu ziehen und darzulegen, in welchen Artikeln man den Papisten nachgeben könne und welche man fest behaupten müsse. Luther setzte dieselben (die schmalkaldischen Artikel) auf und berieth darüber mit den Wittenberger und anderen Theologen. Bugenhagen nahm nicht nur an diesen Beratungen Theil, sondern begleitete auch mit Melanthon Luther auf der Reise nach Schmalkalden (31. Januar 1537). Hier, da Luther von qualvoller Krankheit befallen wurde, und auf der Rückreise, die er deshalb früher antrat, stand Bugenhagen ihm treu zur Seite und als Luther in Gotha erschöpft sein Ende erwartete, beehrte er, daß Bugenhagen allein bei ihm bleiben solle, gab ihm Grüße und Aufträge an die Freunde, seine Rätthe, den Churfürsten. — Am 1. März beichtete er vor Bugenhagen und empfing die Absolution. Da er jedoch von seinem Begräbniß in Gotha sprach, sagte Bugenhagen: „Er hoffe zu Gott, es werde besser werden; so wolle er auch verschaffen, daß Luther solle zu Wittenberg in die Schloßkirche gelegt werden, aus welcher der Quell des Lebens in die Welt geflossen sei.“ Das eine wie das andere ist in Erfüllung gegangen.¹⁾

Siebentes Kapitel.

Dänemark, Hildesheim und die Braunschweigischen Lande.²⁾

Christian II. hatte die gewaltsame Leidenschaftlichkeit, mit der er, wie andere vortreffliche Gedanken, so auch seine kirchenreformatorischen Absichten durchzusetzen versuchte, mit dem Verluste der Krone büßen müssen. Sein Nachfolger, Friedrich I., den Bischöfen durch die Wahlcapitulation verbunden, hütete sich zwar, dieselben in ihren Rechten und Ehren anzutasten, verschaffte aber der evangelischen Lehre Raum sich zu verbreiten. Die Bischöfe bemühten sich umsonst, ihr Einhalt zu thun. Auf dem Reichstage zu Odensee 1527 kam es zu einem Decret, demzufolge Jeder Gewissensfreiheit haben und die Lutherischen, ebenso wie die Katholischen, freies Geleit und Schutz vom Könige genießen sollten.

gemäßbraucht sei. Schumacher, Briefe gelehrter Männer an die Könige von Dänemark. Th. I. p. 215. Luther verhielt sich dabei passiv. s. Brief an Beier, de Wette V. 504.

¹⁾ Die von Mylonius und Bugenhagen darüber gegebenen Berichte s. bei Reil, Luthers merkwürdige Lebensumstände Th. III. p. 88 ff.

²⁾ Pontoppidan *Annales ecclesiae Danicae diplomatiis*. Kopenh. 1741. 3. Th. 40. Friedrich Münter *Kirchengeschichte von Dänemark und Norwegen*. Leipzig 1833. Th. 3. — Balthasar Münter *Symbolae ad illustrandam Bugenhagii in Dania commorationem*. Havniae 1836.

Hans Tausan, Christian Pedersen u. A. bewirkten durch Wort und Schrift erfolgreich Fortgang und Befestigung der Reformation; an manchen Orten hatte dieselbe schon ganz überhand genommen, an anderen Orten behauptete sie sich neben dem alten Kirchenthum. —

Nach Friedrichs I. Tode (10. April 1533) suchten die Bischöfe die Verhältnisse zu benutzen, um das Verlorene wiederzugewinnen. Der ältere Sohn Friedrichs, Christian III., übernahm kraft des Successionsrechtes die Regierung in den Herzogthümern, wo er bisher Statthalter gewesen; in Dänemark bedurfte es erst der Wahl. Dieser widerstrebten die Bischöfe, weil bekannt war, daß Christian in den Herzogthümern die Reformation begünstigt hatte, sie neigten sich dem jüngern Bruder Johannes zu, auf dessen Bevormundung sie rechnen durften, und waren bemüht, inzwischen mit aller Gewalt die Reformation zu unterdrücken, auch die Rechte, welche dem Abel unter Friedrich I. eingeräumt waren, wieder zu beschränken. Abel wie Volk wurde durch ihre Tyrannei erbittert, und sie mußten bei der Anhänglichkeit, welche das Volk gegen den abgesetzten König Christian bewies und dem Erfolge, welche der für dessen Wiedereinsetzung begonnene Krieg hatte, besorgen, daß er, den sie am meisten haßten und fürchteten, wieder zur Regierung kommen könnte. So wurden sie zur Nachgiebigkeit genöthigt und am 4. Juli 1534 ward Christian III. zum König gewählt. Nachdem derselbe den Bürgerkrieg durch die Einnahme Kopenhagens glücklich beendet, wurde in einer Versammlung des Reichsrathes (12. Aug. 1536) bei welcher die Bischöfe noch nicht erschienen waren, insgeheim der Beschluß gefaßt, daß der politischen Uebermacht und Tyrannei der Bischöfe ein Ende gemacht und ihre Güter von der Krone in Besiz genommen werden sollten. Am 20. August wurde dies durch Gefangennehmung sämmtlicher Bischöfe ausgeführt. Für den Unterhalt der durch Einziehung der Güter etwa hilflos werdenden Geistlichen und Mönche wurde gesorgt. Bei der Geislichkeit und dem Volke fand die Reformation nun ungehinderten Fortgang. Auf dem Reichstag zu Kopenhagen den 30. October 1536 erschienen nicht mehr die Prälaten, aber außer dem Abel die Vertreter der Bürger und Bauern. Der König ließ hier die Klagen wider die Vergehen, deren sich sämmtliche Bischöfe schuldig gemacht, vortragen, um den Beschluß zu begründen: diese Würde ganz abzuschaffen, die Kirche zu reformiren, jedoch denen, die katholisch bleiben wollten, Gewissensfreiheit zu lassen, das Kirchengut einzuziehen, einen Theil zur Tilgung der besonders durch den Krieg entstandenen Staatsschuld und zur Erleichterung der Steuern, den anderen immer noch ansehnlichen zu frommem Zwecke zu verwenden. Dies Alles wurde einstimmig angenommen, auch Amnestie über Alles, was zwischen Abel und Volk vorgegangen, beschloffen. — Luther, dem der König von dem Unternommenen Kenntniß gab, billigte die Abschaffung der Bischöfe, die doch nicht können aufhören, Gottes Wort zu verfolgen

und weltliches Regiment zu verwirren, bat aber auch den König „demüthiglich“, daß der von den Gütern, die der Krone untergeben wären, so viel absondern möchte, als zur gebührliehen Versorgung der Kirchen nothwendig sei. Er sehe an seinen Leuten, wie viele gar gern alles an sich rissen und viel Pfarren wüste liegen würden, wenn nicht der fromme Landesfürst es so ernst und treu meinte.¹⁾ Diesen Bitten Luthers waren die obigen Beschlüsse des Königs schon zuvorgekommen.

Christian III. lag nun am Herzen eine christliche Ordnung der Kirche aufzurichten. Er war überzeugt, daß es hierzu eines „trefflichen Mannes von großer Erfahrung und Ansehen“ bedürfe; unter den Theologen seines Reichs war keiner so hervortragend, daß er ihn dazu für geschickt gehalten hätte. Bugenhagen, zu dem er seit dem Colloquium in Flensburg (1529) Neigung und Vertrauen gefaßt, welches auch durch seinen getreuen Rath, Suaven, Bugenhagens Landsmann und Freund, bekräftigt werden mochte, schien ihm dazu geeignet. Schon den 24. August 1536 hatte er brieflich den Churfürsten Johann Friedrich ersucht, ihm Bugenhagen, in der Folge auch auf weiteres Ersuchen Melanthon, (den er wohl wegen der beabsichtigten Herstellung der Universität wünschen mochte) auf einige Zeit zu überlassen. Der Churfürst erklärte jedoch, zur Zeit seine Theologen wegen des bevorstehenden Concils zu Mantua nicht entbehren zu können. Im März 1537 sandte der König seinen Secretair Balthasar von Altenglossen nach Wittenberg und wiederholte seine Bitte an den Churfürsten und seine Einladung an Bugenhagen, den er zugleich aufforderte, Weib und Kinder mitzubringen. Der Churfürst willigte ein, Bugenhagen, falls derselbe, da er gerade an manchen körperlichen Gebrechen leide, sich dazu entschließen könnte und Vertretung in Wittenberg fände, jedoch nur bis auf Galli zu beurlauben.²⁾ Luther übernahm wieder die Vertretung und Bugenhagen scheute die Beschwerden der Reise nicht. Begleitet von seiner Frau, seinen Kindern und seinem Neffen Joh. Lübbede und dem Abgeordneten des Königs traf er am 5. Juli 1537 in Kopenhagen ein.³⁾

¹⁾ Luthers Brief vom 2. December 1536. de Wette. Th. V. p. 23. Einen Brief ähnlichen Inhalts schrieb Bugenhagen an den König von Dänemark bei Schumacher Briefe gelehrter Männer an die Könige von Dänemark. Th. I. p. 3.

²⁾ Im folgenden Jahr wurde dieser Urlaub auf erneutes Bitten des Königs auf noch ein Jahr ausgedehnt.

³⁾ Die Angabe bei Pände p. 46, daß Bugenhagen dem Reichstag beigewohnt, auf welchem die Bischöfe abgesetzt wurden, beruht auf einer Verwechslung des am 12. August 1536 gehaltenen Reichsraths mit einer anderen Versammlung der Stände, die kurz vor der, am 12. August 1537 dem Geburtstag des Königs vollzogenen Ordnung Statt fand.

Noch war Christian unter den Unruhen und Kämpfen, welche er in den ersten Jahren seiner Regierung zu bestehen hatte, nicht dazu gekommen, seine und seiner Gemahlin feierliche Krönung nach herkömmlicher Weise durch einen Bischof vollziehen zu lassen. Doch aber war es wichtig zu zeigen, daß auch in dem von den Banden der Hierarchie gelösten Staate das königliche Regiment als eine göttliche Ordnung und Gabe geehrt und mit religiöser Weihe umgeben sei. Bugenhagen bei seiner persönlichen Würde und dem hohen Ansehen, das er, der Pfarrer der evangelischen Metropole, weithin genoß, war nicht minder geschickt, als ein katholischer Bischof, diesen Act zu vollziehen. Er ward daher vom König dazu erkoren. Ein vollständiger Bericht dieser ganzen Feier ist uns, jedenfalls durch Bugenhagens eigene Aufzeichnung, erhalten. Wir lassen ihn mit unwesentlichen Abkürzungen folgen. Er ist von liturgischem Interesse und läßt uns Bugenhagen mit seiner ganzen Eigenthümlichkeit von einer neuen Seite, in den Funktionen eines Hofpredigers erkennen. Er zeigt auch hier, daß er die Bedeutung des äußeren für die Pflege des inneren Lebens hoch anschlägt, er versteht aber auch den geistigen Gehalt und Sinn statlicher Ceremonien eindringlich herauszustellen. Seine populäre Beredsamkeit geht bei würdevoller Breite doch zugleich mit naiver Derbheit in die Verhältnisse des wirklichen Lebens ein. Bei der Ehrerbietung vor der Hoheit des Fürsten bleibt er der göttlichen geistlichen Mission, die er demselben gegenüber hat, sich immer bewußt und läßt es an christlichem Ernst und Freimuth wie seelsorgerischer Treue nicht fehlen.

Zunächst übergab er dem König ein ausführliches Ritual, welches er mit folgender Einleitung begleitet, um das königliche Paar zu einer gesegneten und würdevollen Feier ihres Krönungsfestes vorzubereiten.

Nachdem er den König und die Königin ermahnt hat, wohlthätig der armen und rechten Prediger und der Kirchen- und Schuldiener die bei der Krönung sein werden zu gedenken, fährt er fort: „Auch sollen sie Gott treulich dafür danken, daß er die Sachen nach grausamen Kriegen zu diesem feinen Frieden und Pracht der königlichen Krönung aus seiner lautern Güte und Barmherzigkeit gegen uns gebracht hat und sollen Gott bitten im Namen Jesu Christi, daß sie das heilige Evangelium ewiglich mögen behalten, schützen und handhaben, und also regieren, daß es zu Gottes Ehre und zu Nutz beider Königreiche Land und Leute gereiche.

Daneben sollen sie auch wissen, daß solche königliche Gepränge und Ceremonien von ihnen selbst keine Sünde noch wider Gott sind, sondern daß sie vonnöthen sind, von wegen dieser Königreiche Land und Leut, die da ihren König und Königin wollen sehen als aus göttlicher Gewalt und Macht also bestätigt. Wie denn in der Wahrheit diese Gewalt von Gott ist. Und daß alle diese Ceremonien und Kirchengespränge eine göttliche Bedeutung

aus Gottes Wort haben. Wie denn solchs folgend angezeigt wird werden.

Sie sollen auch Gott bitten, daß ihr Herz sein Vertrauen nicht stelle in solche Gottes Wolthat und Gaben des Friedens und Ehren; sondern daß sie bleiben in Gottes Furcht, Glauben und Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, wiewohl sie sich indeß gegen die Welt prächtig und herrlich halten, wie sie denn thun, und sich freuen und Gott danken sollen. Zuförderst aber sollen sie Gott bitten, daß diese Tage bei dieser Fürstlichen Freude und Ritterspielen nach den erschrecklichen erlittenen Kriegen in allemweg also gehandelt werde, daß man Gott danke, und daß sich diese Zeit über nichts zutrage und begeben, das Gott zuwider sei, und das uns darnach billig leid muß sein. Wie denn Job auch für seine Söhne und Töchter opferte und Gott bat, wenn sie miteinander wohl lebten und Freudenessen hielten, daß ihnen Gott ja das nicht wollte zumessen, was ihm an ihnen mißfallen hätte. Zudem so sollen sie auch die Freudentage über insonderheit die Armen lassen speisen und tränken, damit nicht der arme Lazarus müsse Hunger und Kummer vor der Thüre leiden, weil der Reiche köstlich lebt und prangt.

Ferner sollen sie auch einen heiligen Vorsatz vor Gott haben, den Armen zu helfen und sie zu schützen, auch Hospitalien aufzurichten, damit die Unterthanen oberer und niederer Würde gut Exempel von ihnen nehmen, auch solch gute Werke zu üben; vor allen Dingen aber sollen sie sich zum höchsten befeßigen, daß so viel an ihnen ist, sie sammt ihren Königreichen und Fürstenthümern in diese Aergerniß und Sünde nimmermehr gerathen, daß sie lassen die Prediger und Schulbiener um Armuth und Mangel ihrer Nahrung willen von ihrem Amt absteigen, daß die Leute zu Türken werden, und Gott darnach Blindheit und seinen grimmigen Zorn, (da ja Gott durch seine unaussprechliche Barmherzigkeit vor sei,) auf sie ausschütte. Sondern daß sie durch gute Ordnung und gnädige Erzeigung nicht allein für sich selbst und die jetzt im Leben sind, sondern auch für die, so nach ihnen leben und kommen werden, die Sache dahin treiben, daß sie gute Lehre und das herrliche Evangelium von Gottes Herrlichkeit und Gnade haben mögen. Angesehen daß ja wie Christus selbst sagt: Ein jeglicher Tagelöhner seines Tagelohns werth ist.

Des sollen ja die Fürsten und Herrn keine Beschwerung haben, dafür es doch die menschliche Thorheit hält. Sondern sollen Lust und Willen dazu haben und solchs von Herzen wünschen und begehren, denn solche hohe Sachen richtet man in Frieden aus. Auch achtets Christus für solche Opfer, die ihm selber geschehen und vergilt seiner Zusage nach auch in diesem zeitlichen Leben hundertfältiglich wiederum, nehmlich mit Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Weisheit, Verstand, Friede, Gehorsam der Unterthanen, gutem Regiment, guten Rätthen, getreuen Freunden, Reichthum u. s. w. Wie denn

Gott solche Güter Salomon auf sein Gebet alle gab, so lang er gottselig war, Gott fürchtete, glaubte und vertrauete.

Welche aber diese geringsten Güter nicht wollen mit Freuden und gutem Gewissen geben, die werden des weder froh noch fröhlich werden, sondern der Teufel wird ihnen solche Güter anders wohin raffen, die man Christo nicht gegeben hat. Und werden darnach aus Gottes Gericht solche Güter alle und mehr denn sie haben mit Traurigkeit und Zittern wider ihren Willen auf Kriegen wenden müssen.

Auch ist das gewißlich eine große Gottesgnade, wenn die Christlichen Fürsten sich des lassen bereben und sich dahin bringen. Denn solcher Fürsten und Herren Leben, Land, Regiment und Leute wird Gott selbst in seine väterliche Sorge nehmen. Wie denn solches der weise König Salomon in seinen Sprüchen oftmals zusagt. — Die Feier des Sacraments soll nach dem Wunsch des Königs nicht nach, sondern vor der Krönung Statt finden.

Der Verlauf der Handlung war folgender: Nachdem der feierliche Zug, in welchem von den Herren des Reichs dem König und der Königin die Regalien vorgetragen wurde, in die Kirche gekommen, trat der König in das für ihn eingerichtete Zelt, die Königin in das ihrige, die Regalien wurden auf den Altar niedergelegt, an dessen Fuß für den Ordinator ebenso wie für das königliche Paar Stühle mit Betschemeln aufgerichtet waren; — der Ordinator, mit Alba und Chorkappe, tritt an den Altar unter Assistenz zweier Priester, die übrigen Priester stehen unten an beiden Seiten des Altars in weißen Chorröden. Der Ordinator hebt an:

„Durchlauchtigste, hochgeborne Fürsten und Herren, Ihr Edlen und Gestrungen, Ehrnvesten Reichsherrn und Rätthe dieser Königreiche, darzu auch Alle, die allhier sind, beide, Alt und Jung! Weil die königliche Krönung vorhanden, und alle diese Lande erwarten und begehren, daß heute ihr erwählter König und Königin mit königlicher Krone sollen geehrt und im Namen Gottes zum Königreich bestätigt werden, so will ich, als dem es befohlen, von dieser Sache forthin Bericht thun. Zum ersten von meiner Person, daß man wisse, daß ich dazu komme Göttlich und mit Recht. Es ist jetzund Allen bekannt, Gott sei Lob, daß Niemand sich zu gemeinen Aemtern geistlichen oder weltlichen nöthigen soll, soll es anders wohlgerathen, sondern er sei dazu berufen. So acht ich, daß Niemand zweifle, ich sei stark genug dazu berufen; auch habt ihr gesehen, daß die königlichen Regalien durch die Reichs-Rätthe Gott auf den Altar geopfert sind, daß sie wieder im Namen Gottes sollen dem erwählten König und der erwählten Königin dargereicht werden. Weil aber mir der Altar heute befohlen ist, bekennen diese Reichs-Rätthe, daß solches Gotteswerk durch mich, als einen Diener Christi, soll ausgerichtet werden. Das ist geredet von meiner Person; ich hätte wol in der Wahrheit weiter zu rühmen, aber es siehet mir nicht wol an; es ist auch nicht vonnöthen.

Zum andern werden wir in dieser Sache nicht Latein reden, sondern Deutsch, daß es Jedermann verstehe gleich wie wir auch derselben Sache willen Taufe und Sacrament geben mit gemeiner Sprache. Denn wir wollen heute mit Gottes Gnade ehren das weltliche Schwerdt und Regiment mit Gottes Wort; wenn das sollte mit lateinischen Worten geschehen, so wäre doch gar Wenigen damit geholfen, ic. Ich bekenne freilich, daß man hier Dänisch reden sollte, aber die Reichs-Räthe und Andere, welche Alle wohl Deutsch verstehen, sollen heut gerne haben, daß man Deutsch rede, ihrem erwählten König und Königin und diesen Hochgeborenen Fürsten und Herrn und Andern zur Ehre, welche alle dem ganzen Reich zu Ehren hierher kommen sind.

Zum dritten, so vermähne ich Alle, daß wir Gott mit Ernst danken, daß er nach so greulichen Kriegen durch seine Barmherzigkeit uns dahin gebracht hat, daß wir in solchem Frieden mit unserm erwählten Könige und Königin so können prangen in diesen großen Ehren der Krönung, und laßet uns fortan bitten im Namen Christi, daß uns solchs gedeihe zum beständigen Frieden, gutem Regiment und Gott zu Ehren. Das geb uns Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der heilige Geist, Amen. Daraus sollt ihr wissen, daß diese Königlichen Ceremonien nicht unnütze Dinge seien, sondern hoch vonnöthen, um dieser Königreiche und Völker willen, welche alle begehren zu sehen, daß ihr erwählter König und Königin in der Kirche gleich als von Gott werden bestätigt; wie denn diese Gewalt gewiß von Gott ist. Darzu haben auch diese Ceremonien der Krönung eine göttliche Bedeutung aus Gottes Wort, wie wir hören werden. Doch in solcher Dank-sagung laßet uns auch bitten, daß Gott mit Gnaden bei uns sei in diesen Tagen, weil diese fürstliche Freude und königlich Gepränge währet, daß sich nicht etwas zutrage, daran Gott einen Greuel hat, und uns würde gereuen, sondern daß wir mögen darnach sprechen: Gott sei gelobet, daß alles ehrlich und fröhlich zugegangen ist. Also opfert und bat der heilige Job für seine Söhne und Töchter. Von speerbrechen und anderm Fürsten- und Ritterspiel habe ich nichts in meinem Register. Man wird wol zusehen, daß solchs geschehe ohne Schaden.

Von essen und trinken weiß ich keine Regel zu geben. Denn sauersehen ist nicht sonderliche Herrlichkeit; dienet auch nicht zu diesen Freuden. Trinken will ich Niemand verbieten, wenn man nur nicht alle Tage liegt auf dem Sausen, gleich als ob wir nirgends anders zu geboren wären, wie denn leider thun, die (wie Christus saget) ihre Herzen damit beschweren, versäumen ihr Amt, werden zu allem guten ungeschickt, können nicht Gott anrufen oder ein Vaterunser recht beten. Darum höret recht zu, ich will euch, als ich hoffe, in Gottes Namen viel nachgeben; dabei laßt es auch gut sein. Nehmlich also, wer gereiset hat, der mag wohl trinken; es schmecket

ihnen wol, mehr denn auf einander mal. Weiter, wer einen guten Freund zu sich kriegt, der mag auch wohl trinken, aus Freundschaft und Liebe. Kurz, wenn uns Gott nach unserm ausgerichteten Amt und Geschäften zuzeiten eine Freudenstunde giebt, wie jetzt in diesen königlichen Ehren, mögen wir Alle wohl essen und trinken. Auch so viel, daß wir unsere Sorgen vergessen und sonderlich fröhlich werden. Ob denn etwa ein wenig zu viel geschieht, wie dem heiligen Joseph widerfuhr, da er mit seinen Brüdern trank in Egypto, da ist mir nicht befohlen, bald Sünde davon zu machen. Denn die Schrift spricht: Der Wein ist geschaffen zur Freude; item: der Wein macht fröhlich des Menschen Herz. Jesus Sirach sagt: Was ist für ein Leben, da kein Wein ist? In dem Hohenliebe Salomonis stehet also: Meine lieben Freunde! Eßet und machet euch trunken. Trunken werden aber heißt da nicht, zum Narren werden, wie wir deuten, sondern fröhlich werden und des Herzeleidts vergessen, wie gesagt. Und wiewohl da eine geistliche Freude wird beschrieben, so ist doch die Bedeutung genommen von solchen ehrlichen Freuden, die mit Gott wol können geschehen. Ich will mir kein Gewissen lassen machen, ob ich mit einem guten Freunde fröhlich einem Trunk mehr thue, denn ich pflege. Ja ich will solchs Freudenstündlein annehmen als eine Gabe Gottes und ihm danken. Wir Christen wollen ja nicht Gott verachten, wider Gott, Billigkeit, Zucht und Ehre handeln, darum kann uns auch wol heilig sein solche Freude, besonders in solchen und andern Ehren. Ist das nicht ein frommer Prediger, der den Trinkern so viel nachgiebt? Aber man muß auch das eine bei dem andern sagen. Sich selbst mit saufen verderben und zum Narren und Schwein werden, daraus kommt Verderb Leibs und der Seelen. Das heißt nicht zur Freude trinken. Ein Bauer sündiget sehr, wenn er sich also verderbt; aber vielmehr die Edelleute, ich geschweige noch von Fürsten und Herren, daran mehr gelegen; deswegen so mögen sie wohl drauf sehen, denn man kann solche Herren nicht von den Bäumen werfen. Das ist jetzt genug geredet für uns Christen, daß wir wissen, daß wir auch mit Gott können fröhlich sein, bei solchem essen und trinken, in solchen Ehren oder anderer Freundschaft. Darum sollen wir bitten und auch Gott danken für einen guten Tag und Stunde &c. Nun helfe uns Gott der Vater und unser lieber Herr Jesus Christus; wir wollen zur Sache greifen.

Paulus sagt in 1 Timoth. 4: Daß alle Creaturen zum Brauch uns heilig sein, durchs Wort und Gebet. Das Wort ist, daß Gott mit seinem Wort uns solche Creatur und Ordnung befiehlt zu solchem Gebrauch. Das Gebet ist, daß wir Gott darum bitten, wenn wirs nicht haben, und ihm danken, wenn ers giebt. Auf diesen beiden Stücken, nemlich auf dem Wort von der Obrigkeit, und auf dem Gebet, werden stehen alle diese königlichen Ceremonien, wie ihr werdet hören. Darum sollen sie nicht allein ein weltlich Ding, sondern uns auch heilig sein.

Vorlesung aus Röm. 13, 1 und 1 Petri 2, 13.

Wir lassen anstehen, was im alten Testament oft stehet von der Obrigkeit wider den Ungehorsam; was die lieben Aposteln davon schreiben, habt ihr jetzt zum theil gehört. Christus fasset es kurz also: Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gotte, was Gottes ist. Solches alles auszulegen darzu gehört eine andre Zeit; ich will aber vermahnt haben alle Obrigkeit, die hier ist, hohes oder niedrigen Standes, daß sie wollen acht haben auf diese königlichen Ceremonien; denn alle Obrigkeit wird mit ihrem Stande und Amt hierin so fein abgemalet und mit Gottes Wort bekräftigt, daß es tröstlich ist und viel guter Lehren giebt. Denn unter des Kaisers Namen im Wort Christi wird alle weltliche Obrigkeit verstanden, gleich als auch unter des Königs Namen, wie ihr klar gehört habt aus den Worten Sanct Petri. Zum Anfang dieser Ceremonien habt ihr Alle gesehen, daß die Reichs-Räthe sein getreten zum Altar, haben niedergefallen auf ihre Knie, und des Königs und Königinnen Regalia geopfert auf dem Altar. Damit sie ohne Zweifel bekennen, daß solch Ehre und Gewalt Gottes ist, und wird von Gott gegeben, wie gesagt ist. Denn so sagt Daniel Kap. 2: Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er giebt den Weisen ihre Weisheit, und den Verständigen ihren Verstand. Das Wort Gottes, wie die Obrigkeit und Gewalt von Gott ist, haben wir gehört. Nun wollen wir das Gebet darzu thun, zu unserm Himmlischen Vater im Namen unsers Herrn Jesu Christi rufen. Derhalben so spricht mit mir ein Vater-unser.

Nach solchem setzte sich der Ordinator nach dem Volk wärts auf die Knie und sagte mit lauter Stimme das ganze Vaterunser. Bald stund er auf und ging vor den Altar, und hub im gehen die Antiphonie an zu singen, Veni, Sancte Spiritus. Und fiel nieder auf die Knie, die andern Priester fielen ein jeglicher in seiner Stelle auch nieder, und die Cantores sangen die Antiphonie aus. Bald setzte sich der Ordinator nieder. Als das die Reichs-Räthe sahen, brachten sie den erwählten König zu dem Ordinatori, nicht als einen König, sondern einen Fürsten. Der Ordinator, als er jenen kommen sahe (wie es sich denn wol gebühret hat) stund er auf; bald kniete der erwählte König nieder, und der Ordinator saß auf seinem Stuhl. Einer von den Reichs-Räthen hat also zu dem Ordinator, erslich Dänisch, darnach Deutsch gesagt, wie folget:

Würdiger Herr und Vater in Christo! Wir erkennen, daß Gott uns diesen unsern erwählten König gnädiglich gegeben hat, und danken dafür seiner Gnaden und Barmherzigkeit. Wir haben dieser Reiche Regalia Gott auf den Altar geopfert, als dem solche Ehre und Gewalt gehört, und von ihm gegeben wird; darum im Namen dieser ganzen Reiche bitten wir euch, als einen Diener Christi, daß ihr diesem erwählten Könige dieselben

Regalia überantworten und also zum Könige bestätigen und confirmiren wollet, im Namen Gottes, ihm zu Lobe, uns Allen zum besten.

Der Ordinator antwortet: Eblen, Gestrengen, Ehrnvesten Herren, des Reichs Rätthe! Diemeil Ihr im Namen dieser Reiche mich also hiez zu fordert, und ich erkenne mich schuldig, euch so zu dienen, wills ich von Herzen gerne thun, was ihr bittet, als ein Diener Christi im Namen Gottes, ihm zu Lobe, diesem Reich zum besten. Und hat mit folgenden Worten den erwählten König erinnert (auch um Ehren willen der hohen Majestät aufgestanden, danach aber sich wieder gesetzt): Hochgeborner Fürst und Herr! Diemeil Eurer Gnaden zu Königlicher Würde hier in der Kirchen im Namen Gottes bestätigt sollt werden, so glaube E. Gnaden und habe einen guten Muth, daß Gott E. Gnaden Stuhl zu solcher Ehre und Gewalt gerufen hat, und daß er mit Gnaden wird bei Euch sein, und verschaffen durch Euch gute Kirchen mit Predigern, Schulen, Versorgung der armen Leute, gut Regiment, Fried und Gedeihen dieser Lande &c. Viel Teufel, leibliche und geistliche, werden solchem guten Fürnehmen widerstreben und Verhinderniß bringen; aber E. Gnaden sei getrost, Gott, der stärker ist, wirds wehren und mit seinen heiligen Engeln um Euch her sein, wie denn im Daniele geschrieben stehet, daß Niemand König- oder Fürstenthum, sonder Hülfe der Engel habe zu beschirmen wider die Hostenfeln und bösen Engel. E. Gnaden wissen wohl, was sie thun sollen bei dem heiligen Evangelio, daß die wahre Religion in diesen Landen nicht so jämmerlich zerrissen bleibe, und daß in Frieden das gemeinsame beste gefördert werde; und wir alle versehen uns zu E. Gnaden alles guten; doch begehren wir und die Rätthe, daß E. Gnaden uns auch solches allhie wolle zusagen vor Gott öffentlich.

Folget wie der König geschworen:

Ich Christian, von Gottes Gnaden erwählter König von Dänemark und Norwegen, bekenne fröhlich von Herzen, daß ich neben dem heiligen Evangelio unsers Herrn Jesu Christi, welchs unsre Seligkeit ist, da ich alle diese Gewalt und Ehre von hab, darum, daß ich nicht undankbar sei dem himmlischen Vater, meinem lieben Lehenherren, gelobe ich vor dieser meiner Landschaft und Allen, und sage Gott zu, daß ich will über dieser Lehre Christi mit allem, das dazu gehöret (nehmlich mit treuen Predigern, guten Schulen und ihrer ziemlichen und ehrlichen Nahrung) so halten, daß Gott aus Gnaden sein heilsam Wort und Evangelium lasse stets bei uns bleiben und nicht aus Ungnaden wegnehme. Darneben sage ich zu, daß ich halten will über dem rechten, sowohl für den Geringsten als für den Größten, trachten zum Frieden zu gutem Regiment, zum gemeinen besten, und die Reichs-Rätthe sammt den andern meinen Getreuen in ihren gebührlchen Ehren erhalten, soferne mir Gott Gnade giebt, nach meinem

Vermögen, Wissen und Verstande, nach Rath meiner Getreuen. Gott gebe Gnade, daß ich nichts versäume, so ich aber als ein Mensch etwas versäumen würde, das halte mir zugut der barmherzige Gott, um Christus seines lieben Sohnes, unsers Herrn willen. Wißentlich aber oder muthwillig will ich, ob Gott will, nicht handeln oder handeln lassen wider diese meine Zusage. So wahrlich helf mir unser lieber Herr Jesus mit seinem Evangelio 2c.

Und hat der König auf das Buch des neuen Testaments seine Finger gelegt.

In gleicher Weise wie der König, wird auch von den Reichs-Räthen die Königin dem Ordinator zugeführt und dieselbe Bitte wiederholt. Darauf der Ordinator geantwortet: „Edele Gestrengen und Ehrveste Herrn! das thue ich auch von Herzen gerne, und ist Göttlich und billig, weil ihr Euren Herrn sehet krönen, daß auch Seiner Gnaden Ehelichem Gemahl solche Ehre gegeben, und hier vor Gott werde bestätigt. Und das ist Gottes Ordnung: Mann und Weib das ist ein Leib: so soll auch Ehre und Mann ungeschieden sein. Wiewohl die Aemter nicht sollen oder können alle eins sein. Und wir hoffen zu Gott, daß uns solches auch zu Gottes Ehre, und zum Frieden gedeihen soll.“ Und hat der Ordinator die Königin folgendermaßen ange-
redet: „Hochgeborene Fürstin, Gnädige Frau! Man liest in der heiligen Schrift von etlichen hohen Frauen göttliche Thaten, welche man muß loben. Von Debora liest man im Buch der Richter Kap. 4., daß sie das Volk Israhel regiert habe vierzig Jahr lang in gutem Frieden, erlöset sie von ihren Feinden, und richtet wieder auf dem Volk das liebe Gottes-Wort, welches die Pfaffen und die Gottlosen hatten verworfen, denn sie war eine Prophetin. Also hoffen wir auch, daß E. G. sonderlichen Fleiß werden aufwenden und darzu rathen, daß zum Wort Gottes gute Prediger und Schulen werden wieder verschafft in diesen Landen, und ja auch in Norwegen, da viel Leute in etlichen Jahren nie zur Kirchen kommen; das erbarm sich Gott, wir sollten ja nicht Türken sein. Item man liest auch im 1 Samuel, Kap. 25 von der gottseligen und reichen Frau Abigail, welche darnach Königin wird, daß sie den König David abwendete von seinem Zorn, da er wollte erschlagen den trockenden Junker und vollen Mann Nabal. Item von der großen Königin Esther, da sie also betet zu Gott: Herr, du weißt daß ich meine Kron vor dir achte, wie ein Unflath, aber dem König und Königreich trage ich sie zu Ehren; erzürne nicht über unsere Sünden und errette mein Volk 2c. Da gab sich die heilige Königin vor dem grimmigen Könige in Gefahr ihres Leibes und Lebens, und erlösete ihr Volk vom Tode, welches alles sollte umgekommen sein durch den Hoftöufel Haman, der seinen Galgen kriegte zum Lohn.“

Also versehen sich alle diese Lande zu Euer Gnaden viel guts nach dem Exempel der heiligen Königin. Doch begehren sie, daß Euer Gnaden solches wolle hierauf auch öffentlich vor Gott uns zusagen."

Die Königin schwur:

"Ich Dorothea, von Gottes Gnaden erwählte Königin zu Dänemark und Norwegen ꝛ. Geborne Herzogin zu Sachsen, Engern und Westphalen, bekenne fröhlich von Herzen, daß ich neben dem heiligen Evangelio unsers Herrn Jesu Christi, welches unsere Seligkeit ist, da ich alle diese Gewalt und Ehre von habe, und darum, daß ich nicht undankbar sei dem himmlischen Vater, meinem lieben Lehnherrn, gelobe ich vor dieser meiner Landschaft, und Allen, und sage Gott zu, daß ich will über dieser Lehre Christe mit allem das dazu gehört, nehmlich mit treuen Predigern, guten Schulen und ihrer ziemlichen und ehrlichen Nahrung so halten, daß Gott aus Gnaden sein heilsam Evangelium lasse stets bei uns bleiben und nicht aus Ungnaden wegnehme. Darneben sage ich zu, daß ich will förderlich sein zum rechten, zum Frieden, zum guten Regiment, zum gemeinen besten für alle Untersassen, und zur Ehre der Reichs-Räthe und der andern unsere Getreuen, so viel mir gebührt, und Gott darzu wird Gnade geben. So wahrlich helf mir unser lieber Herr Jesus Christus mit seinem Evangelio."

Nach solchem gethanen Eide hat man nachfolgende Collecte gelesen:

"Allmächtiger ewiger Gott. Wir bitten, du wollest ein gnädig Aufsehen haben auf unsern erwählten König und Königin, und über uns ausgießen deiner Gnaden Segen durch Jesum Christum deinen Sohn unsern Herrn. Amen."

Gefang der Litanei.

Da es zur Salbung gekommen, ist der Ordinator aufgestanden, und hat den König, diemeil er gekniet, mit dem Daumen zwischen der Hand und Ellbogen und zwischen beiden Schultern mit einem Zeichen des Kreuzes gesalbet. Gleichermassen hat er die Königin gesalbet, und mit nachfolgenden Worten die Salbung ausgelegt:

Daß Könige gesalbet werden, ist ein ganz altes Herkommen und ist nicht allein gewöhnlich gewesen bei den Juden, wie Saul, David, Salomon und andere Könige gesalbet sind aus Gottes Befehl, sondern auch bei den Heiden. Denn wir lesen auch in der heiligen Schrift 3 König 19, daß Asahel aus Gottes Befehl gesalbet ist von Elia dem Propheten zum Könige in Syrien ꝛ. Darum, wenn man sagt Messias auf Hebräisch, welches auf Griechisch Christus, auf Latein Vinctus, auf Deutsch Gesalbet, so meint man anders nichts mit dem Wort denn einen König. Darum, wenn wir Christen vom König aller Könige sagen Jesu Christo, so ist es so viel gesagt als Jesus der König. Aber doch zu verstehen solcher Christus oder König, der uns von Gott eingesetzt und durch die Propheten verheissen ist, und Gewalt hat im Himmel und auf Erden.

Wir bekennen hier freilich, daß uns solch salben nicht geboten ist, gleich ob kein König oder Königin könnte sein ohne die Salbung. Widerum so wissen wir auch sonst wohl, daß salben nicht verboten ist. Darum machen wir keine Noth oder Heiligkeit daraus, wie die Pfaffen, ohne Gottes Befehl, zu ihren Weihungen haben gethan mit ihrem garstigen Del, sondern weil solches gewöhnlich und hat eine göttliche und edle Bedeutung, daran alle diesen Banden groß gelegen, so salben wir mit Balsam oder theuren Wassern unsern König und Königin im Namen Gottes. Das rede ich wider die Rottengeister, die solche Freiheit zur Sünde rechnen, daß wir bescheid geben, wie wir vor Gott Fug und Recht haben solches zu thun.

Die Bedeutung aber solcher Salbung trifft an alle Obrigkeit, hohen und niedrigen Standes, wie auch alles, was mehr hier mit allen Regalien wird gehandelt werden, also daß eine jegliche Obrigkeit ihr sollte vor die Augen malen und abcontrafeien lassen ein Königsbild mit allen Regalien, wie hier unser König wird geehret, und krieget Befehl vor dem Angesichte Gottes und seinen lieben Engeln, da kein Zweifel an ist, daraus sie allzeit wurden erinnert, was sie sein vor Gott, und was ihr Amt ist. Wenn ich aber rede von Del, so müßt ihr nicht bedenken auf unser stinkend Fastenöl; es ist in jenen Banden wohlriechendes und theuerbares Del, ohne daß auch theuerbares Wasser wird zu zeiten in der Schrift Salbung genennet, als wir im Evangelio lesen.

Die köstliche Salbung, davon gesagt, kann keine Strengheit bedeuten; denn sie stärkt die Glieder, lindert, macht wohl, macht ein fröhlich Angesicht, wie in Syria der Gebrauch ist gewesen, bei uns ungewöhnlich; davon Christus sagt, Matth. 7: Wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, daß du nicht traurig, sondern fröhlich sehest. Und so man auch Gleichniß mag hieher bringen vom ewigen Reiche Christi, so steht Ps. 21 von ihm geschrieben, daß ihn Gott gesalbet, das ist zum König gemacht hat, mit Freuden öle, das ist mit dem heiligen Geist; nicht daß er allein fröhlich darum sei, sondern auch alle Christen und das ganze Reich Christi.

Was die Salbung des Arms bedeut. Also bedeutet die Salbung des Arms, hier den König und Königin, und wahrlich auch aller Obrigkeit, wie gering sie auch sei, daß Jedermann von den Unterthanen von ihnen hoffet und gewartet, daß sie sollen der Unterthanen Väter und Mütter, nicht Tyrannen, nicht trogen und toben, sondern gelinde, gnädig, tröstlich und hülflich sein.

Wie sie auch genennet werden Gnädigste und Gnädige Herren und Frauen, daß sie also fröhlich im guten Frieden und Regiment sorgen für ihre Leute als für ihre Kinder; und die Unterthanen mögen sich solchs freuen und Gott danken, und zu ihnen Zuflucht haben in ihren Nöthen. Der Arm ist das Regiment, aber ein solch Gnaden- und Freuden-Regiment, daß die Könige

und Königinnen Väter und Mütter wollen sein. Das ist das rechte linde Freudenöl.

Was die Salbung auf den Schultern bedeute. Esaias weissaget, daß die Herrschaft Christi wird sein auf seinen Schultern; das wird ihm gewiß kein König oder Herr nachthun. Denn wer kann eine Herrschaft, das ist Land und Leute, auf den Schultern tragen &c. Er aber trägt das verlorne Schaf, das ist die ganze Christenheit, auf seinen Schultern, wie im Evangelio stehet. Doch muß auch ein König und Königin und auch eine jegliche Obrigkeit tragen das Volk im weltlichen Regiment, ein Jeglicher nach seiner Maßen; in Theuerung und anderer gemeiner Noth Rath suchen für das Volk, und ja patientiam, das ist Geduld haben, wenn es allwegen nicht gleich zugeht, sofern doch kein Frevel wie Muthwille vorhanden ist. Den Fürsten hat Gott die Lande befohlen zu regieren, und zu bessern. Was man mit Gnaden kann bessern, da bedarf man keiner Schärfe. Es ist auch nicht gut, bald trohen und das Schwerdt zücken, wenn unsere Feinde böses von uns reden oder sonst böse sind, oder um eines alten vergessenen Titels willen, weil Gott in den Reichen und Fürstenthumen solcher Veränderung viel gemacht hat. Welche Herren solcher Geduld nicht geachtet haben, sind oft von Land und Leuten darüber gekommen. Man sagt: wer einen breiten Rücken hat und starke Schultern, der kann wohl tragen. Und vom Herrn ist es klüglich gerebt: Qui nescit dissimulare, nescit regnare, wer nicht dulden kann oder durch die Finger sehen, der kann nicht regieren. Und zwar E. G. haben Widerstand in diesen Landen mit Krieg gehabt; das muß nun fortan nimmer gedacht werden gegen die, die sich zu Gehorsam unter E. G. begeben haben. Dazu fordert solches Gnadenregiment viel Mühe und Arbeit, Sorge und Gefahr; das alles muß ein Regent auf seinen Nacken nehmen, daß die Bauern und gemeiner Mann ihr Rännchen Bier mit Frieden trinken. Solchs Gnadenregiment Geduld und Sorge ist die Salbung des Armes und der Schultern; die sollen E. G. nimmer vergessen; Christus der geistliche und ewige König, regiert bei uns mit eitel Gnaden, welchs Zeichen, das ist das Kreuz, E. G. auff dem Arm und Schultern mit dem Balsam gestrichen ist. So soll auch ein weltlich Regiment bei den Gehorsamen nach seiner Maßen eitel Gnad, Freudenöl und Lindigkeit sein. Sehet, wie Gott selbst aller Könige König ein Gnadenregiment führet; er thut der ganzen Welt wohl und läßt sie Alle seiner Güte genießen. Wenn aber er gleich strafen muß, so gehet er doch langsam hinan. Also thut auch ein Vater; der steupt nicht gerne, ist aber gerne fröhlich mit seinen Kindern und versorget sie. Also malet uns Gott ab ein Gnadenbild des Königs im Daniele, da ein König verglichen wird einem schönen Baum, der alle Thiere ernähret und unter seinem Schatten ruhen läßt; denn Gott giebt und erhält durch die Obrigkeit Ruhe und Friede, Schutz und Schirm, Nahrung und Güter, und das ganze zeitliche

Leben, daran hat Gott ein Wohlgefallen. Die Unterthanen sollen den Herren genießen, Geiz aber oder Geizigkeit und Tyrannei haben viel Herren von Erbe und Leben gebracht. Wiederum spricht Salomon: Wohlthat und Wahrheit behüten einen König, und durch Gnade wird sein Königtum befestigt. Wir reden nicht vergebens soviel von Gnadenregiment des Königs und Königin oder der Obrigkeit, denn alle diese Lande warten darauf und begehren solches, wie auch die Krone bedeutet, wie wir hören werden. Und dies heißt der Tag der Krönung und nicht der Schwerdtung, wiewohl das Schwerdt hie auch gegeben wird, zu bedeuten daß Jedermann zuverhoben ein glückselig friedsam und Gnadenregiment an ihrem König und Königin. Das gebe Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der heilige Geist, Amen.

Und darauf sagte der Ordinator zu den Reichs-Räthen: Ihr Herren, die Reichs-Räthe, führet ihre Gnaden wieder in ihre Gezelte; laffet sie anziehen mit Königlichen Kleidern und führet sie in ihre Königlichen Stühle. Darnach laffet balde niederlegen die Gezelte, denn ihre Gnaden sollen nun fortan in Königlicher Würde und Stande sein, Gott zu Ehren und diesen Landen zu gut.

Hier hat der Ordinator seinen Rod abgethan und eine Casel angezogen und gesungen: Kyrie Eleison. Darnach das Gloria in excelsis. Darnach eine Collecta gelesen:

Lasset uns beten:

Herr Gott himmlischer Vater, wir bitten, daß wir durch das heilige Evangelium wachsen in der Erkenntniß Deines lieben Sohns Jesu Christi, und wollest auch uns armen Sündern auf Erden durch unsere Obrigkeit ein friedsam Reich gnädiglich gönnen und geben, durch denselben Jesum Christum Deinen Sohn unsern Herrn. Amen.

Vorlesung der Epistel und kurzer Gesang.

Darnach ist der König von zweien Reichs-Räthen hinzugeleitet worden. Der Ordinator ist aufgestanden, das Schwerdt vom Altar genommen, und weil der König gekniet, hat der Ordinator ihm das nackte Schwerdt in die rechte Hand gegeben und einer von den andern Predigern hat die Scheide gehalten. Der Ordinator hat zum Könige gesagt: Hochgeborner Fürst und Herr! Eure Gnaden nehmen das Schwerdt, welches ich aus Befehl euch gebe im Namen Gottes; ihr sollt nicht zweifeln, daß ihr und alle ordentliche Obrigkeit das Schwerdt aus Gottes Hand empfalet. So spricht Paulus wie zuvor gelesen ist: Es ist keine Gewalt, ohne von Gott. Die Gewalt, die allenthalben ist, ist von Gott verordnet; also daß, wer sich wider die Gewalt setzt, der widerstrebt Gottes Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich ein Urtheil empfangen. Darum wie Gideon mit seinem Heer über die Feinde schrie: Des Herren Schwerdt und Gideons, mag freilich Euer Gnade auch über die Feinde im Streit wohl schreien: Hie ist Gottes Schwerdt und des Königs

von Dänemark! Gott behüte vor Krieg und Unlust. Und ob die Worte so nicht gingen, denn Gideon hatte sonderlichen Befehl von Gott, daß es wunderbarlich und sonderlich sollte machen, so soll doch die Meinung und Muth da sein, daß das Schwerdt sei Gottes Schwerdt. Durchs Schwerdt wird nicht allein Halsgericht verstanden, sondern auch die rechte Maß zu strafen auf allerlei Weise. Darum wer gestraft wird, grob oder geringe, nach Verdienst um seiner Missethat willen, der halts freilich dafür, daß ihn Gott selbst mit seinem Gericht strafet, denn das Gericht ist Gottes; da sehe die Obrigkeit auf, daß sie es recht führe.

Sie hat der König dem Marschall das Schwerdt gegeben, der hat dem Präbikanten die Scheide genommen, und es darin gesteckt, und bei sich behalten. Der Ordinator aber fuhr fort: Es ist fürwahr eine feine Ceremonia, daß man vorher dem Könige den Arm lindert und salbet, ehe man ihm das Schwerdt in die Faust giebt; erstlich auch die Schultern salbet, ehe man ihn zum Harnisch weiset, daß nicht aus der Gewalt eine Tyrannei werde; und daß der gesalbte Arm zurückziehe, wenn die Faust mit dem Schwerdt, das ist mit der Strenge zufahren will, daß eine Obrigkeit, wie der König David singen kann vom guten Regiment, Gott zu danken also: Von Gnade und Recht will ich singen und dir Lob sagen.

Sie soll aber ein Christen-Fürst wissen, wieviel er Muth und Herz soll haben, daß Gott bei ihm ist, wenn er das Schwerdt, Spieß und Lanze mit recht gebraucht, wie König David thut; doch solle er sich nicht auf solche Macht verlassen, sondern demüthig Gott bitten, daß er Glück dazu gebe, auch helfe zu gutem Regiment. So kann er auch mit David also sagen: Gott, Du mein König, der Du dem Jacob Hilfe verheißest, durch Dich wollen wir unsere Feinde umstoßen, in deinem Namen wollen wir untertreten, die sich wider uns setzen; denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwerdt kann mir nicht helfen, sondern du hilfst uns von unsern Feinden und machest zu schanden, die hassen. Wir wollen täglich rühmen von Gott, und deinem Namen danken ewiglich.

Hier hat der Ordinator das Schwerdt von dem Marschall mit der Scheide genommen und den König damit umgürtet, sagend: Das Schwerdt soll E. G. auch an der Seite tragen, zu strafen die Bösen und zu beschirmen die Frommen. Denn so sagt S. Paulus: Die Obrigkeit trägt das Schwerdt nicht vergeblich. E. G. gedenken aber, was im Brief an die Hebräer von den heiligen Herren geschrieben stehet, nehmlich, daß sie durch den Glauben die Königreiche erobert haben, Gerechtigkeit gewirkt, die Verheißung erlangt.

Hier hat der König das empfangene Schwerdt, nach dem Volke wärts in die Breite geschwenket, daß es gehebet, doch fein ziemlich in vier Orte, und steckt es wiederum in die Scheide.

Und der Ordinator hat gesagt: Ihr Alle sehet, daß unser erwählter König die flache Seite vom Schwerdt geweiset, rundum, daß er damit gnädiglich alle seine Lande und Unterthanen beschirmen wolle; er hat es auch also gefasset, daß er's halbe wenden kann zum Streiche, daß er auch die Bösen und Ungehorsamen strafen will. Doch sollen sich freuen alle diese Lande, daß sich Niemand zu fürchten hat, ohne allein wer Frevel ungerecht thut; denn Paulus spricht abermal: Die Gewaltigen sind nicht den guten Werken, sondern den bösen zu fürchten; willst du dich aber nicht fürchten vor der Gewalt, so thue gutes; so wirst du Lob von denselbigen haben; denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut; thust du aber böses, so fürchte du dich, denn sie trägt das Schwerdt nicht vergeblich; sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der böses thut. Ach, daß ich alle Obrigkeit könnte überreden, daß sie wohl merken wollte, was das ist, daß Paulus so oft die Oberkeit nennt Gottes Dienerin!

Hier ist der König wiederum auf die Erde gekniet, die Krone zu empfangen. Der Ordinator hat die Krone genommen, sich niedergesetzt und die Reichs-Räthe nachfolgendermaßen angerebet: Edle, Gestränge, Ehrenveste Hr. Reichs-Räthe! Ihr habt von mir gefordert den König zu krönen im Namen Gottes; aber nun es zum krönen kommen ist, vermahne ich euch, daß ihr alle neben mir zur Krone greifet und unsern König helfet krönen; und wer nicht an die Krone kann greifen, weil er ferne abstehet, der reiche doch seinen Arm aus nach der Krone; denn solche Ehre gehört euch, und ist euch daran groß gelegen, wie ihr nachmals hören sollt.

Nach solchem ist der Ordinator aufgestanden und hat neben den Reichs-Räthen dem Könige die Krone aufgesetzt, sagend: Gnädigster König, empfahe von uns die Krone des Reichs im Namen des Vaters und des Sohns und des heiligen Geistes! Der barmherzige Gott gebe euch Gnade, wie die Krone bedeutet, daß Eurer Majestät sich halte zu allen Unterthanen, wie zuvor gesagt, und wiederum die Landschaft und alle Unterthanen, mit Liebe und Gehorsam sich halten zu Eurer Majestät; so reimen sich Haupt und Krone vor Gott und der Welt wohl zusammen, durch Jesum Christum, seinen lieben Sohn, unsern HErrn. Sprechet alle Amen.

Darnach hat der Ordinator zu den Reichs-Räthen gesagt: „Stehet ab auf beiden Seiten, daß man sehen und hören kann!“ Als bald hat der Ordinator dem König, als er noch auf den Knien gesessen, das Scepter in die rechte Hand geben, sagend: „Das Sceptrum, wie gesagt soll werden, gehört sonderlich zum Königreich; darum nehme Euer Majestät solches Scepter im Namen Gottes!“

Was das Sceptrum bedeutet, wollen wir, ob Gott will bald sagen. Im Psalm stehet vom ewigen Könige, unserm HErrn Christo, also: „Der

„Herr wird das Scepter deines Reichs senden aus Sion.“ Das deuten die Propheten Jesaja Kap. 2 und Micha Kap. 4 auf die Lehre Christi, das ist aufs Evangelium, mit diesen Worten: „Von Sion wird das Gesetz ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem.“ Das heilige Evangelium ist ein herrlich Sceptrum und Bischoffstab im Reiche Christi, welches er seinen Priestern befohlen hat, da er sprach: „Gehet hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium allen Kreaturen.“ Solch Sceptrum gehört in sein geistlich Königreich allein. Aber daraus merken wir, daß das Scepter die Lehre sei und das Recht, da man sich im Königreich nach richten soll; also kann kein Land, keine Obrigkeit ohne Scepter, das ist ohne Gesetz und geschriebenes Recht bestehen, daß man wisse, wie man solle kaufen und verkaufen, Erbschickung thun, und in allen streitigen Sachen, die mehr vorfallen denn Sandes am Meere ist, urtheilen und recht sprechen. Ein jeglich Land hat sein Gesetz, darüber soll man halten, so ferne sie nicht sind wider das natürliche Recht, das ist wider alle Billigkeit. Tyrannisch ist, daß man richten will nach dem Gutdünken oder Muthwillen und nicht nach dem Rechte. Was dem Einen recht ist, das muß dem Andern unrecht sein. O das ist ein ungleich und schlimm Scepter, und kann solches Regiment zuletzt nicht bestehen. Josaphat, der König Juda, malet das Scepter recht ab 2 Paral. 19. Er gebet seinen Fürsten und Richtern also: Sehet zu, was ihr machet; denn das Gericht, das ihr übet, ist nicht der Menschen, sondern des Herrn. Was ihr richtet, das wird auf euch kommen; fürchtet den Herrn und thut alles mit Fleiß; denn bei unserm Herrn Gott ist kein unrecht, noch Ansehen der Personen, noch Lust zu Gaben und Geschenken.

Die Gothen und Wenden, die in diesen Landen haben regiert, — die Lande sein hie noch davon, auch des Königs Titel, aber das Volk ist sehr verändert, — die haben hohe und herrliche Thaten gethan, mit ihren Königen, Welschland und Rom und das ganze Kaiserthum achteten sie nichts, sie zogen dahin durch und wieder durch; kein Volk auf Erden wäre so mächtig gewesen als sie, wenn ihnen Gott gegeben hätte die Gnade, daß sie nicht allein auf Krieg und Gewalt gedacht hätten, sondern auch in Friebe zu gutem Regiment gegriffen, und Land und Leute mit guten Gesetzen und Rechten gefasset; die Gnade hatten sie nicht, darum ging ihre Gewalt und große Macht unter. Das Schwerdt ist vonnöthen wider die Feinde und böse Rubeu, aber das Scepter, das ist Recht und gute Gesetze und Ordnung, ist vielmehr vonnöthen um der Freunde, das ist der gehorsamen Leut willen, daß alle Dinge friedlich und ordentlich zugehen.

Sie hat der Ordinator stehend dem Könige, weil er noch geknieet hat, den königlichen Apfel in die linke Faust gegeben, sagend: Zuletzt gebe ich Eurer Majestät auch den königlichen Apfel mit dem Kreuz, wie

ich Befehl habe im Namen Gottes. Man nennets den Apfel, darum daß er rund ist; aber es ist wie eine Himmelskugel, und bedeutet Alles in Summa, was wir gesagt haben vom Königreich und Beschirmung und gutem Regiment. Wir sind in einem Königreiche oder Fürstenthume beschloffen, wie unter dem runden Himmel; das ist der guldene königliche Apfel; solchen Apfel, das ist das ganze Königreich und Regiment, soll der König oder die Obrigkeit in der Hand haben, das ist stets für Augen, daß er auswendig mit den Nachbarn Friede halte, das wäre das allerbeste, oder mehre mit dem Schwerdt, so es nicht anders sein kann; inwendig aber gestatte er Niemand seinen Muthwillen, und regiere mit der Gnadensalbung und mit dem Scepter des Rechtes; so stehet ihm seine Krone wohl; so sind wir sein durch solche Obrigkeit im Apfel oder runden Kugel verschloffen. O wo das ist, da ist eine große Gabe Gottes, wie im Psalm Gott gedanket wird, daß die Stadt Jerusalem und das ganze Reich inwendig und auswendig Frieden und alles genug hat und ins Regiment wohl gefasset ist, mit diesen Worten: „Preise Jerusalem den Herrn, lobe deinen Gott; denn er macht fest die Thore deiner Thore und segnet deine Kinder darinnen; er schaffet deinen Grenzen Friede und sättigt dich mit dem besten Weizen“ 2c. Also trägt Gott seinen König-
 apfel in seiner Hand, immer seiner zu gedenken im besten, und spricht Jes. 39 zu seinem Volk also: „Kann auch ein Weib ihres Kindeleins vergessen, daß sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes, und ob sie desselbigen vergäße, so will ich doch dein nicht vergessen; siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet; deine Mauern sind immerdar vor mir.“

Was ist denn das Kreuz auf dem Apfel? Das bedarf nicht viel Fragens bei den Christen. Heidnischen Königen ist das Kreuz ein Greuel gewesen, als jetzt Galgen und Rad. Ich geschweige, denn daß sie es sollten haben angesehen für solche Ehre. Christus, der für uns gekreuziget ist, soll über König und Königreich regieren mit seinem lieben Evangelio, welches uns den gekreuzigten Christum predigt zur Seligkeit; wir sind ja keine Türken. Die Obrigkeit ist schuldig zu verschaffen, daß das liebe Evangelium des gekreuzigten Himmel-Königs Jesu Christi bei uns und unsern Nachkommen bleibe. So stehet das Kreuz recht auf dem Reichsapfel. Solche Ehre und Gewalt, gnädigster König, gebe und segne Eure Majestät Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der heilige Geist. Amen.

Nach solchem hat der König das Schwerdt selbst von der Seite gegürtet und seinem Marschall überantwortet; dergleichen seine andern statlichen Prachtigkeiten denen, so sie Amts halben vor dem Könige tragen mußten, überantwortet worden; und ist der König in seinen Stuhl geleitet worden und stunden dieselbigen also vor des Königs Stuhl.

Darnach ist die Königin von den Reichs-Räthen zu dem Ordinatori geleitet worden; hat niedergekniet; der Ordinator ist aufgestanden und hat gesagt:

Hochgeborne Fürstin, gnädige Frau! E. G. sollen Gott danken, und solche Ehre und Gewalt von Gott annehmen, denn die höchste Ehre auf Erden, die einer Frau widerfahren kann, widerfähret heut E. G. Die Salbung hat E. G. Die Krone und Scepter sind vorhanden, welches alles ist Ehre und Gewalt, und bedeutet eitel Frieden und Gnadenregiment. Andere Königinnen haben Klöster und Stifte gestiftet, das sind ja eble fromme Königinnen gewesen, die etwas guts thun wollten, und wollten es gerne besser gemacht haben, wenn sie es besser hätten gewußt; aber E. G. besser aus Gottes Wort unterrichtet, soll solchen Fleiß und Trost dahin wenden, daß das liebe Evangelium gepredigt, Schulen aufgerichtet und arme Leute versorget werden; das wird Christus am jüngsten Tage achten für einen Gottesdienst ihm selbst gethan. Darzu, was man guts sagt und liest von Frauen und gelobten Königinnen und Fürstinnen, daß sie beschützt haben die Elenden und Unterdrückten, getröstet die Betrübten, geholfen den Armen, Niemand, weder Herren noch Knechten haben lassen Gewalt geschehen, haben ihren König oder Fürsten oft abgewendet von ungerechtem Grimm und Zorn. Denn Herren können zu Zeiten wohl zu viel thun; dawider kann eine beständige Frau, die Gott fürchtet, viel gutes thun. Darzu so haben auch etliche Frauen so Haus gehalten mit ihrem Frauenzimmer, daß ein Edelmann froh ward, daß er eine Jungfrau aus dem Frauenzimmer möchte zur Ehe kriegen. Es ist ja aller Welt wohl bekannt, wie Sancta Elisabeth in Thüringen hausgehalten hat. Solche Tugend der andern Königinnen und Fürstinnen haben alle diese Lande an E. G. auch, zu Ehren dem lieben Evangelio, das E. G. angenommen, und zu Trost und Besserung dieser Königreiche. Das will die rechte güldene und theuerbare Reichskrone sein und das rechte Scepter. Aber gnädige Frau, wiewohl solche Ehre und Reichsgewalt und das Gnadenregiment zum Frieden und Besserung, welche das allerbeste und ein göttlich Regiment ist, wie zuvor gesagt, E. G. von Gott gegeben, und hier vor Gott und seinen heiligen Engeln und vor dieser Welt überantwortet ist; doch wird E. G. also das Gnadenregiment helfen führen, daß doch dadurch das Gerichte nicht werde verhindert; denn die Frauen werden durch Freundschaft überlaufen und können durch bitten, vermahnen, weinen viel ausrichten, und zu Zeiten damit das Schwert ihrem Herrn aus der Hand nehmen. Ist eine Sache, da man für bitten mag, das lassen wir geschehen, und kann wohl gehören ins Gnadenregiment, wenn schon etwas verbrochen ist, so lasse E. G. solche Gnade scheinen nicht allein Eblen und großen Herren,

sondern auch armen Leuten; denn der Gebrechlichkeit ist viel bei armen Leuten. Ist aber solche Sache nicht, sondern muß das scharfe Recht gehen wider Frevel und Muthwillen, so gedente E. G. also: Mir ist das Schwerdt nicht befohlen, sondern meinem lieben Herrn Könige. Ich lasse gehen, was recht ist; Gott gebe mir Gnade zu dem, das mir befohlen ist.

Der Ordinator ist nach solchem aufgestanden und hat die Krone vom Altar geholet, sich wiederum niedergesetzt und zu den Reichs-Räthen gesagt:

Ihr edlen Reichs-Räthe, ihr habt mir die Krönung befohlen; nun aber vermahne ich euch, daß ihr heran tretet, und wie dem Könige, so auch der Königin neben mir die Krone aufsetzt, denn solche Ehre gehört euch. Ursache will ich hernach sagen.

Mit solchem stehet der Ordinator auf und setzt der Königin die Krone auf, sagend: Gnädigste Königin, empfahet von uns die Krone des Reichs im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Gott gebe Heil und Gnade, daß Euer Majestät sei eine Ehre aller Frauen, ein Trost, Freude, und eine Krone dieser Königreiche; des freuen wir uns Alle, und danken und sprechen Amen.

Bald hat der Ordinator auch das Scepter von dem Altar geholet, und hat ihn der Königin, weil sie noch auf den Knien gesessen, überantwortet mit folgenden Worten:

Den Scepter des Reichs überantworte ich Eurer Majestät im Namen Gottes, dadurch die rechte und gute Ordnung im Friedregiment bedeutet werden, daß Eure Majestät helfe und förderlich sei zu dem, was zu Gottes Dienst, darneben was zum Frieden, Ehre, Zucht, gutem Regiment und Besserung des Adels, Bürgern und Bauern, Jung und Alt, Reich und Arm dienet. Das verleihe Eurer Majestät und uns unser lieber Herr Jesus Christus, der gelobet sei in Ewigkeit! Sprechet alle Amen.

Der Scepter ward Einem, der ihn zu tragen schuldig, zugestellt, und ging vor der Königin her bis in ihren Stuhl; da blieb er stehen mit dem Scepter vor ihr. Die Cantores huben an und sangen zween Psalmen, von dem König erslich: Exaudiat te etc. Et exaudi, Deus, deprecationem.

Darnach gehet der Ordinator hart vor den König und die Königin, und redet von der Krönung, wie folget.

Es hat vielleicht Etliche wunder, und nicht unbillig, darum, daß ich viel geredet habe von den andern Regalien, aber von der Krone so wenig, so doch dies Fest allein von der Krönung den Namen hat, und wir hie um der Krönung willen versammelt sind. Das habe ich gerne gethan, und gespart solche Rede bis hieher. Denn ich hab heute von Gottes Gnaden genug geredet mit dem König und Königin, und (Gott sei gelobet) das welsche

Regiment gepreiset mit Gottes Wort, daraus Jedermann versteht, wie Gott will, daß man seiner Obrigkeit gehorsam sein soll, denn Gott strafet selbst Ungehorsam, wo die Obrigkeit nicht kann. Widerum ist auch der Obrigkeit genug gesagt, was sie dem heiligen Evangelio und rechtem Gottesdienste, danächst ihren Landen und Leuten schuldig sind. Fahren sie fort, so wird Gott bei ihnen sein, und sie schützen im Regiment und mit allen Ehren erhalten. So aber Etliche das Widerspiel gerne treiben, so ist Gott der Oberste im Lande, wie geschrieben stehet im 82 Psalm. Nun will ich auch von der Kronen und Krönung reden, mit dem ganzen Lande und mit den Reichsherrn und Rätthen, daß wir recht wissen, was die Krönung ist.

Gott spricht Jesaja 49 zu seinem ruhigen Volk, daß er wolle Völker aus der ganzen Welt zu ihnen bringen, und sollten ein groß Königreich werden über der ganzen Welt, welches in Christo vollbracht ist. Und spricht da also: Hebe deine Augen auf umher und siehe, Alle diese kommen versammelt zu dir. So wahr ich lebe, spricht der Herr, du sollst mit diesen Allen, wie mit einem Schmucke, angethan werden, und wird sich um dich legen wie eine Braut. Da hören wir, daß das Volk, das hievon kommt, sei der Schmuck und Ehrenkleid.

Nach der Weise, was will des Königs und der Königin Krone anders sein, denn das Volk mit den Regenten? Ist das wahr, so sehet ihr Reichsräthe, wie billig ihr heute die Ehre habt, daß ihr euren König und Königin vor Gott und seinen heiligen Engeln und dieser Welt selbst gekrönt habt; das will ich noch klarer machen. Paulus sagt zu denen, die er mit dem Evangelio zu Gott hat gebracht, als zu den Philippern Kap. 4: Meine lieben und gewünschten Brüder, meine Freude und meine Krone bestehet also in dem Herrn. Und zu den Thessalonichern Kap. 2: Wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Königs? Seid ihrs nicht auch vor dem Herrn Jesu Christ zu seiner Zukunft? Ihr seid ja unser Preis und Freude. Zuvor ist gesagt, daß der rechten Evangelischen Bischöfe oder Priester Scepter oder Bischofsstab ist das liebe Evangelium, damit der ewige König Christus regiert in seiner Kirchen oder Christenheit.

Nun höret ihr, daß sie auch eine herrliche Bischofs-Krone tragen sollen, die zum jüngsten Tage in Christus Zukunft soll leuchten, obs nun kein Ansehen will haben vor der tollen Welt; ihre Krone ist das Volk, das sie mit dem Evangelio zum Reich Christi bringen. Solchen Stab und Krone verachten des Papsts Bischöfe, und gehen mit Narrenwerken um und Gotteslästerung, davon wollen wir nun nicht sagen. Ist nun Sanct Paulus Krone sein Volk, das er zu Christo gebracht hat, was ist denn in weltlichem Regimente des Königs und der Königin Krone anders, denn ihre Unterthanen? Salomo sagt: In multitudine populi dignitas regis. Wenn ein König viel Volk hat, das ist des Königs Ehre. So ist nun das Haupt, das ihr gekrönt

habt, der König und Königin, die Krone aber Land und Leute; wenn sich die Krone fein um das Haupt schickt, so siehet's wohl, das ist wenn die Obrigkeit und ihre Lande sich wohl zusammenhalten, dann ist auch Friede unter dem Volk, und helfen untereinander zur Nahrung; gleich als sich die Krone zuschließet und hält sich selbst in allen ihren Theilen zusammen, dann ist's auch eitel Gold allewege, wie die Krone gülden ist, mit Gehorsam, Rechte, Zucht und allem Gedeihen. Auf die Krone können Fliegen und Staub kommen, das schadet der Krone nicht; es ist leicht gebessert; also kanns nicht sein im Reiche ohn Gebrechlichkeit, das muß man bessern, zu zeiten nicht mit der Schärfe fahren; bricht aber etwas ab, kann man es wieder anslicken oder anlöthen, gut. Fällt es aber von der Krone in Dreck, so wird es verloren oder zertreten, und kommt nimmer wieder zu seiner vorigen Ehre in des Königs Krone. Also wenn Etliche ungehorsam werden und muthwillig, kann mans bessern, gut, wo nicht, so muß die ganze Krone darum nicht zerbrochen sein, denn Gott hält über der Obrigkeit; sie aber kommen um den Hals oder sonst in Gefahr, das Kindeskind entgelten muß; und müssen dazu ein böses Gewissen haben, das sie es wohl verdienet haben. Des vernahmet Salomon also: Mein liebes Kind, fürchte Gott und den König, und habe nichts zu schaffen mit den Aufrührerischen, denn ihr Verderben kommt, ehe sie sich können umsehen.

Was sind denn die Edelsteine in der Krone?

Was sollen sie anders sein, denn Edelleute, Reichsherrn und die Rätthe in den Städten, und Alle, die man nennet des Königs Getreuen? Die sollen stehen in der Krone, wie die Perle im Golde, und leuchten unter dem Volk im Königreich, wie die Sternen am Himmel, daß sie selbst recht thun, den Andern zum Exempel, und auch Recht verschaffen, und in allen Ehren und Treuen in der Krone sich zum Haupte, das ist zum Könige, halten; ich meine, das heißen je recht edle Steine in des Reichs Krone. Die edlen Steine sind etliche theurer, denn die anderen, also auch des Reichs Stände; doch zieren sie alle die Krone, sie sind fest in die Krone gefaßt, daß sie nicht ausfallen; denn man wolle nicht gerne einen edlen Stein davon verlieren. Wie denn, wenn der Teufel zuschläge, daß ein edler theurerer Stein aus der Kronen fiele, da sei Gott vor, doch können große Herren nicht so sicher sein; sie sehen wohl zu, daß sie bei Gott und dem Rechten bleiben, so werden sie wohl erhalten, ob sie gleich wol große Anstöße kriegen, die Krone ist darum nicht so gar verloren. Wie mußte ihm Christus thun, da ihm der große Apostel Judas aus seiner Kronen fiel? Wie mußte ihm David thun, da ihm sein eigner Sohn Absalon wider ihn erweckte das ganze Königreich und trieb ihn aus? Aber Gott ward Richter, Absalon kam jämmerlich um, und David mußte König bleiben. Wie mußte ihm thun der gute König Senticus der Vierte wider den erregt ein rechter Teufel, der Pabst Hilbebrand,

etliche Deutsche Fürsten mit den Bischöfen, und sandte die Kaiserliche Krone Rudolpho, einem Schwäbischen Herzogen, dadurch ward groß Blutvergießen, aber zuletzt bei Merseburg ward Rudolpho dem Herzogen in der Schlacht die rechte Hand abgehauen: da er nun zu Bette lag, ward ihm die Hand gebracht, und er sprach zu den Bischöfen, die bei ihm stunden: Dies ist die Hand, damit ich meinem Herrn Hentico dem Kaiser habe geschworen, aber Gott hat mich bestraft; ihr Bischöfe möget darauf sehen, was ihr mir gerathen habt. Also bekannte es der Herzog, daß er aufrührisch wäre gewesen, und starb jämmerlich. Das ist ein greulich Exempel, das Jedermann zu gehorsam und zu Treue erregen sollte. Dies wird nicht gesagt darum, daß mans hier vonnöthen achtet, ohn allein daß man Gottes Werk nicht verschweigen soll, denn solche Verdächtniß wollte nicht dienen zu dieser Krönung und grossen Ehren aller dieser Lande. Was Krieg, Aufruhr und dergleichen für Schaden bringt, das habt ihr leider wohl erfahren; Gott sei gelobet, daß es hierzu kommen ist. Weil nun der König und Königin alles guten und treuen sich zu euch versehen, ihr auch heute ihre Zusage im Eide gehört habt, so wird sich ein Jeglicher wiederum wohl wissen gegen ihre Majestäten zu halten, ihrem Eide und Pflichten nach, in allen treuen und ehren, damit aller Unlust, was sich zuvor zugetragen hat, ganz vergessen wird, wie es denn alles vergessen muß und soll sein; so stehen die edlen Steine in der gülden Krone mit allen Ehren. Noch eins meine lieben Herrn, hätte ich schier vergessen, und ist das beste in der Krone, aber kein Goldschmied denkt darauf, und die Welt achtet es nicht. Das ist: die Krone ist oben offen nach dem Himmel; das über König, Königin, Land und Edelleute soll regieren allein Gott aus dem Himmel. Darum habt Gott vor Augen, höret und lernet sein Wort, so wird er euch auch segnen mit Friede und Gedeihen in diesem zeitlichen Reich, wie Christus saget: Vor allen Dingen suchet das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, das ander soll euch alles zugeworfen werden. Das sei genug von der Krönung, welche des ganzen Lands und aller Stände Freude und Ehre ist; die segne uns Gott der Vater, und Gott der Sohn, und Gott der heilige Geist, dem sei Ehre, Lob und Danksgiving in Ewigkeit. Amen.

Hier hat der Drbinator dem Könige nach gebührlicher gewöhnlicher Reuerenz die Hand gegeben, in gleichen auch der Königin. Darnach hat der Drbinator und die andern Prediger *Te Deum laudamus* angefangen, die andern Cantores habens ausgefungen. Darnach hat der Drbinator allein zu singen angefangen: *Salvum feci populum tuum Domine*. Die andern Prediger: *Et benedici hereditati tuae*; das ander haben die Cantores gesungen.

Der König hat das Schwerdt in der rechten Hand gehalten, und da er das Evangelium nach der Zeit gelesen, hat er erkannt, daß das Schwerdt durchs Evangelium nicht geschwächet, sondern gestärket würde, hat darum

auch angelobet, daß er mit dem Evangelio und Schwerdt seinen beschwerten Unterthanen dienen wolle. Hiernach das Halleluja und der Glaube gesungen, danach eine lateinische Präfation und das Sanctus, endlich die folgende Collecte:

Wir danken Dir, Allmächtiger Herr Gott, daß Du uns durch diese heilsame Gabe hast erquidet, und bitten Deine Barmherzigkeit, daß Du uns solchs gedeihen lasset zu starkem Glauben an Dich, und zu brünstiger Liebe gegen uns Alle. Auch, lieber Vater, laß unsern König und Königin mit ihren Völkern Deiner Gnaden befohlen sein, und gieb Deinen Frieden durch Jesum Christum, Deinen lieben Sohn unsern Herrn. Amen.

Darauf der Segen und Gesang des: Verleih uns Frieden gnädiglich.

Die so von Bugenhagen vollzogene Krönung ¹⁾ soll von manchen Zeitgenossen nicht günstig beurtheilt worden sein. Papistisch Gesinnten war es ärgerlich, daß ein lutherischer Präbikant sich einen Act erlaubte, der nur einem ächten Bischof gebühre, manchen Dänen vielleicht, daß ein Fremder dazu berufen wäre. Doch schien wohl auch einigen Evangelischen die Handlung mit dem vielen Ceremoniell unlutherisch. Wahrscheinlich war dies bei den zur Krönung deputirten Stralsundern der Fall, denn aus deren Mittheilungen hat doch Verkmann seine Angabe: ²⁾ als Bugenhagen nach Wittenberg zurückgekommen, sei Luther böse gewesen und habe ihm darüber eine große Rüge ertheilt, daß er sich unterstanden habe, den König zu krönen, was ihm nicht ziemte, sondern Königen und Fürsten. Ernstlich kann dies Luther wohl nicht gethan haben. Den eigentlichen Gedanken, welcher bei der Krönungsfeier zu Grunde lag und zum Ausdruck kam, daß die Wählenden wie der Gewählte die königliche Würde als eine von Gottes Gnade verliehene und nach seinem Willen zu übenbe aufgenommen und durch Gottes Wort geweiht wissen wollten — konnte Luther nicht, wie es nach jener angeblichen Aeußerung erscheint, für unberechtigt halten; er hat aber auch vielmehr ausdrücklich seine Zufriedenheit mit Bugenhagens Verrichtungen in Dänemark auch in dieser Beziehung bezeugt: Pomeranus, schreibt er an Bucer den 6. December 1537, ist noch in Dänemark. Alles hat guten Fortgang, was Gott durch ihn thut, er hat den König und die Königin gekrönt, wie ein wahrer Bischof und die Schule eingerichtet. ³⁾ Es ist möglich, daß eine scherzhafte Aeußerung über Bugenhagens bischöfliches Wesen, wie Luther sie manchmal that, von solchen, denen jene Krönung nicht zusagte, gemißdeutet wurde.

¹⁾ Die vollständigen Urkunden bei Rohnike die Krönung Christians IV. von Dänemark und seiner Gemahlin Dorothea durch Johannes Bugenhagen. Stralsund 1892.

²⁾ Stralsundische Chronik von Rohnike und Zober S. 54.

³⁾ de Wette Th. V. p. 87.

Da seit der Absetzung der Bischöfe die Diöcesen ihrer geistlichen Aufsicht beraubt waren, so war es eins der ersten Erfordernisse, ihre Stellen zu ersetzen. Es wurden daher Superintendenten (die jedoch gewöhnlich vom Volke Bischöfe genannt wurden und später auch amtlich diesen Titel wieder erhielten) bestellt, die Wahl derselben unter Mitwirkung der Diöcesan-Geistlichkeit, wie sie später die Kirchenordnung vorschrieb, konnte diesmal wohl nicht Statt finden, da es an evangelischer Einrichtung der Diöcesen noch fehlte. Der König ernannte dazu, wahrscheinlich unter Bugenhagens Beirath, sieben Männer, die sich schon bei der Reformation bewährt hatten, und ihnen wurden sogenannte Stifts-Regenten (Amtleute) zur Seite gestellt, die, was sonst zur bischöflichen Jurisdiction gehörte, im Namen des Königs verwalten sollten. Diese sieben Superintendenten ¹⁾ wurden am 2. September in Gegenwart des Königs, der Königin und der Reichsräthe von Bugenhagen ordinirt. Ihre Ordination war nicht gerade etwas ganz neues, von der Sitte der übrigen protestantischen Kirche Abweichendes. ²⁾ Schon in der Hamburger Kirchenordnung (Artikel 12) findet sich eine Anordnung zur Ordination des Superintendenten, und dieser Ordination der dänischen Superintendenten wurde weder eine andere Bedeutung beigelegt, noch eine andere Form gegeben, als die dort angegebene. ³⁾

An demselben Tage erließ der König zugleich die *Ordinatio ecclesiastica regnorum Daniae et Norwegiae et Ducatum Slewicensis, Holtsatiae etc.*, ⁴⁾ mit dem Mandate, daß sie von den Unterthanen jeden Standes beobachtet, von den Amtleuten und Superintendenten aber sobald als möglich in Stadt und Land zur Ausführung gebracht werden solle, denn diese

¹⁾ Sie heißen: Petrus Palladius für Roskilde, Georg Sabolin für Odense, Mathäus Schade für Wiborg, Joh. Wend oder Wandalin für Ripen (Ribe), Franz Wormod für Lund, Petrus Thomae für Kalburg, Jacob Etönning für Wiburg. Der um die Reformation verbiente Lausan wurde wahrscheinlich übergangen, weil ihm die von den Superintendenten für die erste Zeit besonders geforderte Milde und Mäßigung fehlte. Er ward 1541 Nachfolger Wandalin's in Ripen. Ueber Geble Petri von Bergen, den Zänke und andere auch hinzurechnen, vgl. B. Münter *Symbolae* p. 49.

²⁾ So Münter *R.-G. von Dänemark* Th. 3. S. 505.

³⁾ Dies beweist das Ritual für die Ordination des Superintendenten in der *Ordinatio eccl. regn. Daniae* Fol. LVII. Dasselbe unterscheidet sich nur dadurch von dem Hamburger, daß es noch ausdrücklich eine kurze Anrede des Ordinator's über das Predigtamt, die Vorlesung der besonderen Pflichten der Superintendenten nach der Instruction d. R.-D. und die Recitation einiger neutestamentlicher Sprüche über das geistliche Amt durch den assistirenden Geistlichen vorschreibt.

⁴⁾ Gedruckt erschien dieselbe zuerst: *ex officina Joannis Vinitoris Stuttgardian in novo claustrali vico Hafniae d. Luciae virginis (13. December) 1537* unter-schrieben von sechsunddreißig Geistlichen aus Dänemark und den Herzogthümern.

Ordnung sei eine zwiefältige; erstlich sei sie göttlich allein von göttlichen Dingen, sie fordere die Lehre des göttlichen Worts, die reine Verwaltung der Sacramente, und es sei thöricht darin auf Concilien zu warten und inzwischen in Unglauben und Gottlosigkeit zu sterben; das andere in der Ordnung könne auch (unser) des Königs genannt, und mit aller Gottesfurcht geändert werden, obwohl es auch Gottes sei, da hier alles, was von Personen, Zeit, Ort, Ceremonien u. s. w. angeordnet sei, auch einer göttlichen Ordnung diene. Hier habe man Eiteltes, Abergläubisches zu unterlassen und nur das Nothwendige festzuhalten. —

Wie das Königliche Edikt sagt, war der Entwurf der Kirchenordnung zuerst von Lehrern und Predigern aus Dänemark und den Herzogthümern, welche der König dazu berufen hatte, aufgesetzt, an Luther und die Wittenberger Theologen gesandt und von diesen approbirt, nachmals von Bugenhagen nach seiner Ankunft in Kopenhagen in Gemeinschaft mit den königlichen Räthen vollendet worden, sodann vom König dem Reichsrath vorgelegt und von diesem angenommen, nur mit dem Wunsche, daß die Geistlichen im Anfang sich großer Mäßigung in der Behandlung Derjenigen, die vom Abendmahle ausgeschlossen werden sollten, befeßigen möchten. Mit recht darf diese Ordnung im ganzen als Bugenhagensche angesehen werden, nicht nur weil sie schließlich von Bugenhagen redigirt wurde, auch der Inhalt des ersten Entwurfs schon war guten theils den älteren Bugenhagenschen Kirchenordnungen stellenweise wörtlich entnommen; die *Ordinatio pro canonicis et monasteriis* ist die zuerst in der Pommerschen Kirchenordnung erschienene. Auch das königliche Vorwort ist gewiß von Bugenhagen concipirt.

Die Kirchenordnung umfaßt sechs Hauptstücke: 1) die Lehre, damit gute Prediger erwählt werden, die das Evangelium rein verkündigen, die Sacramente recht verwalten und den Katechismus auslegen; 2) die Schulen, damit Schulmeister gesetzt werden in Städten und Flecken, die überall die Jugend nach einer gewissen Art unterweisen; 3) von den Ceremonien, damit nützliche und einträchtige Ceremonien in allen Kirchen eingerichtet werden; 4) vom Gemeindefasten zum Unterhalt der Kirchenbediener und zur Unterstützung der Armen; 5) vom Superintendenten mit seinen Präpsten, damit Leute da sind, welche die Kirchenbediener zu ihrem Amte erhalten und achten, daß alles recht geschehe; 6) von den Büchern, daß gute Kirchenbediener rechtschaffene Bücher haben, aus denen sie lautere Frömmigkeit schöpfen mögen, damit sie nicht durch schlechte Bücher, deren viele sind, angesteckt werden. —

Sie zeichnet sich durch kurze bündige Aufstellung sehr bestimmter instruktiver Normen aus, sowie durch sorgfältige Vorkehrungen für den Unterhalt der Geistlichen und die Erhaltung und Verwendung der Canonikate

zum besten der Kirche und Schule. Neben der entschiedenen Ausprägung des landesherrlichen Summeepiscopats, welche in dieser Ordnung hervortritt (wie denn der König in der Vorrede ausdrücklich hervorhebt, daß er nicht bloß nach Anderer Urtheil, sondern nach seinem eigenen, vermöge der von Gottes Gnade ihm gewordenen Erkenntniß, oben angeführte Erklärung über die doppelte Bedeutung der von ihm befohlenen Kirchenordnung abgebe) ist doch in der Wahl der Träger der geistlichen Ämter der Kirche und der Gemeinde eine gewisse Verechtigung und Selbstständigkeit eingeräumt. Die Wahl des Superintendenten soll von den Hauptpastoren in den Städten der Diöcese ausgehen, dem König ist jedoch vorbehalten, denselben, wenn er ihn annimmt, zu bestätigen und einzusetzen (Fol. 53); den Propst sollen die Priester eines jeden Sprengels mit ihrem Superintendenten wählen (Fol. 21). Der Pfarrer soll von der Gemeinde durch die Besten, denen es zukommt, mit Zugiehung des Probstes gewählt, von dem Superintendenten geprüft und von dem Amtmann des Königs bestätigt werden; ¹⁾ Edelleute, welche das Evangelium angenommen haben, wenn sie früher das Pfarrbesetzungsrecht hatten, sollen den von der Gemeinde Begehrten zu sich fordern und dem Probste zu weiterem Verfahren nach der Kirchenordnung überweisen. In Städten sollen die Magistrate, auch wo sie früher nicht das Patronatsrecht hatten, das Präsentationsrecht üben, nach Maßgabe der Kirchenordnung.

Die Superintendenten sollten nun nach Vorschrift der Kirchenordnung in ihren Diöcesen Visitationen anstellen und das Kirchen- und Schulwesen einrichten, wobei Bugenhagen in Rath und That vielfältig in Anspruch genommen wurde. Er konnte zu seiner Freude dem König berichten, daß dabei von Palladius und anderen Superintendenten viel gutes ausgerichtet werde, ²⁾ doch stieß auch die Ausführung der neuen Ordnung auf viele Einwände, Widerstreben, Schwierigkeiten und daneben machte sich der große Mangel an tüchtigen Männern, die zu Prebigern hätten können bestellt werden, fühlbar. —

Um den ersteren nachdrücklich zu begegnen, wurde die Kirchenordnung, nachdem Bugenhagen nochmals im Auftrage des Königs mit einigen Superintendenten über etwaige Bedenken wegen derselben berathen hatte, auf dem Reichstage zu Odense am 10. Juni 1539, auf welchem auch Bugenhagen anwesend war, förmlich mit Gesetzeskraft versehen und von dem König

¹⁾ Auf der Synode zu Ripen 1542 wurden in Artikel I. wegen der Mißbräuche und der der Sache schädlichen Parteistreitigkeiten, welche sich bei den Gemeindevahlen eingeschlichen, diese dahin beschränkt, daß die Gemeinde sieben der besten Männer zu bevollmächtigen habe, um mit Rath des Probstes einen tüchtigen Mann zu wählen. S. Pontoppidan. Th. 3. p. 269.

²⁾ S. Br. bei Schumacher Th. 1. p. 8. 20. 22.

und den Reichsräthen unterfiegelt. Dem Mangel an Predigern abzuhelpen, sollte die Universität zu Kopenhagen erweitert werden und eine neue bessere Einrichtung erhalten.

Schon seit dem Beginn seiner Thätigkeit in Kopenhagen hatte Bugenhagen sich die Erhebung der ganz verfallenen Universität zu einer fruchtbaren für Staat und Kirche heilsamen Wirksamkeit am Herzen liegen lassen; er hatte sich um die Anstellung von Lehrern, Einrichtung angemessener Räumlichkeiten, und anderer Erfordernisse einer Hochschule, auch auf das kleinste eingehend rastlos bemüht. Er hatte schon im Winter 1537—38 und dann öfter Disputations-Übungen angestellt und Vorlesungen über Psalmen, prophetische Stücke, Paulinische Briefe gehalten, auch im Jahre 1538 einige Zeit selbst das Rectorat verwaltet. — Auf dem Reichstage zu Odense wurde nun seinen Bemühungen auch nach dieser Seite hin bleibender Erfolg gesichert, indem die neue Foundation und Dotation der, wie ausbrücklich bezeugt wird, mit Bugenhagens Rath und Hülfe wiederaufgerichteten und erweiterten Universität von dem Könige und dem Reichsrathe vollzogen wurde. Die Mittel zur Besoldung der Lehrer, Unterstützung der Studirenden und Erhaltung der erforderlichen Gebäude wurden aus Kirchengütern angewiesen. Die Constitution der Universität war von Bugenhagen nach dem Muster der Wittenberger entworfen.

Mit freudigem Danke verließ nun Bugenhagen nach zweijährigem Aufenthalte ¹⁾ Dänemark, denn der Churfürst hatte ihn, weil er dem auf den 1. August zu Nürnberg anberaumten Colloquium beizuwohnen sollte, schon unter dem 15. Mai zurückberufen, jedoch eine spätere Wiederbeurlaubung, wann es nöthig sein sollte, in Aussicht gestellt. — Nur um dem Reichstage zu Odense, auf dem sein Werk den Abschluß erhalten sollte, beizuwohnen zu können, war Bugenhagen noch bis zur Mitte des Juni zurückgeblieben. — Am 4. Juli traf er in Wittenberg wieder ein. In dem Berichte, welchen er unmittelbar nach seiner Rückkehr dem Churfürsten erstattete über die Annahme der Kirchenordnung und der Constitution der Universität auf dem Reichstage zu Odense, konnte er rühmen: „Die Schule hat gute Professores, welche mit gutem Solde wohl und reichlich versorget sind. Ich hoffe, da soll viel gutes auskommen und geht bereits im Schwunge. Das Evangelium wird im Reich Dänemark rein und kräftig gepredigt. Gott gebe das Gedeihen, er hat es angefangen. Ich habe nirgends gewest, da man so gern und so viel predigen höret, als in Dänemark, auch des Werkeltags, auch des Winters, auch vor Tage, und des Feiertags den ganzen Tag über, und beten fleißig. Dies ist meine Freude und Lust, die ich da gehabt und gewonnen habe, davon Ew. Gnaden ohne Zweifel auch fröhlich ist und danket

¹⁾ Daß er während desselben auch in den Herzogthümern gewesen, ist anzunehmen, doch fehlt es darüber an näheren Nachrichten. Vgl. Rünter Symbolae p. 63. 66.

Gott. Es schadet mir nicht, daß der Teufel mir zu Zeiten den Braten zu sehr gefallen hat, es ist alles zum besten und Gottes Ehre gerathen. Gott in Christo sei gelobt in Ewigkeit für seine unaussprechliche Gnade.“¹⁾ Nicht nur der König bezeugte es in einem Schreiben an den Churfürsten dankend, daß D. Pomeranus während seines Aufenthalts in Dänemark in Verkündigung des göttlichen Worts, Lesen in den Schulen und aller andern Arbeit, die zur Ehre des Allmächtigen, Vermehrung eines christlichen Lebens und alles guten dienlich, mit hohem Fleiß ohne Sparung einiger Mühe und Arbeit sich bewährt habe; auch die Reichs-Räthe brachten für sich und alle ihre Landsleute dem Churfürsten Dank dar, dafür daß er ihnen so lange den Besitz eines so großen Mannes vergönnt habe.²⁾

Zu den Arbeiten Bugenhagens für Dänemark gehören noch einige Schriften, die theils während seines dortigen Aufenthaltes schon erschienen, theils in Dänemark entstanden und später erst von ihm in den Druck gegeben wurden. Die lateinische Uebersetzung der Sächsischen Visitations-Artikel, welche zu den Büchern gehörten, die nach der Kirchenordnung von den Pfarrern angeschafft werden sollten.³⁾ Die lateinische Uebersetzung von Psalmen Davids und anderen Stücken des A. T., zu der er bei seinen Vorlesungen durch das Bedürfniß der Zuhörer, die des Deutschen unkundig Luthers Uebersetzung nicht benutzen konnten, veranlaßt wurde.⁴⁾ Die Schrift „vom Ehebruch und Weglaufen“, die er auf Verlangen des Königs, der Rath über diese Angelegenheit begehrte, vor Ostern in Kopenhagen anfang und auf dem Schlosse zu Neuburg nach Ostern 1539 beendete, jedoch erst in Wittenberg 1540 zugleich mit Luthers Buch von Ehesachen drucken ließ. — In ihr sind die Grundsätze, welche in der Lübecker Kirchenordnung aufgestellt sind, weiter ausgeführt. Der 39 Psalm ausgelegt D. Johann Bugenhagen, Pommern, darinnen auch von der Kindertaufe, item von den ungeborenen

¹⁾ S. Joach. Müller eröffnetes Staats-Cabinet. 4. Eröffnung. S. 367. Die Identität dieses Schreibens mit dem von Jänike (p. 150. N. LXXII.) als eine besondere Schrift angeführte *Relatio de gestis in Dania post reditum d. 4. Juli ad Electorum Saxoniae Scripta 1541*, ergibt sich, wenn man Sædenborff Hist. Luth. L. III. Sect. 20. §. LXXV. p. 242 f. vergleicht. S. auch Münter Symbolae p. 24.

²⁾ S. Müller geöffnetes Staats-Cabinet IV. p. 359 f. 363.

³⁾ *Instructio Visitationis Saxonicae ad Ecclesiarum Pastores de Doctrina Christiana translata a. D. Pomerano in latinum propter ecclesias Danicas Røskild MDXXXVII.*

⁴⁾ *Psalterium Davidis et integri loci sacrae doctrinae ex omnibus Prophetis cum quibusdam aliis piis canticis. Haec latine transferebat J. Bugenhagen. Pomeranus D. In academia Havniensi MDXXXIX excusa Vitebergae MDXLIH.*

Kindern und von den Kindern, die man nicht taufen kann.¹⁾ Die Bearbeitung des Psalms hatte ebenfalls der König gewünscht, nachdem er etliche Predigten über Psalmen von Bugenhagen gehört. Die Tractate von den Kinblein fügte Bugenhagen bei, um zu zeigen, wie er die Lehre, welche er darüber in Dänemark und den Seestädten vorgetragen, mit Gottes Wort bestätige, wohl auch zur Anweisung für die Pfarrer, denn in der Schleswig-Holsteinschen Kirchenordnung ist diese Schrift ebenfalls unter den Büchern genannt, welche die Pfarrer nicht entbehren können.

Der regelmäßige Fortgang der Thätigkeit Bugenhagens in Wittenberg wurde schon im Februar 1540 durch seine Theilnahme an den in Schmalkalden mit den Katholischen angestellten Vergleichsverhandlungen, im folgenden Jahre sodann durch eine abermalige Berufung des Königs von Dänemark unterbrochen. Wenigstens ist eine solche anzunehmen, da von der Ordination eines Bischofs, die Bugenhagen im Jahre 1541 vollzogen haben soll, berichtet wird, wenn gleich andere Nachrichten über diese Reise fehlen.²⁾ In diesem Jahr war der alte katholische Bischof des Stifts Schleswig, Gottschalk von Ahlefeld, gestorben, dem man bei der Beseitigung der Bischöfe die Einkünfte gelassen hatte, während die geistliche Verwaltung einem Anderen übertragen war. Das Bisthum war eines der reichsten und ansehnlichsten im Lande.³⁾ Der König, der nicht nur Bugenhagens Verdienste um seine Lande ehrte, sondern ihn auch persönlich liebte, Wohlgefallen am vertraulichen Verkehr mit ihm hatte und sich freute, daß Bugenhagen sich so gut in des Landes Sitten zu schiden wußte und ein „Speckfresser“ war, — während Bugenhagen freilich über die mageren Speckseiten, welche ihm die Bauern lieferten, gegen den König scherzte — wünschte Bugenhagen zu belohnen, und ganz für sein Land zu gewinnen.⁴⁾ Dieselbe

¹⁾ Zugleich mit Luthers Trost für die Weiber, welchen es ungerade gegangen ist mit Kindergebären. Wittenberg MDXLII. Die Gedanken, welche Bugenhagen hier ausführt, finden sich schon in der Braunschweiger Kirchenordnung. Auch später beschäftigte er sich mit einer Bearbeitung der Psalmen, wie er sie dem König von Dänemark zugesagt; sie erstreckte sich über 30 Psalmen, scheint aber nicht zum Drucke gelangt zu sein. S. Schumacher Th. I. S. 141 ff.

²⁾ S. B. Münter Symbolae p. 52 u. 102 f.

³⁾ Später 1549 wurde ein Prinz, Friedrich, zum Coadjutor des Bisthums gemacht, welcher den größten Theil der Einkünfte zog und dafür seine Erbansprüche im Holsteinschen cedirte. Pontoppidan Th. III. p. 304.

⁴⁾ Diese Gesinnung des Königs spricht sich auch später in einem Briefe vom 6. Januar 1543 aus, wo er wiederholt das Verlangen äußert, Bugenhagen möchte, wenn es irgend möglich, wieder nach seinen Landen kommen, „denn wir gerne einen solchen alten Pommern oder Speckfresser hätten, der auch die Lust dieser Länder besser als ein Anderer vertragen könnte. Wir wollten auch denselben dermaßen versorgen, daß er uns zu danken haben sollte.“ Pontoppidan a. a. O. p. 278.

Gefinnung wurde von den Herren getheilt, welche bei der Bischofswahl concurrirten. So trug man Bugenhagen das Bisthum Schleswig an, er aber lehnte es ab, er wollte sich von seinem Amte in Wittenberg nicht trennen und meinte, wenn ich solches thäte, möchte es heißen, man stoße die päpstlichen Bischöfe vom Stuhl, um sich selbst wieder darauf zu setzen, (s. Pontopp. a. a. D.) So wurde Türlermann von Hussen, ein Schüler der Wittenberger, der wahrscheinlich mit Bugenhagen nach Kopenhagen gekommen und dort Professor der Theologie geworden war, gewählt. Diesen in sein Amt einzuführen, vielleicht auch dabei die noch immer nicht hinlänglich festgestellten kirchlichen Verhältnisse zu ordnen, kam Bugenhagen nach Schleswig.

Im Anfang des folgenden Jahres 1542 schon erbat und erlangte König Christian III. vom Churfürsten Johann Friedrich wieder eine Beurlaubung Bugenhagens, damit derselbe mit Rath und That zu der schwierigen Durchführung der Kirchenreformation in Schleswig und Holstein helfe und eine Visitation der Universität Kopenhagen vornehmen möchte.¹⁾ Auf dem Landtage zu Rendsburg am 9. März 1542 erhielt die von Bugenhagen für die Herzogthümer deutsch bearbeitete *Ordinatio eccles. regnorum Daniae* gesetzliche Kraft.²⁾ Sie unterscheidet sich wenig von der lateinischen, die ja ursprünglich schon auch für die Herzogthümer gegeben war. Eigenthümlich ist ihr eine Erweiterung der königlichen Vorrede, welche für die Ausbildung der Idee vom landesherrlichen Episcopat ein interessanter Beleg ist. Für die Berechtigung des Königs, mit seinen Räten und der Landschaft nach gewonnener Erkenntniß der Wahrheit die Reformation der Kirche einzuführen, (nicht damit etwas neues aufgerichtet, sondern öffentlich von den Erblanden das was Gott in seinem Wort befohlen hat, angenommen werde) wird auf das Vorbild der Richter und Könige im A. T., David, Hiskias u. A. verwiesen, die aus Gottesfurcht Gottes Ordnung wieder aufrichteten, welche durch gottlose Regenten und Pfaffen, falsche Propheten und das ungläubige Volk gefallen war, sowie auf das Wort des Paulus, daß die weltliche Obrigkeit Gottes Dienerin sei zur Strafe der Bösen und zum Schutze der Frommen; „so ist denn die von Gott geordnete Obrigkeit erst recht Gottes Dienerin, wenn sie gute christliche Ordnung schafft, dadurch die christliche Kirche oder Christenheit, die leiblich auf Erden unter der Obrigkeit ist, geistlich mit Gottes Wort und leiblich mit Nahrung und Nothdurft unterhalten wird.“ —

Außerdem finden sich Modifikationen, die durch die Rücksicht auf die Landesverhältnisse geboten waren. So der Vertrag des Königs mit dem Kapitel, nach welchem diesen nebst den Superintendenten und Pastoren zu

¹⁾ Die Briefe bei Schumacher a. a. D. p. 218 u. 221 f.

²⁾ *Christliche Kerken-Ordninge, de ynn den Fürstendömen, Schleswig, Holsten, ic. schal geholben werdenn.* Gedruckt tho Magdeborch, dorch Hans Walthers. MDXLII. 4.

Schleswig, Husum, Flensburg und Habersleben das Recht zugestanden wird, mit Vorwissen Rath und Consens des Königs und Herzogs, den Bischof oder Superintendenten von Schleswig zu wählen, während der Probst von Holstein, der hier die Stellung des Superintendenten hat, von den Pastoren der Städte gewählt und vom König confirmirt werden soll.

Eine Verlängerung des Urlaubs, welche der König vom Churfürsten für Bugenhagen erbat, machte es möglich ihn auch zu den Verhandlungen der am 1. Mai 1542 versammelten Synode zu Ripen zu ziehen, welcher außer den Bischöfen, Stiftsherren und königlichen Räten der König selbst beiwohnte. Hier sollten manche Bestimmungen, die in der Kirchenordnung noch zu vermissen waren, getroffen, und Uebelstände, welche der erfolgreichen Durchführung derselben entgegentraten und besonders in der Untüchtigkeit der Pfarrer und der Roheit und Unerkenntlichkeit des Volkes ihren Grund hatten, beseitigt werden. Es wurden zu diesem Zwecke Vorschriften über Beschränkung oder Mißbräuche bei den Predigerwahlen der Gemeinden über Behandlung der Ehefachen (mit denen der Superintendent nicht so viel beschwert werden sollte) durch die Stiftsregenten, Sicherung des Einkommens der Prediger und Kirchendiener, Bestellung eines gelehrten Theologen als Rectors bei jeder Stiftskirche, dienstliche Verpflichtungen der Stiftsherren, Heiligung der Sonn- und Feiertage, aufgestellt. ¹⁾ Noch im Jahre 1545 erinnerte sich Bugenhagen mit Freuden, daß er dort durch Se. Majestät so viel gutes noch habe verschaffen können. ²⁾ Vor der Eröffnung der Synode hatte Bugenhagen noch in Gegenwart der zu derselben Versammelten, Johann Laufan, als Nachfolger Wandelinus in der Superintendentur von Ripen ordinirt, nach derselben reiste er alsbald nach Wittenberg zurück, hinterließ jedoch dem Könige beim Abschied eine geistliche Gabe, die, vielleicht auf dessen Wunsch abgefaßt, Instructio von den drei ersten Gebitten im Vater-Unser, an die Königl. Majestät zu Dänemark, Christianum III. gestellt durch Joh. Bugenhagen im Abschiede zu Ripen 1542 Dominica Cantate ³⁾!

Bughagens Verweilen in Wittenberg war nur von kurzer Dauer. In einem Briefe vom 19. August 1542 an den König von Dänemark sagt er der Gemahlin des Königs, die über das, was sie von ihren Verwandten in Braunschweig hören mußte, bekümmert war, zum Troste, daß ihrem hochberühmten Geschlecht unabbrechlich sei, so einer darunter für seine Person etwas verwaarloset. „Sonst ist kein Geschlecht so hoch und ehrlich gewesen, da man nicht Fehle hat inne befunden, und Ihre Majestät solle bedenken, daß sie mehr schuldig ist, mit Gott sich zu freuen, denn um der Leute willen

¹⁾ Pontoppidan a. a. O. p. 269 ff.

²⁾ Schumacher a. a. O. I. p. 36.

³⁾ S. Münter Symbolae p. 86.

sich zu betrüben, denn das liebe Evangelium wird jetzt aufgerichtet im ganzen Braunschweiger Lande. Dazu hat mich Churfürstliche Gnaden gefordert, morgen ¹⁾ fahre ich dahin, Gott gebe Glück dazu durch Jesum Christum unsern Herrn.“ Der Churfürst von Sachsen und Landgraf von Hessen hatten den Herzog Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel durch die Klagen über die Bedrückungen, welche er gegen die Evangelischen im Lande übte sowie durch eigene Beschwerden wider ihn bewogen, vertrieben und Bugenhagen wurde mit M. Martin Görlitz und M. Antonius Corvinus berufen, die Visitation der Kirchen nach evangelischer Ordnung vorzunehmen. Am 20. August reiste er dahin ab. Ehe er jedoch sein Werk in Braunschweig ausrichtete, ward er für Hildesheim in Anspruch genommen. Hier war in der Bürgerschaft schon lange das Verlangen nach Reformation erwacht, die Befriedigung desselben jedoch durch den Bischof und das Domstift und durch Rücksicht auf Herzog Heinrich verhindert worden. — Nun nach Heinrichs Vertreibung forderte der Churfürst und der Landgraf von Hessen den Rath zu Hildesheim auf, daß man dem Verlangen der Bürger möge Raum geben; der Rath ging darauf ein und bat, daß Bugenhagen nach Hildesheim gesandt werde. Am ersten September hielt derselbe seine erste Predigt daselbst; als er, wie damals Sitte war, selbst ein deutsches Lied anstimmte, fürchtete er, dasselbe werde den Zuhörern unbekannt sein und er allein singen müssen. Allein zu seiner freudigen Ueberraschung stimmte fast die ganze Gemeinde ein. So bereitet aber im Volke der Boden für das Evangelium war, so schwer hielt es, die rechten Kräfte zur Verkündigung desselben zu finden. Bugenhagen klagt, „Es ist hier weder Pfarrer noch Capellan, der uns helfen kann, es liegen hier alle Dinge erbärmlich, die Stadt ist überhäuft mit Pfaffen und Mönchen, wider welche wir schreien: Thut mir auf die Pforten der Gerechtigkeit. Betet für uns mit Fleiß, denn das Gebet ist hoch von nöthen. Das tröstet mich aber, daß ich vermerke, daß die Stadt des Wortes begehre, es läßt sich ansehen als sei kommen die Zeit der Barmherzigkeit, wie man im Psalm singt.“ ²⁾ Doch mit Hülfe Martin Winkels, Anton Corvinus, die ihm zum Beistand kamen, gelang es ihm in sechs Kirchen den evangelischen Gottesdienst einzurichten.“ Die Kirchenordnung von Bugenhagen, Winkel und Corvin unterzeichnet, erschien später im Druck. ³⁾

¹⁾ Schumacher a. a. D. p. 32.

²⁾ Vgl. Bugenhagens Bericht an Brüdern vom 2. Sept. 1542 bei Sedendorff Hist. Lutheran. I. III. Lect. 25. §. XCXII p. 397. Chytraeus Chron. Saxon. t. II. p. 370.

³⁾ Christliche Kirchenordnungen der löfflichen Stadt Hiltenssem. Mit einer Vorrede Antonii Corvini. 1544. Kl. 8. Sie ist im wesentlichen der sogleich anzuführenden Braunschweiger Kirchenordnung von 1543 entnommen.

Im October 1542 erfolgte die Kirchenvisitation in dem Fürstenthum Braunschweig, bei welcher als Theologen ebenfalls Antonius Corvinus und Martin Görliß, Bugenhagen zur Seite standen. Sie erstreckte sich zunächst auf die Klöster in Königsutter, Marienthal und andernwärts. Die Absicht die Canonicate des Stifts St. Blasius in Braunschweig zur Errichtung eines Consistorii zu verwenden, von dem einige Mitglieder auch theologische Vorlesungen halten könnten, kam nicht zur Ausführung, weil einige Braunschweigische Fürsten, welche Mit-Patrone des Stifts waren, nicht darein willigten. Doch als evangelischer Pfarrer und Rector der Theologie bei St. Blasio wurde M. Görliß angestellt, dem auch die obere Aufsicht über den größeren Theil der Kirchen des Fürstenthums Braunschweig-Wolfenbüttel übertragen wurde. Die Christliche Kerden-Orbeninge, im Lande Brunschwiege, Wulffenbüttels Deles“ erschien Wittenberg MDXLIII. 24. B. 4. Sie ist von Bugenhagen in Gemeinschaft mit Corvinus und Görliß verfaßt, und der Braunschweigischen von 1528, theilweise auch der kurz vorher von Bugenhagen bearbeiteten Kirchenordnung für Schleswig-Holstein nachgebildet; sie bezieht nur bis zur Wiederbesitznahme des Landes durch Heinrich ihre Geltung.¹⁾

Mit dieser Visitation schloß der Lauf der Evangelisten-Thätigkeit Bugenhagens, in demselben Lande in welchem er begonnen.

---

¹⁾ Rehtmeyer braunschw. Kirchenhist. Th. 3 p. 156 ff.

Viertes Buch.

Bughaghens Letzte Lebensjahre.

Erstes Kapitel.

Ungeklärte Arbeit in Wittenberg — 1546.

Von nun an war Bugenhagen nicht wieder auf längere Zeit von seinem Wittenberg entfernt. Ununterbrochen setzte er die amtliche Thätigkeit, welche ihm hier oblag, fort, als Pfarrer in Predigt und Seelsorge, als Professor in Vorlesungen und anderen akademischen Funktionen, ¹⁾ als General-Superintendent durch Prüfung und Ordination der Geistlichen, Geschäfte im Consistorium, Inspection der Kirchen, Einwirkung auf die Pastoren; ²⁾ ununterbrochen durfte er auch an dem Segen des Verkehrs mit seinen theologischen Amtsgenossen sich freuen, den er so hoch anschlug, daß er ihn nimmer entbehren und gegen keinen anderen Vortheil vertauschen mochte. Da fand er jenen fördernden Gedankenaustausch in amtlichen Besprechungen und Berathungen, deren Früchte uns zum Theil in den zahlreichen Gutachten und Rathschlägen erhalten sind, die von ihm mit Luther, Melancthon u. A. ausgestellt wurden, ³⁾ da Anregung und Gewinn in gemeinsamen Studien, wie bei jenen Zusammentünften, welche Luther mit ihm, Melancthon, Jonas, Cruciger zur Revision der Bibelübersetzung veranstaltete, ⁴⁾

¹⁾ S. seine Programme zu Doctor-Promotionen in: Scripta publica proposita in Acad. Vitebergensi ab ao. 1540—1553. p. 312 f. 322.

²⁾ Hierher gehören auch seine Hirtenbriefe, wie der auf Verlangen des Churfürsten gemeinsam mit Luther erlassene, vom Jahre 1543, in dem aufgefördert wird zu Ruhe und Gehet wider die Ruthe Gottes, die Türken, auch des Reichstages zu Nürnberg nicht zu vergessen, daß Gott wolle der Fürsten Herzen erleuchten und neigen, daß sie einmal mit Ernst ihre Uneinigkeit lassen; ein ähnlicher 1544 im Hinblick auf den Reichstag zu Speier; andere werden wir später zu erwähnen haben.

³⁾ Viele derselben finden sich in Luthers Briefen von de Wette, und im Corpus Reformatorum von Bretschneider, einige auch bei Burthardt. Dr. Martin Luthers Briefwechsel. Leipzig, 1866; in Rappens II. Nachlese 2c. 2c. Leipzig, 1721. Th. I. und a. a. D.

⁴⁾ Matthaeus Predigten über Luthers Leben, 13. Predigt. „D. Martin kam in dies Consistorium mit seiner alten lateinischen und neuen deutschen Biblia, dabei er auch stetig den hebräischen Text hatte. Herr Philippus brachte mit

beren Vollenbung Bugenhagen später noch jährlich durch ein festum translationis biblicorum feierte, daß er in seinem Hause mit seinen Freunden durch eine gemeinsame Andacht und Mahlzeit beging. In jenem Kreise von Collegen ward ihm auch die Erquickung und Stärkung durch brüderlichen Umgang, in welchem sie größere und kleinere Sorgen und Freuden mit einander theilten und nicht ungeachtet des Ernstes ihres Glaubens-Lebens, sondern weil sie durch dasselbe innerlich fest und froh in Gott und frei geworden waren, auch unbefangen dem Scherze und Humor Raum gaben; und für solchen fehlte auch bei Bugenhagen nicht Anlage und Neigung, wie sich in seinen Briefen viele Aeußerungen derselben finden, in denen er sich hie und da selbst des Breiteren ergeht. Einige Bugenhagen betreffende Züge aus dem geselligen Umgang der Wittenberger Freunde hat Cramer (Kirchenchronik, B. 3, Kap. 53) aufbewahrt, um anschaulich zu machen, wie Bugenhagen „im gemeinen Wandel liberalischen, fröhlichen und fertigen Gemüths“ gewesen. Als Bugenhagen von Dänemark zurückkam, fragten ihn seine Collegen nach der Landesart und Sitte; Bugenhagen erzählte ihnen zu ihrer Verwunderung, er käme aus einem Lande, wo die Leute eitel Del tranken und Schmeer aßen; sie erfuhren erst nachher, daß im Dänischen Bier und Butter so heißen. — Sehr gern redete er in seiner Muttersprache, und Melanthon begehrte scherzend, er möge ihn doch dieselbe lehren und kurze Regeln dafür geben. Bugenhagen sagte ihm, das, was der Hochdeutsche durch S redet, das spreche der Niedersächse und Pommer durch T, also für das, dat, für was, wat. Darauf wollte Melanthon sich sogleich im Sprechen versuchen und trank ihm zu mit dem Wort: Ed gelt euch dat Glat; das gab ein Gelächter, da er Glatz hätte sagen müssen und Bugenhagen erwiderte: Nulla regula est tam firma, quin habeat exceptionem! — Da die Freunde einmal bei Joachim Camerarius zu Tisch waren, forderte Luther sie auf, sie wollten sehen, wer das kürzeste Tischgebet machen könne und fing an: Dominus Jesus sit potus et esus (der Herr Jesus sei Speise und Trank). Bugenhagen fuhr fort: bit und dat, brocken und natt, gesegne uns Gab.¹⁾ Melanthon aber wußte es in zwei Worte zu fassen: Benedictus benedicat (der Gesegnete segn' es).

sich den griechischen Text, Dr. Cruciger neben der hebräischen die chaldäische Bibel. D. Pommer hatte auch einen lateinischen Text für sich, darinnen er sehr wohl bekannt war. Zuvor hatte sich ein Jeder auf den Text gerüstet, davon man rathschlagen wollte, griechische und lateinische neben den jüdischen Auslegungen übersehen. Darauf proponirte dieser Präsident einen Text und ließ die Stimmen herumgehen und hörte, was ein jeder dazu zu reden hatte, nach Eigenschaft der Sprache und nach der alten Doctoren Auslegung.“

¹⁾ Sonst pflegte er wohl zu seinem Tischgebet die Worte zu fügen: Amen, daß es wohl schmecke und wohl bekomme: Ein trockener Rissen mit Freud' und Ruh, ist besser als eine gebratene Ruh, wobei man habert immerzu.

Noch blieb auch jetzt Bugenhagens Wirksamkeit nicht auf Wittenberg beschränkt; noch immerfort war er mit Herz und Sinn den Ländern und Städten zugewendet, in denen er sein Evangelisten-Verk ausgerichtet hatte, er blieb ihnen durch Gebet, Berathung, Liebesdienst verbunden. Anhaltend und lebhaft war insbesondere sein Verkehr mit dem Könige von Dänemark, Christian III. Dieser wie er von Herzen der Sache des Evangeliums anhing und sich um den gedeihlichen Fortgang derselben bemühte, war ebenso den Reformatoren persönlich zugethan und dankbar, und pflegte die Verbindung mit ihnen, erfreute sie gern mit Geschenken, setzte auch für Luther, Melancthon, wie für Bugenhagen ein Jahrgehalt aus, welches er nach Luthers Tode der Wittve desselben auf Bugenhagens Verwendung zufließen ließ. Unterhalten wurde aber dieser Verkehr namentlich durch Bugenhagen, der dem König am nächsten stand und fleißig nach des Königs Wunsch Briefe mit ihm wechselte.¹⁾ In diesen Briefen machte Bugenhagen dem Könige Mittheilungen über Zeit-Ereignisse und Verhältnisse, an Schmerzen fehlt es dabei nicht, aber auch nicht an Herzensergießungen, die manchmal zu innigen Gebeten werden. Er berichtet über einzelne Studirende aus Dänemark, ihre Studien, Führung und Bedürfnisse aufs sorgfältigste, giebt Anregung und Rath in Angelegenheit der dänischen Kirchen und Universität, sendet dem König und der Königin und ihren Kindern Bücher, die ihnen werth sein können, zu, bespricht Angelegenheiten der königlichen Familie, zu der er, wie sich dabei zeigt, in einem innigen Verhältnisse steht, so daß er selbst wohl merken lassen kann, wie es ihm empfindlich ist, daß die dänische Prinzessin, die dem sächsischen Herzog August (nachmaligem Churfürsten) vermählt war, ihm nicht Veranlassung gegeben, ihr zu nahen. Er darf aber ebenso von seiner eigenen Familie Freuden und Sorgen zu dem König reden, und trägt dem Willen des Königs gemäß ihm viele große und kleine Anliegen, die er auf dem Herzen hat, vor; er thut dies mehr für Andere als für sich; doch spricht er, wie der König ihn wiederholt dazu auffordert, seine eigenen Wünsche unbefangen und zutraulich aus. So in einem späteren Lebensjahre (1554): „Weil E. R. M. meine Bitte gnädiglich gerne hat, so bitte ich unterthänig E. R. M. wolle mir gnädiglich schicken gute Schwedische Fische zum Futter unter einen langen Rod und unter einen Leibrock, damit ich möge diesen alten Bugenhagen warm halten im Dienste Christi, so lange als Gott will, es wird vielleicht meine letzte Kleidung sein in diesem Jammerleben.“ (Schum. p. 203.) — Kurz es giebt sich hier ein solches Verhältniß des dankbarsten Wohlwollens von der einen, der herzlichsten Ergebenheit von der anderen, des Vertrauens von beiden

¹⁾ Schumacher: Gelehrter Männer Briefe an die Könige in Dänemark. Kopenh. und Leipzig, 1858. Th. I. p. 1—226,

Seiten kund, daß wir es gewiß als eine aufrichtige Versicherung anzusehen haben, wenn Bugenhagen, da er die Einladung des Königs bei Gelegenheit der zu erwartenden Taufe eines Prinzen wieder zu ihm zu kommen, ablehnen mußte, sagte: „ich habe es ja E. M. zugesagt, daß ich noch einmal gern wolle zu E. M. kommen, auch in diesem meinem Alter, sollte ich auch durch mehr Mähare oder Wasser reisen, denn vorhin, doch will ichs treulich halten, so ich lebendig und gesund bleibe und ich da nütze sein kann, denn ohne das wäre es nicht gut, so fern und gefährlich spazieren zu fahren und wäre auch Kost und Mühe verloren.“¹⁾

Auch mit einem anderen bei der Entwicklung der Reformation eingreifenden Fürsten, dem Herzog Albrecht von Preußen, trat Bugenhagen in anhaltenden schriftlichen Verkehr. Dem Herzog und seiner Gemahlin war Bugenhagen bei der Krönungsfeier zu Kopenhagen bekannt und lieb geworden. Das Vertrauen zu dem Herzog „als einem der nicht vielen Fürsten, denen Gott seine Gnade dazu gegeben, daß sie das Reich Gottes bauen helfen, wie die Propheten geweissagt“ sowie der Eifer, mit welchem Bugenhagen bemüht war, zu helfen, daß die Kirchen Christi mit guten Predigern bestellt werden und die Fürsorge, welche er deshalb auch den Preußen widmete, gab zunächst die Veranlassung zu der Correspondenz; der Herzog, welcher den Verkehr mit Gelehrten, besonders mit Theologen liebte, nahm sie gern auf; durch einen Besuch desselben in Wittenberg (1545), bei welchem er wie gegen Luther und Melancthon so auch Bugenhagen viele Güte erwies, wurde sie noch mehr angeregt und herzlich, vertraulich. Auch die Herzogin theilte sich dabei, so daß Bugenhagen über einen Brief derselben, in welchem sie sich „mit angenehmen heiligen Scherzen so liebenswürdig erwiesen habe“ auf verbindliche Weise seine Freude bezeugt. Doch der Kern war auch hier ein Gedankenaustausch über die Sache des Reichs Gottes, in welchem Bugenhagen sich angelegen sein läßt, den Herzog in seinen edlen Bestrebungen zu berathen und zu unterstützen, insbesondere auch zu ermuntern, daß er in der Fürsorge für seine Hochschule trotz mancher Widerwärtigkeit und Undankbarkeit, die er erfahren muß, nicht ermüde und dadurch helfe, daß das Wort Gottes gegen die greulichen Unterdrückungsversuche der Papisten aufrecht erhalten werde. Eine öffentliche Kundgebung dieser Gesinnung gegen den Herzog war die Vorrede zu dem Commentar über den Propheten Jeremias.²⁾ Dieser Prophet, meint Bugenhagen, paßt ganz besonders für diese unsere Zeit, denn, wie er, weil

¹⁾ 12. April 1545 bei Schumacher S. 35 f.

²⁾ In Jeremiam prophetam Commentarium Johannis Bugenhagii Pomerani, Doctoris et Pastoris Ecclesiae Wittenbergensis. Nunc primum editum Anno MDXLVI. Die Vorrede hat Bugenhagen datirt vom 16. Januar 1546, ao. aetatis meae sexagesimo primo.

er das Wort Gottes predigte, von den Häuptern der Kirche seiner Zeit Verfolgung leidet, so müssen auch wir wegen des Evangeliums vom Papst und den Priestern und Sophisten Verfolgung leiden und uns als Aufrührer schelten lassen. Das Buch des Jeremias dient aber auch den Predigern des Evangeliums zum Troste und stärkt sie, ihrer Pflicht nicht untreu zu werden. Er widmete seinen Commentar, der namentlich in diesem Sinne den Propheten auslegt, dem Herzog Albrecht, auch nach dem Rathe und Wunsche seiner Oberen und Lehrer (doch wohl Luther und Melancthon) um ihm ihre Verehrung und ihren Dank dafür zu bezeugen, daß er ihnen um des Evangeliums willen so viel Liebe und Ehre erweise, während die Welt das Evangelium hasse und ausrotten möchte; denn er gehöre zu den Fürsten, die Gott (Jes. 49) der Kirche als Pfleger und Schirmer verspreche. Der Herr werde ihm aber auch thun nach der Verheißung, welche er durch den Propheten Jeremias einst dem Ebedmelech gab, der des Propheten schützend sich angenommen (Jerem. 39, 16 ff.).

In Folge der Stellung aber, welche bei den später ausbrechenden interimsistischen und Osiandrischen Händeln der Herzog zu den Wittenberger Theologen einnahm oder einzunehmen schien, und der empfindlichen und entschiedenen Weise, in welcher Bugenhagen ihm deshalb gegenübertrat, wurde ihr Verhältniß zu einander kälter. ¹⁾

Wie lebendig die Beziehung Bugenhagens zu seinen Pommern und der Pommern zu ihm blieb, ergiebt sich aus seiner schon oben erwähnten Theilnahme an der Fortbildung der Pommerschen Kirchenordnung, ²⁾ und seiner Fürsorge für die in Wittenberg studirenden Pommern; besonders aber wird es sichtbar in den Ansprüchen, welche 1544 von dort aus an ihn gemacht wurden und in der Unruhe und den inneren Kämpfen, in welche er dadurch versetzt ward. — Nachdem der Bischof von Sammin, Erasmus von Manteuffel am 27. Januar 1544 gestorben war, entstand wegen der Wiederbesetzung seiner Stelle zwischen den Pommerschen Fürsten Barnim IX. von Stettin und Philipp I. von Wolgast ein heftiger und gefährdender Streit. Jeder von beiden wollte die Ernennung seines Candidaten durchsetzen, Barnim hatte sogar einen unmündigen Jüngling, den siebzehnjährigen Ludwig von Eberstein erkoren. Bei der Wichtigkeit, welche dieser Streit nicht nur für das Wohl der Kirche Pommerns, sondern für die Ehre und Ordnung der evangelischen Kirche überhaupt hatte, fühlten sich die Wittenberger Theologen gedrungen, schon am 14. Mai 1544 ein Sendschreiben an die beiden Fürsten zu erlassen, in welchem sie dieselben eindringlich an

¹⁾ Johannes Voigt, Briefwechsel der berühmtesten Gelehrten des Zeitalters der Reformation mit Herzog Albrecht von Preußen. Königsberg, 1841. p. 72—109.

²⁾ S. oben S. 350 Anm. 1.

die Wichtigkeit und Erfordernisse des bischöflichen Amtes nach dem göttlichen Wort erinnerten und dringend baten, sich nicht schuldig zu machen an aller Versäumnis, die aus wissentlicher Nomination eines unverständigen Jungen folgen würde und an dem Aergernis, das durch solche tatsächliche Billigung des alten papistischen Unwesens bei Bischofswahlen erregt werden würde.¹⁾ Bei einer am Dienstag nach Trinitatis veranstalteten Zusammenkunft vereinigten sich beide Fürsten dahin, „den hochgelehrten und wie wir wohl sagen mögen heiligen Mann, wie er in Lehre, Leben und allem Wandel bewähret, Doctor Johann Bugenhagen kraft ihres Patronatsrechtes auf den bischöflichen Stuhl von Sammin zu erheben, und dem Domkapitel zur Erwählung zu präsentiren.“

Das Kapitel ging mit Freuden darauf ein und wählte Bugenhagen einhellig am Tage Johannis des Täufers zum Bischof, fertigte auch gleichzeitig die Vocationsurkunde aus. In dieser legen sie ihm ans Herz: Nachdem Gott aus der Finsternis das Licht seines Wortes wieder habe erscheinen lassen vielen Kirchen zur Heiligung und zum Troste und Bugenhagen als ein auserwähltes Gefäß des Herrn nach der ihm gewordenen reichen Gnade, das Heiligthum vielen Christen, darunter auch sie seien, milbiglich mitgetheilt, sei auch in Pommern durch Annahme des göttlichen Wortes und der Reformation der Gemeinden ein großer Zugang zu rechtem christlichen Wandel und wahrer Gottseligkeit eröffnet, dennoch seien viele Irrsal, Mängel, Gebrechen und Unrichtigkeiten unerlebigt geblieben, welche alle durch kein ander Mittel, denn durch Bugenhagens Person, möchten aufgehoben werden. Demnach berufen sie denselben zu dem bischöflichen Amte der Kirche und des Stifts Sammin mit allem geistlichen und weltlichen Regiment, Herrlichkeit und Rechten, und bitten ganz fleißiglich demüthiglich und um Gottes willen Se. Gnaden wolle dasselbe auf sich nehmen; sie erinnern zudem an die besondere Verpflichtung, welche er gegen sein Vaterland Pommern habe, es im Glende nicht zu verlassen und sprachen die Befürchtung aus, wenn er ablehne, würde zum Verderben des Fürstenthums die Zwietracht wieder ausbrechen.²⁾ Diese Berufung wurde durch eine stattliche Gesandtschaft, welche beauftragt war, durch mündliche Erklärungen den Erfolg noch mehr zu sichern, Bugenhagen überbracht. Demselben fehlte es nicht an Dankgefühl für die Gesinnung, welche die Fürsten und das Domkapitel seines Vaterlandes hiebei gegen ihn bewiesen hatten. Doch konnte

¹⁾ Das von Luther, Bugenhagen, Cruciger und Melancthon unterzeichnete Schreiben findet sich in Rohnikes Kirchen- und literar-historischen Studien und Mittheilungen. Bd. 1. Heft 1. S. 186 und bei de Wette Luthers Briefe V. S. 649.

²⁾ Die vollständige Sammlung der Urkunden bei Rohnik in der Greifswaldischen akademischen Zeitschrift Bd. 1. Heft 2. p. 19—106.

er sich zur Annahme des Rufes nicht entschließen. Denn nachdem er durch Gottes Gnade zur Regierung der Kirchen in Wittenberg seit dreiundzwanzig Jahren berufen und darin zu mancherlei Dienst, zu Erbauung dieser und vieler anderer Kirchen in vielen Landen gebraucht sei, habe er bei sich beschlossen, dieses Amt nicht zu verlassen, denn dies Pfarramt, obwohl der Name geringer sei, so sei es doch ein recht wahrhaft bischöfliches Amt, und größer in dieser Zeit als andere Bisthümer, weshalb er schon zweimal solche ausgeschlagen; ¹⁾ so dann fühle er sich zum weltlichen Regiment ungeschickt und bei seinem Alter zu schwach, möge nicht der Abtügen, Städte und anderer Unterthanen weltliche Klagen und Gezänk hören, Register besehen und sich mit Schöffen und Amtleuten schelten, und selbst wenn er nicht zu alt wäre, so würde ihm dies doch der empfindlichste Schade sein, daß er durch diese weltliche Last von seinen Büchern, seinem Studium und Gebet zu viel abgezogen würde, denn schon jetzt sei er mehr beladen und habe weniger Zeit zum Studium als ihm lieb sei. — Da nun aber die Gesandten heftig in ihn drangen und auf die Noth der Kirche seines Vaterlandes, die wieder zu befürchtende Zwietracht hinwiesen und zusagten, es solle ihm die weltliche Regierung möglichst erleichtert werden, konnten ihn, wie er sagt, die Reden vom Vaterlande nicht bewegen, denn er habe die Kirchen darin durch Gottes Gnade christlich angerichtet und es sei nichts neues darin zu ordnen, aber an der Obrigkeit sei Mangel, die das Geld nicht zu Kirchen und Schulen verschaffe; übrigens diene er auch jetzt täglich mit Lesen und Schreiben und Rathen seinem Vaterlande und andern Ländern. Allein durch die Rücksicht auf die Gefahr des Unfriedens zwischen den Fürsten, für die man ihn im Fall der Ablehnung gewissermaßen verantwortlich machte und durch die Zusprache seines Churfürsten und Luthers ließ er sich bewegen, das Bisthum anzunehmen unter der Bedingung, daß es ihm frei stehe, wann er wolle, zu resigniren, vor seiner Resignation aber (ohne Präjudiz für die Rechte der Fürsten und des Kapitels in anderen Fällen) einen tüchtigen und den Fürsten und der Landschaft wohlleiblichen Mann zu seinem Nachfolger zu ernennen und zu ordiniren, ohnedies würde bei seiner Resignation der Streit sich doch wieder erneuern und der letzte Janß ärger als der erste sein und die Annahme des Bisthums und seine Mühe dabei wäre dann vergeblich gewesen; schenke man ihm wirklich so viel Vertrauen, als man bei seiner Berufung an den Tag gelegt, so werde man ihm auch hierin vertrauen können. Bald jedoch ward ihm auch diese Zusage leid; er hielt sich vor, er werde als alter Mann in einem Jahre, das er dort vielleicht noch zu arbeiten vermöchte, doch nicht ausrichten können, was in sechszehn Jahren

¹⁾ Das eine in Schleswig, das andere wahrscheinlich auch ein dänisches vom König ihm angetragen, ist nicht sicher zu ermitteln.

im bischöflichen Gebiete zerfallen sei. Da Andere die Kirchengüter an sich gerissen und von den Fürsten nicht gezwungen würden, sie wieder zurück zu geben, so würde den Kirchen und Schulen nicht aufgeholfen und die Hoffnung, welche die armen Pfarrer auf ihn setzten, getäuscht werden und wenn nun die Besserung im Lande nicht folge, werde man ihm die Schuld geben oder gar üble Nachrede auf das Evangelium bringen und sagen, das sei nun die schöne evangelische Regierung. Auch war ihm der Gedanke unerträglich, daß die Feinde des Evangeliums sagen konnten, die Evangelischen hätten nur wider die Bischöfe und ihre Regierung geeifert, um sich an ihre Stelle zu setzen. Andererseits ward ihm klar, daß er durch die Besorgniß, es könne Zwietracht und Blutvergießen entstehen, wenn er das Bisthum nicht annehme, sich ohne Grund habe ängstigen und bestimmen lassen, denn wenn dies wirklich eintrete, so werde er ja nicht deshalb vor Gott verantwortlich sein, sondern die Fürsten, welche jedenfalls schuldig seien recht zu thun und einen anderen Tüchtigen zu suchen, da sie tüchtige Männer genug haben. So gerieth er denn in Herzensunruhe darüber, daß er eine thörichte Bewilligung gethan und flehte inbrünstig zu Gott, daß er ihn aus diesem Unfall, darein er doch unwissend um seiner Sünde willen gerathen, nach seiner Barmherzigkeit erretten möge.¹⁾ Als nun die Fürsten eine zweite Gesandtschaft, der auch Paul von Rode beigegeben war, an ihn schickten, durch welche sie erklärten, daß sie auf die von ihm gestellte Bedingung wegen bestehender Erbverträge und alten Gebrauchs der Kirche Cammin nicht eingehen könnten, aber ihre Bitte wiederholten und ihm alle Willigkeit und Förderung für sein Bischofsamt und die Kirchen aufs herzlichste zusagten, auch versprachen, wenn sie darin etwas aus Unverständnis oder Uebereilung versäumten, so solle es ihnen allezeit annehmlich und lieb sein, daß er sie alsdann väterlich erinnere und wieder auf die rechte Bahn rufe, sie wollten dem Bischofe gern gehorchen und folgen, so fühlte sich Bugenhagen doch der gegebenen Zusage entbunden und wie erlöst aus seiner Noth, und ließ sich weder durch die dringenden Vorstellungen Pauls von Rode noch durch die Einwirkung seines Churfürsten, dessen Vermittelung sein Schwager, der Herzog Philipp erbeten hatte, bewegen, die Berufung anzunehmen. Am ersten Januar 1545 ertheilte er den Gesandten schriftlich den abschlägigen Bescheid. In demselben dankte er den Fürsten, bat sie aber auch um Gottes willen, nicht aus einem Troß die Kirche zu versäumen und Land und Leute ineinander zu werfen und dem heiligen Evangelium einen bösen Namen zu machen, sondern dahin zu trachten, daß ohne weitere Uneinigkeit ein Bischof eingesetzt werde. Zugleich erklärte er sich bereit,

¹⁾ S. die Äußerungen in dem Briefe an den König von Dänemark bei Schumacher a. a. D. p. 43 und in dem Schreiben an Luther und Melancthon ebendaselbst p. 47 und bei Rohlfse a. a. D. p. 73.

wenn der Herzog und der künftige Bischof es wünschen sollten, zu ihnen zu kommen, um bei dem Anfang der Kirchenregierung, Visitation und des geistlichen Gerichts zu rathen und zu helfen, wiewohl er seine Person dazu nicht für nöthig erachte, da es an gelehrten christlichen Präbikanten, welche der Bischof zuziehen könne, im Lande nicht fehle. Auch gab er den Gesandten sein Schreiben an Luther und Melanthon mit, in welchem er ihnen zum Bericht an den Churfürsten die Gründe seiner Ablehnung ausführlich vortrug und seinen Rath über die Besetzung des Bisthums gegeben hatte. Dieser ging dahin, daß nicht ein Fremder, sondern ein gelehrter und gottesfürchtiger Mann aus Pommern, und wenn man nicht einen von den Präbikanten wählen wollte, einer von dem Adel, aus dem er auch mehrere geeignete Persönlichkeiten namhaft machte, gewählt werden möchte. Sein Rath wurde befolgt, man erwählte einträchtig Bartholomäus Suave, einen nahen Verwandten von Petrus Suave, zum Bischof, von dem Bugenhagen hoffte, Gott werde viel gutes durch ihn ausrichten. ¹⁾

So war die Gefahr von seinem lieben Wittenberg scheiden zu müssen glücklich beseitigt. Aber die Freude an dem, was ihn hier fesselte und erquickte, ward ihm bald getrübt. Am 18. Februar 1546 starb Luther. Der war ja doch in dem Kreise der Sterne (Daniel 12, 3), die dort vereint waren, die Sonne gewesen und für Niemand mehr als für Bugenhagen. Keiner war mehr als dieser Luthers Vertrauter, Keiner so wie er Luther hingegeben und von seinem Geiste bestimmt. Auch bei den Differenzen zwischen Luther und Melanthon nebst andern Collegen, die noch in der letzten Zeit hervortraten, stand Bugenhagen unbedingt auf Luthers Seite. ²⁾ So ward wohl Niemand schmerzlicher als Bugenhagen von diesem Verluste betroffen. Jonas bat in seinem Berichte an den Churfürsten, daß Ihro Durchlaucht doch ruhen möchten, Herrn Pomerano einen Trostbrief zu schreiben, weil dem der Tod Lutheri am meisten zu Herzen gehen würde. ³⁾ Die nachfolgende Leichenpredigt, welche Bugenhagen bei Luthers Begräbniß in der Schloßkirche zu Wittenberg am 22. Februar 1546 hielt, läßt dies erkennen. Man würde sich täuschen, wenn man in ihr eine tiefer eingehende Charakteristik erwartete; in dieser Beziehung ist sie mit Melanthons Rede nicht zu vergleichen. Sie ist der Erguß eines von Liebe und Trauer hingenommenen Herzens, durchflochten mit Erzählung für den Augenblick denkwürdiger Geschichten, naiv und rührend. Es ist erklärlich, wie diese Rede voll inniger

¹⁾ Brief an den König von Dänemark vom 28. Juli 1545 bei Schumacher a. a. D. p. 43.

²⁾ Consilia Theol. Wittenb. P. 1. p. 306.

³⁾ Lutheri Opp. ed. Altenb. T. VIII. p. 857.

Gemüthlichkeit und Pietät, *dulcissima et valde pia oratio* (wie Jonas sie nennt) die große Menge der Zuhörer zu ergreifen vermochte.

Text: 1 Thess. 4, 13 und 14.

Lieben Freunde, ich soll jetzt und will gern beim Begräbniß unsers herzlieben Vaters D. Martini seligen eine Predigt thun. Was aber, oder wie soll ich reden, so ich für meinen nicht wohl kann ein Wort machen? Und wer soll euch trösten, so ich euer Pfarrer und Prediger nicht reden kann? Wohin kann ich mich von euch wenden? Ich werde ohne Zweifel mit meiner Rede mehr Heulens und Trauerns machen. Denn wie sollten wir nicht Alle herzlich trauern, so Gott uns die Betrübniß zugeschiedt und den hohen theuren Mann, den ehrwürdigen D. Martinum Luther, von uns weggenommen, durch welchen er uns Allen und allen Kirchen Christi in deutschen Landen, auch vielen in fremden Nationen, unaussprechliche Gaben und Gnaden erzeiget hat, durch welchen er auch herrlich obgesieget hat wider das Reich des Satans, wider so mancherlei schändliche Abgötterei und Menschenfagung; ja wie es Paulus nennet, wider des Teufels Lehren in aller Welt; und hat uns offenbaret im Evangelio das hohe große himmlische Geheimniß, seinen lieben Sohn Jesum Christum (wie es den Ephesern und Collossern S. Paulus auch nennet) durch welchen unsern lieben Vater Christus sein Evangelium vertheidiget hat wider den leidigen Papsst und mancherlei Motten und Tyrannen, ja wider alle Pforten der Hölle, welchem theuren Mann er gegeben hat den Geist der Kraft und Stärke, daß er Niemand scheute, wie groß und mächtig er wäre, und also freudig ob dem Evangelio und reiner Lehre hielte, daß er öfter dafür angesehen ward von der Welt, als wäre er mit strafen und schelten zu scharf und that ihm zu viel, wie auch die Juden und Pharisäer, die bittern und giftigen Ottern, Christo schuld gaben. Denn es schmerzte sie übel und that ihnen wehe, daß sie gestraft würden durch die lautere Wahrheit. Aber die heilsame Lehre nahmen sie gleichwohl nicht an.

Diesen hohen Lehrer und Propheten und von Gott gesandten Reformatorem der Kirche hat uns Gott weggenommen. Ach wie können wir das trauern und weinen lassen? Wie können wir doch dem lieben Paulo hie gehorchen, da er sagt: Ihr sollt nicht traurig sein über denen, die da schlafen? Aber er setzt gleichwohl dazu: Wie die Anderen, die keine Hoffnung haben. Wir aber, die wir glauben, wissen, daß die da entschlafen sind in Christo, wieder zu einem bessern Leben erweckt werden, da wir wiederum werden mit ihnen zusammen kommen und ewig bei einander sein.

Aber die Welt ist's nicht werth gewesen, daß sie diesen theuren Mann Gottes länger haben sollte, weiter ihn zu lästern und zu verfolgen. Wiemohl doch dieselbe unankbare Welt auch viel gutes durch diesen hohen Mann

empfangen hat, besondern darin, daß sie erlöst ist von so mancherlei Beschwerung und Tyrannei des leidigen Papstthums, also daß viel von den Widersachern (bei welchen noch etwas Weisheit oder Verstand ist) lieber wollten, der theure Mann hätte noch lange leben sollen.

Dies habe ich zum Eingange gesagt, daß wir ja große Ursache haben herzlich zu trauern, bieweil wir einen solchen hohen theuren Mann verloren haben.

Und wahrlich (so das etwas helfen mag), es trauern mit uns Christliche Könige, Fürsten und Städte, und Alle die da erkannt haben das Evangelium der Wahrheit. Darum trauern wir ja nicht alleine, sondern viel tausend hin und wieder in der Christenheit mit uns. Es hat dem leidigen jetzigen Papst, Cardinal Meinz, oder S. Heinrich, nicht gebühren mögen, über den Tod dieses Mannes (welche er alle mit der Wahrheit heftig erzürnet hat) sich zu freuen. Und ich hoffe, die Widersacher sollen sich nicht lagge über seinen Tod freuen, denn die Person ist wohl in Christo verschieden, aber die gewaltige selige göttliche Lehre dieses theuren Mannes lebet noch aufs allerstärkste.

Denn er war ohne Zweifel der Engel, davon im Apocalypsi 14, 6—8 stehet, der da geflogen hat mitten durch den Himmel und hatte ein ewig Evangelium 2c.

Dieser Engel, der da saget: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, war D. Martinus Luther, und das hier stehet: Fürchtet Gott 2c. das sind die zwei Stücke der Lehre D. Martini Luthers, das Gesetz und das Evangelium, durch welche die ganze Schrift geöffnet wird und Christus erkannt wird unsere Gerechtigkeit und ewiges Leben. Zu welchen zweien er auch dies Stück hinzu gesetzt hat (die Zeit seines Gerichts ist kommen und betet er), und hat gelehret vom rechten Gebet und Anrufung gegen Gott den himmlischen Vater im Geist und der Wahrheit. Wie der Engel Apoc. 14 auch saget: Betet an den, der da gemacht hat Himmel und Erden 2c.

Denn nach der Lehre dieses Engels wird folgen ein andrer Engel, welcher Trost wird predigen der betrübten und angefochtenen Kirche und über die Widersacher Mitz und Donner, ewiges Gerichts und Verdammiß, wie denn der andre Engel sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon die große Stadt. Darum werden die Widersacher von dieser unserer Betrübniß nicht lange sich freuen. Wie auch Christus saget Johann. 16: Eure Betrübniß soll zur Freude werden. Denn der Apocalypsi nach im 14 Kap. sehen wir, daß das vorhergegangen ist und noch gehet. Soll Apocalypsis etwas sein, so wird ohne Zweifel das andere folgen.

Aber ach, wie laufe ich soweit mit meiner Rede in diesem unsern weinen und Betrübniß? Dies sei genug von unserm billigen Trauern geredet. Denn wir trauern ja billig, daß ein solcher theurer Mann, rechter Bischof

und Seelenhirte von uns geschieden; aber in dieser Betrübniß sollen wir auch billig erkennen Gottes Güte und Barmherzigkeit gegen uns, und Gott danken, der uns nach hundert Jahren von dem Tode des heiligen Johannis Huf (welcher um der Wahrheit willen getödtet ist Anno 1415) bald uns erwecket hat durch seinen Geist diesen theuren Doctorem Martinum Lutherum, wider die antichristlichen Lehre des leidigen satanischen Papis und wider die Teufelslehren, wie denn Johannes Huf von einem künftigen Schwane selbst prophezeiet hat vor seinem Tode, denn Huf heißt auf Böhemisch eine Gans, Ihr bratet (saget Johann Huf) jetzt eine Gans, Gott wird aber einen Schwan erwecken, den werdet ihr nicht brennen noch braten. Und da sie wider ihn viel schrien, daß er ihnen nicht könnte antworten, soll er gesagt haben, nach hundert Jahren will ich euch antworten. Das hat er redlich gethan durch unsern lieben Vater D. Lutherum, und eben angefangen im folgenden Jahre nach hundert Jahren. Ja wir sollen Gott danken, daß er den theuren Mann uns erhalten hat und seiner Kirchen in den heftigen Streiten in so viel harten Kämpfen und daß durch ihn Christus so oft obgesieget hat nun fast bis in die 30 Jahr. Dem Herrn Christo sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen.

Wir sollen uns aber auch mit unserm lieben Vater Luthero freuen, daß er also in dem höchsten Apostel und Prophetenamt, in welchem er seinem Befehl treulich ausgerichtet hin und von uns gegangen und abgeschieden ist zu dem Herrn Christo da denn sind die heiligen Patriarchen, Propheten, Apostel und Viele, denen er das Evangelium gepredigt hat, alle heiligen Engel, Lazarus im Schoße Abrahams, das ist in der ewigen Freude aller Gläubigen. Wie das jetzt zugehet bis auf den jüngsten Tag das werden wir erfahren, wie Paulus sagt Philipp. 1: Ich habe Lust abzuschneiden und bei Christo zu sein, auch Stephanus Apg. 7: HERR Jesu nimm auf zu dir meinen Geist, und Christus zum Schächer: heute wirst du mit mir im Paradiese sein.

Denn er hat keinen Zweifel wie der Geist Christi war in den Händen des Vaters, da er gesagt hat: Vater in deine Hände befehl ich meinen Geist 2c. bis zu der Auferstehung am Oftertage. Also werden unsere Geister in den Händen Christi sein bis zu unserer Auferstehung. Denn also lauten die Worte von Lazaro: Jetzt wird er getröstet, du aber wirst gequälet.

Was mittler Zeit bis an den jüngsten Tag die Gläubigen für eine Ruhe oder Trost haben oder die Gottlosen für eine Unruhe oder Qual, das können wir aus der Schrift nicht so eben sagen. Die Schrift jaget: sie schlafen, wie Paulus sagt 1 Theff. 4, von denen die da schlafen. Gleich aber wie in natürlichem Schläfe die Gesunden in einem süßen Schläfe ruhen und dadurch erquickt, stärker und gesunder werden, die Ungesunden aber oder die Betrübten und sonderlich die in Todesfurchten oder Furcht sind

beschwerlich mit den schrecklichen Träumen und unruhig schlafen also daß ihnen der Schlaf nicht eine Ruhe, sondern ein schrecklichere wüßtere Unruhe ist, denn das wachen. Also ist ein Unterschied zwischen der Gläubigen und Gottlosen Schlaf, aber hiervon können wir nicht weiter reden oder schließen wie die Schriftworte lauten. Unser lieber Vater Dr. Martin Luther, hat nun erlangt, was er oft begehret hat, und wenn er jetzt wieder zu uns sollte kommen, so würde er unser Trauren und Jagen strafen mit dem Wort Christi Johan. 1, 16. So ihr mich lieb hättet würdet ihr euch freuen, denn ich gehe zum Vater und würdet mir gönnen die ewige Ruhe und Freude; Christus hat den Tod für uns überwunden, was jagen wir denn? der Tod des Leibes ist uns ein Anfang des ewigen Lebens durch Jesum Christum unsern Herrn der für uns ein edel theuer Opfer worden ist.

Ich gedenke noch wenn der Ehrwürdige unser lieber Vater Dr. Martinus Luther, etliche sahe süßiglich entschlafen im Bekenntniß Christi, daß er sprach, gebe mir Gott, daß ich auch so süßiglich entschlafen möge im Schoße Christi und nicht in langen Todeschmerzen der Leib gequält werde. Doch geschehe Gottes Willen.

Sie bei uns zu Wittenberg an der Universität war Magister Ambrosius Bernhardus von Jüterboch, mein lieber Bruder, ein recht frommer Mann, welcher Christum lieb hatte, der lag etliche Tage vor seinem Ende sehr schwach und krank bis in den Tod und Gott benahm ihm doch das Fühlen der Krankheit, als ob er schon in einem andern Leben wäre gewesen, er rebete mit uns, wie er wollte zu uns kommen und mit uns fröhlich sein; daß er so krank und sterben mußte, davon wußte er gar nichts. Er sahe gewiß den Tod nicht, darum konnte er nicht vor dem Tode erschrecken. Ja er war nicht mehr in diesem Leben ohne allein wenn man von Christo rebete so bekennet er frei von Herzen die große Gnade und Seligkeit die uns vom Himmlischen Vater in Christo widerfahren ist; denn er hatte Christum lieb und pflegte gerne zu beten und Gott den Vater anzurufen im Geist und in der Wahrheit. Wenn man ihm denn (als Einem der zu sich selbst gekommen war) balbe darauf wollte sagen von seinem geliebten Weibe, Kindern, Hause, Geld, Schulb 2c. So war er wieder bald nicht bei sich selbst, sondern als in einer andern Welt (doch kannte er uns Alle, und nennete uns mit Namen) rebete fröhlich mit Lachen und lieblichen Scherzen von andern Dingen also, daß Einer, der seine Phantasie nicht wußte, gedenken möchte, er wäre gar gesund, und müßte sonst für die lange Weile im Bette liegen 2c. Aber unser lieber Herr Jesus Christus nahm ihn aus diesem Leben zu sich in solcher Phantasie aber doch in gutem Bekenntniß des christlichen Glaubens, alsß daß er schon todt war für diese Welt etliche Tage zuvor ehe denn er starb. Denn er wußte gar nichts hier auf Erden dafür er sorgen möchte. Ja es war ihm alles aus dem Herzen genommen,

daß er auch seine Krankheit nicht fühlte, bekümmerte sich nichts um den Tod. Ja er sahe auch den Tod nicht, wie sollte er denn vor der Sünde und vor dem Tode erschrecken? Also daß wir in ihm für Augen sehen das Wort Christi Joh. 8, welches allen Christen widerfähret: So Jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich. Denn ob sie nicht Alle so leicht dahin sterben als dieser Ambrosius, sondern mit großen Schmerzen wie der Sohn Gottes selbst am Kreuze starb, doch, wenn das liebe Stündlein kommt, so sehen sie das Leben und nicht den Tod und sprechen Alle: Vater in deine Hände befehle ich meinen Geist, wie dann unsern herzlieben Vater Doctorem Martinum, unser lieber Herr Jesus Christus mit solchem seligen Abschiede aus diesem Jammerthale zu sich genommen hat. Gott sei Lob und Dank in Ewigkeit.

In der Krankheit Magistri Ambrosii zc. da ich sahe daß er auch nicht schlief, bat ich zwei Doctores Medicinae sie sollten ihm einen starken Schlafrunk zurichten. Die antworteten mir solchs wäre gefährlich und man möchte ihnen die schuld geben, so es übel gerieth. Ich sprach, ich wills verantworten, wenn er auch schon darüber bleiben würde. Gebets ihm ein im Namen Gottes als einem desperato, wer weiß, es möchte helfen. Solchen Trank geben ihm die Medici, aber nicht so stark wie ich begehrte, denn sie besorgeten sich etwas, da kam ihm der Schlaf mit Gewalt, daß er bei zwei Stunden schlief. Aber da er aufwachte, fühlte er sein Wehe und klagete und redete mit seinem Weibe von allerlei Nothsachen verständlich, aber bald darauf, ungefähr nach anderthalber Stunde war er wieder in seinem fröhlichen Wesen wie zuvor, wußte nicht mehr von dieser Welt bis daß er nach etlichen Tagen Christo den Geist aufgab.

Solche selige und fröhliche Historia von Magistro Ambrosio unserm lieben Bruder habe ich jetzt gerne gesagt aus zweierlei Ursachen. Zum ersten daß ich eure Liebe damit ein wenig möchte aufhalten von dem heulen und weinen, welches uns nun billig angekommen ist. Gott hat uns betrübet, seine Gnade tröste uns wieder. Zum andern, daß solche Historia dienet zu unserer Sache, davon wir jetzt reden.

Denn wie dieser Magister Ambrosius war Doctoris Martini Schwager, darum besuchte er ihn oft in seiner Krankheit und wenn er von Christo mit ihm redete, so redete Ambrosius auch von Christo nach dem lieben Evangelio, wie gesagt, aber wenn er mit ihm wollte reden vom Weibe, Kindern, Gütern zc. so wußte Ambrosius nichts von solchen Sachen, sondern phantafiret halbe fröhlich mit andern Worten wie zuvor gesagt. Besondern saget er mit lachen und dankhagen dem Doctor: Herr Doctor, Dank habet, daß ihr zu mir kommen seid, ich will wiederum zu euch kommen auf den Abend einmal, da wollen wir zusammen gute Collation halten und ich will denn von vielen fröhlichen Sachen mit euch reden. Zwar jetzt

mögen sie beide solches austrichten im ewigen Leben, da sie beide hingereiset sind; in diesem Leben haben sie auf diese Weise nicht mögen zusammenkommen.

Da nun Doctor Martinus von ihm ging, sprach der Doctor zu mir: der ist dahin, er weiß von keinem Tode, wenn wir ihm raten wollen, wie er seine Sache soll bestellen, so weiß er nicht mehr von dieser Welt und Leben, sondern ist fröhlich, lachet, schläget uns an der Dinge für mit seiner fröhlichen Phantasie, spottet unser noch dazu mit solchen Worten, als wollte er sagen, ich weiß nichts mehr auf Erden zu bestellen oder zu besorgen. Gott gebe mir doch auch kurz solche stille und selige Todesstunde. Was soll ich mehr auf Erden machen?

Da nun Magister Ambrosius im harten Winter begraben war, Anno MDXLII. Monse Januario, ging nicht lange hernach Doctor Martinus mit mir vor dem Grabe über und sprach: der wußte nicht, daß er krank war, er wußte auch nicht daß er starb, und war doch nicht ohne Bekenntniß Christi, da liegt er, er weiß noch nicht daß er todt ist. Lieber Herr Jesu Christe, nimm mich auch also aus diesem Jammerthal zu dir etc.

Solches mußte ich oft von meinem lieben Vater hören. Und wenn er meinen Unwillen merket zuzeiten auch wol aus meinen Worten, so sprach er zu mir, bittet doch unsern lieben Herrn Gott, daß er mich kurz von hinnen zu sich nehme, ich kann nichts mehr thun auf Erden, ich bin euch nichts mehr nütze, helft mir mit einem Gebet, bittet nicht daß ich länger lebe. Nun kann ein Jeglicher wohl gedenken, was ich meinem lieben Vater, unserm herzlichsten Doctor auf solche Worte geantwortet habe. Daß alles zeigt an, wie gern er dieses Jammerlebens in seinen letzten Tagen wollte los sein und mit Christo sein. Damit hat er auch sein Consummationem est gesungen und dem Himmlischen Vater seinen Geist in die Hände befohlen. Es sind auch vorgehende Anzeichen gewesen, daß unser lieber Vater D. Martinus in ein besseres Leben wandern würde: denn dies ganze Jahr durch hat er zu uns gesagt, er begehre an einen anderen Ort zu ziehen, ist auch öfter in diesem Jahr vor seinem Tode ausgezogen, denn zuvor in vielen Jahren, nemlich in sein Vaterland Mansfeld zum Bischofe von Zeitz, gen Merseburg, gen Halle. Dies sind gleiche Anzeigung und Prophezeiung gewesen daß er diese selige Reise würde thun in ein besser Leben. Daher hat sich auch gegeben, daß er bei dem edlen und wolgeborenen Grafen und Herrn zu Mansfeld in der Stadt Eisleben da er geboren und getauft, aus diesem Leben abgeschieden und gereiset ist nicht anders denn wie er begehrt hat, ausgenommen daß er die Zeit lieber hatte wollen bei uns, seinem lieben Weibe und Kindern sein. Aber Gott hats anders geschickt. Daß ihr aber auch einen kurzen Bericht habt lieben Freunde von unsers herzlichsten Vaters Doctoris Martini seligem Abschied, da er merket, daß seine Stunde kommen werde, hat er also gebetet:

O mein Himmlischer Vater, ein Gott und Vater unsers Herrn Jesu Christi, du Gott alles Trostes, ich danke dir, daß du mir deinen lieben Sohn Jesum Christum offenbarest hast, an den ich glaube, den ich geprediget und bekannt habe, welchen der leidige Papst und alle Gottlosen schänden, verfolgen und lästern. Ich bitte dich, mein Herr Jesu Christe, laß dir mein Seelchen befohlen sein. O himmlischer Vater, ob ich schon diesen Leib lassen und aus diesem Leben hinweg gerissen werden muß, so weiß ich doch gewiß, daß ich bei dir ewig bleiben und aus deinen Händen mich Niemand reißen kann.

Und folgend hat er dreimal gesagt, in deine Hände befehl ich meinen Geist, du hast mich erlöst du treuer Gott.

Item Johannis 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebet u. und hat also seine Hände gefaltet und in seiner Stille seinen Geist Christo aufgegeben. Darum sollen wir uns billig mit ihm freuen so viel wir vor Trauer können. Hier muß ich gedenken des heiligen Bischofs Martini, von welchem die Historie saget, daß alle Reher erblaßten und erbleichten vor seinem Namen. Item daß ein großes Weinen und Trauren gewesen ist aller Gläubigen und rechten Christen über den Tod S. Martini. Item daß ein Disputiren und Hader worden ist unter etlichen Städten und Länden, welche den Leib S. Martini sollten behalten und bei sich begraben. Dies alles hat sich gleicher Gestalt bei diesem heiligen Apostel und Propheten Christi unserm Prediger und Evangelisten im deutschen Lande Martino zuge tragen aber davon will ich nicht nach der Länge reden, Gott hat ihn nun selbst werth und lieb und erhält ihn in seinem Schoß, der in diesem Leben uns und die Kirchen Christi sehr lieb gehabt. Gott vergelte es unserm lieben Vater in jenem Leben, da wir Alle auch hoffen zu ihm zu kommen.

Gebe Gott, daß auch auf die Nachkommen der Geist Gottes zweimal mehr zu reden sei denn der hohe theure Mann geredet hat und in der Kirchen, die der liebe Vater gepflanzt hat. Wie denn der Prophet Elia von dem Elia bittet, da er von dem Elia in einem Wetter hinweg genommen warb.

So wir aber fürchten oder gedenken, daß Gott den theuren Mann um unserer Sünde und Undankbarkeit willen weggenommen hat, so sollen wir unser Leben bessern, durch Christum Gott unsern himmlischen Vater herzlich anrufen, daß wir bleiben mögen in der seligen reinen Lehre vom Glauben und beschützt werden durch Christum wider die Rotten und Tyrannen und wider alle Pforten der Hölle. Beschirme Herr Christe deine arme Christenheit, hilf uns Gott unser Heiland, errette uns um der Ehre willen deines Namens und sei gnädig unsern Sünden um deines heiligen Namens willen, erhalte in deinen Kirchen treue und gute Prediger, gieb denselbigen Kraft und Stärke durch den heiligen Geist wie der 68. Psalm sagt, der Herr giebt das Wort mit großen Schaaren Evangelisten.

Die unverfälschten greulichen großen Lasterungen der Widersacher und der verstockten Pfaffen und Mönche und dazu auch unsere Undankbarkeit könnte wohl nun sein in der Welt großen Unglücks und göttlicher Strafe Ursache. Aber wir sollen bitten Gott den Vater im Namen des Sohnes unsers Herrn Jesu Christi, daß er uns um seines Namens willen thun wolle und erfüllen und wahr machen das Epitaphium und Prophecey welches ihm unser lieber Vater Dr. Martinus selbst gemacht hat. *Postis eram vivus moriens tua mors ero, Papa.* Das ist auf deutsch: Papst, da ich lebete da war ich deine Pestilenz, wenn ich sterbe so will dein bitter Tod sein; Gott sei gelobet in Ewigkeit durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

Den Sinn, der nicht trauert wie die, die keine Hoffnung haben, hielt Bugenhagen bei allem seinen Schmerz um Luther und das, was die Kirche mit ihm verloren, fest. So schreibt er an den König von Dänemark: ¹⁾ „Wir trauern hier also um unsern lieben Vater D. Martinum, daß wir auch dem Vater aller Barmherzigkeit danken, daß er den theuren Mann und Propheten so herrlich aus diesem Jammerthale zu sich genommen hat. Wir hören keine Widersacher, die sich darüber könnten freuen, Etliche könnten auch wohl leiden, daß der Mann noch lebte. Ein großer Fürst hat gesagt nach D. Martini Abschied: Wir haben bisher zwei große Regenten gehabt, vor welchen wir müßten billig inne halten, im geistlichen Regiment den Luther, im weltlichen den Kaiser. Gehet uns der Kaiser auch ab, so gnade uns Gott. Wir aber bitten und flehen in fester Hoffnung, Gott wird uns nicht verlassen, wenn wir schon von Allen verlassen werden; denn Christus nach seiner Auferstehung sprach: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ach, daß wir's glauben könnten, so müßten wir es auch dafür halten, daß die heiligen Engel bei uns sind. Die Juden meinten, es wäre aus mit dem Tode Christi, aber dadurch ging es erst an.“¹⁾

Das Glauben ward ihm gegeben und hob ihn und hielt ihn in allen den schweren Tagen des Leidens, des Streits und der Schwachheit, die der treue Arbeiter noch bestehen mußte, ehe sein Lauf vollendet wurde.

Zweites Kapitel.

Tage des Leidens und Streifens. Ende.

In dem Leben Bugenhagens wie in der Kirche folgte jetzt, nach Melancthon's Ausspruch, auf die goldene Zeit der gedeihlichen Entwicklung die

¹⁾ Schumacher Th. I. S. 74.

eiserne, welche die Wirren der Fürsten- und Theologenkriege herbeiführte. ¹⁾ Luther hatte die Kriegsunwetter im Geiste vorausgesehen. Seine Meinung, daß bewaffneter Widerstand gegen den Kaiser unerlaubt sei, hatte er zwar geändert und erklärt, daß er seinen früheren Rath gestellt von des Kaisers Person und nicht von dem, der sich dem Papste zum Dienste gebe. ²⁾ Er hatte aber doch begehrt und im Vertrauen auf die Erhörung seines Gebetes gehofft, die Greuel des Krieges nicht zu erleben. So ward es ihm beschieden. Nach seinem Tode zogen die Stürme herauf. Die Forderung des Kaisers, daß die Protestanten sich dem nun zu Trient versammelten Concil unterwerfen sollten, und daneben seine Kriegsrüstungen, ließen den Kampf für das Evangelium unvermeidlich erscheinen, wenngleich der Kaiser den Schein, als beabsichtige er einen Religionskrieg, zu vermeiden suchte. In dieser Ueberzeugung erließ Bugenhagen als General-Superintendent unter dem 4. Juli 1546 sein Sendschreiben „An die würbigen Herrn Pastoren, welchen die Auffhebung auf andere Kirchen in des durchlauchtigsten Fürsten! Herrn Herrn Johannis Friedrichen, Herzogen zu Sachsen 2c. Landen befohlen ist.“ ³⁾ — Da große schredliche Kriegsrüstungen vor Augen sind, und ein Volk aus fremden Nationen, das nach deutschem Blute dürstet und christliche Lehre nicht weiß und grimmiglich hasset und alle Grausamkeit und Unzucht zu üben pflegt, in Deutschland geführt wird, dagegen die hohe Nothdurft fordert und von Gott geboten ist, die Kirchen, Frauen und Jungfrauen 2c. zu schützen, und christliche Lehre, Regiment und Zucht zu erhalten, solcher Schutz aber vornehmlich des Allmächtigen Gottes Werk ist, daß er seiner armen Kirche, die ihn in rechtem Vertrauen auf seinen Sohn Jesum Christum unsern Heiland anruft, gnädiglich zugesagt hat, so fordert er die Pastoren, seine lieben Freunde, auf, ihre Kirchen zu Besserung des Lebens und rechter Anrufung fleißig zu ermahnen; denn dazu sollen die großen Strafen, welche Gott über die verderbte Welt kommen läßt, erwecken und treiben. Wir sollen aber mit unsern Bitten und Seufzen vor Gott also kommen, daß wir nicht allein unser sanft Leben suchen, sondern daß er seine Ehre schützen und preisen wolle. Denn das ist gewiß, daß die Feinde suchen vornehmlich Vertilgung göttlicher Wahrheit und ewige Erhaltung öffentlicher Abgötterei, wie daraus klar ist, daß der Papst zu diesem Kriege groß Geld und Volk gesandt und die christliche Lehre zu vertilgen und die Herrschaft und

¹⁾ Vita Bugenhagii. Corp. Ref. T. XII. p. 302.

²⁾ S. Br. bei de Wette V. p. 159. ff. Ego de Caesare non de milite papae antea consului. Vgl. auch Walch Th. X. S. 654.

³⁾ Eine Schrift D. Johann Bugenhagen Pomerani: Pastors der Kirchen zu Wittenberg an andere Pastoren und Prediger von der jetzigen Kriegsrüstung. Wittenberg, 1546 (die mir vorliegende Ausgabe, gedruckt zu Ulm durch Hans Barnier den ältern MDXLVI.) 4.

Städte, darin rechte Lehre gepredigt wird, zu verwüsten vorhaben, und obgleich die Feinde andere Ursachen vorwenden, wie die Juden auch unserm Herrn Christo Schuld gaben, er mache Aufruhr, so wollen sich fromme Leute dadurch nicht irren lassen, für und für zu bitten, daß Gott seine Lehre und rechten Gottesdienst schützen wolle. Solches Gebet hat Gottes Zusage und wird deshalb nicht vergeblich sein. Ferner soll das Volk in den Kirchen ermahnt werden, daß sie nicht in Ungebuld und Verzagen fallen, sondern mit reuigem Herzen den Heiland Jesum Christum ansehen und mit ihm unter das Kreuz treten, wie alle Heiligen jeder Zeit gethan haben, und beides wissen, daß Gottes gnädiger Wille ist, daß wir leiden, und daß er uns gleichwohl unsere Sünden vergeben will, um seines Sohnes willen, und bei uns sein, wie er bei Israel war im rothen Meere und wird uns nicht versinken lassen. Endlich wo Besserung, Anrufung und Geduld ist, da sollen auch Alle Hausväter wissen, daß sie Gott schuldig sind, zu Rettung der Kirche, christlicher Herrschaft, Weib und Kind treulich Hülfe zu thun, wie Gott gebietet. Sprüche 25, 11. 12. — Denen, welche dem Theile Rettung thun, der Frieden begehrt und rechte Lehre pflanzt, ist tröstlich, daß sie mit gutem Gewissen Gott anrufen und sprechen mit Ps. 26, 11: ich sitze nicht bei den Gottlosen 2c. 2c. — So sollen sie denn auch sich und die Gemeinden trösten mit der unwandelbaren Verheißung Gottes, er wolle in dieser Kirche, die seine Lehre recht predigt, höret und liebet, gewißlich seine Wohnung haben und sie nicht lassen vertilgen, Joh. 14, 23, und von dieser Kirche Gebot spricht er: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben.“ Schließlich theilt er noch ein Gebet für den kirchlichen und häuslichen Gebrauch mit, und ordnet an, daß in der Litanei die Bitte eingeschaltet werde: „daß du uns vor deiner Feinde, des Türken und Papstes Gotteslästerung und grausamen Mord und Unzucht gnädiglich behüten wollest.“ Dasselbe Gefühl seines Hirtenberufs in der evangelischen Kirche, welches ihn trieb, die bedrohten evangelischen Gemeinden für die bevorstehenden Drangsale zu erwecken und zu stärken, bewog und berechtigte ihn auch, seine Stimme an Andere ergehen zu lassen, um sie von der Theilnahme an gewaltsamen Angriffen gegen die evangelischen Kirchen warnend und bittend abzumahnern. Da er vernommen hatte, daß die Herren und Städte in Böhmen, Schlessien und der Lausitz auch zu dem Kriege aufgeboten seien, so wendete er sich an dieselben mit einem Sendschreiben,¹⁾ in welchem er ihnen vorhielt: „Wie mich mein Amt zum Gebet

¹⁾ Christliche Bermanung des Ehrwürdigen Herrn Doctor Johann Bugenhagen Pomerani, Pastors der Kirchen zu Wittenberg an die löbliche Nachbarschaft, Behemen, Slesier und Lausatier. Wittenberg, gedruckt durch Hans Lufft. 1546, 4 am Tage Dionysii (9. October). Ueber das Aufgebot in der Lausitz vgl. Melancthon's Br. an Jonas vom 26. Sept. 1546 C. R. T. VII. p. 241.

zu Gott treibt (daß er diese armen Kirchen in Sachsen und anderen Landen erhalten und schützen wolle), also erinnert es mich auch, daß ich an alle Christen und besonders an die Nachbarn, die mit unseren Kirchen Gott einträchtiglich anrufen, christliche Ermahnung thue, daß sie ihre Seelen und Hände nicht mit unserem Blute besprengen und nicht zu diesem Kriege heißen, wollen darin vornehmlich dieser unserer Kirchen und rechter Lehre Vertilgung gemeint ist und gesucht wird, wie dies öffentlich ist, man streiche eine Farbe darüber wie man wolle. Unsere Herrschaft und Kirche hat ja den Nachbarn nichts Arges gethan, vielmehr ist Böhmen durch unsere Lehre geehret und gepreiset, und ist also gegangen, wie der heilige Mann Johannes Fuß geweissagt hat, und ist die Lasterung wider Böhmen ausgelöscht (wie sollten sie für unsere Feinde wider uns streiten?). Die Nachbarkirchen in Schlessien, Lusatien und sonst umher aber sind größeren Theils in einträchtiger Lehre mit uns, und dienen unsere Kirche und Schule ihnen so treulich, daß sie durch Gottes Gnade Prediger und sonst viel gelehrter und fürnehmer Leute haben in allen löblichen Künsten — dazu finden so viele Familienverbindungen und Verkehr in Handel und Wandel zwischen ihnen und uns statt, welches alles Bande des Friedens und friedlichen Willens sein sollen. Darum ermahne ich alle christlichen Nachbarn, daß sie nicht zu unrechtem Blutvergießen Hülfe thun und sich selbst zu Mördern an uns machen wider Gottes Gebot: Du sollst nicht tödten. — Ach bedenkt doch, woher kommt dieser Sinn und Wille, daß du deine Mutterkirche willst ermorden helfen? — Etliche sprechen, so die Obrigkeit aufbeugt, so muß man ja folgen! Antwort: Jonathas folgte nicht, wenn sein Vater und König wider den David zog; Abias folgte auch nicht, da die Jesabel die Propheten tödten ließ u. u. Aber der Bluthund Doeg folgte Saul, da man die heiligen Priester tödtete. Nun schliesse bei dir selbst, ob du willst Jonathas oder Doeg sein? — Weiter sprechen Etliche, man soll ja dem Kaiser Hülfe thun! Aber warum willst du zu unrechtem Morde und zur Zerstörung so vieler Kirchen Hülfe thun? Der Kaiser hat diesen Krieg erregt und die Chur- und Fürsten und ihre Verwandten zu rechten nöthigen Schutz gebrungen und braucht dazu eine Sophisterei, er meine nicht die Religion, dabei er sich aber nicht vernehmen läßt, ob er dieser Kirchen Religion leiden wolle oder nicht, oder wie er eine Religion zu machen gedenke.“ „Gewißlich suchet er etlicher rechten Sachen Unterdrückung, die der Christenheit zu wissen nöthig, und spielt also unter dem Hüttlein. Darum sich andere Leute nicht sollen seiner Sünden theilhaftig machen. Gott wird auch die listigen Handlungen selbst richten. Und daß durch diese Lücke der Kaiser Deutschland zu solcher Einigkeit nicht bringen werde, wie er gedenkt, das wird man bald hernach sehen. Man sagt, die Füchse fressen gern Mandeln, aber von den bitteren Mandeln sterben sie.“ — „In dieser unserer Fährlichkeit will ich die Nachbarn treulich und

um meines Amtes wegen vermahnt haben, sie wollen Gott und dem h. Evangelio zu Ehren, unsere Kirchen schonen und sich nicht schuldig machen an unserem Blute, daß nicht das Unheil über sie komme, davon unser Heiland Jesus Christus gesagt Matth. 23, daß über die Bluthunde so rechte Lehre verfolgen, all das gerechte Blut kommen werde, daß von Abel an vergossen ist. Und obgleich andere Nationen die rechter Lehre Verstand nicht haben, meinen sie müssen zu dieser Grausamkeit helfen, so wissen doch die Nachbarn, daß solches ihnen zu thun nicht gebührt, die mit uns in einem rechten Glauben den wahrhaftigen Gott recht anrufen und die mit uns in Gott wie wir mit ihnen einträchtig und friedlich sein sollen, wie Christus geboten hat, daß seine Kirchen einträchtig seien, Vater heilige sie, daß sie unter uns seien.“

Als im October 1546 der Herzog Moriz sich anließ die Länder des Churfürsten Johann Friedrich zu besetzen und die Belagerung der Stadt Wittenberg bevorstand, löste die Universität sich auf (6. November 1546). Mehrere der Professoren begaben sich nach Magdeburg, Melanthon zunächst nach Jerbst. Bugenhagen harrte, trotz wiederholter Einladungen und dringender Aufforderungen einen sichereren Aufenthalt zu wählen, während aller Kriegsgefahren bei seiner Gemeinde aus. Was er in dieser Zeit innerlich und äußerlich erlebte, hat er selbst auf Bitten vieler Freunde, Brüder und Bekannten, die um die Wittenberger in Angst gewesen und mit ihnen geschrieben zum himmlischen Vater, berichtet, in der Schrift: Wie es uns zu Wittenberg in der Stadt gegangen ist in diesem vergangenen Krieg bis wir durch Gottes Gnade erlöst sind und unsere hohe Schule durch den durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Morizen, Herzogen zu Sachsen u. s. w. wiederum aufgerichtet ist. Wahrhaftige Historie beschrieben durch Joh. Bugenhagen, Pommern, Doctor und Pfarrherr zu Wittenberg. Geschrieben zu Wittenberg 1547 den 3. August; gedruckt daselbst durch Veit Kreuzer. 4.¹)

Die Stadt war, wie Bugenhagen erzählt, mit tüchtigem und frommem Kriegsvolk, daß auch gern zur Kirche kam und die Strafpredigten des Pfarrers wider kriegerische Rohheit sich wohl gefallen ließ, besetzt, auch mit allen Vertheidigungsmitteln wohl ausgerüstet, „gleichwohl ist uns damit nicht geholfen gewesen, sondern wir haben erfahren müssen was geschrieben steht Jerem. 17: Verflucht ist, wer sich auf Menschen verläßt und hält Fleisch für seinen Arm 2c. und haben recht singen gelernt: Ein' feste Burg ist unser Gott 2c. Wir sind gestraft doch gnädiglich von Gott unserm Vater um unser Sünde willen — doch nicht die Kinder zu verderben sondern zu bessern wie gesagt ist 1 Petr. 4. Es ist Zeit daß ansahe das Gericht an dem Hause

¹) Auch abgedruckt bei Hortleder vom Deutschen Krieg. Buch 3. R. 73. S. 447 ff.

Gottes. — Wir hielten an zu Wittenberg und im ganzen Lande mit unserm Gebet vor Gott in der Kirche und in den Häusern und je größer die Noth ward, je mehr wir heftiger beteten; solche Gnade des h. Geistes war bei uns. Und wiewohl uns Gottes Zorn hart angriff, — draussen war Krieg wider uns, in der Stadt Schrecken, dazu mancherlei Krankheit, daß Viele alle Tage gestorben sind — so hat unser lieber Vater uns doch erhört und ein solches Ende verschafft, daß wir es konnten ertragen. Des Gebets halben sage ich auch von mir, daß ich die ganze Zeit des Kriegs in Angst war vor Gott mit meinem Anrufen und mir war nimmer besser, denn allein wenn ich dem Volke predigte, und ermahnte zu beten und ging mit zum Nachtmahl, denn da beteten wir in der Gemeinde also, daß mich Gott ließ fühlen, daß er unser Gebet und Schreien annehme. Aber wenn ich bei mir allein war, Abends und Morgens und den ganzen Tag über, so war bei mir nichts als eitel Noth und Angst für diese Stadt, Kirche und Schule, daß wir möchten errettet werden und bei Gottes Wort bleiben. Wenn ich mich gegen Nacht auszog und wollte aufhören vom Gebete so konnte ich nicht aufhören, sondern ging um vor Gott mit meinem Gebet, schrie zu Gott und fiel oft auf meine Knie und auf die Erde nachend vor meinen Gott und Vater im Himmel, daß ich auch zu Zeiten matt darüber ward, daß ichs dafür hielt, ich würde die Nacht gar nicht schlafen; aber unser Herr Gott that mir die Gnade, daß ich in der Trübsal alle Nacht besser schlafen konnte, denn vorhin. Das ist mir noch Wunder und danke meinem Gott: wenn ich aufwachte in der Nacht und sahe hinaus zum Fenster in die Stadt und wenn ich am Morgen aufstand wieder anhub zu beten, so befand ich es allezeit besser und stiller in der Stadt, denn ichs am vorigen Abend gelassen hatte; mußte zuletzt also aus Erfahrung bekennen, daß unser himmlischer Vater, wiewohl in seinem Zorn doch uns nicht mit seiner Gnade verlassen hatte. Es that mir aber wehe, daß unter solchem Gotteschutze Viele in unserer Stadt befunden wurden, die nicht in die Predigt gingen, sondern lebten roh dahin, fraßen und sofften gleich als ob es gar keine Noth mit uns hätte; es tröstete mich denn wiederum, daß ich ihrer Viele sah, die mit uns Gott anrufeten in der Kirche und in den Häusern mit ihren Kindern, wie ich sie von der Kanzel dazu ermahnete.“

Wiederholentlich wurde Bugenhagen, wie er bekennet, vom Teufel versucht, aus der Stadt zu gehen, wozu sich bequeme Gelegenheit bot. Wie er aber früher an vielen Orten groß Gut, Ehre und Macht ausgeschlagen hatte, um bei dieser seiner Kirche zu bleiben, so wollte er auch jetzt bei ihr bleiben und die Todesgefahr nicht scheuen. „Ich sahe auch das an, daß so ich wäre weggezogen, so wären die anderen Prädikanten schwerlich geblieben, das hätte mich ja nicht gut gebeucht, daß so viel Volks von den Dienern des Evangelii sollte verlassen werden. D. Caspar Creuziger, Rector der Universität und

Prediger an der Schloßkirche, und D. Fendius, Medicus, M. Paul Eber, M. Georg Rhörer und die Capellane, auch der Jungfrauen-Schulmeister blieben. Zum anderen Schulmeister sandte ich auch und ließ ihn fragen, ob er auch mit allen seinen Gefellen wollte hier bei mir bleiben, die antworteten mir: ja und sollten wir darüber sterben, so wollen wir gerne bleiben bei dem Grabe unsers lieben Vaters D. Martini Luthers. Das gefiel mir so wohl, daß ichs ihnen nimmer vergessen will; aber der Schulmeister, der mir diese Antwort gab, reisete zu unserm lieben Herrn Jesu Christo und ward vor Pfingsten hier begraben, blieb also beim Grabe Patris Luthori, eben da man diese Stadt wollte aufgeben. —

Da brachte der Teufel herein schreckliche Gerüchte, es kamen an mich und andere fromme Leute Briefe, daß man diese Stadt würde schleifen und D. Pomeranum zerhacken, daß man sich mit den Stücken werfen möchte. Ich sprach aber: Mein Teufel mit der Weise bringst du mich nicht weg, und ermahnte von der Kanzel, daß sie sich nicht sollten bekümmern um solche Zeitung; der Teufel (sagte ich) hat sich be . . . Diese Sache ist nicht in seiner sondern in Gottes Hand, dem wollen wirs mit unserem Gebete befehlen, er wirds wohl machen. — Danach aber, besonders als der Kaiser nicht ferne von uns war, versuchte mich der Teufel mit einem heiligen Schein: wenn ich getödtet würde, so wäre doch Niemand damit geholfen, daß ich bei der Kirche geblieben wäre, so ich aber eine kleine Zeit wüßte so könnte ich danach wieder zu meiner Kirche kommen. Also hat der h. Athanasius auch gethan, ja Christus selbst etliche mal, da seine Stunde noch nicht gekommen war. Ich beredete mich mit meinem lieben Herrn und Bruder D. Creuziger und den andern Präbikanten und sagte: ihr werdet vielleicht keine Noth haben, ich merke aber, daß mich der Teufel sonderlich suchet, wenn ich mich eine kleine Zeit hinaus begeben so kann ich wieder zu euch kommen, wenn ihr aber verjagt werdet, so kann ich euch draußen besser versorgen, denn hier. Daß waren sie zufrieden, doch schwerlich — —. Aber ich lief zu Gott mit meinem Gebet und rathschlugte mit ihm, da ward ich umgewandt. Gott sei gelobt, daß ich gedachte: will mich Gott dieser Kirche verwahren, so kann er es wohl thun, wenn ich gleich hier bleibe, und ich möchte mit meinem Wegreisen ein Aergerniß anrichten, daß unsre Mißgönner würden schreien, wir verließen in der Noth unsre Kirchen, und sprach zum himmlischen Vater, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden.“

Da der Kaiser sollte heran kommen, sandte Bugenhagen sein Weib mit den Kindern weg, damit sie ihn nicht überschrieen im Jammer und nicht mit ihm umkämen und schändlich zugerichtet würden. Sechs Wochen lang wußte er nicht, wo sie geblieben und ob sie lebten. Da sprach er zu Gott: Mein Weib und Kinder sind dahin, mein Haus und Gut sind nicht mehr in meiner Hand, mein Leib und Leben steckt im Tode, diese arme Stadt und

Kirche steht in Gefahr, unsere Schule ist zerrissen, meine lieben Brüder und Freundschaft in diesem Lande sind mit Brand, mit Raub und Morden verdorben, unser lieber Fürst und Herr ist gefangen und hat Land und Leute verloren. Der Herr gab, der Herr nahm, wie Hiob auch sagt, lieber Vater, laß mich dazu thun, und der Herr wird alles wiedergeben, laß mich leben, daß ich nach deinem Zorn deine Güte höre und sehe auf Erden, daß diese Stadt und Kirche wieder zufrieden werde, daß die Universität, Kirchen und Schulen mit diesem verdorbenen Lande wieder aufgerichtet werden, daß unsere Kinder und Nachkommen wieder bei dem lieben Evangelio bleiben, daß das Wort unserer Seligkeit noch weiter in die Welt komme, dann will ich das nunc dimittis singen, als dann nimm mich mit Gnaden weg aus diesem Jammerthal, und willst du, daß ich denn länger leben soll, so wirfst du mir wohl geben unser täglich Brod, soll ich keinen Raum haben zu Detelehem in der Herberge, so wirfst du mir mit Frieden und Dankagung Raums genug geben im Stall und in der Krippen zc.“

Hinsichtlich der Belagerung und Einnahme der Stadt selbst berichtet er: Am Dienstage nach Martini 1546 seien die Vorstädte zu großem Schmerz und Schaden der Einwohner niedergebrannt worden, damit die Belagerer sie nicht zu ihrem Vortheil benutzen könnten. Am andern Morgen aber, als er zur Kirche gegangen, sei ein lieblicher Sommerregen gefallen und gerade in der Himmelsgegend, wo am Abend vorher das Feuer am heftigsten gewesen, sei ein herrlicher Regenbogen erschienen. „Das nahm ich für ein gutes Zeichen, wie ja der Regenbogen zu einem solchen gesetzt ist, zwar als ich in die Kirche trat, verbunkelte sich die Sonne etwas und der Regen wurde stärker, aber das bedeutete mir, daß wir erst müßten etwas leiden, ehe die Gnade, durch den lieblichen Regenbogen angezeigt, würde zu uns kommen, es sollte aber nicht werden ein greulich Wetter, Sturm, Donner und Blitz, wie wir müßten fürchten, sondern ein Uebergang eines nützlichen Regens, davon wir gebessert und nicht verderbet würden. Davon redete ich auf der Kanzel und solche Deutung hat mich nicht betrogen, sondern ist nachmals alles also geschehen, Gott sei Dank in Ewigkeit.“ — Nach einigen Tagen berannte Herzog Moriz mit seinem Heere, unterstützt von Truppen des Königs Ferdinand, die Stadt, wurde aber tapfer zurückgewiesen. Er zog sich zurück und begnügte sich, die andern Ortschaften und Churfürsten zu nehmen, und ließ sich huldigen, während er nicht hindern konnte, daß Ferdinands Soldaten im Lande übel hausten.

Als nun aber die Nachricht kam, daß am 24. April 1547 der Churfürst Johann Friedrich gefangen worden sei, da ward das Leid erst recht groß, Klagen und Schreien auch zu Gott und Heulen in Wittenberg bei Hohen und Niedrigen. Bugenhagen griff zu dem geistlichen Harnisch, Gottes Wort, und suchte sich zu stärken und betete so, wie er es da konnte,

vornehmlich um Befreiung und guten Frieden für seinen lieben Landesfürsten. Er ging auf das Schloß zu der Gemahlin des Churfürsten und den jungen Herrn und suchte sie zu trösten so gut als ers vermochte, denn er war selbst vom Schrecken hingenommen. Es stand ihm vor Augen das Bild der Stadt und der Kirche, der armen Braut Christi daselbst, in ihrer Jammergestalt, aufgelöst in Schmerz, und klagend: ach Gott, wir habens mit unseren Sünden verdient, straf uns nicht in deinem Zorn, sondern beweiße deine Barmherzigkeit; wo soll ich hin? verlässest du mich, so ist es mit mir gethan, warum sollen die Gottlosen spotten und lästern deinen Namen und sagen, wo ist nun ihr Gott? Sie haben sich gerühmt des Evangelii von der Gnade Gottes, nun verwirft sie Gott, es ist mit ihnen aus, ach lieber Herr Jesu Christe, höre doch und siehe allein darein um deines Namens willen, so ist uns geholfen. „Kannst du denken, sagt er, wie mir zu Muth war? ich sollte trösten und war selbst in derselbigen Verdammniß, dazu griff mich auch der Teufel an mit der ganzen Sache, daß er den Hirten nicht allein auch möchte matt machen, sondern gar dämpfen; ich mußte schreien zu Gott: Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knechte! Da ging es stark. Gott sei Lob, daß Römer am achten steht: der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sich gebühret 2c.“

In derselben Woche kam der Kaiser mit dem Römischen König und schlug vor der Stadt sein Lager auf. Am Himmelfahrtstage ließ der gefangene Churfürst seinen Bruder und seinen Sohn zu sich in das Lager rufen. Am folgenden Tage wurde bekannt gemacht, daß er die Stadt dem Kaiser übergeben habe und die Einwohner auffordere, sich ebenfalls dem Kaiser zu übergeben, derselbe wolle sie bei ihrer Religion nach der Augsburgerischen Confession lassen und schützen, wer aber nicht in Wittenberg bleiben wolle, solle ungehindert mit seinem Eigenthum abziehen. Das erregte großes Bedenken, die Bürger trauten der Zusage nicht und meinten, die Spanier haben umher greulich mit Morden und Plündern und Brennen alles verwüßt und der Kaiser habe ihnen nicht gewehrt; so möchte auch ihnen die Zusage nicht gehalten werden, sie wollten lieber die Stadt vertheidigen bis auf den letzten Mann. Sie baten Bugenhagen, an den Churfürsten zu schreiben, daß er die Stadt nicht aufgebe. Bugenhagen forderte sie auf, vielmehr hinauszugehen und mit dem Churfürsten selbst zu rathschlagen: „denn G. Gnaden hat uns lieb und verliert lieber sein Leben, denn daß er uns sollte rathen etwas Schädliches.“ Er ließ auf den Wunsch der Bürger die Gemeinde durch die Glocken zur Kirche rufen zum Gebete. Er setzte hier den Versammelten von der Kanzel, wie er sagte, nicht wie ein Prediger, sondern wie ein Redner auf dem Rathhause, auseinander, warum er weder zu dem einen, noch zu dem anderen rathen könne in dieser Sache, die er nicht verstehe und schloß: „Weil wir nicht wissen, was wir in dieser

unserer Noth thun sollen, so haben wir allein dies noch in Vorrath, lieber himmlischer Vater, daß wir unsere Augen aufschlagen zu dir in dem Himmel. Alles darauf Menschen sich verlassen, das haben wir reichlich gehabt, wir sind aber dadurch verborben, und daß wir gar keine Creatur oder Menschenwerke sollten haben, so hast du uns auch genommen unsern lieben Herrn, den Churfürsten. So danken wir dir nun, lieber Vater, daß du uns mit dieser natürlichen Strafe dahin gedrungen hast, daß wir uns verlassen auf deine Barmherzigkeit in Christo Jesu, wie du von uns forderst im ersten Gebot. Da hast du, lieber Vater, was du von uns haben willst. Darum, weil dir unsere Noth allein zur Thüre kommen ist, so halte mit Gnaden wohl Haus gegen deine armen Kinder, und sei mit deinem heiligen Geiste bei unserm Churfürsten und bei uns, daß du guten Rath gebest, damit wir errettet werden zc.“ „Da fiel das Volk und die Kinder auf die Kniee und beteten so ernstlich zum Vater im Namen Jesu Christi, daß ich und Andere es im Geiste fühlten, daß Gott unser Gebet annahm und etliche, auch gelehrte Leute, gingen aus der Kirche, die da sprachen: nun kann unsere Sache nicht böse werden, denn wir haben es Gott allein gar in die Hand gegeben.“ —

Der Churfürst rieth den Bürgern, die Stadt dem Kaiser zu übergeben, derselbe werde seine Zusage halten, auch versprach der Kaiser, es sollten nicht Spanier und andere Nationen, sondern nur Deutsche als Besatzung in dieselbe gelegt werden, und wenn andere wollten einbringen, so möchten die Wittenberger, die wohl stark genug dazu seien, sie mit Schießen und Stechen zurücdreiben. Die Wittenberger waren auch nicht faul, Einbringlinge abzuwehren, so daß der Churfürst selbst, als er mit Genehmigung des Kaisers nach der Stadt kam, um die Pfingstwoche dort mit seiner Familie zu verleben, wohl anderthalb Stunden vor dem Thore aufgehalten wurde, weil Spanier mit hereinzukommen versuchten, die zurücdgetrieben wurden.

So wurde denn die Stadt dem Kaiser übergeben; die bisherige Besatzung zog ab, kaiserliche Truppen, doch nur Deutsche, zogen ein. Der König Ferdinand und danach der Kaiser selbst besuchte die Stadt und besah sich auch die Kirchen. Da er hörte, daß, seit die Kaiserlichen im Schlosse lägen, in der Schloßkirche nicht gepredigt und gesungen worden sei, sagte er: wer richtet uns das an? so das geschieht in unserm Namen, so thut man uns keinen Gefallen, haben wir doch nichts gewandelt in der Religion in den hochdeutschen Landen, warum sollten wir es hier thun? und der Gottesdienst begann wieder. In der Pfarrkirche war derselbe nie ausgesetzt worden. Der Kaiser ließ fleißig die Kirchen und Ceremonien darin besehen und die Predigten hören. Bugenhagen predigte in der Pfingstwoche täglich aus der Pfingstgeschichte, was für ein Unterschied sei zwischen dem Glauben der Evangelischen und des Papstes Glauben und bat und ernahnte das kaiserliche

Kriegsvolk, daß sie es wollten treulich nachsagen, denn also werde hier gelehrt und nicht anders. — Der Kaiser soll sich geäußert haben: wir habens in diesem Lande viel anders gefunden, denn uns gesagt ist. Bestärkte ihn das vielleicht in dem Gedanken, daß eine Wiedervereinigung, wie er sie durch die Interims beabsichtigte, doch zu Stande gebracht werden könne?

Nach vierzehn Tagen verließen die kaiserlichen Truppen die Stadt, und Herzog Moriz nahm mit den seinigen dieselbe in Besitz, ließ sich von Rath und Einwohnern „dieser Metropolis in der Chur Sachsen“ huldigen und sicherte ihnen die Bewahrung ihrer alten Privilegien und Rechte zu; ergriff auch sofort Maßregeln, um den durch den Krieg angerichteten Schäden im Lande abzuhefen. Nachdem die Wittenberger beim Einzug der kaiserlichen Truppen in der Angst geschweht hatten, ihre Stadt möchte einem andern Herrn übergeben werden, erschien die Besitzergreifung durch Herzog Moriz ihnen als ein Glück. „Denn zuvor, so schreibt Bugenhagen offen unter den Augen des neuen Landesherrn, beehrten wir traun nicht einen andern Herrn, weder Herzog Morizen noch einen andern, wir hätten unseren lieben Herrn Churfürsten gern behalten, des sind wir nicht zu verdenken.¹⁾ Aber in dieser Fahr wünschten und beten wir, daß wir nur Herzog Morizen möchten kriegen, denn der wäre ja ein Erbe in diesen Landen, darum würde Se. Gnaden mit Ernst sich unser annehmen. Dazu so hatte auch Se. Gnaden das Evangelium angenommen, daran war uns am allermeisten gelegen.“

Da der Kaiser den Wittenbergern so wider alles Erwarten gnädig begegnet war und Friede gegeben hatte, so forderte Bugenhagen in einer Predigt, die er in der Woche danach hielt, die Gemeinde auf, Gott und dem Kaiser dafür zu danken, und zu bitten, daß der Kaiser Frieden kriege im Reiche, daß er doch einmal sich aufmache wider den Türken, der schier die ganze Christenheit verderbe; auch daß die sächsischen Städte Magdeburg, Braunschweig u. a. und die armen Böhmen Frieden erlangen möchten und daß Gott ihnen selbst weiter helfe aus allem Jammer.

An diese Rede schon knüpften sich die Verdächtigungen und Schmähungen, welche Bugenhagen von Solchen erfahren mußte, die mit dem Churfürsten Johann Friedrich verbunden blieben und durch den an sich gerechten Schmerz über sein Schicksal sich zu Unmuth und Bitterkeit gegen die Wittenberger verleiten ließen,²⁾ die dadurch von ihrem alten Landesherrn abgelöst und

¹⁾ Dasselbe hatte Bugenhagen auch, wie er dem Könige von Dänemark (s. Schumacher p. 128) schreibt, am Tische des Churfürsten Moriz frei heraus bekannt, worauf der Churfürst jene Anerkennung der Treue der Wittenberger gegen ihren früheren Herrn aussprach, die in Folgendem mitgetheilt wird.

²⁾ So namentlich Dr. Matthäus Rakeberger in der geheimen Geschichte seiner Zeit (s. die handschriftliche Geschichte Rakebergers über Luther und seine Zeit,

Untertanen seines gegen ihn so treulosen Vatters geworden waren. Sie beschuldigten Bugenhagen, daß er dem Kaiser geheuchelt habe und daß er sich untreu und undankbar gegen den gefangenen Churfürsten benähme. Gewiß aber konnte, ja mußte Bugenhagen, nachdem die Befürchtungen, die er früher wegen der schlimmen Absichten des Kaisers gehegt und ausgesprochen hatte, durch das Verhalten des Kaisers thatsächlich widerlegt waren, zu Erklärungen wie die oben angeführten sich aufrichtig gedrungen fühlen.

Ebenso konnte Bugenhagen sich von der Beschuldigung, daß er Undankbarkeit und Untreue gegen den gefangenen Churfürsten an den Tag gelegt, in seinem Gewissen frei sprechen. Er konnte wahrlich sich darauf berufen, daß er mit den Wittenbergern für seinen Churfürsten Leib und Leben eingesetzt habe, und der Herzog Moriz gab ihnen wiederholt das Zeugniß: „ihr Wittenberger habt ehrlich und treulich an eurem Herrn und Herrschaft gehandelt, man sagt es euch nach, ihr habts auch mit der That bewiesen, das sollt ihr auch bei uns genießen, so Gott will.“ — Auch hatten die noch in Wittenberg zurückgebliebenen Universitätslehrer in einer schriftlichen Eingabe und Bugenhagen mit Kreuziger außerdem noch in einem besonderen Schreiben dem gefangenen Churfürsten, als er nach Wittenberg gekommen war, Pfingsten 1547, ihre treue, dankbare Anhänglichkeit bezeugt, auf innige herzliche Weise ihren Schmerz über sein Schicksal ausgedrückt und Trost zugesprochen, auch den Wunsch vorgetragen, ihm, wenn er beabsichtige, die hohe Schule nach den ihm gebliebenen thüringischen Landen zu verlegen, dahin zu folgen, was ihnen das liebste sein werde, für den Fall aber, daß dies seine Absicht nicht sei, ihn gebeten, sich bei der künftigen Herrschaft der Stadt Wittenberg für die Erhaltung der Universität und die Zurückberufung und Versorgung ihrer bisherigen Lehrer, namentlich Melanths, zu verwenden.¹⁾ Nach den Reden jener Gegner aber soll Bugenhagen seinen alten Churfürsten vergessen, ja sich auf der Kanzel selbst rohe Aeußerungen über ihn erlaubt haben. Er habe, sagt Rakeberger,²⁾ den Churfürsten Johann Friedrich einen Bluthund geheißen, der sie redlich aufs Eis geführt habe“ und ein andermal, da er am Schlusse der Predigt die Zuhörer

---

herausgegeben von Dr. Reubeder. Jena 1850), dessen Angaben Arnold nach der ihm eigenthümlichen Neigung in der Kirchen- und Regier-Geschichte (B. XVI. Kap. 3 u. 4) sich angeeignet hat.

¹⁾ Durch diese Schreiben, die sich im Original im großherzogl. Archiv zu Weimar befinden und abschriftlich durch die Güte des Herrn Dr. Lommagisch in Wittenberg uns mitgetheilt sind, dürfte in das rechte Licht gestellt werden, was Rakeberger (a. a. O. S. 173) angiebt: Der Churfürst habe, als in jener Zeit Bugenhagen zu ihm kam, von demselben ein Trostwort erwartet, aber nichts zu hören bekommen, als einen Antrag auf Zahlung rückständiger Besoldung.

²⁾ A. a. O. p. 189.

aufforderte, für die Obrigkeit, insbesondere für den Churfürsten zu beten, hinzugefügt: „ich meine nicht den alten gefangenen Churfürsten, sondern den jetzigen, neuen, der ist ein rechter milder gutthätiger Fürst, denn er hat neulich mir und dem Herrn Philippo jedem eine Pummücke voll Thaler verehren lassen.“ In dem Kirchengebete mußte natürlich nach der in der Chur eingetretenen und von Johann Friedrich selbst anerkannten Veränderung nicht mehr dieser sondern Moriz als Landesherr genannt werden.¹⁾ Daneben aber hörten die öffentlichen Bitten für den alten Churfürsten, um göttlichen Trost und Erlösung aus der Gefangenschaft in den Kirchen Wittenbergs nicht auf.²⁾ Das übrige rührt jedenfalls daher, daß die Gegner Bugenhagen dabei unwürdige Gedanken als Motiv unterlegten, welche dann die Klatschsucht in Reden umsetzte. Er selbst erklärt auf jene Verleumdungen: Wie bald (sagen sie) konnte D. Pomeranus seines Churfürsten vergessen? Das lügst du, Teufel, Gott weiß, daß du lügst. Ich bin darum angerebet, da antworte ich: Soll ichs von der Kanzel gesagt haben (wie Christus zu Kaiphas sagt), so frage man die darum, die es gehört haben; es hat Niemand von mir gehört, auch Gott selbst nicht. — Auf ein ander mal will ich gegen solche offenbare Lügen mich nicht verantworten, sondern will mich halten nach Ps. 39, 1.

Am 16. Juli 1547 beschied Churfürst Moriz Bugenhagen und Creutziger zu sich nach Leipzig, wo sich auch zu ihrer großen Freude Melanthon einfand. Der Churfürst nahm sie sehr freundlich auf, ehrete sie mit sonderlichen Gaben und Geldgeschenken, und erklärte ihnen und allen Superintendenten: er wolle in keiner Weise sich wieder zu den päpstlichen Mißbräuchen führen lassen, die wider Gottes Wort seien; drum sollten sie fortfahren das reine Evangelium Christi zu lehren und solche Mißbräuche, wie andere Schwärmerei und Irrthümer zu verdammen. Zugleich befahl er, die Professoren der Universität sollten nun wieder einberufen, die Vorlesungen begonnen und das kirchliche Consistorium bestellt werden. Er wolle die Universität nicht ringern, sondern mehren. Am 24. October ward die Universität wieder eröffnet. So war Bugenhagen zunächst von der Angst um seine liebe hohe Schule und Gemeinde in Wittenberg befreit, allein die schweren Tage waren noch nicht beendet, sie brachten ihm noch häusliches

¹⁾ Das Formular dieses Gebets, welches auf Veranlassung des nunmehrigen Churfürsten Moriz im Juli 1547 abgefaßt und eingeführt wurde, findet sich Corpus Reform. T. VI. p. 611.

²⁾ Wir bitten hier ernstlich bisher, auch von der Kanzel alle Tage zweimal, aber alle Feiertage viermal für E. Gnaden. Wir können ja des Herrn nicht vergessen“, schreibt Bugenhagen an den König von Dänemark b. Schumacher a. a. D. S. 143.

Leid und bange Sorge um das gemeine Wohl der evangelischen Kirche. Um dieselbe Zeit, wo die Universität wieder eröffnet wurde, starb der Gatte seiner Tochter Sara, M. Gallus, und Bugenhagen mußte die betrübte kaum 23jährige Wittwe mit ihren Kindern wieder in sein Haus und Versorgung nehmen.¹⁾ Doch war, wie er bezeugt, dies ihm nichts gegen die Noth, von der er die arme evangelische Christenheit bedroht sah, bei den Absichten, welche nun der Kaiser nach seinem Siege auf dem Reichstage zu Augsburg kund gab. „Wir wissen nicht,“ schreibt Bugenhagen an den König von Dänemark,²⁾ „was man im Reichstage handelt anders, denn daß man Gottes Wort, das liebe Evangelium Christi, entweder unterdrücken oder verfälschen will und die Teufelslehren mit den Papstgreueln wieder einsetzen. Damiher schreien wir in diesen Landen öffentlich und heimlich zum Himmel, und sind derwegen in größter Noth und Gefahr, denn vorhin; wir wollen uns lieber tödten lassen und in die ganze Welt verjagen, ehe wir solches annehmen.“ Der Kaiser forderte nemlich die Theilnahme der Protestanten an dem päpstlichen Concil, auf welchem die Religionsstreitigkeiten entschieden werden sollten und ließ, da die Versammlung desselben in Trient von dem Papst selbst aufgelöst war, um die Wiedervereinigung durchzusetzen, einen Religions-Vergleich: das Augsburger Interim aufstellen, welchem beide Parteien bis zur Entscheidung auf dem Concil sich unterwerfen sollten. Dasselbe sollte als Reichsgesetz mit Gewalt durchgesetzt werden. In Süddeutschland wurden deshalb viele widerstrebenden Geistliche verfolgt und Gemeinden verfort. In Norddeutschland trat ihm die Stimmung entgegen, welche Bugenhagen in den oben angeführten Worten ausspricht. Von den Theologen und insbesondere auch von Melanthon ward es entschieden verworfen. Der Churfürst Moriz sah, daß er es nicht

¹⁾ S. Br. an den König von Dänemark b. Schumacher a. a. D. S. 103. Es mögen hierbei folgende Nachrichten über B.'s Familie Platz finden. Seine Tochter Sara verheirathete sich am 17. Juni 1549 wieder mit Dr. Georg Gracow, der bis dahin Professor in der philosophischen Fakultät zu Greifswald gewesen war, danach aber als Lehrer des Rechts in Wittenberg, und später als churfürstlicher Geheimrath angestellt war, und in Folge der crypto-calvinistischen Händel im J. 1575 auf traurige Weise im Kerker endete. Sara war schon 1563 zu Wittenberg, wo sie auch bestattet ist, gestorben. — Der Sohn B.'s Johann ward Professor der Theologie in Wittenberg und seit 1588 Probst in Ramburg; ein Verzeichniß seiner Schriften giebt Zände S. 160. Eine andere Tochter B.'s war an einen Dr. des Rechts Andreas Wolf in Wittenberg verheirathet, welcher im J. 1560 starb. Zwei Söhne B.'s waren, wie schon bemerkt ist, in der Kindheit gestorben. Seine Wittve überlebte ihn wenigstens um zehn Jahre. S. Roh-nike: Dr. Bugenhagen's Tod, hinterbliebene Angehörige und andere Verwandte und Baltische Studien. Stettin 1832. Heft 1. p. 142 ff.

²⁾ Br. vom 27. April 1548 b. Schumacher S. 106. S. auch den Brief an Herzog Albrecht b. Voigt. a. a. D. S. 89.

durchführen könne, wollte wohl auch nicht seine gegebenen Zusagen brechen, zum Verräther an der evangelischen Sache werden. Doch war ihm daran gelegen, den Kaiser einigermaßen zufriedeu zu stellen. Er forderte die Theologen, viele Superintendenten und Pastoren auf, damit in seinen Landen alles christlich gehalten werde, eine Agende (Kirchenordnung) zu machen und dabei sich mit aller Treue zu befeßigen, ob sie in den Dingen, die nicht wider die Wahrheit sind, dem Kaiser etwas nachgeben könnten. Es fanden deshalb Verhandlungen (zunächst in Celle, an denen auch Bugenhagen Theil nahm) statt. Bei diesen drangen die Rätthe des Churfürsten immer darauf, daß so viel, als man mit gutem Gewissen könne, dem Kaiser nachgegeben werde, weil sonst zu fürchten sei, daß wieder heftigere Verfolgung, Vertreibung der Prediger, neues Kriegswehe einbräche. Die Theologen dagegen wiesen bedenklüche Zumuthungen, wie Meßcanon, Salbung u. dgl. nachdrücklich zurück.¹⁾ Schließlich wurde auf dem Landtage zu Leipzig (21. December 1548) ein Schriftstück, das sogenannte Leipziger Interim, welches jedoch nicht von den Theologen, sondern von den churfürstlichen Rätthen redigirt war, vorgelegt. Dasselbe hielt die evangelische Grundlehre von der Rechtfertigung durch den Glauben wohl fest, wollte aber hinsichtlich der Ceremonien, des bischöflichen Regiments u. s. w. manches als Abiaphoron zugelassen wissen, was den Ständen selbst als anstößig und für die Erhaltung der evangelischen Wahrheit in der Kirche bedrohlich erschien. Melanthon hatte vielleicht bei diesen Verhandlungen sich etwas zu nachgiebig bewiesen; er war von dem sorglichen Gedanken bewegt, daß es besser sei, die Hauptsache festzuhalten und um solche geringere Sachen, die Mittel Dinge, nicht zu streiten, als die Gemeinden der Gefahr der Verwüstung und Auflösung des kirchlichen Lebens, wie sie in Süddeutschland schon begann, preiszugeben.²⁾ Doch wurde dies Interim nicht angenommen, wofür Bugenhagen mit der Gemeinde Gott öffentlich in der Kirche dankte und erklärte, es geschähe den Theologen unrecht, wenn man ihnen jene anstößigen Artikel beilegte, wider die sie doch gestritten. Am 1. Mai 1549 wurde dagegen zu Grimma von den dahin berufenen Wittenberger und Leipziger Theologen, mit dem Fürsten Georg von Anhalt und vielen Superintendenten und Pastoren einträchtig eine Agende beschloffen, von der Bugenhagen versichert: „es ist nichts darin, was wir vorhin neben dem lieben Evangelio in unsern Kirchen nicht gehalten haben.“³⁾ Der Churfürst nahm dieselbe mit Dank entgegen und erklärte, sofern der Kaiser nun damit zufrieden sei,

¹⁾ S. Bugenhagen Br. an Herzog Albrecht b. Voigt S. 96. Vgl. auch den Schriftwechsel zwischen den Rätthen und Theologen im Corp. Ref. T. VII. p. 207 ff.

²⁾ Corp. Reform. T. VII. N. 4482 p. 255.

³⁾ S. Br. an Herzog Albrecht a. a. O. S. 96—98. Vgl. auch im Corpus Reform. T. VII. N. 4522 p. 390.

solle sie gedruckt werden und könnte denn auch vielen andern Kirchen dienen. Aber sie ist nicht veröffentlicht worden. Schließlich machte der Churfürst einen Auszug etlicher Artikel aus dem Beschluß des Leipziger Landtages bekannt, welche in den Sächsischen Kirchen beobachtet werden sollten.¹⁾ In diesen Artikeln wurde nun in der That nichts gefordert, was nicht vorher schon in den Sächsischen und andern Kirchen in Gebrauch gewesen. Als Neuerung könnten nur erscheinen: die Confirmation der Kinder, die jedoch in echt evangelischer Weise, wie sie später allgemein üblich worden ist, gehalten werden sollte; ferner das Festum corporis Christi, das jedoch ohne Procession durch Communion und Predigt über das Sacrament des Leibes und Blutes Christi begangen werden sollte; endlich die Enthaltung vom Fleisshessen am Freitag und in der Fastenzeit, die jedoch nur als eine äußerliche, polizeiliche Ordnung auf Befehl des Kaisers betrachtet werden sollte, an die „harte Arbeiter“ und die Schwachen nicht gebunden seien. Den Gebrauch von Lichtern und Chorgewändern bei der Messe, der jetzt ebenfalls von Gegnern der Abiaphora anstößig gefunden wurde, hatten ja die meisten lutherischen Kirchenordnungen von jeher für unbedenklich gehalten. Nichts desto weniger wurden die theologischen Bekämpfer der Abiaphora außerhalb Sachsens, namentlich in Magdeburg, nicht müde, ohne auf den wirklichen Zustand der kirchlichen Ordnung in Sachsen zu achten, ohne zu fragen: wie viel denn eigentlich dem unseligen Interim nachgegeben sei, die Wittenberger Theologen, insbesondere auch Bugenhagen, wie Verräther des Evangeliums zu behandeln. An ihrer Spitze stand neben Gallus, Cyr. Spangenberg u., Flacius Illyricus. Wenn auch ihr Eifer, daß unter keiner Bedingung etwas von der evangelischen Wahrheit preisgegeben werden sollte, zu ehren ist, und dazu gebient haben mag, diejenigen, welche genöthigt waren, auf die interimistischen Verhandlungen einzugehen, vor zu weit gehender Nachgiebigkeit zu warnen und wachamer zu machen, so ist doch die Schmähsucht, welche sich der thatsächlichen Wahrheit verschloß, nicht zu rechtfertigen. Insbesondere ist Flacius bei aller Achtung, die seinem rücksichtslosen Ernst, seiner hohen Begabung und seinem Verdienst um die theologische Wissenschaft gebührt, doch von einer Leidenschaft nicht frei zu sprechen, welche auch unsaubere Mittel nicht scheute und wo sie sich geltend machen konnte, mehr zerrüttete als erbaute. Er mußte sich mit besonderer Kunst in den Besitz von Schriftstücken und Nachrichten über die Verhandlungen zu setzen, aus denen er dann ohne zu unterscheiden, was etwa nur zur Sprache gebracht und vorgeschlagen und was wirklich beschloffen und ausgeführt war, Veranlassung nahm, den Gegnern Dinge anzubilden, die ihnen nicht in den

¹⁾ S. Corpus Reformat. T. VII. N. 4556 p. 426. Von den Gegnern wurde dies Schriftstück „das kleine Interim“ genannt.

Sinn gekommen waren. Von ihm gingen die Beschuldigungen gegen die Wittenberger aus, daß sie eine Spektakelmesse und die Ohrenbeichte wieder aufgerichtet, den Leuten das Fleisshessen verboten und Geld genommen, dafür die Wahrheit zu verrathen. Er unterließ auch nicht, diese Beschuldigungen bei Fürsten und Städten und andern Universitäten möglichst zu verbreiten um zum Mißtrauen gegen die Wittenberger und zum Kampfe gegen die von ihrer Seite der Kirche drohenden Gefahr aufzuregen.¹⁾ „Er schreibt an Viele und verführet damit, klagt Bugenhagen dem König von Dänemark, unsere lieben Herren und Brüder, doch Gott sei gelobt, alleine die so gerne von uns böses hören, *periculum in falsis fratribus*, das beweisen sie damit, daß sie bald glauben, wenn sie Lügen von uns hören und leckern sich damit, gedenken von Stund an: wohlan, da werde ich Ehre einlegen vor Gott und vor den Menschen, als ein Verfechter der Wahrheit, wenn ich schreibe wider die Wittenbergischen, ich weiß nicht was; sie thun uns nicht die Ehre, ob sie wohl nicht ferne von uns sind, daß sie uns fragen, ob es auch so sei, wie ihnen wird angesagt.“²⁾ Doch war es auch wiederum schmerzlich³⁾ für einen alten Zeugen der Wahrheit, der im Dienste des Evangeliums grau geworden war und sein Leben eingesetzt hatte, immer aufs neue auch von solchen, die ein besseres Zutrauen zu ihm hätten haben können, argwöhnische Fragen, Warnungen vor Abfall, oder Aufforderungen zur öffentlichen Rechtfertigung hinnehmen zu müssen.⁴⁾

Bugenhagen aber sagte dazu, der Teufel hat uns nicht umbringen können mit seinem Morde, so hat uns Christus beschützt. Nun will der Teufel uns umbringen mit seiner Lüge und reizet unsern eigenen Bruder wieder uns. Den Teufelsdruck müssen wir auch mit Geduld über uns ergehen lassen.⁵⁾ Auf einen Schriftstreit mit jenen Widersachern wollte er sich nicht einlassen: denn dadurch werden nur Unruhe und Aufruhr im Volke

¹⁾ S. Briefe an den König von Dänemark b. Schumacher Nr. 27. und die an denselben gerichtete Vorrede B.'s zur Auslegung des Propheten Jonas.

²⁾ B. Schumacher p. 124.

³⁾ Dies giebt sich in dem Brief an Herzog Albrecht zu erkennen (bei Voigt a. a. D. p. 91) über dessen Mißtrauen B. sich auch gegen den König von Dänemark beklagt. S. Schumacher a. a. D. p. 171 u. 174.

⁴⁾ In der Vorrede zur Auslegung des Jonas klagt er dem Könige von Dänemark, wie auch liebe Herrn und Brüder, mit denen er in großer Vertraulichkeit und Freundschaft stehe, ihn mit wiederholten Aufforderungen zu Rechtfertigungsschriften belästigten, so daß er auch oft, wenn er zu einem öffentlichen Mahle oder zu einer Gesellschaft von Freunden gegangen sei in der Hoffnung, einmal eine frohe Stunde zu erleben, getäuscht worden sei, so daß er sprechen könnte mit Ps. 69: ich warte auf Tröster und finde keinen, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken.

⁵⁾ An Herzog Albrecht a. a. D. S. 97. Ähnliche Aeußerungen an den König von Dänemark b. Schumacher S. 126.

angefacht und die arme Christenheit betrübt und dazu wolle er nicht durch Antworten und Streiten beitragen.“¹⁾ „Wir wollen oder wollen nicht, so müssen wir doch nun leiden: denn diese Zeiten sind tempora fatalia von Gott für uns geschickt, von denen in der Offenb. Joh. 14, 12 gesagt sei: hier ist Geduld der Heiligen und die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum. Darum habe ich mir vorgesetzt zu dulden und zu schweigen.“ „Die Präbilitanten zu Hamburg sandten uns ihre Sententia de adiaphoris, daß wir ihnen wider unsere Meinung sollten schreiben. Das haben wir gethan Herr Philippus und ich mit Fleiß und gutem Gewissen vor Gott, daß sie uns billig danken sollten,“²⁾ wenn ihnen schon unsere Meinung nicht gefallen hatte, denn wir haben ihnen gebieten nach ihrer Bitte. Aber M. Joachim Westphal, da er siehet, daß wir nicht seiner Meinung sind, wird feind, richtet eine Sadersache an, macht sich widerpartisch gegen uns und auch zum Richter mit der Epistola cujusdam alterius, das ist dem Spiritu Illyrico, diese beiden Richter sprechen ein Urtheil, daß sie recht haben und wir unrecht, wir aber nehmen solche unerfahrene Richter nicht an, unsere und ihre Sententia sind am Tage. Wir haben in unserer Sententia de adiaphoris nicht gesetzt solche gottlose Stücke wie M. Joachim uns zumisset. Er mag meinethalben seine Opinion behalten, ich will darum nicht mit ihm hadern, so wird es stille. Subtrae ligna foco, protinus ignis abest.“³⁾

Was die Lehre betrifft, so begnügte er sich damit, zum Beweis, daß sie in Wittenberg in der reinen Lehre nach der Augsburgerischen Confession fest und einträchtig seien und auch nicht, wie die Widersacher ihnen schuld gaben, in den Nöthen der Kirche geschwiegen haben auf die Schriften zu verweisen, die in dieser Zeit von ihnen ausgegangen seien.⁴⁾ „Wir wollen aber nicht Adiaphoristen-Scribenten oder Schwärmer-Scribenten sein, sondern wie im Psalm steht: Coeli enarrant gloriam Dei. Darum soll kein Schwärmer so groß und so gelehrt sein, der wider unsere Lehre handelt (die Adiaphoristen-Scribenten haben noch nie wider unsere Lehre geschrieben) daß wir uns fürchten sollten, sondern wir wollen ihm begegnen. Wir wollen Lehren wie bisher, die Herrlichkeit Gottes in Christo.“⁵⁾

„Wegen der übrigen Behauptungen der Lügenschreiber wollen wir ihnen nicht antworten, wie sie wohl verdienten, denn auf offenbare Lügen

¹⁾ Vorrede zur Erstl. des Proph. Jonas.

²⁾ S. Corpus Reform. T. VII. N. 4516. p. 366 ff.

³⁾ S. Schumacher a. a. D. p. 129.

⁴⁾ Er nennt hier die von Wittenberg ausgegangenen Propositionen, die Sammlung von Luthers Schriften, Melancthons neue Ausgabe seiner loci, und seinen Commentar zum Propheten Jonas.

⁵⁾ Br. an Herzog Albrecht a. a. D. S. 102 f.

gehört keine Antwort, als die, daß wir der Wahrheit zu gute und um der Christen willen, die sich durch die Lügen-Scribenten an uns ärgern, das eine Wort müssen bekennen: Hoc non est verum, fraget die, welche hören und sehen, wie es bei uns stehet.“ In diesem Sinn richtete er an den König von Dänemark eine Erklärung mit dem Wunsche, daß dieselbe verbreitet werden möchte. In derselben bezeugt er, von der Spektakelmesse und Ohrenbeichte, über die ihre Widersacher Geschrei erhoben, wüßten sie nichts, Fleisheßen hätten sie den Leuten auch nicht verboten, das wäre Teufelslehre, wohl aber wäre für gewisse Tage das Feilhalten des Fleisches von der Obrigkeit verboten, was die Prediger nichts angehe. — Daß sie sollten Geld genommen haben, die Wahrheit zu verrathen, weist er zurück mit einer Darlegung ihres Verhaltens zum Churfürsten Moriz, welches wir oben schon kennen gelernt haben. „Ich habe nicht verrathen meinen vorigen Herrn, mein gnädiger Herr, der gefangen ist, kennet mich wohl, ich will auch dieses Herrn Verräther nicht sein, wir haben nichts gesündigt wider die, so wider und schreien und schreiben, denn daß wir bei unserer Kirche und Schulen durch Gottes gnädigen Willen geblieben sind. — — Weil nun die Welt uns nicht höret, so rufe ich dich an mein Herr Jesu Christo, der du sitzest zur Rechten des Vaters und bittest für uns, du weißt, daß wir kein Geld genommen haben, die Wahrheit zu verrathen und daß unsere Obrigkeit, unter welche du uns geworfen hast, solches nicht gethan hat, du weißest, daß solche Mäher Teufels Lügen sind. Incropeo te, Satan, Deus. Gieb Geduld, es wird zu viel, also daß sich auch Elliche unterstehen mit Gottes Worte uns zu verdammen und wissen doch nicht warum. — — Du hast mich gewaltiglich mit deinem heiligen Geist, in meinem zittern und zagen behalten, daß ich müßte Gott fürchten und bleiben bei dieser deiner Kirche, verlassen nicht deine arme Schafe. Nun aber die Sache ärger geworden ist und die Noth aufs höchste gekommen, daß man uns auch will dein Reich nehmen, daß wir mit unsern Kindern sollten zum Teufel fahren, so hilf mein lieber Herr Jesu durch diese patientia, lindere die wohlverdiente Strafe, verkürze die bösen Tage, vergieb unsern Feinden, die nicht wissen, was sie thun, du weißest, daß meine Calumniatores eine sonderliche Gnade und Privilegium bei mir haben, daß ich alle Tage mit Namen für sie bitte. Gieb aber ihren Lohn denen, die nicht hören oder sehen wollen, sondern nur lästern und morden und die erkannte Wahrheit verfolgen und verdammen, wie du zugesagt hast. (Offenb. 14, 14.) Laß es nicht nach um unserer Sünde willen, sondern thue es um deines Namens willen, daß du mit deinem Vater und Heiligen gepriesen werdest in Ewigkeit. Amen.

Bugenhagen erfuhr zu seiner Befriedigung, daß dieser Grundsatz zu dulden und zu schweigen nachmals die Billigung frommer, gelehrter und

kluger Männer fand.¹⁾ Trotz der fortgehenden Angriffe und Schmähungen und Verächtigungen, die über sie ergingen hatte die Wirksamkeit der Wittenberger Lehrer in der wieder aufgerichteten hohen Schule einen kräftigen und gesegneten Fortgang, indem sie es vorzogen anstatt unfruchtbarer adia-
phoristischer Streitigkeiten, die nothwendige und heilsame Wahrheit der heiligen Schrift in ihren Vorträgen und Schriften zu treiben, wodurch das Wesen des Antichristenthums besser aufgedeckt und angegriffen und in denen welche die Wahrheit lieben, der Glaube mehr gestärkt würde, als durch den Streit. Von Bugenhagens Arbeiten ist hieher, auch nach seinem eignen Urtheil, vorzüglich zu rechnen seine Auslegung des Propheten Jonas, die er zuerst auf der Universität öffentlich vortrug und dann drucken ließ.²⁾ Er nahm darin Veranlassung zur Bekämpfung der papistischen Grund-Irrthümer. Er handelte ausführlicher wider die falsche Buße der Papisten, in welcher der ganze Antichrist enthalten ist, zur Bestätigung der rechten christlichen Buße, in welcher der ganze Christus mit seiner Gerechtigkeit begriffen ist; auch wies er in einer gründlichen historischen Erörterung nach, wie nach dem Tode des Apostels Johannes, unter dem Namen des h. Geistes die Menschenfahrungen und Teufelslehren, welche als sogenannte Spiritualitates, geistliche Vollkommenheiten, noch jetzt bei den Papisten gelten, ihren Anfang genommen.³⁾

Zu den theologischen Arbeiten, welche Bugenhagen in dieser Zeit und bis an sein Ende beschäftigten, gehört ferner diejenige, welche er schon in seiner Jugend zu Treptow begonnen (s. oben S. 10), nämlich die Zusammenstellung der Geschichte des Leidens und der Auferstehung Christi nach den vier Evangelisten, des sogenannten Passional.⁴⁾ Bugenhagen begann seit 1551 dasselbe zu einer vollständigen Harmonie der Evangelien zu erweitern, die er in Vorlesungen behandelte und schriftlich für den Druck bearbeitete; er starb jedoch, ohne die Ausarbeitung vollenden zu können. Nach den von Bugenhagen gegebenen Anleitungen und Dictaten aber gab einer seiner Zuhörer D. Paul Crell auf Befehl und Kosten des Churfürsten August von

¹⁾ Vorrede an den König von Dänemark zur Auslegung des Propheten Jonas.

²⁾ Jonas propheta expositus per Johan. Bugenagium Pomeranum. Impr. Wittenbergae per Vitum Creutzer. 1550. 8°. Das Buch ist dem Könige von Dänemark gewidmet und die Zuschrift an denselben enthält die Rechtfertigung wider die adia-
phoristischen Scribenten, welche wir schon öfter angeführt haben. Sie ist auch als: Joh. Bugenagii epistola apologetica ad Regem Daniae, besonders herausgegeben von Laemmelius. Hamburg 1709.

³⁾ Bemerkenswerth ist in diesem Buche ein Excurs auf dem letzten Blatte des Bogen D, in welchem B. die Verwerflichkeit des Zusatzes von der Dreieinigkeit in 1 Joh. 5. 7. 8. bespricht.

⁴⁾ Von demselben waren seit 1524 verschiedene Auflagen in lateinischer, hochdeutscher und niederdeutscher Sprach: erschienen.

Sachsen die vollständige Zusammenstellung der Evangelien = Harmonie heraus.¹⁾

Bugenhagen fand dankbar zu rühmen was Christus durch alle diese Arbeiten an der hohen Schule in Wittenberg ausrichtete; sie behauptete in allen Anfechtungen ihr Ansehen und erhielt sich das Vertrauen in der evangelischen Christenheit. „Aus vielen Landen bis nach Ungarn, schrieb er dem Könige von Dänemark,²⁾ suchen sie noch alle bei uns Rath und fordern von uns Prediger, Schulmeister u. s. w. viele Städte wollen keinen Priester haben, die nicht von uns examinirt und ordinirt sind.“ Aber freilich die Unruhe, welche von außen Kriegsgefahr im innern theologischer Fader machte, hörte dabei nicht auf. Noch flößte die Bedrängniß Magdeburgs Sorge ein, die ihn trieb immer wieder mit seiner Gemeinde zu bitten, daß der Herr diesem Krieg und allem Jammer der Christenheit ein Ende mache.³⁾ Und neben dem adiaphoristischen Streit, erhob sich ein neuer, den der Osiandrische, bei welchem ebenfalls wieder Melanthon und die Wittenberger Schule heftig angegriffen und des Abfalls von der reinen Lutherschen Lehre beschuldigt wurde. Andreas Osiander in Königsberg von Herzog Albrecht werth gehalten und beschützt, von hoffärthigem Streben nicht frei, wollte das richtige was er wohl in seiner Lehre von der Rechtfertigung suchte, mit so dunkeln, anstößigen und herausfordernden Behauptungen zur Geltung bringen, daß dadurch eingehende Verständigung abgeschnitten und ein heftiger verwirrender Kampf entzündet werden mußte. Bugenhagen ward dapon in doppelter Weise schmerzlich berührt. Das Aergerniß, welches die arme Kirche wieder leiden mußte, that ihm wehe und sein vertrauensvolles Verhältniß zu dem Herzog Albrecht, welches unter den adiaphoristischen Händeln schon gelockert war, ward dabei gar gelöst. Der Herzog hatte Osianders Schriften umhergesandt um Gutachten einzuholen. Melanthon hatte auf seines Churfürsten Befehl ein solches abgefaßt. Bugenhagen hatte zu diesem Bedenken über Osiander nachdrücklich aber maßvoll und fromm seine Zustimmung bezeugt,⁴⁾ mit persönlichem Ausfällen gegen Osiander ein anderer Wittenberger Theolog, Forster. Der Herzog knüpfte nun den

¹⁾ Zunächst lateinisch und deutsch unter dem Titel: *Monotessaron Historiae Evangelicae*. Wittenb. 1566, dann deutsch unter dem Titel: *Evangelium unsers Herrn Jesu Christi*, aus allen vier Evangelisten nach Ordnung der Zeit und Geschichte einstimmig verglichen und zusammengezogen. Wittenb. 1571. 8°. Ueber die Stellung dieser Arbeit in der Geschichte der Harmonistik vgl. unter anderm Ehrhard: *Wissenschaftliche Kritik der evangelischen Geschichte*. Erlangen 1850. S. 56.

²⁾ Br. am 9. März und 8. Juni 1550 b. Schumacher. S. 135. 140.

³⁾ S. Briefe an den König von Dänemark p. 150.

⁴⁾ Im Januar 1552 *Corpus Reform.* VII. 893—909.

einige Zeit unterbrochenen Briefwechsel mit Bugenhagen wieder an.¹⁾ Er sprach seine Betrübniß über jenes Bedenken aus, nicht sowohl weil die Schrift gegen Osianders Confession gestellt sei, sondern weil viele Leute urtheilten, daß die Liebe, die Christus lehrt, in diesen Gefahren und Bekümmernissen der Kirche so wenig oder gar nicht mehr erwogen und angesehen werden. Osiander habe sich ja erboten, sich zurechtweisen zu lassen wo er gefehlt habe, doch nur aus der h. Schrift. Deshalb habe er Osianders Confession nach Wittenberg und anderen Orten gesandt, in Hoffnung, man würde Mittel und Wege suchen, die Kirche wieder zu versöhnen und wenn in Osianders Bekenntniß etwas nicht lauter genug sei, in brüderlicher Liebe mit ihm zuvor verhandeln, seine Gründe wieder erkundigen und vor der Zeit nichts in Druck ausgehen lassen, damit man den Papisten nicht Muth und Frohlocken mache. Nun sei das vereitelt, den Leidenschaften Raum gelassen und Osiander nicht zu verhindern sich zu vertheidigen. Deshalb bat nun der Herzog Bugenhagen, mit einigen Andern auf Mittel zu denken, wie der Streit geschlichtet werden könne. „Ich halte dafür, schreibt er, daß ihr als ein alter, weiser und verständiger Patron um so leichter die Kirche zu vereinigen im stande seib. Ich bitte euch daher höflich und um Gottes willen, wollet Gott zu Ehren den Ruhm erlangen und auch zur Erbauung der Gewissen dazu förderlich thun und nicht lange in der Armbrust liegen, denn ich sehe, wie es Paulus so fein gesehen: nimium altercando perditur veritas. Daher kommt es, daß Lehrer und Zuhörer heute etwas sagen und bekennen und morgen es wieder leugnen. Hilf Gott, was will noch daraus werden! Ich bitte, wollet es mir zu gute halten, daß ich gegen euch als meinem lieben Vater so ganz offen gehe und mir, weil ich kein Theologus bin, verzeihen, wo ich etwa in den Reden nicht mit der Geschicklichkeit spreche wie sichs geziemt. Deshalb wollet dieses mein Schreiben, in dem Vertrauen, das ich zu euch als meinen Vater, ja auch als meinem Reichvater habe, beichtweise und geheim zwischen uns bleiben lassen. — Lasset mich in voriger Gunst, väterlicher Liebe, getreuer Fürbitte euch empfohlen sein.“ Die Ansichten und Ansprache des Herzogs über stille und behutsame Behandlung theologischer Streitfragen waren gewiß sehr weise und beachtenswerth, wenn er sie nur schon früher zur rechten Zeit gegen seinen Günstling Osiander geltend gemacht hätte. — Nun aber ließ Bugenhagen auch durch die herzoggewinnende Zutraulichkeit des Herzogs sich nicht umstimmen, wies ihn vielmehr, wie er nach seinem Verständniß der Sache nicht anders konnte, mit beichtväterlichem Ernste zurecht.²⁾ Zunächst veranlaßte ihn schon der Gruß

¹⁾ Schreiben vom 21. März 1552 bei Voigt p. 105.

²⁾ Schreiben vom 11. Mai 1552, bei Voigt p. 107 ff. Seinen Schmerz über das Osiandrische Treiben in Preußen spricht Bugenhagen in einem Brief an den König von Dänemark vom 22. März 1552 aus, bei Schumacher p. 178.

des Herzogs, welcher ihm in seinem Briefe „alles Gute in Christo Jesu“, mit dem Zusage, „welcher nach seiner göttlichen Natur unsre wahre und ewige Gerechtigkeit und Seligkeit ist, gewünscht hatte, zu der Vorhaltung: Warum schließt E. G. von dem Artikel justificationis den Menschen Jesum Christum aus durch die Klausel „nach seiner göttlichen Natur“ und nennt ihn doch danach den getreuen Mittler? Wie reimt sich das zusammen? Was hilft's, daß man von Christo mit großen, prächtigen Worten redet und thut ihm doch daneben solchen großen Abbruch an seiner Ehre? der h. Geist in der Gemeinde der Heiligen redet viel anders. 1 Timoth. 2, 5 u. Der Herzog sei darüber von vielen Lehrern aus Deutschland mit guten Schriften gewarnt, dafür solle er Gott danken und nicht begehren, daß Irrthum bestätigt werden, „denn daß E. G. von Fürsten und etlichen Städten forderte, ihre Theologen sollten ihre Sentenzen versiegelt abgeben und bis nach drei Monaten schweigen, dann wolle E. G. richten, das war uns nicht gelegen, nachdem Osiander öffentlich unsere Lehren verdammt und alle Lehrer in den sächsischen und hochdeutschen Kirchen simios gescholten hatte als welche die Lehren D. Luthers nicht verstünden und apostatas, als die vom Glauben Christi zu Teufelslehren abgefallen wären, nach den Lügenschriften Myrici. Wenn man uns dort in Preußen für solche Leute hält, was sucht man denn bei uns guten Rath, nisi ut habeant a nobis aliquid ad calumniandum.“ — E. G. schreibt auch, daß dieselbe herzlich betrübt geworden sei, als sie die Antwort unseres Philipp gelesen, und klagt, daß solche Leute so wenig die Liebe haben, die Christus uns befohlen, daß wir Osiander verdammen, der sich doch gerne unterweisen lassen wolle. Das wolle Gott gnädiger Herr! die Arznei ist vorhanden, wir wollen Gott bitten, daß sie wohl gerathe. Vater Luther ward oft von den Papisten und Schwärmern gescholten, daß er keine Liebe hätte. Was er aber darauf geantwortet, können E. G. in seinen Schriften wohl lesen. Die Antichristen nennt Johannes Verführer; sollte um deswillen Johannes nicht Liebe haben? Christus sagt: Hütet euch vor den falschen Propheten; sollte auch er darum keine Liebe haben? E. G. weise uns nicht dahin mit der Liebe. Wir wissen, daß wir auch unsre Feinde lieben und für sie bitten sollen. Wir wissen wohl, quod veritas odium parit. Aber wir haben auch den Trost: dic eis et Salvasti animam tuam. Hiemit habe ich E. F. G. vor Gott gedient.“ Schließlich versichert er den Herzog, weil er nicht mehr thun könne, bitte er alle Tage zu Gott für ihn, Seine Familie und die Kirchen und Schulen in seinen Landen.

Von nun an hörte der briefliche Verkehr Bugenhagens mit dem Herzog auf.

Bugenhagen hatte schon im Jahre 1548 den Wunsch geäußert,¹⁾ „Gott gebe uns Friede und bessere Zeit, daß diese Lande mögen beim Evangelio bleiben, so will ich mit Gottes Gnade, diese Kirche mit einem andern Pfarrherrn und Superintendenten bestellen, daß ich doch einmal christlich möge frei werden in diesem meinem Alter.“ Jedoch die Unruhe der bösen Zeit, Kriegsnoth und theologischer Hader hörten nicht auf. Zwar sah er noch seine Gebete um die Erlösung Magdeburgs und die Befreiung seines alten Churfürsten erhört;²⁾ auch kamen Tage wo er schreiben konnte: „Wir hören nichts anderes, denn daß es überall im deutschen Lande stille ist,“ aber er setzt besorgt hinzu: „Gott weiß wie lange!“³⁾ Bald erhob sich wieder die Angst vor dem Einbrechen des Türken, und falls dieses verhindert werde, die Besorgniß vor den dann zu fürchtenden Unternehmungen des mit dem Papste verbündeten Kaisers wider das Evangelium.⁴⁾ Unter solcher Unruhe wartete Bugenhagen fort und fort still seines Amtes in Wittenberg, „hier predige ich, lese Section in der Schule, schreibe, richte Kirchensachen aus, examinire und ordinire und sende viel Prediger aus, bete mit der Kirche und befehle alles dem himmlischen Vater und werde mit meinen lieben Herrn und Brüdern dafür wohl geplagt von den teuflischen Sugnern, Rästern, Heuchlern und anderen Schwärmern, wie von uns und andern Kirchen Christi, am Ende der Welt geschrieben steht in der Apocalypsis. Des sei Christus der Herr der Herrlichkeit gelobt zu ewigen Zeiten, er wirds wohl hinausführen, wie er es angefangen hat.“⁵⁾ —

Unter solcher Arbeit aber nahm seine Kraft ab und er fühlte das hereinbrechende Alter. „Mein lieber Herr Jesus Christus will mich schier absolviren von Mühe und Arbeit und von dieser bösen Welt. Ich halte noch, so lange mein Herr Christus will. Auf nächste Johannis bin ich siebzig Jahr voll alt. David ward nicht älter.“⁶⁾ Aus diesem Gefühl heraus erließ er im Blick auf die Noth und Gefahr der Zeit im Jahre 1556 noch seinen letzten Hirtenbrief. ⁷⁾ Er schreibt den Pastoren, obwohl er nicht zweifle, daß sie selbst mit Schmerz das mancherlei Elend der armen Christenheit, Krieg, Verwüstung, Theurung, Krankheiten betrachteten und seufzten und beteten

¹⁾ Im Schreiben an den König von Dänemark vom 13. October bei Schumacher p. 112.

²⁾ S. Brief an den König von Dänemark vom 7. December 1552; und vom 7. Juli 1553 bei Schumacher p. 171; p. 182.

³⁾ Brief vom 30. October 1554. a. a. D. p. 202.

⁴⁾ Brief vom letzten April 1556. a. a. D. p. 207.

⁵⁾ Brief an den König von Dänemark vom 23. Januar 1553 p. 193.

⁶⁾ Ebenbaselbst p. 195. Brief vom 7. Juni 1554.

⁷⁾ Vermanung an alle Pastoren und Predicanten des Evangelii im Churfürstenthum zu Sachsen, von Johannes Bugenhagen, Pomeranus, Doctor und Pastor zu Wittenberg. 1556, gedruckt durch Veit Kreutzer, 4°.

und das Volk zur Befehrung und zum Gebet ermahneten, so habe er doch diese Vermahnung ihnen zusenden wollen, aus churfürstlichem Befehl, aber auch aus eigenem Bedenken, weil er in diesem seinem Alter, da alle Fährlichkeit immer größer werde, gern Zeugniß seiner Sorgen für diese Kirchen hinterlassen wolle. Er erinnert an Augustinus, der sechs und siebenzig Jahr alt während der Belagerung zu Hippo gestorben, zuvor aber die Verwüstung des Römischen Reichs, Zerstörung in Kirche und Regiment gesehen habe; nun sei er nicht ferne von Augustini Alter und habe allerlei Elend in den letzten zehn Jahren gesehen und selbst gelitten, und die Regiment stehen also, daß vor der Auferstehung aller Menschen nicht Friede zu hoffen sei. Dabei sei der gewisse Trost, daß der Sohn Gottes auch in diesen grausamen Zerrüttungen dennoch ein Häuflein auf Erden erhalten wolle, Gottes Kirche, darin er wohne und viele Auserwählte zu ewiger Seligkeit, auch in diesem Leben bewahre; und solche Kirche werde das Häuflein sein, darin reine Lehre des Evangelii gepredigt wird, wie der Herr Christus spricht: „Ich bleibe bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Darum sollen Prediger und Zuhörer Gott fleißig danken, daß sie in die wahrhaftige Kirche berufen seien. So sei es nun auch gewiß von Gott befohlen, Alle zur Besserung zu vermahren, die Gottesfürchtigen zu trösten und die Sicherern zu strafen; deshalb sende er in diesem seinem Alter in großer Betrübniß seine Vermahnung und bitte, dieselbe dem Volke nach der Predigt auf etliche Sonntage vorzulesen. In dieser Vermahnung an das Volk legt er den Gemeinden ans Herz, wie durch die Noth der bösen Zeit ein Jeder sich bewegen lassen müsse, seine eigene Sünde zu erkennen und Trost bei Gott zu suchen, den könne aber nur finden, wer sich zu Gott bekehre. Zu der Befehrung gehöre erstens: Erkenntniß und Bekenntniß ganzer christlicher Lehre, die gefaßt ist laut göttlicher Schrift in den Katechismus, der deshalb fleißig von Eltern und Kindern getrieben werden müsse, sodann aber auch Dankagung gegen Gott, die sich erweisen müsse in Gehorsam gegen die Gebote der ersten und zweiten Tafel, welche dann mit Hinblick auf die besondern Zeitsünden ausgelegt und eingeschärft werden. Schließlich wird zur Buße, Bitte und Dankgebet aufgefordert und ein solches mitgetheilt. —

So sucht Bugenhagen in diesem seinem letzten Hirtenworte an die Gemeinden, denselben zu ihrer Erbauung den treuen Gebrauch des Katechismus einzuprägen, wie er ihm selbst im Leben ein Schatz war, den er zu eigner Erbauung immer bei sich trug.

In den beiden letzten Jahren seines Lebens nahm die in Arbeit und Sorge verzehrte Körperkraft Bugenhagens so ab, daß er fast nicht mehr im Stande war Nahrung zu sich zu nehmen. Melancthon, der das robur naturae an ihm gepriesen, fand den Freund, als er ihn während einer Krankheit

besuchte, so verfallen, daß er ihn kaum erkannt hätte und Gott bat, er möge ihn nicht so alt werden lassen als Bugenhagen. Seine Schwachheit erlaubte ihm nicht mehr zu predigen und andere anstrengende Arbeiten zu verrichten; doch nahm er an den amtlichen Berathungen noch fleißig theil, ging täglich zur Kirche und betete zu Gott für die Gemeinde, der er nicht mehr predigen konnte, und für sich, seine Freunde, seine Hausgemeinde. Im April des Jahres 1558 mußte er sich niederlegen, doch war sein Kranklager ohne große Schmerzen. Er vermochte noch freundlich und theilnehmend mit Freunden zu verkehren, in Gesprächen über die Zukunft, und über die Hoffnung des ewigen Lebens. Er harrete aus im Gebete; und wie sein Wahlspruch gewesen war:

Si Jesum bene scis, satis est, si cetera nescis

Si Jesum nescis, nil est, quod cetera discis.

so wiederholte er sich oft den Spruch: „das ist das ewige Leben, daß sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen“, und tröstete sich damit, daß er bald aus diesem Dunkel auf Erden in jenes Licht werde hinübergehen. In den letzten Stunden, da ihm nicht mit vielen Worten gebient war, ließ er sich von dem Diaconus Fröschel mit kurzen, seelenerquickenden Sprüchen laben. Er entschlief sanft in der Nacht vom 19. zum 20. April 1558, um zwölf Uhr, und ward am Abend desselben Tags in der Kirche beerdigt, in der er fünf und dreißig Jahr seiner Gemeinde das Evangelium verkündigt. Im Chore ist sein Grabstein; auf dem Altarbilde ist er neben Luther, der als Prediger, und Melancthon, dem Lehrer, der als Täufer erscheint, sinnig als der Pastor, der im Beichtstuhl das Amt der Schlüssel übt, dargestellt. Noch viele Bilder von ihm finden sich in Kirchen Deutschlands und Dänemarks, zum Zeichen, daß sein Andenken fort leben soll in den Gemeinden, wie er einer der Väter der evangelischen Kirche war. ¹⁾

¹⁾ Ueber die letzten Tage Bugenhagens berichten: Melancthon: Vita Bugenhagii a. a. D. Blochinger im Programma funebre Scripta publice proposita in Academia Vitebergensi. Tom. III. Fol. 167. 68. Vgl. auch die Mittheilungen bei Lange, Leben Bugenhagens p. 101. Gedichte von Melancthon, Eracom u. A. auf Bugenhagens Hingang hat Zände p. 107 ff. gesammelt.

Leben und ausgewählte Schriften

der

Väter und Begründer

der

lutherischen Kirche.

Herausgegeben von

J. Hartmann, Decan in Tuttlingen, **Dr. W. Möller**, Pfarrer in Oppin bei Halle a. S. **Dr. C. Schmidt**, Professor in Straßburg, **Dr. J. Köstlin**, Professor in Breslau, **Dr. Vogt**, Professor in Greifswald, **Dr. G. Uhlhorn**, Professor in Leipzig.

Eingeleitet von

Dr. J. R. Nitsch,
Probst von Berlin.

V. Theil:

Andreas Osiander.

Elberfeld.

Verlag von R. L. Friederichs.

1870.

Andreas Osiander.

Leben und ausgewählte Schriften.

Von

Dr. W. Möller,

Pfarrer in Oppin bei Halle a. S.

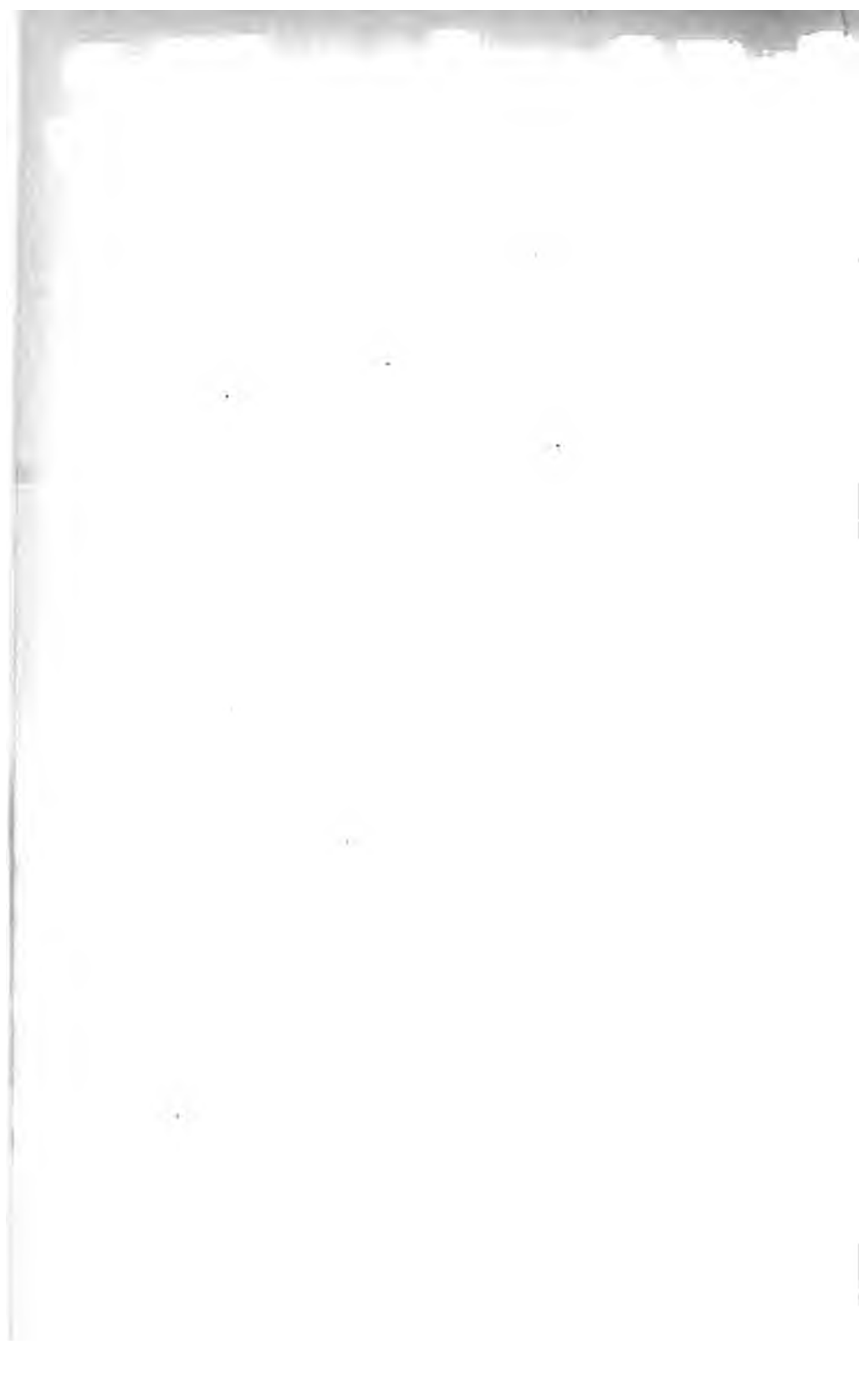

Elberfeld.

Verlag von R. L. Friederichs.

1870.

Vorwort.

Die Bearbeitung von Andreas Osianders Leben für das größere Unternehmen, von dem dieser Band einen Theil bildet, hatte ursprünglich der selige Generalsuperintendent Dr. J. C. Lehnerdt in Magdeburg zugesagt. Er ist aber abgerufen worden, ehe er seine Zusage erfüllen konnte. Durch das Vertrauen des inzwischen auch heimgegangenen ehrwürdigen Mannes, unter dessen Auspicien das ganze Werk unternommen worden, Immanuel Nitsch's, welcher die Aufmerksamkeit des Herrn Verlegers auf meine Person lenkte, bin ich dazu veranlaßt worden, in die entstandene Lücke einzutreten. Niemand kann es mehr bedauern als ich, daß es dem vor vielen Anderen dazu berufenen Dr. Lehnerdt nicht vergönnt gewesen ist, die Biographie des Mannes auszuführen, auf welchen er von Anfang seiner akademischen Thätigkeit in Königsberg seine besondere Aufmerksamkeit gerichtet hatte. Obwohl nun unter den hinterlassenen Papieren Lehnerdts sich von einer Ausarbeitung Nichts vorgefunden hat, und die gegenwärtige Biographie ganz selbstständig gearbeitet ist, habe ich doch bei meiner Arbeit dem Entschlafenen Manches zu danken gehabt. Sein mit übertriebener Gewissenhaftigkeit dem gelehrten Publikum vorenthaltenes Auctarium, welches auch nach der Veröffentlichung von Joh. Voigts Briefwechsel Herzog Albrechts noch unbekanntes bot und überdies durch den sorgfältigen Inder

VI

sämmtlicher Schriften und Briefe Osianders werthvoll ist, bisher nur im Besiz weniger befreundeter Gelehrten, durfte ich benutzen, bevor dasselbe im Anfang dieses Jahres auf antiquarischem Wege größere Verbreitung erlangt hat. *) Seine nun durch den Hammer des Auctionators in alle Winde verstreute Bibliothek, in welcher er viel auf Osiander Bezügliches zusammengebracht hatte, und deren Benutzung mir freundlich gestattet wurde, bot mir einen ersten dankenswerthen Anhalt. Für die weitere Förderung meiner Arbeit war von entscheidender Bedeutung, daß ich die Stöße von Papieren, welche als Osiandristica in dem königlichen Geheimen Archiv zu Königsberg i. Pr. — allerdings ohne archivalisch geordnet und registrirt zu sein — aufbewahrt werden, in fünfswöchentlicher Arbeit für meinen Zweck ausbeuten konnte. Anderes werthvolles handschriftliches Material von geringerm Umfang habe ich in der Königsberger Universitätsbibliothek, in der Herzoglichen zu Gotha und in der Nürnberger Stadtbibliothek vorgefunden. Für einen sehr interessanten Brief Osianders aus der frühesten Zeit habe ich Herrn Prof. Baum in Straßburg, und für die Mittheilung einiger Excerpte Joh. Voigts aus dem Königsberger Archiv dem Sohn desselben, Prof. G. Voigt in Leipzig, meinen ergebensten Dank zu sagen. — Meinem Wunsche hätte es am Meisten entsprochen, wenn ich meiner Arbeit einen Urkundenband hätte beifügen können. Allein dies war mir eben so sehr durch die Defonomie dieser Sammlung von Biographien verwehrt, als durch die Kürze der mir für die Benutzung des Königsberger

---

*) Aus Lehnerdts Feder haben wir über Osiander: Die akadem. Dissertation de Andrea Osiandro comm. hist. theol. partic. I & II, Regiom. 1837. 8. Das Auctarium (ohne Haupttitel), welches den Anhang bilden sollte zu einer ausführlichen Biographie de Andr. Os. vita et doctrina, die nicht erschienen ist. Ferner die Programme: Comm. de Andr. Os. ratione ac modo concionandi partic. prior. Regiom. 1835. 4. und Anecdota ad hist. controuv. ab Andr. Os. factae pertinentia part. I—III, Regiom. 1841. 43. 44. 4., welche einzelne Stücke aus dem Auctarium veröffentlichen. Endlich die Abhandlungen in Lehnerdts und Desterreichs preuß. Prov. Kirchenbl. I, 1 Königsberg. 1837 S. 184 ff. I, 2 (1839) S. 130 ff. II, 1 (1840) S. 50 ff.

Archivs zugemessenen Zeit. Ich hätte dazu wohl so vieler Monate bedurft, als ich Wochen darauf verwenden konnte. Um so mehr wird es wohl gerechtfertigt sein, daß ich von dem Inhalt der handschriftlichen Quellen in der Darstellung einen möglichst reichlichen Gebrauch gemacht habe, wenngleich manche Partien dadurch eine gewisse Breite bekommen haben, die zum Vortheil der Darstellung hätte vermieden werden können, wenn ich auf veröffentlichte Urkunden hätte verweisen können.

Die zum Theil sehr seltenen Druckschriften Osianders habe ich mit wenigen unbedeutenden Ausnahmen alle vor Augen gehabt. Ich habe sehr reichliche Auszüge daraus meinem Buche einverleibt, denn sie verdienen bekannter zu werden, als sie sind. Die ganze hervorragende Bedeutung des Mannes kommt in ihnen schon an der Sprache zur Anschauung. Man braucht ja überhaupt nur die Handhabung der Muttersprache auf Seiten der Reformatoren mit der bei ihren römischen Gegnern zu vergleichen, um sofort zu erkennen, daß sie den Beweis des Geistes und der Kraft auf ihrer Seite haben. Luther steht freilich auch hierin unerreicht da. Unter den Andern aber wüßte ich keinen, dem nicht Osiander das Wasser reichte.

Daß ich Fortsetzung und Verlauf des Osiandristischen Streits — die *fata post mortem* — ausgeschlossen, war schon durch äußere Gründe geboten, ist aber auch der Sache angemessen. Ohnehin haben diese unseligen Zerrüttungen dazu beigetragen, daß man hinter dem Streittheologen und Parteihaupten den „Vater der Reformation“ ungebührlich in Schatten stellte. Möchte die folgende Biographie dazu helfen, dieses Unrecht wieder gut zu machen. Der Mangel meiner Arbeit nach Form und Inhalt bin ich mir freilich wohl bewußt, will aber in dieser Beziehung mein Buch ohne prophylaktische Schugrede seinem Schicksale überlassen, und nur in der Voraussicht, daß mir gar manches Einschlagende entgangen sein dürfte, den billigen Leser an das Eine, die äußern Schwierigkeiten erinnern, welche sich bei einer solchen Arbeit einem Landgeistlichen in seiner literarisch isolirten Lage entgegenstellen.

VIII

Zulezt erübrigt mir nur noch, allen Denen, welche mich freundlich unterstützt haben, insbesondere auch den Verwaltungen der Bibliotheken zu Königsberg, Gotha, Nürnberg und Berlin, sowie der des Königsberger Archivs meinen ergebensten Dank abzustatten.

Grumbach, den 3. October 1869.

Der Verfasser.

Erstes Buch.¹⁾

Erstes Kapitel.

Osianders Herkunft und Jugend.

Die Jugend des Mannes, dessen Leben und Wirken im Folgenden beschrieben werden soll, liegt ziemlich im Dunkel. Erst mit seinem reformatorischen Wirken in Nürnberg tritt sein Leben in helleres Licht. Andreas Osiander ist am 19. December 1498 als eines Schmieds Sohn in dem fränkischen Städtchen Gunzenhausen an der Altmühl unter Markgräflich Brandenburgischer Herrschaft geboren. Das genannte Geburtsdatum halten wir als das überwiegend bezeugte, trotz einiger entgegenstehender Bedenken fest. Neben Paul Eber und Abr. Bucholzer tritt nicht nur Osianders Sohn Lucas dafür ein, sondern namentlich auch der dem Osiander nah befreundete berühmte Mathematiker Hieronymus Cardanus, welcher in der unter den Augen Osianders, wenn nicht unter seiner Mitwirkung zu Nürnberg 1547 erschienenen astrologischen Schrift *de exemplis centum geniturarum* auch die Genitur Osianders aufstellt und dafür das genannte Datum und zwar *hora prima minutis duodecim post meridiem* angibt. Auffallend ist allerdings, daß der katholische Schriftsteller Caspar Ulenberg in seiner Lebensbeschreibung der lutherischen Prädicanten Melanchthon, Flacius, Major und Osiander, obwohl er die gewöhnliche Angabe kennt und notirt, abweichend davon, aber ohne Angabe der Gründe, den 14. December 1496 nennt. Für ein früheres Datum als das gewöhnlich angegebene spricht auch, für sich betrachtet, entschieden eine Stelle in Osianders Brief an Zwingli, der im September 1527 gedruckt ist, und worin Osiander, da ihm Zwingli seine Jugend vorgeworfen, erinnert, daß er schon längst das dreißigste Jahr überschritten habe. Wir würden dies selbst der Angabe des Sohnes gegenüber entscheidend erachten, wenn nicht jene Genitura bei Cardanus entgegenstände; müssen aber dann freilich annehmen, daß Osiander im Eifer der Polemik es mit der Wahrheit sehr wenig genau genommen. In seinem Brief an Bugenhagen vom 12. Juli 1548 nennt er sich einen 50jährigen, was

ebensowohl für 1498, da er sich also im 50. Jahre befunden hätte, als für die frühere Angabe benutzt werden kann.²⁾

Auch eine abweichende Angabe über den Geburtsort, die freilich ganz vereinzelt steht, findet sich. Er nämlich nennt Osiander einen Schmiedssohn zu Ahausen und behauptet, daß er bei dem Kloster Ahausen im Dorf geboren, sein Vater ein Schmied gewesen, daß Vater und Mutter sich mit ihrer Arbeit bei dem Kloster genährt haben; und diese Angabe scheint eine Bestätigung dadurch zu erhalten, daß auch der Nürnberger Jurist Christoph von Scheurl von dem Hofsiander von Ahausen, dem Ahausener Schmied spricht, indessen hat er dies wohl aus keiner andern Quelle als von dem ihm befreundeten Er; man hätte dabei entweder an das Pfarrdorf Ahausen bei Dettingen, drei Stunden von Gunzenhausen (Willen) oder vielleicht an das 1536 aufgehobene Benediktinerkloster Ahausen (jetzt Anhausen) an der Brenz im jetzigen Württemb. Ober-Amt Heidenheim zu denken, und anzunehmen, daß Osianders Eltern von dort erst nach Gunzenhausen übergesiedelt wären. Indessen versichert Osiander selbst, daß er aus dem Burggrafenthum Nürnberg stammt, denn er nennt den Herzog Albrecht von Preußen als Markgrafen von Brandenburg: meines Vaterlands, darinnen ich geboren und erzogen, rechten natürlichen Herrn.³⁾

Zu Gunzenhausen muß der Vater Andreas in bescheidenen Verhältnissen, aber doch in einem gewissen Ansehen gelebt haben, da er dort, nach der Angabe des Enkels, auch Rathsmann war. Die Mutter Anna war eine geborne Herzogin. Von Gegnern wird später wiederholt darauf hingedeutet, daß Osiander jüdischer Abstammung gewesen, und es scheint als ob nicht bloß sein schwarzes Gesicht und Haar und seine öftere Verbindung mit gelehrten Juden den Vorwand gegeben. Schon auf dem Nürnberger Reichstag, 1522/23 hat der päpstliche Legat Francesco Chiericati diese Beschuldigung gegen ihn ausgesprochen. Nach einer Angabe⁴⁾, deren Werth ich nicht bestimmen kann, soll sein Großvater, den er selbst Conradus Osiander nennt, ein getaufter Jude gewesen sein; indirect könnte dafür zu sprechen scheinen, daß Lucas Osiander absichtlich hervorhebt, er sei von „christlichen Eltern“ geboren, und Birkheimer, wo er ihn gegen jene Behauptung Chiericati's in Schutz nimmt, auch nur dies bestätigt, daß seine Abstammung von christlichen Eltern allbekannt sei. Wäre jene Angabe richtig, dann dürfte auch wohl hier beim Religionswechsel die Entstehung des Namens Osiander zu suchen sein. Den griechisch klingenden Namen fassen besonders die Gegner unseres Osiander in der Bedeutung: Heiligmann, so Zwingli, Er, Rupert von Mosham, der Verfasser des *Speculum Osiandri* und seine spätern Gegner, und was die beabsichtigte Bedeutung betrifft wohl mit Recht trotz der fehlenden Aspiration, obgleich Osiander dagegen erinnert, daß es dann, wie Zwingli in seinem Briefe ihn wirklich nennt, heißen müßte Hofsiander, wie doch weder er selbst je sich genannt,

noch, soviel er wisse, sein Vater und Großvater genannt worden seien. Osianders Meinung, der Name, den schon sein Vater und Großvater getragen, habe vielleicht gar keine griechische Etymologie, ist schwerlich richtig; wenn er aber griechisch gemeint ist, liegt auch trotz der sprachlichen Ungenauigkeit jene Deutung näher als irgend eine andere, etwa: Stoßmann, Stoßer, (von $\omega\sigma\tau\epsilon\omega$). Seine Gegner behaupten nun aber, er selbst habe seinen väterlichen Namen umgewandelt, um sich zum heiligen Manne zu machen. So Ed: sein Vater habe Hosander oder Hosanderle geheißen, womit dann das Speculum weiter spielt:

A patre non Osiander habet, sed nomen Hosanders,
Id quod Germanis est: Hosi dich anders an.

Andere sehen dies als halbe Gracifirung an und behaupten, der Vater habe Hosmann geheißen und sei im Munde des Volks auch Hosen-Enderle genannt worden, wobei dann wohl, wie Sedendorf richtig bemerkt, der Taufname Andreas mit hineingezogen ist. Allen diesen Angaben gegenüber werden wir aber, obgleich sie auch an Camerarius einen Gewährsmann haben, Osiander Glauben schenken müssen, daß schon sein Vater und Großvater den Namen Osiander geführt, und alle jene andern Namen nur populäre Germanisirungen desselben seien.⁵⁾

Nur Weniges ist es, was wir von der Jugendgeschichte Osianders wissen, namentlich bleibt sein Familienleben uns unbekannt. Er nennt seine Eltern Leute von geringem Stande und ohne alle literarische Bildung, aber von nicht gemeiner Frömmigkeit und Rechtschaffenheit, so daß er unter ihrem Einfluß und gleichsam mit der Muttermilch eine besondere Liebe zum göttlichen Worte eingesogen habe. Ein Zug, so geringfügig er ist, gibt doch ein schönes Verhältniß zu erkennen. Osiander hat als junger Mensch längere Zeit am Quartanfieber gelitten; wenn dasselbe ihn ergriff, kamen Phantasien über ihn, als sei er in einem Walde und werde von wilden Thieren und Schlangen aller Art angegriffen; Niemand vermochte seine Angst zu beschwichtigen, nur wenn der Vater an sein Bett trat, wichen die ängstigenden Gestalten, er fand sich im Haus und auf dem Lager wieder und erkannte die umstehenden Freunde. Sobald aber der Vater sich entfernte, kehrte der frühere Zustand zurück, so lange das Fieber dauerte, welches ihn lange Zeit heimsuchte.⁶⁾ Später, als Osiander wahrscheinlich schon lange in Nürnberg war, fand sein hochbetagter Vater in Nürnberg in einem Altenstift, dem Mändlischen Zwölfbrüderhause, Aufnahme, wo er nach vier Jahren im Alter von 82 Jahren starb. Der Gegner Osianders, welcher das Speculum Osiandri verfaßt hat, machte ihm daraus einen Vorwurf, als habe er seinem Vater den Unterhalt verweigert und ihn in jenem Stifte Hungers sterben lassen. Osiander vertheidigt sich dagegen damit, daß sein Vater durch die Gunst der Väter der Stadt (die im Vater wohl den Sohn ehren wollten), eine

sehr behagliche Existenz gehabt und sein Anerbieten, zu ihm zu ziehen, selbst ausgeschlagen habe. Er sei dort nicht nach dem gewöhnlichen Maasse gehalten worden, sondern habe eine bevorzugte Stellung gehabt, wie sie viele angesehenen Leute, die sich nach Ruhe sehnten, nur durch eine beträchtliche Einkaufssumme erlangten. Dennoch habe er als Sohn alles gethan, was die Pietät erheische, kein Freudentag in seinem Hause sei ohne den Vater gefeiert worden, von Allem habe er ihm mitgetheilt, mehr als der Vater hätte annehmen wollen, wie dieser denn auch nie geklagt, häufig seine Lage gerühmt habe. Bei seinem Tode habe er denn auch der überlebenden Mutter soviel hinterlassen, daß ersichtlich, er habe keinen Mangel gelitten. Wo die Mutter während dessen ihr Unterkommen gehabt, ob bei dem Sohn, ist nicht ersichtlich. Eine Schwester, Margarethe, scheint Osiander bei sich gehabt zu haben, wenigstens folgte sie ihm von Nürnberg nach Königsberg und siedelte dort bald dem Tode entgegen.⁷⁾

Doch wir kehren zu Osianders Jugendgeschichte zurück, um nur noch zu erfahren, daß er von zarter Jugend an den heiligen und guten Wissenschaften obgelegen, in Leipzig und Altenburg auf der Schule gewesen, wo er nach unbemittelter Schüler Art Brod vor den Thüren gesammelt, und dann auf der Universität Ingolstadt inscribirt worden und vornehme Zöglinge bekommen hat. Welche Stellung er dort namentlich zu seinem spätern Gegner Eck eingenommen, in wie weit er bei den anbrechenden, auch auf dieser Hochschule sehr spürbaren lutherischen Bewegungen bereits Partei ergriffen, dafür fehlen bestimmte Zeugnisse; daß er sich von Eck selbst fern gehalten (und somit von der herrschenden Richtung überhaupt), ist wohl daraus zu schließen, daß dieser ihm später vorwirft, er könne Keine nennen, die seine Präceptores in der Theologie gewesen seien. Wenn derselbe zugleich von ihm sagt: „Der Hofander ist miteinander selbst Doctor und Discipel gewesen,“ so ist das auch nicht (mit Willen) davon zu verstehen, daß er zugleich Andere gelehrt und selbst gelernt hat, was in jener Zeit nichts seltenes war, sondern es ist ebenfalls darauf abgesehen, ihn als Autodidacten in der Theologie zu kennzeichnen, der sein eigener Doctor gewesen; ein Vorwurf, der später häufig wiederkehrt, da er ein selbstgewachsener Theolog und vergl. genannt wird. Auch in seiner Schrift gegen die Nürnberger Kirchenordnung (Christlicher Unterricht 2c. 2c.) sagt Eck: „Der an dieser Ordnung geschmiedet (der Schmiedesohn Osiander) hat sein Lebtag keine Lection in Theologia gehört.“ Daß er überhaupt keinen akademischen Grad erlangt hat, wird ihm oft vorgeworfen. Was aber insbesondere die Theologie betrifft, so möchte ich aus den Aeußerungen Ecks schließen, daß er in Ingolstadt den größten Theil der Zeit seines dortigen Aufenthaltes dem Studium der Sprachen und anderer Wissenschaften gewidmet und erst gegen Ende angefangen habe, wahrscheinlich schon unter dem zündenden Einfluß des Lichtes

von Wittenberg, sich den theologischen Studien und insonderheit der Schrift zuzuwenden. In der Verantwortung des Nürnberger Katechismus schreibt Osiander im Jahre 1539: „ich armer Narr will auch wähen, ich hab' nun länger denn 20 Jahre mit großer Müh und Arbeit in der heiligen Schrift studirt.“ Dies führt etwa auf 1519, gewiß erst gegen das Ende seines Ingolstädter Aufenthalts, da er 1520 bereits nach Nürnberg kommt, und es nicht einmal sicher nachweisbar ist, daß er Ingolstadt unmittelbar mit Nürnberg vertauscht hat. Darauf führt zwar wohl die oft mißverständene Aeußerung des Camerarius, er sei aus Bayern nach Nürnberg gekommen, indessen würde dies einen etwa dazwischen fallenden kürzern Aufenthalt im elterlichen Hause nicht ausschließen, den ich vermuthen möchte, da Osiander gegen eine spätere Beschuldigung (im Speculum), er habe sich in Nürnberg viel mit Seelmessen verdient, erinnert, er habe zu Hause bei seinen Eltern und in Nürnberg bei den Augustinern hinreichenden Unterhalt gefunden. Unbegründet aber ist die Angabe, daß Osiander auch in Wittenberg studirt habe.⁹⁾

Ohne Zweifel hat Osiander zu Ingolstadt den Grund gelegt zu der umfassenden Sprachgelehrsamkeit und Vertrautheit auch mit andern Wissenschaften, wie namentlich der Mathematik, die ihn auszeichnet und auch von Segnern anerkannt wird. Möglich, aber nicht nachweisbar ist, daß er mit Reuchlin, nachdem dieser auf Einladung des Herzogs von Bayern im November 1519 nach Ingolstadt übergesiedelt, noch in Berührung gekommen, möglich, daß Osiander noch Zeuge jenes verunglückten Versuchs Eßs, die Lutherischen Schriften feierlich zu verbrennen, gewesen ist, eines Versuchs, der an Reuchlins Widerspruch und der Stimmung der Studirenden scheiterte. Von Reuchlins Vorlesungen in Ingolstadt, die erst im März 1520 begannen, hat Osiander wohl kaum noch etwas genossen.⁹⁾ Sicher dagegen ist, daß er daselbst bei Johann Böschenstein hebräische Lectionen gehört hat, denn dieser sagt selbst in einem später zu erwähnenden gedruckten Sendbriefe an Osiander: „Allerliebster Andrea, so du etwan vor Jahren dich gegen mir freundlich zu Ingolstat erzeigt und gar brüderlich ehrbarlich gehalten, auch von mir deinem mindern Diener etliche Lobgesang Davids des Propheten gehört in hebräischer Sprach, und, als ich wahr sag, daß dann ich viel Dings verstanden, hast doch mir solche liebliche Demeisung gethan, daß ich deiner freundlichen Geberde noch wohl gebächig, bin bewegt worden, dir mein Ansehung und Betrübung zu klagen u. s. w.“

Zweites Kapitel.

Die Anfänge in Nürnberg.

Im Jahre 1520 kam Osiander nach Nürnberg, erlangte dort die Priesterweihe und wurde zugleich als Lehrer der hebräischen Sprache ange-

stellt, als welcher er im Auditorium des Augustinerklosters las.¹⁰⁾ Hiermit trat Osiander auf den Schauplatz, auf welchem er seine bedeutende reformatorische Thätigkeit entfalten sollte. Bekanntlich regten sich damals bereits in der berühmten Reichsstadt, dem Sammelplatz vielseitiger wissenschaftlicher und künstlerischer wie gewerblicher Bestrebungen, die reformatorischen Gedanken in bedeutungsvollster Weise.

Die Augustiner zeigten sich auch hier den evangelischen Ideen offen. Ihr Prior, Wolfgang Bolprecht, brachte Luthers Tractat gegen den Ablass auch in Nürnberg zum Druck. Luthers Freund, der Augustinervicar Benzeslaus Lind aus Wittenberg, wirkte eine Zeit lang als Klosterprediger in Nürnberg, zu der Zeit, als Luther in diesem Kloster, auf seinem Wege nach Augsburg, im Herbst 1518 seine Herberge nahm. Sonst trat, während die dem Evangelium zuwiegende Partei der Geistlichkeit noch zurückhielt, bereits 1519 der treffliche Rathschreiber Lazarus Spengler mit seiner „Schutzrede und christlichen Antwort“ hervor, ebenso entschieden für Luther, als gegen Tetzels Unfug. Der gelehrte, vielseitig gebildete Patrizier Bilibald Pirtheimer, der Mittelpunkt so vieler humanistischen Bestrebungen und Freund aller Gelehrten und Künstler, der glückliche Vertheidiger Reuchlins, in dessen Persönlichkeit der ganze Glanz des damaligen Nürnbergs erscheint, gab sich noch hoffnungreich den Reformbestrebungen hin, die noch eine Säuterung ohne Bruch mit der Kirche möglich erscheinen ließen; und auch als Eds Rache ihn und Spengler mit Luther und Andern in die päpstliche Bannbulle gebracht hatte, und sie in ihrer Appellation an Leo (1. Dec. 1520) ihre Unterwerfung unter die heilige katholische römische Kirche erklärt hatten, hinderte dies Beide nicht daran, für die evangelischen Ideen zu wirken. Auch an andern der Reform geneigten Männern in den Geschlechtern und im Rath Nürnbergs fehlte es nicht; Anton Lucher, der verdiente Caspar Nügel, der Luthers Sätze über den Ablass übersezte, die Baumgärtner, Hieronymus Ebner und anfangs bis zu einem gewissen Grade selbst der Jurist Scheurl gehören hierher.¹¹⁾

Ohne Zweifel trat nun Osiander durch seine Verbindung mit dem Augustinerkloster, wie durch seine hervorragende gelehrte Bildung, welche einem Pirtheimer nicht lange verborgen bleiben konnte, bald in nähere Berührung mit den evangelisch gesinnten Nürnbergern. Pirtheimer hielt anfangs viel von ihm und ertheilte ihm noch 1523 in einem Briefe an Erasmus großes Lob.¹²⁾ Obgleich Osiander als Priester auch, wie er selbst sagt, den allgemeinen Irrthum theilend, Privatmessen las, ist in den ersten Jahren seines Nürnberger Aufenthalts, die durch seinen Beruf als Lehrer der hebräischen Sprache nahe gelegte gelehrte Beschäftigung mit den Grundsprachen der hl. Schrift wohl der Hauptgegenstand seiner Arbeit gewesen, wie dies das erste Werk seiner Feder zeigt, womit er 1522 an die Oeffentlichkeit trat. Es war dies die Herausgabe eines emendirten Vulgatatextes der ganzen hl. Schrift,

des ersten von protestantischer Seite her.¹³⁾ Wie mehreren ähnlichen Unternehmungen in diesem Jahrhundert, z. B. der Wittenberger lateinischen Bibel von 1521, im Grunde auch dem Texte der complutensischen Polyglotte, lag auch der Arbeit Oslanders nicht etwa bloß der kritische Gesichtspunkt zu Grunde, der herrschenden Verwirrung in den fehlerhaften jüngern Vulgata-texten durch Rückgang auf ältere und bessere Vulgatahandschriften abzuhelfen, nicht auf Herstellung des möglichst authentischen ursprünglichen Vulgata-textes kam es ihm an, sondern auf Berichtigung nach dem Urtexte. Oslander erklärt selbst in der Vorrede, daß es dabei auf Wegschaffung der zahlreichen Druckfehler in den bisherigen Vulgataausgaben und auf Verbesserung des Textes nach dem Grundtexte und der alexandrinischen Uebersetzung abgesehen gewesen sei. Er hat danach zum Theil wirklich den Text emendirt, zum Theil aber auch zur Schonung von Vorurtheilen den herkömmlichen Vulgatatext beibehalten und nur am Rande angegeben, wie besser übersezt werden könnte. Doch werden dieser letztern Randbemerkungen, die in den beiden ersten Büchern Moses ziemlich zahlreich sind, weiterhin immer weniger. Von dieser ersten Zeit an hat Oslander beständig und bei allen Gelegenheiten gezeigt, welches Gewicht er in allen theologischen Fragen dem genauen Zurückgehen auf den Grundtext der heiligen Schrift beilege; und wir dürfen ihm unter den evangelischen Theologen, welche nach Luthers richtiger Erkenntnis von dem Werth der Sprachen im Dienste des heiligen Geistes sich der ernstesten Arbeit nach dieser Seite hin zuwandten, eine der ersten Stellen anweisen. Wenige dürften namentlich in der Kenntnis des Hebräischen sich mit ihm messen können. Schon einer seiner ersten römischen Gegner, Schaggeier, nennt ihn daher, was später oft wiederholt wird, den köstlichen hebräischen Rabbi, der mit seinem Dolmetschen hereinkomme, wie er und sein Hauf thue; wenn sie nit weiter kommen können, sprechen sie, unsre Bibel sei falsch. Als ihm später polemischer Unverstand, auch auf protestantischer Seite, selbst sein Hebräisch und die Heranziehung rabbinischer Gelehrsamkeit zum Verbrechen machte, schrieb Oslander: „Ob sie mich wohl wider die offenbare Wahrheit einen Juden schelten, haben sie mich dennoch so fürchtam nicht gemacht, Gottlob, daß ich mich der Ebreischen Sprach wider sie nicht thürste gebrauchen.“ Aehnlich ging es dem bekannten, um das Studium der hebräischen Sprache verdienten Johann Böschenstein, den wie erwähnt, die Gemeinsamkeit der Sprachstudien auch mit Oslander in freundschaftliche Beziehung brachte. Auch von ihm sagte man wegen seiner Beschäftigung mit dem Hebräischen, er sei von jüdischen Eltern geboren. Er hat dagegen einen Sendbrief an Oslander, als seinen lieben christlichen Bruder gerichtet und drucken lassen.¹⁴⁾

Daß es aber nicht ein rein linguistisches Interesse allein war, welches Oslander zu solchen Arbeiten trieb, fing um dieselbe Zeit, wo seine lateinische Bibel erschien, auch anderweit sich zu zeigen an. Im Jahre 1520 war

vom Rath der Stadt Nürnberg, der auf seine kirchlichen Befetzungsrechte zäh hielt, ein neuer Propst der einen Haupt-Pfarrkirche zu Nürnberg, nämlich der zu St. Lorenz ernannt, Hector Bömer (Böhmer), der, als ihm diese Wahl durch seinen Schwager, den Kaiserlichen und zugleich Nürnbergschen Rath Sirtus Delhafen gemeldet ward, sich in Wittenberg aufhielt, und dort das Evangelium lieb gewonnen hatte. Mehrfach hat er Schriften Luthers, so auch noch seine Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation nach Nürnberg gesandt. Von vornherein war von ihm ein Wirken im evangelischen Sinne zu erwarten. Melancthon empfahl ihm am 1. Februar 1522, da er seiner Kirche das Evangelium schuldig sei, den Gabriel Dibymus, der eben die Fessel des Mönchthums abgeschüttelt, als Fastenprediger, was jedoch nicht zur Ausführung gekommen zu sein scheint, wenigstens wurde Dibymus noch in demselben Jahre Prediger zu Altenburg.¹⁵⁾ Um die- selbe Zeit aber gewann Bömer durch die am Mittwoch nach Oculi 1522 erfolgte Wahl Andreas Osianders zum Präbicanen an St. Lorenz ein bleibendes Werkzeug zur Begründung des evangelischen Glaubens in Nürnberg. „Ich wurde,“ sagt Osiander bei einer späteren Gelegenheit, „vom Propst mit Wissen und aus Befehl des Rathes nicht anders angenommen, denn daß man Macht hätte, mir alle Stund Urlaub zu geben, wenn man mich nimmer haben wollt, desgleichen sollt ich wiederum auch solche Macht haben, Urlaub zu nehmen, wann ich wollt, allein daß ichs eine ziemliche Zeit zuvor ansagt; desgleichen würde man gegen mich auch thun. Ich hatt zur selben Zeit vom Predigamt nicht mehr, denn den Tisch und 30 Gulden, ohn was die Winkelmeß trugen.“ Der Gehalt muß sich halb ein wenig gehoben haben, denn ich finde, daß wenige Jahre nachher der Propst Bömer in einer Aufzählung seiner Ausgaben auch anführt: Item Herrn Endressen Prediger drei viertel Jahr, macht 33 fl. 3 Ort. An einer andern Stelle sagt Osiander später genauer, die Bedingung sei gewesen, daß, wenn er vom Rathe entlassen werde, er seine Stelle alsbald zu verlassen habe, und das Gehalt nach vier Monaten erlösche, umgekehrt wenn er Urlaub bitte, er nicht über vier Monat gehalten werden könne. Am 23. Februar, nämlich Sonntag nach Petri Stuhlfeier hat Osiander in der Sebalduskirche seine erste Predigt gehalten über das Gleichnis vom Sämann. Osiander erzählt von dieser Predigt: „Daselbst zeigte ich an, wie der Same des Wortes Gottes, das Gott selbst ist und Fleisch worden ist, müsse durch die Predigt in unsere Herzen gesäet und durch einen rechten Glauben empfangen werden, daß gleich wie der Same im Acker den besten Saft des Ackers an sich züge und in sich verwandelte, also züge auch Christus, durch den Glauben in unsere Herzen gesäet und (darin) wohnend, das Beste von unserer menschlichen Natur, das ist dasjenige, das Gott an uns erschaffen hat (die Sünde und alle Gebrechlichkeit, so aus der Sünde entstanden ist, hindan gesetzt), und verwandelte uns also

in sich, daß wir in ihm Gottes Kinder würden und gute Früchte trügen. Röm. 7.“ Obwohl Osiander diesen Bericht erst nach dreißig Jahren und in der ausgesprochenen Absicht gibt, nachzuweisen, daß er die gegen Ende seines Lebens so hart angefochtene Lehre immer gelehrt habe, so ist an der wesentlichen Richtigkeit gewiß nicht zu zweifeln, zumal das Mitgetheilte ja nur die einfachen Grundzüge einer evangelisch-mystischen Theologie zeigt, wie sie im ersten Jugendalter der Reformation weit verbreitet war, u. auf welcher sich dann erst die weitere speculative Doctrin Osianders entwickelte¹⁶⁾. Es ist ein Beweis, von dem bedeutenden Eindruck, welchen Osianders evangelischgesinnte Predigten bald hervorbrachten, daß bereits im folgenden Jahre eine Predigt über die Hochzeit zu Kana unter Osianders Namen erschien, die er als das Werk eines unberufenen Scribenten, der seinen Namen benutzte, zurückweisen mußte.¹⁷⁾ Dies that er in dem Sendbrief an eine christliche Gemeinde vom 22. Tag des Herbstmonats 1523¹⁸⁾. Ähnlich wie Luther in so mancher Aeußerung erklärt er, daß er dem mehrfachen Verlangen, etliche Predigten drucken zu lassen, immer ausgewichen, immer angesichts des großen Schadens, der seit etlichen hundert Jahren aus dem überflüssigen Schreiben erwachsen, ermahnt habe, man sollte Gottes Wort allein lesen, menschliche Schriften nur zum rechten Verständnis der göttlichen zu Hülfe nehmen. Daß er jene Predigt weder angefertigt noch gehalten, ergebe schon die unrichtige Schreibung seines Namens, weiter die Anführung lateinischer Sprüche in deutscher Predigt, da er doch in seinen deutschen Predigten nicht mehr Latein brauche, als Cicero in seinen Reden Griechisch. Auch die unverständliche Sprache, welche allerdings durch ihre Unbeholfenheit gegen die Osianders bedeutend absteht, rügt er; auch die Eintheilung der Predigt in drei Theile pfege er nicht anzuwenden. Obgleich wir bei Osiander gar manche allegorische u. symbolische Ausbeutung von biblischen Erzählungen finden werden, erklärt er sich doch hier gegen den Verfasser jener Predigt, welcher die steinernen Krüge von allen irdischen Menschen gedeutet hatte, die nur mit Wasser gefüllt seien, das Christus erst in Wein verwandeln müsse. Man solle hier, meint Osiander, keine geistliche Deutung suchen, sondern Wein Wein bleiben lassen. Es ergibt sich aus dem Sendbrief, daß Osiander allerdings über das Evangelium gepredigt hatte. Er sieht darin ein schön Exempel, wie Christus allen Gläubigen zu helfen pfege. Er sei nämlich 1) ein Helfer zur rechten Zeit der Noth, „wenn wir aller Dinge gar verlassen sein und sonst keine Hilf mehr haben“. 2) Er hilft nicht um unseres Verdienstes noch um fremder Fürbitte willen, sondern aus eigener unaussprechlicher Gnade und Barmherzigkeit um unseres Glaubens willen, seinem göttlichen Namen zu Ehren. 3) Er thut alle seine Werke aus eigenem unerforschlichen Rath seines göttlichen Willens, also daß wir nicht sorgen dürfen; er weiß zuvor, was wir bedürfen, ist auch die Stund

schon geordnet. 4) Die Frucht des Leidens und Mangels: der letzte Wein ist besser; so ist die Hilfe Christi süßer und tröstlicher, wenn man zuvor aller natürlichen Hilfe beraubt und entsezt wird. Denn wo das geschieht, muß man danach greifen, daß uns Niemand denn Gott allein geholfen hat, und dabei sein göttliche Lieb, Gnad und Barmherzigkeit spüren, daraus dem Herzen unaussprechliche Freud und Lieb entsteht, davon es gleich zerschmilzt und trunken wird. 5) „Hab ich den ehelichen Stand nach Inhalt der heil. Schrift gelobt. Jedermann, der nicht rein und geistlich Jungfrauschaft halten möge, frei gemacht und angezeigt, wie die, so den ehelichen Stand verbieten, vom Glauben abgetreten und des Teufels Apostel sein.“ Daraus sei zu ersehen, wie ferne dieser Flieder noch des rechten Ziels gefehlet habe.

Neben Oslander fingen um dieselbe Zeit in gleicher Richtung zu wirken an die neuangestellten Prediger, Dominicus Schleupner, gebürtig aus Reife, der von Breslau kam und Präbital an der Pfarrkirche St. Sebald wurde, u. Thomas Venatorius, ein geborner Nürnberger, als Prediger am neuen Spital zum heiligen Geist. Nicht wenig aber mag es zur Beförderung der neuen Ideen beigetragen haben, daß in jenen Jahren, so lange der Bischof Georg von Limburg das Bisthum Bamberg, zu dessen Sprengel auch Nürnberg gehörte, innehatte (er starb 1522), im Bamberger Gebiet unter dem Einfluß des trefflichen Herrn Johann, Freiherrn zu Schwarzenberg und Hohenlandsberg, jenes Edelmannes nach dem Herzen Gottes und Luthers, die evangelische Predigt sich frei regen konnte und von Schwarzenberg, als dem höchsten weltlichen Beamten (Hofmeister) und der rechten Hand des selbst den reformatorischen Ideen zugewandten Bischofs, entschieden gefördert wurde. Als der Dominicanermönch Gallus Korn um Himmelfahrt 1522 in Nürnberg im evangelischen Sinne gepredigt hatte und darüber von seinen Ordensbrüdern angefochten, sich entschloß, das Kloster zu verlassen, verlangte der Prior vom Rathe, daß er durch Stadtknechte zurückgebracht würde. Aber der Rath schlug das Ansinnen ab, veranlaßte den bei seinem Vater, einem nürnbergischen Bürger, sich versteckt haltenden, Nürnberg zu verlassen, und Johann von Schwarzenberg nahm ihn auf und ließ ihn in seiner Herrschaft das Evangelium predigen.¹⁹⁾ Für die Stimmung, welche in Nürnberg gegen die Priesterschaft herrschte, ist es interessant, daß der Rath in einer neuen Armenordnung, welche er 1522 erließ, bestimmte, daß soll etliche arme Priester das Almosen auch begehren, es nicht gewährt werden sollte, „aus Ursach, daß sie solcher Ordnung sehr zuwider und zu Nachtheil reden und hindern, besorgen ihnen gehe durch dieses Almosen ihre Präsen ab.“ Es seien so viel Priester in der Stadt, daß sie wohl abwechselnd den einen oder andern armen Priester durchhelfen könnten. Es sollen auch hinfür alle fremden Sammlungen zu Altären, Glocken und dergl. nicht gestattet werden. Auch in dem Verfahren mit dem reformfeindlichen Prediger zu den

Barfüßern Dr. Johann Winkler, der von dem Dedenweber Niclas Radolzbürger auf der Kanzel unterbrochen wurde, zeigt sich die Hinneigung des Raths zur evangelischen Richtung.

In diese ersten Bewegungen und die beginnende reformatorische Thätigkeit Osianders griffen nun in bedeutungsvoller Weise die öffentlichen Reichsverhandlungen über das Wormser Edict und die Reformen ein, deren unmittelbarer Zeuge die Stadt Nürnberg wurde. Das vom Kaiser Karl als Bedingung seiner Wahl zugestandene Reichsregiment, in welchem, wie Ranke gezeigt hat, Schwarzenberg eine so hervorragende Stellung behauptete, trat im Herbst 1521 in Nürnberg zusammen. Nach dem kürzern Reichstage im Frühjahr 1522 ward im December desselben Jahres der für die religiösen Fragen so wichtige in Nürnberg eröffnet, welcher bis in den Sommer 1523 dauerte. Papst Hadrian VI. hatte zwar durch seinen Legaten Francesc. Chiaregati mit anerkennenswerther Offenheit die tiefen Schäden der römischen Kirche und Hierarchie bekannt und Reformen versprochen, aber auch die Unterdrückung der lutherischen Ketzerei nach dem Wormser Edict und der Bulle Leo's von der streitbaren und andächtigen Nation, die sich nicht durch ein Mönchlein, der vom christlichen Glauben und Geistlichkeit neulich abgetreten, der gegen Gott lügenhaftig geworden, verführen lassen werde, verlangt. Dagegen übergab das in seiner Majorität die Opposition gegen das Papstthum ergreifende Reichsregiment den 13. Januar 1523 den Ständen ein Gutachten, welches nicht nur die gewaltsame Unterdrückung der lutherischen Ketzerei entschieden abwies, sondern auch die alten Gravamina gegen Rom erneuerte und ein freies Concil mit Hinzuziehung auch weltlicher Mitglieder binnen Jahresfrist verlangte; bis dahin solle alles Aergernis und Aufruhr erregende Schreiben vermieden und nur das heilige Evangelium und bewährte Schrift nach rechtem christlichem Verstand gelehrt werden. Wirklich wurde dieses Gutachten, trotz heftiger Opposition von Seiten der katholischen Partei, von den Ständen im Wesentlichen ihrer Antwort an den päpstlichen Legaten zu Grunde gelegt, welche als kaiserliches Edict vom 6. März in das Reich verkündigt, und mit Recht von den Evangelischen als ein entschiedener Sieg und eine thatsächliche Aufhebung des Wormser Edicts betrachtet wurde.²⁰⁾ Mußte dieser Gang der Verhandlungen schon die Stimmung der evangelisch Gesinnten in Nürnberg heben, so trug dazu ferner nicht wenig eine Angelegenheit bei, welche Nürnberg und Andreas Osiander besonders betraf. Gleich zu Anfang verklagte der Legat die drei Städte Nürnberg, Straßburg und Augsburg, daß sie die lutherische Lehre ungehindert predigen ließen, und beschwerte sich auf Anstiften der katholischen Minorität des Reichsregiments (Ranke) namentlich, daß der Rath etliche Ordensleute, die ihrem Kloster entlaufen seien, in der Stadt dulde und schütze, und daß er ebenso die Prediger in beiden Pfarrhöfen (Osiander und Schleup-

ner), den im neuen Spital (Th. Venatorius) und den im Augustinerkloster (nach Spalatin: Karl, d. i. nach Nieberer: Karl Reß) die luth. Lehre, auch der Mutter Gottes zu Schmach und dem Papst zuwider öffentlich predigen lasse und dabei schirme; er verlangte gefängliche Einziehung, auch sonst Bestrafung. Hier zeigte nun der Rath, der früher sich noch zur Publication der kaiserlichen Acht gegen Luther hatte verstehen müssen und noch im Oct. 1522 und wieder auf Verlangen Ferdinands das Verbot, Luthers Bücher zu verkaufen, wiederholt hatte, doch eine erhöhte Zuversicht, beschloß bereits am 5. Januar das Ansinnen des Legaten zurückzuweisen und nahm sich unter Bezugnahme auf die Stimmung der Bürgerschaft der Prediger an, und demgemäß wiesen auch die Stände in einer mündlichen Antwort das Ansinnen zurück. Päpstl. Drator sei in etlichen Stücken vielleicht zu weit berichtet. Sollten die in der Stadt in großer Achtung stehenden Prediger unverhört und unerfunden unchristlicher Lehre angenommen werden, möchte großer Aufruhr daraus entstehen, und nit anders geacht werden, dann wollt man evang. Wahrheit mit der That unterstehen zu erbrüden und schädliche Mißbräuche handhaben. Besonders anstößig war den Päpstlichen Pfander, gegen welchen man den Legaten besonders eingenommen hatte, so daß dieser privatim ihn beschuldigte, er habe gelehrt, daß die Jungfrau Maria nach Christi Geburt nicht Jungfrau geblieben sei, ferner er sei ein geborner Jude, der den Christen und dem christlichen Gemeinwesen nachstelle, und er treibe seinen Propst dazu, den Laien das Abendmahl unter beiderlei Gestalt auszutheilen. Pfander fand aber an Johann von Schwarzenberg hinsichtlich des ersten und an Markgraf Casimir von Brandenburg hinsichtlich des zweiten Punkts Vertheidiger und an der Stimmung der Bürgerschaft einen bedeutenden Rückhalt, so daß er einmal während des Reichstags auf der Kanzel ausrufen konnte: „Und wenn der Papst zu seinen drei Kronen noch eine vierte auf dem Kopfe hätte, so sollte er mich nicht vom Worte Gottes abwendig machen.“ Sein Propst Hector Bömer fand, daß er doch zu hitzig aufträte. Die Bürgerschaft war gegen den Legaten so erregt, daß der Rath Aufruhr befürchtete und Vorichtsmaßregeln treffen mußte. Es zeigt die Stimmung in der Stadt, daß in diesem Jahre in der Fastnacht beim Schönbarlaufen unter andern Vermummungen Einer in einem aus lauter Ablasszetteln mit ihren Siegeln zusammengesetzten Kleide erschien. Der Rath suchte allerdings in Gegenwart des Reichstags den Eifer der Bürgerschaft zu mäßigen, trat rohen Ausbrüchen des Hasses gegen den Klerus entgegen, unterbrückte antipapistische Schriften, gestattete noch nicht die Austheilung des Kelchs, als die beiden Präpste von St. Lorenz und Sebald die Bitten ihrer Gemeinden um Gewährung desselben in der Fastenzeit vorlegten — worauf sich wohl jene dritte Anklage des Legaten gegen Pfander bezieht, — hielt auch noch auf Beobachtung der Fasten. Aber doch begannen bereits manche katholische

Misbräuche zu fallen, und der Augustinerprior Wolprecht theilte seinen Mönchen und einigen Laien den Kelch wirklich aus.²¹⁾ Freilich veranlaßte der anwesende Reichstag noch eine besonders feierliche Fronleichnamsfeyer. Es war da anno 1523 „dem alten Gebrauch nach der letzte Umgang in St. Sebalbs Pfarre, der Bischof von Mainz trug das hochwürdige Sacrament und Herzog Wilhelm von Bayern und Pfalzgraf Friedrich von Neumarkt führten den Bischof mit dem Sacrament.“²²⁾ Aber die einmal in Fluß gekommene Bewegung sollte nun bald an Kraft und Umfang zunehmen, und Osiander erscheint unter den Entschiedenen und Vornwärtsdrängenden. Den erneuten Beschuldigungen Ferdinands bei Gelegenheit des am 14. Januar 1524 eröffneten neuen Reichstags zu Nürnberg setzte der Rath Anfangs März 1524 nur allerlei Ausflüchte entgegen. Der sächsische Gesandte Philipp von Feilitzsch urtheilt: „Aus der schriftlich gestellten Antwort des Raths hat Ferdinand, als mich Casar. Spengler berichtet, . . . nit anders vermerken können, dann sie unangesehen einige Creatur auf Erben bei dem Worte Gottes und dem hl. Evangelium bleiben wollen.“ Machten doch um dieselbe Zeit die Predigten eines angeblichen Bauern, „der weder schreiben noch lesen kann,“ gegen die Abgötterei der Heiligenverehrung und gegen die Freiheit des Willens in Nürnberg viel Aufsehen und erregten selbst die Vermunderung Spalatins, der mit Friedrich dem Weisen nach Nürnberg gekommen war und ihn am 5. Sonntage nach Epiphania hörte. Dieser mußte allerdings nach jener Vorkhaltung Ferdinands an den Rath aus Nürnberg weichen, als der zum Predigen nicht berufen sei, und predigte bald darauf in Rügingen.²³⁾ Dafür aber ließen es die ordentlichen Prediger, namentlich Osiander, in Gegenwart des Reichstags, Ferdinands und des päpstlichen Legaten Campegius nicht an herausfordernder Haltung fehlen. Balthasar von Wolfsthal schrieb an Kf. Friedrich den 15. März 1524 am Tage nach dem Einzug des Legaten: sie predigen prächtlicher (prächtiger?) das Wort Gottes, dann vor nie geschehen. Die Bischöf sein ganz verzagt mit ihrem Fürnehmen“. Es ist bekannt, welche niedererschlagenden Eindrücke dieser Abgesandte des neuen Papstes auf seiner Reise nach Nürnberg empfang, wie man in Augsburg seinen Segen verspottete, wie ohne allen gewohnten religiösen Pomp, wenn auch sonst von Erzherzog und Ständen „mit allem Gepränge“ eingeholt, er deshalb in Nürnberg einzog. Die Stände hatten ihn nach den Augsburger Vorgängen gewarnt. Ohne das segnende Kreuz zu schlagen, ohne Cardinalschut, ohne Procession zog er am 14. März ein und begab sich sogleich nach seiner Wohnung. Hatte es doch Mühe gemacht, eine solche für ihn zu finden. Tags darauf predigte Osiander über 1. Joh. 4 vom Antichrist. „Ich zeigte,“ sagt Osiander in einem kurz darauf (etwa April) geschriebenen Briefe an die Straßburger Kapito, Buxer und Matthäus Zell, „unter Zusammenstellung aller vom Antichrist handelnder Stellen der

heiligen Schrift, was in Wahrheit der Antichrist sei, indem ich weiter keine Auslegung hinzufügte, da die Sache an sich selbst vollkommen klar war.“ Und klar und unzweifelhaft war ihm ja und blieb ihm, wie wir sehen werden, auch später, daß das Papstthum im rechten eigentlichen Sinne der Antichrist sei. Und klar hat er es ohne Zweifel auch den Zuhörern gemacht. Unter Anderem hat er gesagt: „da der Kaiser Constantinus ist von Rom gezogen, da ist der Entchrist eingezogen“. Er selbst sagt, daß dem Volk ein so helles Licht aufgegangen, daß sie von selbst fragten, was von der Beichte zu halten und wie man sich mit der Communion halten solle. „In zwei Predigten am Sonnabend vor Palmsonntag und am Palmsonntag selbst habe ich die Ohrenbeichte beseitigt (eliminavi), so doch, daß ich die Schlüsselgewalt, nur aber in der Grenze der Worte Christi: Wer da glaubet und getauft wird der wird selig, wer aber nicht glaubet der wird verdammt, aufrecht erhalten. Ich empfahl die Communion des Leibes und Blutes Christi, ja ich trieb dazu, ermahnte aber zu geduldigem Verhalten, wir würden schließlich die Neuerung einführen. Hans von der Planitz schreibt den 22. März 1524: „So haben die Prediger zu St. Lorenz und im Augustinerkloster gepredigt, welcher das Sacrament theilen und unter einerlei Gestalt das allein nehmen wollt, der thät nicht wohl und wäre ihm besser, daß er gar kein Gestalt des Sacraments empfinde, denn ein jeglicher Mensch wäre schuldig, das Sacrament unter beider Gestalt zu empfangen.“ Auch in der Charwoche setzte Osiander sein reformatorisch aufregendes Predigen fort. Wir haben einen interessanten Bericht über eine Predigt, die Osiander in der „Karwoche“ gehalten. „Dieweil jetzt die vermeinten obersten Priester, Cardinal, Bischöfe und oberste Häupter hie sein, so wollt er das Evangelion klar und lauter unentsetzt hell predigen. Sie müssen auch das hören und sollt ihnen das Herz brechen, auf daß männiglich sehe, wer die seien, die Christum und sein Wort je und allweg verfolgt und noch heut zu tag unterdrücken. Und wo der Antichrist mit seinem Anhang über so lang vielfältig Ermahnung von ihrem unverschämten Lügen und Trügen nit ston, und ihren Irrthum bekennen, wollt er ihnen das Hüttlein auf dem Kopf rücken und erst zu dem rechten Schwert (das von der Schwachen wegen bisher und noch in der heiligen Schrift verborgen blieben ist) greifen, auf daß sie ja gar (an) einen Eckstein wie die Juden sich stoßen, vor aller Welt zu Schanden werden und darob zu Boden gehn müssen. Und hat darauf den Papst, Cardinal und Bischof öffentlich Antichrist, Widerchristen, Seelmörder und des Teufels Kinder geheissen, wie dann Christus den Juden im Evangelio auch thut, und das alles aus dem Evangelion, auch aus den Propheten und sonst viel starken Sprüchen aus Paulo, Petro und andern Episteln und Psalmen genug und überflüssig bewiesen, daß je männiglich spürt, daß solche recht Widerchristen sein!“ Auf Grund der evangelischen Leidensgeschichte sieht er in den Obersten der

Juden, die wider Christum zu Rath gehen, natürlich Papst und Hierarchie abgebildet, welche jetzt auch Tag und Nacht zu Rath gehen, wie sie das Wort Gottes unter die Füße treten und verfinstern und dargegen sich selbst und ihren gleichenden falschen Schein erheben möchten. Sie suchen Hilfe bei Judas, dem Verräther, und Pilatus. Solche Verräther wie Judas finde man jetzt auch nicht wenig, und eben die am allergelehrtesten und in der heiligen Schrift erfahren, auch die darin Säckelmeister wie Judas sein, das Wort wissen, lesen und verstehen und den armen Schafen austheilen sollen, gehen hin, nehmen mit ihrem Bruder Judas das schändliche Geld ein und dürfen frei unverschämt wider ihr eigen Anlag ihres Gewissens Christum verrathen und in den Tod geben, nämlich, wie man täglich sehe, sein Wort unterdrücken und die Leute von Christo, der sie mit seinem Blut erkaufte, von seiner Weide auf eigne Werke, alten Wahn und unter den Zwang des Geldstricks des Papsts Gesetz bringen und darzu mit Lügen öffentlich sagen, daß man jetzt der Schrift einen falschen Verstand gebe und sie nicht recht auslege; auch man nichts Gutes von uns sehe und unser evangelisch Wesen nichts anders denn Zerstörung und Aufruhr gebären werde. Wie die jüdischen Priester besorgten, das Volk hänge Christus zu viel an und möcht ihnen einen Aufruhr gebären, also thun unsre Tyrannen; so sie mit Wahrheit und Schrift das Wort Gottes nit unterdrücken mögen, geben sie für einen Aufruhr, suchen Hilf mit falschen Listen und Practiken, wie sie könnten bei der weltlichen Obrigkeit sagen: „Lassen sie das fürgehen, werde es den nächsten an ihnen sein, ihr Regiment erstört, und ihr Gewalt genommen u.“

In der That hatte schon das Jahr vorher Chieregati in Gemäßheit des päpstlichen Breve mit solchen Perspektiven, die ja unter den Zeitverhältnissen etwas sehr Einleuchtendes haben mußten, die reformfreundlichen Stände zu schrecken gesucht. Und an Solchen, welche die obige Vergleichung mit Judas auf sich beziehen mußten, fehlte es auf dem Reichstag nicht; waren doch Faber, Etz, Cochleus anwesend. Die Nürnberger Evangelisten, berichtet Spalatin nach einem Briefe Volprechts, donnerten viel stärker in Anwesenheit als in Abwesenheit der päpstlichen Creaturen. Aber die Fürsten und weltlichen Obrigkeiten gingen auch nicht leer aus. Derselbe alte Bericht erzählt weiter von jener Predigt Oslanders in der Charwoche: Die Juden suchten Hilfe bei Pilatus. „Dieser Pilatus ist nichts anders denn die weltliche Obrigkeit. Und geht in euch selbst, so befindet sich als es auch offenbar am Tag ist: So unsere Tyrannen (die Geistlichen) das Wort Gottes, wie ihr seht, mit der heiligen Schrift nicht mehr unterdrücken können, auch wie viel sie geblödt, gestödt, heimlich ermördt, erdrückt und verbrannt, haben sie doch damit auch nichts ausgerichtet, sondern geht das Wort Gottes dadurch je länger, je mehr auf. Darum fahren sie zu, rufen Pilatus, die

weltliche Obrigkeit an, sagen die Concilia und so viel alter Väter könnten nicht irren, wollen ihre Seel zum Pfande setzen (das ist: sein Blut geh über uns und unsre Kinder): und wiewohl nun die weltliche Oberkeit (wie Pilatus) bei ihr prüft und gebüht, sie finde nicht genugsam Ursach, das Wort Gottes zu verdammen (denn das Evangelium will ihnen zum Theil ihr Herz erleuchten), so ist doch der Satan mit seiner Gesellschaft gerüstet, sie zu überwinden, überreden sie mit Listen, daß sie es in der natürlichen Vernunft nicht fassen mögen noch anders verstehn, meinen, sollt es so lange Zeit gestanden und so viel heiliger, hochwürdiger und tapfrer Lehrer irren, es könnt nit möglich sein. Lassen sich also mit sehenden Augen blind machen und auf den Richterstuhl Pilati führen, sitzen nieder, urtheilen und verbrennen das wahre Wort Gottes, wie an viel Orten ohn alle Ursach, Grund und Erforschungen der Schrift geschehen ist. Also daß zu erbarmen, daß der Heide Pilatus mehr nach der Wahrheit und Gerechtigkeit gefragt hat, dann jetzt unsre geistlichen und weltlichen Fürsten und Juntherrn thun. Ja ich wollt Gott, daß sie der Wahrheit so fleißig nachforschten und nit weniger dann Pilatus thäten, verhofft ich, so sie so weit kämen, daß sie fragen würden was die Wahrheit wär, sie sollten nit davon weichen, wie Pilatus, sondern darnach daß nachforschen.“ „Also“, so schließt dieser Bericht, der allerdings kein vollständiges Bild der Predigt gibt, „also habt ihr nun zum Theil, wer die sind, davon Christus sagt: Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen.“ Dergleichen entschiedene und rücksichtslose Aeußerungen in Gegenwart des Reichstages erklären, daß auch evangelisch Gesinnte über seine Kühnheit besorgt wurden. So schrieb der freilich für seine Person dem Evangelium nicht gerade sehr geneigte Balthaf. Wolf von Wolfsthal am 23. März an den Kurfürsten von Sachsen, welcher über die Untergrabung des kaum eingerichteten Reichsregiments auf dem Reichstage unwillig, Nürnberg schon früher verlassen hatte: „Der Prediger Laurenti treibt wunderliche Ding; hab Sorg er macht der Sachen zu viel thun; Ursach, er greift jetzt die weltliche Oberkeit auch an, dergestalt, daß die Untertanen gegen der weltlichen Oberkeit sich empören möchten.“ Man kann sich denken, wie Freund und Feind den kühnen Predigten lauschen mochten. Mitwoch nach Ostern hatte Oslander einen seltsamen Zuhörer; es war Niemand anders als das berühmte scurrile Genie, Thomas Murner, der im Auftrag des Bischofs von Straßburg nach Nürnberg gekommen war, um jene Stadt beim Legaten zu verklagen. Obwohl er die Franziskanerkutte abgelegt hatte, blieb er nicht verborgen; er war zu St. Lorenzen bei der Predigt gewesen, um dem Legaten und seinem Haufen neue Zeitung zu sagen; als er heimging, sind ihm an hundert Bußen nachgefolgt und haben geschrien: Murnar, Murnar, Kackenkopf! Mehr aber noch als solche Predigten mußte es Eindruck machen, daß man nun

zu thatsächlichen Neuerungen schritt. „Am Palmsonntag haben wir“, schreibt Osiander, „alle alte Abgötterei weggelassen, wider das ausdrückliche Verbot des mit dem Bann drohenden Bamberger Bischofs, den wir tapfer verachtet haben. Den hölzernen Christus haben wir nicht aufstehen lassen (zu Ostern), wie wir ihn auch nicht begraben haben, die Anbetung und Umtragung des Kreuzes ist unterblieben; das Feuer haben wir nicht verflucht (wollt sagen geweiht), Palmesel und Füllen haben wir im Winkel stehen gelassen“. Vor allen Dingen aber war es von gewaltiger Wirkung, daß eben in dieser Charwoche bei den Augustinern von Wolfgang Bolprecht das heilige Abendmahl unter beiderlei Gestalt an über 3000 (nach andern über 4000) Menschen ausgetheilt wurde, „darunter etliche Regimentsherrn, auch andere Grafen und Herrn gewesen“, auch dreißig bis vierzig vom Hofe Ferdinands, sagt Bolprecht. Auch in der Lorenzkirche ist der Kelch ausgetheilt worden (wie Osianders Brief an die Straßburger bestätigt). Und nicht ohne Triumph kann Osiander melden: „auch die Königin von Dänemark (Isabella), welche gerade angekommen war, die Schwester Ferdinands, hat aus meiner Hand das heil. Abendmahl empfangen, was Ferdinand schwer verdroß.“ Dem Phil. v. Feilitzsch und Hans v. Schwarzenberg erzählte Osiander selbst, wie ihm die Königin gebeichtet, und daß er ihr Gemüth dermaßen vermerkt, daß sie des Sacraments so herzlich und christlich begehrt, das hab er ihr, wie Christus es eingesetzt, mit Leib und Blut gegeben. Zu gleicher Zeit wurde der Minoritenprediger vom Rath zum Schweigen gebracht, weil er in der Fasten gepredigt hatte, Christus habe nur für die Erbsünde und die vor seinem Leiden begangenen actuellen Sünden gelitten. Die nach dem Leiden Christi begangenen Todsünden seien durch gute Werke zu sühnen; ferner die Ohrenbeichte sei apostolische Einsetzung. Wie sich das entschiedene und gehobene reformatorische Gefühl darin ausdrückte, daß der Prediger zu St. Sebald, Dominicus Schleupner, einen Brief an Spalatin, den er im Augustinerkloster geschrieben, datirte: aus dem Kloster der Hussiten des heiligen Augustin, so spiegelt sich dasselbe in dem erwähnten Briefe Osianders an die Straßburger. Auf die frühere Zeit blickt er zurück, als auf eine Zeit der Unentschiedenheit unter dem Druck der Feinde, theils der Mächtigen und Fürsten der Welt, theils der Einheimischen, Listigen, welche unter dem Schein des Wohlwollens Feindliches im Sinne hatten; „auch trugen wir nicht die Früchte des reinen Wortes Gottes und unsers Glaubens, gegenseitige Liebe und Geduld. Und was das Schlimmste war, wir schwankten zwischen dem Worte Gottes und den Lügen der Menschen sorgenvoll hin und her. Unsere Herzen hingen in den Weiden, während doch die, welche auf den Felsen erbaut sind, damit vor Jubel des Herzens in das Lob des Herrn ausbrechen. Jetzt aber ist Gottes Urtheil, das reine Wort und nicht blos Hoffnung und Blüthe, sondern auch schon die reife Frucht offenbar

geworden. Je mehr die Gegner dem Worte widerstanden haben, desto tapferer ist es gepredigt und desto reichlichere Früchte hat es getragen; je bitterer sie gezürnt, desto weniger haben sie an uns gefunden, was sie anklagen könnten, so daß wir bereits das prophetische Wort verstehen gelernt: beschließt einen Rath und wird nichts daraus, denn der Herr ist mit uns. — Man droht uns, nachdem die Fürsten auseinandergegangen (der Reichstag ward geschlossen 18. April), mit dem Schlimmsten; jene verlassen sich auf Hufe und Wagen, wir aber werden auf den Namen des Herrn unseres Gottes hoffen, und ihn anrufen. Was unsern Rath betrifft, so könnte man ihn vielleicht besser wünschen, aber aus dem gesammten Volke gewiß nicht einen bessern auswählen, was das Wort betrifft. Alles ist ruhig bei uns, es wächst die Liebe, und der Greuel der Mönche und Priester wird von selbst offenbar, alles glüht bei uns von Frömmigkeit und Eifer für das Wort, bei jenen von Lust zu Schaden, Wuth (atrocit.) und Neid (Merger livor), so daß leicht zu sehen, auf welcher Seite die Bessern, auf welcher die Feinde des Wortes stehen. „Wenn“, sagt er am Schluß, „die Papisten, wie ich hoffe, das Alles ungerächt hingehen lassen, so haben wir uns und unsere Nachbarn zur Freiheit gebracht; darum bittet für uns, daß Gott befestige, was er in uns gewirkt hat.“²⁴⁾ Wie Osiander durch seine Begegnung mit dem Hochmeister des Deutschen Ordens, Albrecht, bereits auch nach anderer Seite hin für die Reformation von Einfluß geworden, wird später erwähnt werden.

Osiander stand, wie wir sehen, auf der Höhe einer jugendlichen, hoffnungsreichen Begeisterung, mitten in einer hochgehenden reformatorischen Bewegung. Er sah die Schranken fallen vor der Macht der evangelischen Ideen. Es war jene leider überall schnell vorübergehende Zeit, wo man, ergriffen von der Macht des neuen Lichts, nicht nur allen feindlichen Mächten im Gefühl innerer Ueberlegenheit kühn entgegen geht, sondern auch noch nicht ahnt oder überschlägt, welche ernüchternden Schwierigkeiten und inneren Reibungen sich einstellen, sobald es gilt, den neuen Ideen eine bleibende Gestalt zu geben und sie in das vorhandene Leben einzufügen. Daß der Mann selten ganz hält, was der Knabe verspricht, sollte sich ja an der jungen evangelischen Kirche auch bewähren, auch Osiander sollte die Erfahrung reichlich machen. Davon wußte er jetzt noch nichts.

Die Bewegung ging zunächst fröhlich vorwärts. Auf die geschilderten ersten Schritte folgten um Pfingsten 1524 die weiteren^{24b)} durch die Präpöste der beiden Pfarrkirchen, Georg Bessler (zu Sebalb) und Hector Bömer (zu Lorenz), welche sich besonders gegen das Anstößige in der Messe richteten; der Mittelpunkt alles Anstoßes, der Messkanon fiel weg, Seelenmessen und Jahrtage der Verstorbenen wurden aufgehoben, das Weihen von Salz und Wasser unterblieb, das „abgöttische“ Salve Regina, die vielbeliebte Antiphonie auf die Jungfrau Maria, welche schon etwas früher der Cantor:

im Spital, nachher Rector an der Sebalbuschule, Sebalbus Heyb, christlich gebessert und auf Christum selbst gebeitet, und so hatte singen lassen,²⁵⁾ wurde abgeschafft; manche Heiligenfeste, ja selbst Mette (der Luther, wenn sie recht gehalten, das Wort redete, und die auch wirklich in vielen evangelischen Kirchenordnungen zunächst beibehalten) und Complet fallen. Wo sich die Vicarien anders würden halten, denn das Evangelium ausweist, soll ihnen das Reichthören untersagt werden, das Sacrament soll halb oder ganz nach eines jeglichen Begehren gereicht werden, die Delung, wo sie verlangt wird. Vor Allem aber wurde der deutschen Sprache Eingang in den Cultus verschafft, deutsche Schriftlectionen eingerichtet und deutsch getauft. Schon früher hatten, wie Osiander den Straßburgern melbet, die evangelisch gesinnten Prediger die Einrichtung von Wochenpredigten getroffen, so daß Venatorius Montag im Spital, Dienstag der zu St. Aegidien, Mittwoch Osiander zu St. Lorenz, Donnerstag (Nef?) bei den Augustinern, Freitag Schleupner zu St. Sebald predigten. Merkwürdig übrigens, daß bei allem entschiedenen Vorgehen der ganze katholische Taufritus zunächst, nur in deutscher Sprache festgehalten wurde, wie wir aus dem Taufbüchlein sehen, welches Osiander in diesem Jahre deutsch herausgab,²⁶⁾ im engsten Anschluß an die Bamberger Agenda. Aber Luthers Taufbüchlein von 1523 war hierin vorangegangen, mit welchem sich das Osianders der Natur der Sache nach aufs Engste, zum Theil wörtlich, berührt; nur daß Osiander auch noch außer der bei der Exsufflation geschehenden Exorcisirung die drei ausführlichen Beschwörungen, „die man über die Knäblein allein spricht“, und die drei entsprechenden über die Mägdlein nach der Bamberger Agenda beibehielt. Nur die von Luther beibehaltene Darreichung der brennenden Kerze ist hier ausgelassen. Der Titel der Schrift deutet aber selbst auf bestimmte Rücksichten hin, welche veranlaßt haben, hier das conservative Verfahren Luthers nachzuahmen. Sie scheinen mir in dem Wunsche des Raths nach Mäßigung der Neuerungen ihren Ursprung zu haben. Dieser machte ja, wie in Spenglers Leben berichtet ist, den Präpiten über ihr rasches Vorgehen ohne sein Vorwissen Vorwürfe (12. Juni), und hatte bei der allgemeinen Lage der Dinge wohl noch Ursache, vorsichtig zu sein. Denn zwar hatte der Abschied des eben gehaltenen Reichstags die darin anerkannte Verpflichtung zur Ausführung des Wormser Edicts ziemlich illusorisch gemacht durch den Zusatz, die Stände wollten demselben, wie sie sich beschuldigen erkennen, so viel ihnen möglich, geleben, gemäß halten und nachkommen; ja der Papst sollte möglichst bald ein freies Concil in Deutschland berufen, und inzwischen sollte auf einem im Herbst zu Speier zu haltenden Reichstage nicht nur von den Beschwerden deutscher Nation wider den Stuhl zu Rom und von den Beschwerden der Weltlichen wider die Geistlichen, sondern geradezu auch von den Lehrreformfragen gehandelt werden,

damit auch auf dem künftigen Concilio desto förderlicher, stattlicher und austräglichlicher von der neuen Lehre gerathhchlagt, was gut angenommen, und was böß gemieden werde. Dazu sollten Fürsten und Stände, sonderlich auch die, so in ihren Oberkeiten Hohen Schulen haben, das Material vorbereiten durch gelehrte, verständige Personen, welche des Luther und Anderer neue Lehre, Predigt und Bücher für Handen nehmen, dieselben examiniren, disputiren, einen Auszug machen, das Gute von dem Bößen ab scheiden sollten. Es war, wie von päpstlicher und kaiserlicher Seite wohl erkannt und gefürchtet wurde, die Vorbereitung und der Anlauf zu einem Nationalconcil. Allein nicht nur schien diese in Aussicht gestellte allgemeine Abhülfe dem einzelnen Stande Zurückhaltung aufzulegen, sondern anderseits war doch auch das Wormser Edict formell in seinem Rechte gelassen (so daß Sachsen und andere Stände noch protestirten gegen den gefahrvoll scheinenden Abschied); das auf den Abschied gegründete kaiserliche Mandat von demselben Datum (18. April) legte hierauf großes Gewicht, und ließ die Worte des Abschieds, daß mittlerweile das heilige Evangelium nach rechtem Verstand und Auslegung der von gemeiner Kirche angenommene Lehrer ohne Aufruhr und Aergerniß gepredigt werden soll, ganz unberücksichtigt. Bekannt ist, wie wenig Luther dadurch befriedigt war, wie er sein Herz ausschüttete über die blinden Fürsten.²⁷⁾ Wenn unter diesen Umständen der Rath auch jetzt noch zaghaft war und von Seiten des Kaisers nichts Gutes erwartet, so sollte dies nur zu bald durch das scharfe Rescript des Kaisers aus Burgos vom 15. Juli gerechtfertigt erscheinen, worin er die Forderung des Concils, ohne daß sie ihn zuvor darum begrüßt, tabelte, den unmenschlichen und unchristlichen Luther so ziemlich auf eine Stufe mit dem großen Verführer Mahomet stellte, und die Bestimmung geradezu aufhob, welche die beabsichtigten religiösen Verhandlungen zu Speier betraf. Gleichzeitig tagte ja schon in Regensburg der Convent, der auch in Nürnberg besorgt machte. Die auf dem Städtetag zu Speier versammelten Gesandten der freien Reichsstädte, auch Nürnberg, erklärten zwar, daß sie dem kaiserlichen Mandat wegen Vollziehung des Wormser Edicts nicht nachkommen könnten, ohne Empörung, Zerrüttung und Aufruhr zu besorgen, und verbanden sich bei dem Worte Gottes, ungeachtet einiger Gefahr, zu bleiben. Aber die Lage der Dinge mußte doch zu vorsichtigem Vorgehen mahnen.^{27b)} Freilich richtete der Rath mit jenen Vorstellungen bei den Präpsten nichts aus, die sich nicht, wie er vorschlug, mit dem Reich und deutschen Evangelien- und Epistellectionen unter der Messe begnügen wollten. Darüber geriethen sie nun aber in Conflict mit ihrem Bischof. Nach Georg, welcher 1522 gestorben war, hatte Weigand von Redwitz den Bamberger Stuhl bestiegen, der anfänglich zurückhielt, aber schon im Sommer 1524 auf dem Regensburg-

Convent vertreten war, wo man sich gegen Luthers Lehre und jede Veränderung des Cultus und nur zur Abstellung einiger kirchlicher Mißbräuche verbinden wollte. Dieser ließ die Pröpste den 12. September 1524 vorladen und sie über sechszehn Fragen vernehmen. Wir heben daraus zu dem in Spenglers Leben (S. 41) Bemerkten noch hervor: sie reichen allen, die es begehren, das ganze Sacrament (die oben erwähnten Artikel der beiden Pröpste: halb oder ganz nach eines jeglichen Begehren); sie vermahnern Niemand zur Ohrenbeichte, sondern lassen durch ihre Mithelfer christliche Vermahnung thun vor Empfang des Sacraments, unangesehen, ob einer die Ohrenbeichte thue oder nicht; sie reichen, wenn's verlangt wird, die letzte Delung; dagegen gestatten sie Wigilien und Seelmessen gar nicht. Die Ehe betreffend: Was von Gott verboten (3. Mos.), leiten wir nicht ein, aber was von Menschen verboten, scheiden wir gar nicht, auch keine rechte Ehe scheiden wir nicht. Wir beten nicht nach bischöflicher Ordnung, sondern nach unsers Herzens Andacht. Ferner erklären sie zwar ein Concil, wenn es nach Gottes Wort urtheile, annehmen zu wollen, aber dem Worte Gottes seien sie mehr Gehorsam schuldig. Ob sie sich erkennen unter bischöflicher Jurisdiction? Antwort: Wir haben keinen Herrn, denn Gott allein, aber um deswillen sein wir aller Creatur unterworfen, nur nicht wider Gottes Wort und unser Gewissen!

Auf dem vom Bischof angeetzten zweiten Termine am 19. September erschienen Pröpste und Prior nicht persönlich, sondern ließen sich durch einen Anwalt vertreten, nämlich durch Osiander,²⁹⁾ welcher die Protestation wiederholte, um Widerlegung aus der heiligen Schrift bat, und daß gegen Unschuldige kein Urtheil gefällt werden möge. Da der Bischof eine Schrift lesen ließ, welche wider Gottes Wort und die Diener desselben zu lauten schien, unterbrach Osiander, um kein Präjudiz zuzulassen, die Vorlesung und appellirte an ein künftiges freies christliches Concil. Diese Appellation wiederholten dann Pröpste und Prior am 13. October vor einem Notar, und ließen das Notariatsinstrument drucken, in Erwartung einer vom Bischof beabsichtigten Sentenz, welche auch wirklich gegen sie erfolgte, sie absetzte und in den Bann that.³⁰⁾ Hierauf rechtfertigten die beiden Pröpste ihre Neuerungen in einer besondern Schrift: „Grund und Ursach“, deren Vorrede vom 21. Weinmonat 1524 datirt ist, und auf welche wir noch an anderer Stelle zurückkommen.³¹⁾ Wir finden hier zur Rechtfertigung der Abschaffung des Meßcanon und der andern Mißbräuche beim Sacrament eine eingehende Polemik gegen die Lehre vom Meßopfer wesentlich nach denselben Gesichtspunkten, wie sie uns bei Osiander begegnen werden, ebenso wird die Beseitigung der Seelmessen, die übrigens schon der schändlichen Mißbräuche des Geizes willen gerechtfertigt wäre, durch Bekämpfung der Lehre vom Gebet für die Tobten und vom Fegfeuer begründet. Die Schrift schließt

mit dem Erbieten, bessere Belehrung aus der Schrift anzunehmen von einem Leben, wäre er auch der Geringste von der Welt. „Denn gleich wie wir uns aller Menschen, die wider Gottes Wort uns zu handeln bringen wollen, entschlagen, also wollen wir uns allen denjenigen, so Gottes Wort und Willen verstehen und lauter lehren, wie sich gebührt, gänzlich unterwerfen haben“.

Drittes Kapitel.

Theologische Begründung und Polemik.

Daß Osiander inmitten der geschilderten reformatorischen Bewegungen als die vornehmste theologische Kraft stand, vorzugsweise berufen zu befähigt, wie durch das gepredigte Wort, so auch durch die Feder zu wirken, zeigt die in dieser Zeit nach verschiedenen Seiten hin entwickelte literarische Thätigkeit desselben.

Zuerst war es jener Beschluß des nürnbergers Reichstags (s. o. S. 19), auf die zu Speier zu haltenden Religionsverhandlungen abzielte, welcher dazu umfassende Veranlassung gab. Der Markgraf Casimir von Brandenburg hatte mit Graf Wilhelm von Henneberg und dem Rathe zu Nürnberg noch auf dem Reichstag selbst eine Zusammenkunft der weltlichen Stände des fränkischen Kreises zu Windsheim auf Bartholomäi (24. Aug.) verabredet, wo 23 Fragartikel angenommen wurden, über welche Rathschläge geliefert werden sollten. Zu dem Ende hielt Casimir zu Ansbach, Sonntag nach Matthäi (21. Sept.), für sein Gebiet einen Landtag und ließ auf denselben trotz Widerspruch Seitens der geistlichen Landstände eine Commune zusammentreten, aus welcher, da eine Vereinigung nicht möglich, zwei Rathschläge, ein papistischer und ein reformatorischer hervorgingen, welche dem Markgrafen Casimir noch auf dem Landtage übergeben und von demselben zu weiterer Verathschlagung angenommen wurden. Da ließen auch die übrigen Stände des fränkischen Kreises dergleichen Gutachten anfertigen. Obwohl nun durch das kaiserliche Rescript von Burgos aus ein Strich in die Rechnung gemacht war und die Hoffnung auf ein Nationalconcil zu Speier schwand, ließ man doch die Sache nicht fallen und beschloß auf der Versammlung zu Rothenburg, Freitag nach Michaeli (Oct.), die gegenwärtige Mittheilung dieser Rathschläge, da doch ein allgemeines Concil noch Aussicht sei. So haben, wie die markgräflich brandenburgischen Theologen auch Graf Wilhelm von Henneberg, Graf Georg von Wertheim, die Stände zu Windsheim, Rothenburg und Nürnberg solche geliefert, von markgräflich brandenburgischer Seite, so wie von Rothenburg und Nürnberg wurden doppelt evangelisch und römisch gefasste gestellt.³²⁾ Ja von Nürnberg gingen sogar drei aus. Unter diesen ist nun der bedeutendste und umfangreichste

unterzeichnet von Schleupner, Osiander und Venetorius und als Product gemeinschaftlicher Berathung anzusehen. Es bedarf aber für den Kenner Osiandrischer Schriften keines weiteren Nachweises, daß die Abfassung von ihm herrührt. Daher hat Heberle mit Recht diese interessante Schrift benutzt, um daraus (in den Studien und Kritiken 1844. Heft 2. S. 371 ff.) „Osianders Lehre in ihrer frühesten Gestalt“ erkennen zu lassen. Osiander bezieht sich auch in den Königsberger Streitigkeiten auf diese Schrift zurück, vindicirt sie zwar nicht ausdrücklich sich allein, da sie ja auch von Schleupner und Venetorius vertreten wurde, nimmt sie aber doch zum Beweise, daß er immer dieselbe Lehre gehabt. Er sagt ²³) von dieser Schrift: „haben doch Ich und Dominicus Schleupner und Thomas Venetorius, alle Prediger zu Nürnberg, im 1523 Jahr einen Rathschlag auf desselbigen Jahrs Reichstag gestellet (denn es war allen Ständen des Reichs befohlen, von ihren Gelehrten Rathschlag auf den Reichstag zu bringen, wie man die Zwiespalt der Religion möchte vereinigen) und desselbigen Rathschlags die Hauptstück außerhalb Nürnberg im 1524 Jahr zu drucken vergönnt, wiewohl ein Klügling darüber gekommen, der Capitel und Titel seines Gefallens mit großem Unverstand darin gemacht“. Der Rathschlag war ursprünglich, wie die Vorbemerkung Osianders an den christlichen Leser sagt, nicht für den Druck bestimmt, da er aber in andere Hände gekommen und man drohe, er solle gedruckt werden, so wolle man dem zuvor kommen und ihn selbst zum Druck befördern. Dies muß nach der obigen Aeußerung außerhalb Nürnberg durch Anderer Vermittlung geschehen sein, und wirklich sind die Ueberschriften und Eintheilungen recht ungeschickt und dem Inhalt wenig entsprechend gesetzt. Auffallend ist, daß Osiander 1523 als das Jahr der Abfassung nennt, und doch die Veranlassung auf den Reichstag, der im April 1524 schloß, geht. Osiander mußte denn den allerdings schon zum Herbst 1523 ausgeschriebenen, aber freilich erst im Januar eröffneten Reichstag so bezeichnen (Willen), wenn man nicht lieber einen Gedächtnisfehler Osianders annehmen will. Diesen Rathschlag, der ein charakteristisches Erzeugniß der ältesten Reformationsperiode ist und noch ganz in jener deutschen Mystik wurzelt, die auch Luther genährt hat, hielt der Rath von Nürnberg noch zur Zeit aus besondern Ursachen zurück, als er mit einem Briefe vom 17. December 1524 dem Markgrafen Casimir zwei andere mittheilte, nämlich einen wahrscheinlich gemäßigtern, sich vermuthlich auf die vorgelegten 23 Fragartikel beschränkenden evangelisch gesinnten, unterschrieben von Wolfgang Volprecht, Prior des Augustinerklosters, Blasius Stöckel, Prior des Karthäuserklosters und dem Prediger des St. Agidienklosters Sebastian Furnschilt, und einen ganz papistischen von den Präbites und Conventen des Barfüßer-, Prediger- und Karmeliterklosters. ²⁴) Wahrscheinlich nahm man doch an der Art, wie im Osiandrischen Rathschlag

der Papst aus der Schrift als Antichrist erwiesen war, Anstoß, und hätte gern gesehen von Seiten des Rathes, wenn die Schrift zunächst nicht bekannt geworden. Da dies doch, und zwar noch 1524, in der ebenerwähnten Weise geschah (was Osiander jedenfalls nicht unwillkommen war), scheint man wenigstens anonyme Publication gewünscht zu haben. Aber Osiander erklärte den christlichen Lesern: „die Feinde des Wortes Gottes werden die Schrift nicht unangefochten lassen, und darum hat uns keineswegs unsre Namen, wie etliche gern gesehen, zu verschweigen wollen gebühren! „Vielmehr seien sie zur Verantwortung Jedermann bereit. Die Schrift griff weit über die bloße Beantwortung der 23 Artikel hinaus, welche nur im dritten Theil derselben eine kurze Erlebigung fanden. Beim Druck wurde gerade dieser dritte Theil weggelassen, da die kurze Fassung zwar für die, so sich dieses Rathschlags gebrauchen sollten, genügend gewesen, weil sie durch tägliche unsre Predigten vorhin davon guten Unterricht empfangen und begriffen hätten, aber für das große Publikum unverständlich sei. Sie würden es daher mehr ausgeführt haben, wenn sie nicht auf den brandenburgischen Rathschlag verweisen könnten, mit dem sie sich ganz einig wüßten. Die beiden ersten Theile dagegen, welche allein gedruckt wurden, enthalten eine ganze mystisch-evangelische Theologie. So schön und originell sie ist, so tritt doch dabei, besonders wenn man die Schrift mit dem trefflichen, durchaus practisch-reformatorisch gehaltenen, die sich bildende gemeinsame evangelische Ueberzeugung glücklich fixirenden brandenburgischen Rathschlag vergleicht, schon die Eigenthümlichkeit hervor, welche später für Osiander verhängnißvoll wurde: die energische mystisch-speculative Reigung, die ihm eine hervorragende Stellung unter den Theologen gibt, wird zu einer Schranke für den populären Reformator; indem ihm die individuelle mystische Ausgestaltung der evangelischen Lehre unabtrennlich ist von dem Evangelium, vom populären Bekenntnis, um welches sich die junge Gemeinschaft scharen soll, fehlt ihm der Tact, die Zurückhaltung und das Maas für dasjenige, was Gemeinbekenntnis werden kann, eine Eigenthümlichkeit, durch welche er von vornherein mit Keinem mehr in diametralem Gegensatz steht als mit Melancthon. Doch sehen wir die Schrift in ihren Grundzügen an.

Ein guter Unterricht und getreuer Rathschlag aus heiliger göttlicher Schrift, weis man sich in diesen Zwietrachten unsern heiligen Glauben und christliche Lehre betreffend, halten soll; darin was Gottes Wort und Menschenlehre, was Christus und Antichrist sei, fürnämlich gehandelt wird.³⁵⁾

Voran steht in dem Schreiben an den Rath die Ueberzeugung, daß Hauptursache der Zwietracht sei: die Unwissenheit und Verachtung der heiligen Schrift. So man derselbigen allein ohne alles

Widersprechen (wie billig und christlich) folgen wollte, würden ohne Zweifel aller menschlichen ungegründeten Tünde Nebel und Finsternis vor dem Lichte dieser Sonne alsbald weichen und verschwinden. Sodann in der Einleitung: Nie wären wir in solche Finsternis des Irrthums gefallen, wenn wir nicht das einzige Licht der Welt, Christum unsern Herrn, der die Wahrheit selbst ist, verlassen hätten. Es sind die vorausgesagten Zeiten der kräftigen Irrthümer (2. Theß. 2; 2. Tim. 4). Augenscheinlich aber sehen wir, daß unser Herr Christus desselbigen mit dem Geiste seines Mundes und mit seinem reinen und heiligen Wort ein Ende zu machen gewaltiglich angefangen hat. Wie durch falsche Propheten die Verführung gekommen ist, so soll der Sache durch rechte Prediger am Allermeisten geholfen werden; denn das heilige Evangelium muß vor dem Ende in aller Welt gepredigt werden, und der Geist des Mundes Christi muß der Verführung ein Ende machen. Es soll gezeigt werden, 1) was rechte christliche Lehre und wie unser Herr Jesus Christus derselben einiger Brunn und Lehrmeister sei, 2) welches falsche verführerische Lehre, und wie der Teufel, ein Vater aller Lügen, derselbigen einiger Brunn, der Antichrist aber, dessen Zukunft nach der Wirkung des Satans ist, öffentlicher Lehrmeister und Handhaber sei. Wo dies beides recht erkannt, mag man leichtlich alle andere Irrthümer und Zwietracht erörtern und ablegen.

I.

Im ersten Theile wird ausgegangen von dem zugestandenem zweiseitigen Gegensatz, nämlich dem einer doppelten Lehre, die von je in der Welt gewesen: Gottes Wort und mannigfaches und unbeständiges Menschenwort und Gebürken, das der Teufel durch seine Lügen (das: Ihr werdet sein wie Gott) gepflanzt hat; und dem Gegensatz vom Reich Gottes, welches durch Gottes Wort ein gläubig und selig Kind Gottes macht, das ewig mit Gott vereinigt, in ihm lebet und regieret, — und dem Reich der Welt, welches durch ordentlich und vernünftig Regiment in den Sachen, die zu Gottes Reich nicht gehören, und darin er nichts geboten noch verboten hat, einen leidlichen Bürger macht, wehret denen die gottlos sein und in Gottes Reich nicht gehören, daß sie ihren Muthwillen und Bosheit dem Nächsten zu Schaden nicht üben, läßt sie aber inwendig gottlos bleiben, wie es sie gefunden hat. „Darum wollen wir kürzlich, daß Gottes Wort unser Leben und Seligkeit, aber Menschenwort, soviel Gottes Reich antrifft, unser Verderben und Tod sei, erklären“, wobei also menschliche Gebote und Ordnungen der Obrigkeit in ihrem Gebiete, so sie nur nicht wider Gottes Wort und nicht zur Seligkeit nöthig geachtet werden, in allen Ehren bleiben.

Daß ein allmächtiger Gott und Schöpfer sei, lehren uns schon alle

Creaturen; daher sich auch bei allen Völkern ein Wahn von Gott findet und ein Bestreben ihm zu dienen, aber sie haben dabei alle geirrt, denn der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Derhalben wollen wir allein das hören, was er uns von ihm selbst durch sich selbst und seine Diener, die heiligen Propheten und Apostel eröffnet hat.

Die Schrift bezeugt mannigfaltig, daß nur ein einiger Gott sei; was aber dieser Gott in seinem göttlichen und verborgenen Wesen sei, das kann Niemand aussprechen noch begreifen, denn er selbst allein. Er allein erkennt sich selbst nach seinem ganzen göttlichen Wesen von Ewigkeit her vollkommenlich. Wir müssen von solcher seiner Erkenntniß nach Menschenart reden (zerlegen und unterscheiden), als: daß er nicht allein erkenne, was er ist, sondern auch wie, wann und warum er alle Dinge aus nichts gemacht und was er in uns und außerhalb unser in andern Creaturen schaffen und wirken, wie alle Dinge regieren wolle u. s. w. Aber: dieses alles ist in Gott dem Vater ein enig, einfältig, lauter, ewig und unverwandelt Erkenntnis. Und wird in der heiligen Schrift Gottes Herz, Sinn, Wort, Weisheit, Rathschluß, kräftiger Arm, gerechte Hand und eingeborener Sohn genannt. Und wiewohl ihm diese Namen allzumal wohl gebühren, ist doch der beste Gebrauch, daß man's Gottes Wort und Sohn nenne. Nur ist's nicht ein Wort nach menschlicher Weise, sondern ein inwendiges geistliches Wort, welches durch das mündliche Wort als durch sein Zeichen herfürgebracht und angezeigt wird und doch nichts destominder innen bleibt. Und ist nur ein einiges Wort, wie auch nur ein einiges göttliches Wesen ist, das im Wort abgebildet wird, obgleich man viel tausend Worte bedarf, es in menschlicher Sprache auszubringen.

Also begreift, versteht, erkennt und bildet sich Gott ab in seinem heiligen göttlichen Wort, das ist, er gebirt einen Sohn, und das ohn' allen Anfang von Ewigkeit her. Von Ewigkeit her, denn sonst wäre Gott der Vater, dieweil er noch nichts erkannt oder gewußt hat, das ist sein Wort noch nicht geboren, auch kein Gott gewesen, hätte auch nicht mögen leben, denn das Leben ist im Wort (Joh. 1. Spruch. 8). Das Wort war bei Gott. Das wäre klärlicher und artlicher verdeutsch: das Wort gehöret ihm zu und ist sein Wort; denn er ist, der das Wort geboren, und das Wort ist ein Ebenbild seines Wesens und Glanz seiner Herrlichkeit. Weiter: Gott war das Wort: jedes Wort ist ein Ebenbild, das die Erkenntnis macht von dem Ding, das sie erkennt. Aber bei menschlichem Erkennen von leiblichen Dingen ist das Bild, was der Mensch empfängt, ganz abgefordert von dem Ding, davon es gebildet ist, ist auch nicht ein Bild des ganzen Wesens, sondern nur des auswendigen Scheins. — So aber ein

Mensch ein geistlich Ding erkennt, schöpft er ihm in seiner Erkenntnis auch ein Ebenbild; und dasselbe Ebenbild läßt sich nicht absondern von dem, deß Bild es ist. Desgleichen schleußt das Bild in sich nicht allein den Schein, sondern auch das ganze recht selbstständige Wesen des geistlichen Dings. Als wenn einer eine Kunst recht will erkennen, muß er sie zuvor lernen, und also die Kunst in seinem Verstand nach allem ihrem recht selbstständigen Wesen fassen, so stellt er sie zu einem Bilde, das schaut er an. So man ihm die Kunst nähme, bliebe das Bild auch nimmer da, und er könnte auch nimmer wissen, was es für eine Kunst wäre. Desgleichen wenn man ihm das Bild nähme, bliebe die Kunst auch nimmer da. Denn die Kunst, so er wesentlich in seinem Verstande hat, und das Bild, dadurch er die Kunst erkennt, ist alles ein einzig Ding und inwendig Wort, und ist nichts in der Kunst, das er nicht im Bilde anfähe, so ist auch nichts im Bilde, das nicht die Kunst selber sei. Wie viel mehr ist es in Gott also, in dem doch nichts denn das allereinfältigste Wesen gefunden wird. Er ist ja Gott, so erkennt er sich auch, und das durch ein Bild: das Bild aber ist eben derselbige Gott, denn Gott ist ein Geist (Joh. 4). Da sich Gott erkennt, fleußt sein ganz göttlich Wesen in das Bild und das Bild ist das rechte inwendige ewige Wort Gottes, Gott selbst.

Alle Dinge sind durch das Wort gemacht (Joh. 1. Hebr. 1. 1. Mos. 1. Ps. 148. Es. 48.). Gott der Vater bewegt, wirkt, macht, bricht und ändert alle Dinge wie es ihm gefällt, allein durch seinen Willen d. i. durch sein göttlich Wort. Alles, das da ist und noch werden soll, ist Alles zuvor in Gottes Rath und Wort verfaßt und von Ewigkeit beschlossen. Und wo das nicht wäre, möchte der keines nimmer mehr ins Werk kommen noch erschaffen werden.

Dieses allmächtige Wort Gottes, das Gott selbst ist, ist nicht wandelbar und der Zeit unterworfen, also daß er jetzt etwas wisse, wolle oder führe, das er nicht von Ewigkeit gewußt, gewollt oder berathschlagt habe, oder aber, wenn er etwas sürgenommen habe, daß er davon wieder falle und ein Anderes sürnähme. Daraus ist zu entnehmen, wie unchristlich die handeln, so ihm sein heiliges Wort verkehren, was er verboten hat erlauben, was er geboten hat wiederaufheben, was er freigelassen wieder verstricken und seiner Freiheit berauben. Als wenig Gott nicht Gott sein kann, als wenig mag sein Wort geändert und verändert werden. Der Einwand von der Aufhebung des alten Testaments trifft nicht. Denn es ist Gottes Meinung, Wort und Wille nie anders gewesen, denn daß das alte Testament wahren solle bis auf Christum und nicht länger, wie die Schrift beweist. —

Der heilige Geist heißt nicht darum allein so, daß er nicht

leiblich und sichtlich ist, denn dermaßen ist Vater und Sohn auch ein Geist, sondern darum, daß er ein Geist vom Vater und vom Wort ausgeht. Das müssen wir abermal durch Gleichnis der Creaturen anzeigen. Ein jeglich Ding hat seinen Geist, nämlich einen traurigen oder fröhlichen, hohen oder niedrigen, frischen oder schläfrigen u. s. w. Auch jedes Wort oder Rede hat so ihren Geist, aber doch nicht von ihm selbst, sondern von dem der dies redet, oder aber von dem Ding, davon es geredet wird. Als wenn ein ernstlich Mann von einem erschrecklichen Ding redet, so hat die Rede auch einen erschrecklichen Geist, und der entspringt nicht aus dem Wort, sondern aus dem der redet und aus den Sachen, davon er redet, und ist doch im Wort, und alle, die das Wort hören und glauben, empfangen denselbigen Geist und erschrecken ob dem erschrecklichen Ding. Anwendung: Gott ist allein gut und ein Brunn alles Guten und hat auch einen Geist, davon wir also reden. Was derselbe Geist sei, können wir nicht vollkommen begreifen noch aussprechen, die heilige Schrift aber zeigt ihn gemeiniglich durch die Liebe an. Denn der Geist ist gleich ein inwendig Ringen und Dringen, das ist eine auffspringende Lust und Begier, darmit herfürbricht sein eigen und allerhöchstes Werk, das ihm allein geziemet zu wirken und offenbar zu machen. Nämlich: seine Güte erzeugen und derselben alle Creatur, nachdem eine jegliche deß empfänglich ist, theilhaftig machen; was nach menschlicher Art nicht anders denn Liebe zu nennen. (Röm. 5, 5; 1. Joh. 4, 16.) Also ist Gott der Vater ein Ursprung des Wortes und des Geistes. Denn der Geist des Vaters ist auch im Wort und der Geist des Vaters geht aus vom Vater und vom Wort, und in eine jede Person das ganze Wesen göttlicher Majestät.

Diese Gleichnisse sollen nicht etwa genugsam sein zur Erkenntnis der göttlichen Natur, (was möchte in aller Creatur gefunden werden, das Gott seinem Schöpfer in allemweg ganz gleich wäre, und wer mag ihn aussprechen, denn er selbst?), sondern es soll dadurch die Vernunft gefangen genommen werden unter den Gehorsam Christi, daß sie seinem Worte glaube und nicht zweifle darum, daß sie es nicht begreifen kann. Das Recht zu solchen Gleichnissen aber liegt darin, daß der Mensch geschaffen ist ein Bild, das Gott gleich sei: so kann man auch durch Gleichnis menschlicher Natur die göttliche Natur etlichermaßen anzeigen.

Auf dieser Grundlage wird nun gefragt, welches christliche Lehre und zur Seligkeit noth sei? Unsere Seligkeit ist das ewige Leben, das erlangen wir durch das Wort Gottes. Joh. 17, 3. Niemand weiß, wer der Sohn ist, denn der Vater u. s. w. Luc. 10, 22. Wer nun das ewige Leben haben will, der muß Christum hören, denn er hat die Worte des ewigen Lebens. (Joh. 6, 68. 1, 4.). So nun das Leben allein im Wort, das Gott selbst ist, gefunden

wird, also daß auch in Gott kein ander Leben ist, denn das Wort, wer will nicht sehen, daß wir zum ewigen Leben auch keiner andern Lehr bedürfen, denn das Wort Gottes allein? Wer ewig leben will muß Gott erkennen, ihn erkennt aber Niemand denn durch sein Wort, und das Wort ist Gott selbst. Wem nun der Vater das Wort offenbart, dem offenbart wieder das Wort den Vater, denn es kann nicht geschieden werden.

Es erhebt sich nun das Bedenken: das Wort, das man uns predigt und Gottes Wort nennt, ist nur eine auswendige Stimm und menschlich Wort, das durchs Menschen Mund einen Anfang und in der Luft bald wieder ein Ende nimmt, Gottes Wort aber ist ein inwendig geistlich ewig verborgen Wort, das Gott selbst ist. Was fördert oder wirkt das menschliche Predigen zu dem, daß Gottes lebendig Wort in uns sei? Antwort: dieses wird durch das auswendige Wort eröffnet und mitgetheilt. So bei aller Sprache; das äußerliche Wort ist nicht das inwendige, es zeigt aber an und macht's offenbar. So der Mensch seine inwendige Meinung mit der Zunge ausspricht, behält er sie doch in ihm und vergift derselben nicht; desgleichen empfängt sie auch, der ihm zuhört. Das äußerliche Wort verschwindet, das inwendige behalten sie beide. So auch mit Gottes Wort. Gott erkennt sich selbst von Ewigkeit, und dieselbige Erkenntnis ist sein inwendig Wort und Gott selbst. Wenn er nun dasselbe inwendige göttliche Wort durch das äußerliche Wort, soviel wir mögen begreifen, anzeigt, oder seine Diener, die es von ihm haben, anzeigen läßt, nämlich was er sei, so empfangen alle die es hören, glauben und behalten, eben dieselbe Erkenntnis, die er in ihm selbst hat, das ist denn das rechte lebendige Wort Gottes, Gott selbst; und ist nicht ein äußerlich Wort in der Stimm, sondern es ist die Meinung und der Sinn, der durch das äußerliche Wort angeregt und in unsere Herzen gepflanzt wird. Wie später oft, so bezieht sich hier bereits Osiander auf das Wort Joh. 8, 25. Auf die Frage wer er sei, antwortet Jesus den Juden: anfänglich eben das ich mit euch rede. Nach seiner Menschheit war er kein Wort, sondern Fleisch und Blut. Aber seine göttliche Natur ist das Wort und die Weisheit des Vaters, dasselbige redet er mit den Juden und eröffnet's ihnen durch das äußerliche Wort. Wer es nun glaubt und behält, der hat Christum selbst, denn er ist eben, das er redet (Joh. 6, 63). Wo nun das Wort ist, da ist auch der Vater (Joh. 14, 23) und da ist auch der heilige Geist, nämlich die rechte göttliche Liebe (Joh. 17, 26; die Flüsse lebendigen Wassers 7, 38. 4, 14. 6, 35). Wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten d. i.: Wer mein Wort höret und glaubet, der hat mich selbst, denn ich bin das Wort, er hat auch den Vater, denn der Vater

ist im Wort, er hat auch die Liebe des Vaters, die der Vater zum Sohn hat, das ist den heiligen Geist, dieselbige Liebe bricht wieder heraus und wird ein quellender Brunn, erzeugt dem Nächsten alles Gutes und erfüllt das Gesetz (Röm. 13. 10. 1. Cor. 13). Also ist die Liebe ein rechter Brunn aller guten Werk, und springt in das ewige Leben, das ist: dieselbige Werk, die also der heilige Geist in uns wirkt, gelten allein vor Gottes Gericht und behalten uns im ewigen Leben. Also ist klar und offenbar, daß wir durch den Glauben an das Wort Gottes gerechtfertigt und mit Gott vereinigt werden. (1. Cor. 6, 7. Joh. 17, 20. ff. Phil. 1, 21. Gal. 2, 20.) Wenn wir denn also durch den Glauben mit Gott vereinigt sein, wir in ihm und er in uns ist, so haben wir das ewige Leben. Derhalben beschleußt sich hieraus unüberwindlich, daß wir zur Seligkeit keiner andern Lehr bedürfen, denn des lebendigen Worts Gottes, welches Gott selbst ist.

Es soll und muß aber durch das äußerliche Predigen als durch den rechten Werkzeug in uns gebracht und gepflanzt werden. Das sagen wir darum, daß man sich die Duben nicht verführen lasse, die viel von der lebendigen Stimme Gottes fürgeben, die Schrift und das auswendige Wort verwerfen und doch in der Wahrheit nichts davon wissen. Denn wir merken wohl, was der Teufel im Sinn hat und durch sie gern anrichten wollt. Die Schrift soll unterdrückt und unter dem Schein des lebendigen Worts sein tödtlich Gift und Lügen durch falsche Gesicht und Offenbarung wieder aufgerichtet werden.

Es bedarf nun umsomehr eines gewissen Zeugnisses darüber, welches Gottes Wort sei oder nicht. Wer für Gottes Wort hält, das Gottes Wort nicht ist, der hält (da Gottes Wort auch Gott selbst ist) auch für Gott, das Gott nicht ist. Wer für Gottes Wort predigt, das Gottes Wort nicht ist, der beraubt uns Gottes und des Lebens, das in Gottes Wort ist (Der Teufel ein Lügner und Mörder nach Joh. 8).

Dies Gezeugnis ist die heilige Schrift. Daß in derselben nichts zuviel sei, zeigt der Herr Matth. 5, 18., daß nichts zu wenig 5. Moj. 4, 2. 12, 32. Jos. 23, 6. Hebr. 1, 1. Matth. 28, 20. Gal. 1. 8. Joh. 5, 39. Also die heilige Schrift allein soll gepredigt werden.

Ihr ganzer Inhalt ist aber in zweierlei Lehr gestellt: Gesetz und Evangelium, gleichwie Gott auch zweierlei Werk in uns wirkt: tödten und lebendig machen. Gesetz ist alles, das uns gebet solche Werke zu thun, die wir nicht vermögen, er sei denn in uns und wir in ihm, dadurch wir unsre eigene Schwachheit erkennen und erschrecken; Evangelium ist alles, das Gottes Güte, Gnade und

Barmherzigkeit anzeigt, dadurch wir ihn erkennen und in unser Herz empfangen (Joh. 1, 18).

Mit diesem Gegensatz kommt nun Osiander erst auf die durch die Sünde bedingte geschichtliche Entfaltung des Heils. Er geht aus von Adams Fall. Da Gott den Menschen von Anfang geschaffen, ihm Alles unterworfen, dazu ihn vor der Uebertretung und dem Tode gewarnt, daraus er die Güte Gottes wohl mochte erkennen und also in der Gerechtigkeit des Glaubens leben (denn wer Gott erkennt, der hat das lebendige Wort Gottes in ihm, daher vertraut er ihm und hat ihn auch lieb, ist also gerecht) — hat ihn der Herr also gelassen. Es ist aber der Teufel in einer Schlangengestalt gekommen und hat sie der Erkenntnis durch seine Lügen beraubt, mit kurzen Worten Vertrauen und Liebe gegen Gott gestürzt, und Vertrauen auf eigene Vernunft und Liebhaben sich selbst gepflanzt. Und sobald sich die Sünd in ihrem Gewissen geregt, haben sie keine Zuflucht mehr zu Gott, sondern setzen ihr Vertrauen auf ihre eigene Weisheit, bedecken sich mit Feigenblättern und verbergen sich vor Gott dem Herrn. Also ist ihre Natur verberbt, sie vertrauen Gott und seinem Worte nimmer, sondern verlassen sich auf ihre Vernunft, die doch die Wahrheit nicht erkennt, und lieben auch Gott den Herrn nimmer, sondern nur sich selbst, und suchen in allen Dingen das Ihre. Und das ist der fleischliche Sinn, den wir alle von Adam geerbt haben, wovon Paulus sagt: Fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft gegen Gott, ist der Tod (Röm. 8).

Will nun der allmächtige Gott uns das Leben in seinem Worte wiedergeben, das ist Glauben und Liebe wieder in uns anrichten, so müssen zuvor das falsche Vertrauen auf unser Vernunft und die eigennützigen bösen Begierden in unserm Fleische ausgereutet und getödtet werden, das geschieht allein durch das Gesetz. Gottes Gesetz erfordert die Liebe (Matth. 22, 37); die Liebe aber ist Gott selbst (1. Joh. 4, 16). Wer nun Gott den Herrn nicht hat, der hat auch die Liebe nicht; darum erfüllt er auch kein Gebot nicht, sondern ist Alles lauter Sünde und verdammte Gleisnerei, was er thut und läßt, es scheine und gleiße vor der Welt, wie es wolle. Denn so wir gleich Gottes Gebot äußerlich mit Werken erfüllen, haben aber die Liebe nicht, sein wir darum nicht rechtfertigt (Röm. 3, 20). Durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, es nimmt aber die Sünde nicht weg. Wer wollt sonst wissen, daß alle Natur des Menschen sündig und verdammt, Gott aber allein unsre Gerechtigkeit wäre, wenn nicht das Gesetz spräche: du sollst lieben, das ist: Gott soll in dir wohnen und dein Gerechtigkeit sein, denn Gott ist die Liebe? Darum spricht Paulus 1. Cor. 1., Christus sei uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung

und zur Erlösung. Wenn wir nun die Sünde also erkennen, so ist uns das falsche Vertrauen auf uns selbst und unser eigne Gerechtigkeit schon genommen. Das Gesetz verflucht nun alle Uebertreter, offenbart also Gottes Zorn, das Gesetz richtet Zorn an. Denn so der Mensch die Vermalebeung fürchtet und ihr doch nicht entrinnen kann, sondern ihn sein Gewissen straft, daß er Gottes Zorn wohl verdient habe, gewinnt er ein Mißfallen ab der Gerechtigkeit Gottes und wolt von Herzen gern, daß Gott ein ander Gesetz hätt gegeben, das nicht so streng wäre. Solches Mißfallen, wiewohl es uns gering bedünkt, ist es doch ein rechter Zorn, damit wir gegen Gott eine Feindschaft führen, und geht also in vollem Schwang daher. Das Gesetz nichts anders thut, denn Zorn anrichten; Gott zürnt mit uns als den Uebertretern, und derselbige Zorn ist uns verborgen, bis er durchs Gesetz offenbar wird. Dann zürnen wir mit Gott auch, daß er so eine schwere Bürd uns aufgelegt hat, die wir nicht tragen können. Da wird denn das Gewissen noch härter verwundet, und verzagt der Mensch an ihm selbst gar, denn er findet nichts Gutes in ihm, also daß er mit Paulo wohl sprechen mag: „Ich elender Mensch &c. (Röm. 7, 24).“ Und da wird der Mensch vor Gottes Zorn so ganz erschrocken, daß er gern auch den leiblichen Tod erlitte, wenn er nur dadurch von der Angst seines Gewissens möchte erlebigt werden, und gewinnt ein solch groß Mißfallen ab ihm selbst, daß denn die Eigenliebe, wie vormals das eigene Vertrauen, auch fallen muß. Dabei das Gesetz ein Amt des Todes, denn es bringt den alten Menschen durch die Erkenntnis der Sünden und des Zornes Gottes ganz und gar in den Tod und zerbricht ihn. Da fällt was der Teufel gepflanzt hat, Vertrauen auf sich selbst und Lieben sich selbst, und da durch wird der Mensch geschickt, daß durch Gottes Wort wieder ein rechter Glaube und göttliche Liebe aufgerichtet wird. So wird das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christum. Also fordert das Gesetz göttliche Lieb, die wir aus eigenen Kräften nicht vermögen, damit dann unsere sündige schwache Natur offenbar wird, und drohet uns den Fluch, damit das Gewissen des göttlichen Zorns gewahr wird, und weist uns zuletzt auf Christum, der uns aus dieser Noth allein helfen kann. Das ist das Amt des Gesetzes, dazu soll mans brauchen und predigen, und nicht verhoffen, daß man die Menschen durch Gebot kann fromm machen, denn dasselb soll und muß durchs Evangelium allein geschehn.

Das Evangelium ist eine Lehr, darin uns angezeigt wird, was Gott sei, nämlich wie gerecht, wahrhaftig, weise, gut, gnädig und barmherzig er sei, und das Alles in Christo unserm Heiland uns erzeiget hab. Seine Gerechtigkeit leidet nicht, daß die Sünd ungestraft bleib; sollte er

uns dann strafen, so ist der Ernst seines Geistes zu scharf, wir müssen darin verzweifeln. Verzweifeln wir, so möcht er uns nimmer helfen, denn alle seine Werke gehen allein im Glauben (Ps. 32). Ließ er uns dann verderben, so blieb er nicht wahrhaftig, denn er hat uns Hülfe zugesagt. Darum hat er sein ewiges Wort, das Gott selbst ist, lassen in das Fleisch kommen (Joh. 1, 14). Christus hat als ein wahrer Mensch die Strafe, so wir verdient haben, auf sich genommen, aber als wahrer Gott, der Alle Dinge gewußt und vermocht, dieselbige Strafe überwunden, daß er nicht darinnen verstorben noch verzweifelt ist; und hat also der Gerechtigkeit Gottes für uns genug gethan. Und das ist die erste Frucht, die wir durch das Leiden Christi erlangt haben, daß wir Gott dem Vater durch den Tod seines eingeborenen Sohnes wiederum versöhnet sein (Röm. 5); denn da ist erfüllt, was David sagt (Ps. 85): Güte und Treue begegnen sich, Gerechtigkeit und Friede küssen sich.

Wiewohl uns nun Sünd' und Tod durch das Blutvergießen und Sterben Christi vergeben und überwunden ist, und uns Gott darum nicht mehr verdammen noch in Tod verderben will lassen, sein doch beide Sünde und Tod noch in uns. Die Sünde und der Tod sein, daß wir Gott nicht vertrauen und ihn nicht lieb haben; darum muß uns Gott weiter helfen, das alte Wesen vollends in uns abtilgen und ein Neues anrichten. Das geschieht durchs Evangelium und durchs Kreuz. So das Evangelium gepredigt wird, lernen wir Gott erkennen, und so wir ihn erkennen, vertrauen wir ihm. Das ist dann das ewige Leben (Joh. 17, 3). Denn der Gerechte wird seines Glaubens oder Vertrauens leben (Röm. 1).

Zur nähern Erläuterung ist auf das Frühere zurückzugreifen, das hier nur durch die Beziehung auf die in Christo gegebene Erlösung concret entwickelt erscheint:

Gott erkennt sich selbst und seine Erkenntnis ist ein Wort und das Wort ist Gott selbst. Dies Wort läßt er uns eröffnen im heiligen Evangelium, denn daselbst wird uns die Natur Gottes eröffnet, nämlich seine Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Gnade und Barmherzigkeit, wie er dann sich selbst erkannt, und das alles in Christo erzeugt hat. Und wer das Wort recht vernimmt, behält und glaubt, der empfähet Gott selbst, denn Gott ist das Wort. So nun durch den Glauben das Wort Gottes, Christus unser Herr, in uns wohnet und wir mit ihm eins werden, mögen wir mit Paulus sprechen: „ich lebe, lebe aber nicht ich, sondern Christus lebet in mir“. Und da sein wir denn durch den Glauben gerechtfertigt, denn es leben nicht wir, d. i. wir leben nicht nach dem fleischlichen Sinn, sondern der Sinn und Geist Christi ist und lebt in

uns, der kann ja nicht anders denn gerecht sein und Gerechtigkeit in uns wirken (Joh. 15, 5. Jes. 26, 12: Herr du wirfst uns Fried geben, denn alle unsere Wert hast du in uns gewirkt). Und also muß Christus unsre Gerechtigkeit sein, nicht daß er im Himmel zur Rechten des Vaters gerecht sei, und wir hienieden in allen Sünden und Unflath wollten leben und dann sprechen, Christus wäre unsre Gerechtigkeit. Er muß in uns und wir in ihm sein, und so das geschieht, haben wir auch den heiligen Geist (Röm. 5, 5). Also sieht und versteht man, daß wir durch Gottes Wort Gott erkennen und also im Glauben, das ist in Gottes Wort, leben, denn der Glaube empfängt und faßet Gottes Wort, das Gott selbst ist. Das bringt denn auch den heiligen Geist mit ihm, der die Liebe in das Herz geußt, und wird durch den Glauben der Tod, durch die Liebe aber die Sünde vertrieben. Dies ist das neue Verbündnis Jer. 31, 33. Das alles aber ist nicht vollkommen, diemeil wir in diesem Leben sein, sondern nur angefangen, und wächst von Tag zu Tag und ist der neue Mensch, von dem die Schrift sagt, der aus Wasser und Geist geboren ist. Und gleichwie der neue noch nicht vollkommen ist aufgewachsen, also ist auch der alte noch nicht gar getödtet, sondern gehet Beides miteinander. Das Gesetz bricht und tödtet den alten, das Evangelium aber gebierrt und erhält den neuen, der nach Gott erschaffen ist in der Gerechtigkeit und rechtschaffner Herrlichkeit.

Diesen zweien unterschiedlichen Lehren hat Gott auch zwei unterschiedliche äußerliche Zeichen, welche der Lehr Art und Natur anzeigen, zugegeben, dem Gesetz die Taufe des Wassers und dem Evangelium sein Fleisch und Blut unter der Gestalt des Weins und Brots. Wenn der Mensch durchs Gesetz sein Sünd erkennt und Gottes Zorn erfahren und empfunden hat, so sieht er, daß seines sündigen Lebens kein End mag werden, er sterbe denn leiblich. Die Furcht aber des Zornes Gottes drängt ihn dahin, daß er auch in Tod bewilligt und gern sterben will. Denn es muß also des Menschen falsch Vertrauen durch das Wort des Gesetzes, das Fleisch aber mit seinen Begierden durch das Kreuz und den leiblichen Tod abgetödtet werden. So nimmt ihn Gott an und will ihn tödten, auf daß die Sünd ein End nehme, er will ihn aber im Tode nicht verderben lassen, sondern wie Christum auch wieder auferwecken, daß er ewig mit ihm lebe; und gibt ihm deß ein Wahrzeichen, die Taufe. Röm. 6, 3—7. Das ist also zu verstehen: Sein wir in seinen Tod getauft, so haben wir auch in Tod bewilligt, darum daß wir an Christo sehen, daß man durch den Tod in's Leben muß gehen. Es hat auch Gott bewilligt, uns wie Christum wiederaufzuwecken, denn wie wären wir sonst in seinen Tod begraben? So sein wir nun durch die Taufe in den

Tod begraben, d. i. wir sein diesem sterblichen Leben so feind, daß wir zu sterben bewilligen. Wer aber in Tod bewilligt, der ist wohl halber schon todt. Und so er sich dieser Meinung taufen läßt, ist's gleich als begrüßt man ihn schon. Wo nun ein solch Gemüth bei der Taufe ist, da ist ohne Zweifel auch ein guter Theil der fleischlichen Begierd schon gestorben. Wir bewilligen aber darum in Tod, daß wir wissen, daß uns Gott wieder auf werde wecken zum ewigen Leben. Wer nun eines solchen Vertrauens ist gegen Gott, da ist auch ohne Zweifel ein großes Theil der Gerechtigkeit des Glaubens schon vorhanden. Darum folgt bald nach der Taufe ein neu Leben, daß wir, wie er erstanden ist, auch in einem neuen Leben wandeln. Es ist aber noch nicht vollkommen, sondern wir sein durch die Tauf mit ihm gepflanzt in den Tod, das ist, wie ein Zweiglein in einen Baum gepflanzt wird, daß es je länger je mehr wachse und zunehme. Weil wir nicht gar sterben, dieweil sein die bösen fleischlichen Begierden nicht gar ausgerottet, sondern nur zum Theil. Und weil wir nicht vom Tod wieder auferstehen, dieweil ist die Gerechtigkeit und das neue Leben noch nicht vollkommen. Wenn wir nun sterben, wie Christus gestorben ist, so werden wir gewißlich wieder erstehen, wie er erstanden ist. Und das wissen wir daher, daß unser alter Mensch mit Christo gekreuzigt ist, denn um unserer Sünde willen ist er gekreuzigt und um unsertwillen ist er durch den Tod in das Leben gegangen, auf daß wir sehen, wie unser alter Mensch in das Leben muß durch den Tod gehen. Wenn wir's dann sehen, merken wir wohl, daß wir also hinmüß müssen. Das ist dann mit ihm gekreuzigt werden, und müssen darum sterben, auf daß der sündige Leib feiere und die bösen Begierden aufhören. Denn wer im Glauben stirbt, ist schon rechtfertigt von Sünden. Also richtet das Gesetz ein Gemüth in uns an, daß wir der Sünde ab kommen. Und daß es denn also geschehen soll, wird uns in der Taufe zugesagt, und ein empfindlich Gleichniß und Wahrzeichen gegeben, daß wir festiglich daran mögen glauben.

Es hilft uns aber nichts, wann schon durch Gesetz, Tauf und Tod der alt Mensch an Leib und Gemüth getödtet würd, wenn nicht dagegen der neue von Gott geboren und auferichtet wird. Das geschieht aber alsbald durchs Evangelium, welches uns Gottes Wort, darin seine göttliche Güte ganz abgebildet wird, und Gott selbst ist, eröffnet. Dann was ist es anders, wenn man predigt, Gott hab uns also geliebt, daß er seines einigen Sohnes nicht verschonet, sondern ihn für uns alle dargegeben hat, denn daß man anzeigt, wie Gott die Liebe sei, und so wir dem Worte glauben, ist das Wort in uns und wir in ihm. Wann wir dann also mit Gott durch den Glauben vereinigt werden, so wird durch die Gegenwärtigkeit Gottes in uns ein neuer (sein) Sinn und ein

neuer Geist erschaffen, welcher uns zu Gottes Kindern macht (Joh. 1, 12. ff. Ps. 82, 6. ausgelegt durch Joh. 10, 34 ff.). Also ist das Evangelium das Wort Gottes, darin er sich selbst ausspricht, und das Wort ist auch Gott selbst; wer es nun hört, glaubt und behält, der hat Gott selbst und ist ein Kind Gottes worden. Das ist dann in den Zeichen auch fein angezeigt und ausgedruckt, denn der Herr nahm das Brot u. Als wollt er sagen: „Ihr sollt glauben, daß ich von euern wegen Mensch bin worden, meinen Leib für euch dar werd geben und daß ich durch Vergießung meines Bluts eure Sünd werd abwaschen, und wann ihr das glaubet, so esset und trinket ihr mein Fleisch und Blut geistlich“, Joh. 6, 35; daraus man wohl versteht, daß wer zu Christo kommt und an ihn glaubt, der isset sein Fleisch und trinkt sein Blut geistlich. Davon aber spricht er weiter (Joh. 6, 56): Wer mein Fleisch isset und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm, das ist, wann man predigt, Christus hat sich für uns gegeben und sein Blut zur Vergebung unserer Sünd vergossen und wir's glauben, so ist Christus in uns und wir in ihm.

Das kann aber die menschliche Schwachheit nit wohl begreifen, sondern wankt und zweifelt daran, und gedenkt also: Daß Christus für uns gelitten hat, ist wohl zu glauben, daß ich aber auch einer aus der Zahl sei, und er in mir sein soll, wann ich nur seinem Wort glaub, das kann ich nit wohl begreifen. Da kommt dann Christus unserer Schwachheit mit dem äußerlichen Zeichen zu Hülfe und spricht: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, und das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, darum sollt ihr essen und trinken, auf daß ihr wisset, daß ich mit euch rede, so ich spreche, es werd für euch gegeben und vergossen. Glaubt ihr das, so bin ich in euch und ihr in mir. Auf daß ihr aber das festiglich glauben möget, so nehmt hin und esset meinen Leib, nehmt hin und trinket mein Blut. Denn als wahrlich die Speis und das Getränk in des Menschen Fleisch und Blut verwandelt und nicht mehr von ihm geschieden wird, als wahr will Christus in uns sein, wann wir seinem Worte glauben, denn er selbst ist das Wort. Darum spricht er Joh. 6.: „das Fleisch ist kein nütze, die Wort, die ich rede, die sein Geist und Leben“. Also ist das Evangelium Gottes Wort und Gott selbst, wer es glaubt, hat Gott in ihm: auf daß wir's aber festiglich glauben mögen, hilft uns das äußerliche Zeichen, darinnen uns Christus zur Speis und Trank gegeben wird. Denn das Zeichen muß eben das thun, daß wir im Wort warten. Das Geseß tödtet, das Wasser tödtet auch, das Evangelium bringt Christum in uns, das heilige Sacrament des Altars thut's auch, und gehen also beide, Wort und Werk, neben einander daher, die Zeichen aber sein uns an beiden Orten kein nütz,

wann wir das Wort nicht glauben;*) sondern empfahen sie nur zum Gericht und werden am Leib und Blut Christi schuldig.

Der Glaub aber ist eine gewisse Zuversicht deß, das zu hoffen ist und richtet sich nach dem, das nicht scheint (Hebr. 11, 1); und da sieht man alsbald, daß der christliche Glaub nicht in dem steht, daß man glaub, es sei wahr, was uns die Historien in der heiligen Schrift fürhalten, gleich als wenn wir einer Historie vom Türken glauben, denn einen solchen Glauben kann auch ein gottloser Mensch haben, sondern es ist eine gewisse Zuversicht, oder noch klärer zu verdeutschen, eine gewisse Darstellung der Ding, die man hoffen soll, und gibt eine Anzeigung der Ding, die noch nicht erschienen. Das ist, wenn man Gottes Wort höret und es das Herz trifft, daß es sich des Wortes annimmt, glaubt oder bauet fest darauf, es hab einen gnädigen Gott und Vater, von dem es das Erbtheil des ewigen Lebens empfangen werde, und diese Zuversicht so groß ist, daß unser Herz darin ruht, gleich als hab es schon empfangen, so ist es eine gewisse Zuversicht und recht christlicher Glaub, der sich richtet nach dem, das noch nicht erscheinet (1. Joh. 3, 2). Aber solchen Glauben vermag kein Mensch aus eignen Kräften, denn es ist ein Werk, das Gott in uns wirkt (Joh. 6, 29). Er kann nicht sein, denn wo das ewig und unbetrüglige Wort Gottes ist. Es kann nur ein Glaube sein (Eph. 4), wie nur ein Gott, der denselbigen in uns wirkt, und zwar durchs Wort, darum kein Glaube, wo sein Wort nicht ist. Deshalb irren die Sophisten über die Maßen in dem, daß sie mancherlei Glauben dichten, denn es ist nur ein Glaub. Daß sie aber einen gedichteten oder todten Glauben Glauben nennen, davon sie auch viel schwagen, ist als wenig kein Glaub, als wenig ein gemalt Bild oder eine todtte Leiche ein lebendiger Mensch kann sein. Denn den rechten lebendigen Glauben nennt Paulus die Gerechtigkeit Gottes, nicht allein darum, daß sonst keine Gerechtigkeit vor Gott gilt, denn die Gerechtigkeit des Glaubens, sondern auch, daß wir durch den Glauben mit Gott vereinigt werden und er alsdann seine eigene Gerechtigkeit selbst durch den Glauben in uns wirkt, wie Jerem. am 23. sagt von Christo: „Das ist der Name, den man von ihm ausrufen wird: Gott ist unsere Gerechtigkeit.“

Daher kann man denn leichtlich verstehen, warum Paulus (Röm. 14) sagt: Was nicht aus dem Glauben geht, ist Sünde. Denn so wir zweifeln und nicht gewiß sein, ob unser Werk Gott gefalle oder nicht, und thun es doch, ist es eine große Verachtung Gottes. Solche Verachtung wirkt Gott nicht in uns, darum ist es auch nit Gottes Gerechtigkeit, sondern der fleischliche Sinn, welcher dem Gesetz Gottes nicht unter-

---

*) Diese Worte fehlen in der Ausgabe von 1524.

worfen ist, denn er vermag auch nicht, darum ist es auch Sünd. Wie nun alles Sünd ist, das nicht aus dem Glauben geschieht, also ist auch wiederum der Glaub ein Ursprung aller guten Werk, wie der Herr bezeugt Joh. 7: „Wer an mich glaubt, als die Schrift sagt, von des Reibe werden Fluß fließen des lebendigen Wassers.“ Das sagt er aber vom Geist, spricht Johannes, welchen empfangen sollten, die an ihn glauben. Wo aber der heilige Geist ist, da ist auch die Lieb (Röm. 5, 5). Wer nun den Nächsten liebt, der hat das Gesetz erfüllt (Röm. 13, 10). Darum als wenig der heilige Geist vom Worte Gottes, das durch den Glauben in uns wohnt, geschieden mag werden, als wenig werden die guten Werke vom Glauben geschieden.

Wie aber unterscheidet sich Glaube und Hoffnung? Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht, die sich nicht nach der Zeit richtet, sondern allweg in ihm selbst ruhet und Fried hat. Die Hoffnung aber ist ein herzlich Sehnen und stetig Verlangen nach dem, des man durch den Glauben gewiß ist worden. Denn gleichwie der Glaub mit eitel unsichtigen Dingen umgeht, also auch die Hoffnung (Röm. 8, 24). Aber die Ding, die wir hoffen, sein uns in zweierlei Weise verborgen. Etliche sein noch nicht da, sondern zukünftig, als wenn wir durch den Glauben gewiß sein, daß Gott unsern sterblichen Leib nach dem Tode wieder erwecken und verklären werde, so sehnen wir uns danach und hoffen darauf, wir sehens aber noch nicht; etliche aber sein schon da, aber noch verdeckt, als wann wir durch den Glauben gewiß werden, daß wir Gottes Kinder sein, so ist es schon also, es scheint aber noch nicht, darum warten wir durch Geduld und hoffen, daß es uns und aller Creatur offenbar werd.

Von der Lieb dürfen wir igo nicht sonderlich mehr sagen, denn droben genugsam erklärt ist, daß Gott selbst die Liebe sei.

Also haben wir nach unserm Vermögen angezeigt, was Gottes Wort im Gesetz und Evangelio, mit seinen Zeichen, der Tauf und dem heiligen Sacrament des Fleisches und Bluts Christi, und mit seinen Hauptfrüchten, nämlich Glaube, Lieb und Hoffnung sei und wirke, welches man alles wissen muß, soll man anders in dieser Zwietracht etwas recht urtheilen. Hiernach aber wollen wir von Menschenlehren und dem Antichrist sagen, auf daß man zuletzt mit kurzen Worten ausrichten könne, was man halten oder lassen, und weß man sich darin trösten soll.

II.

Dem Worte Gottes steht gegenüber Menschenwort und Lehre. Dahin gehöret alles, was von Gott und seinem ewigen Rath und Wort nicht verfaßt, beschloffen und durch gewisse wohl gegründete Botchaft

uns von ihm selbst eröffnet und geboten ist, und doch durch Menschen als zur Seligkeit nöthig oder förderlich gehalten und fürgegeben wird. Mit solchen Menschengeboten dient man Gott vergeblich (Matth. 15, 19), daher folgt, daß man gegen Gott nichts verschuldet, wenn man's unterwegs läßt. Denen, die damit umgehen, soll (Jes. 29, 13 ff.) das Wort Gottes genommen werden; darum gilt's gegen Menschenfälschung sechten. Die Seelen werden dadurch des Lebens in Gott beraubt (weil des Worts Gottes, darin das Leben ist). Bei Menschenlehre versehen wir uns je seines Wohlgefallens, da es nicht ist. Nun muß es endlich offenbar werden; wann das geschieht, so fallen die Schrecken des Todes und göttlichen Jornes daher und geht unser Glaub zu Trümmern, denn wir finden Gott anders, denn wir gemeint haben. Das kommt aus Menschenfälschungen. Wiewohl nun Gott die Seinen erhalten kann, soll man darum Gift nehmen, auf daß der Arzt etwas zu thun habe? Ferner: weil Menschenfälschungen ihren Ursprung nur aus gutem Gebürken haben, und dabei viel Köpfe viel Sinne sind, so entstehen alsbald verderbliche Secten, nur einig darin, wenn's gilt, Gottes Wort zu verfolgen, da muß denn Herodes und Pilatus gut Freund werden. Petrus beschreibet solche falschen Propheten (2. Petr. 2) so heftig, darum daß sie geizige Menschenfälschung für Gottes Wort allein uns Selbes willen lehren und handhaben. Dies ist das rechte Hofgefinde des Antichrists, den Daniel 7, 25 beschreibet. Darum wollen wir aufs Kürzeste von ihm auch sagen, und dies nicht wider ihn zu trogen und zu pochen, sondern nur daß er erkannt und vermieden werde.

Der Antichrist ist ein solch verführerisch, schändlich und gotteslästerlich Ding, daß der heilige Geist vom Anfang durch alle Propheten wider ihn hat gefochten als wider den größten und höchsten Gotteslästerer und Verführer, der in letzten Zeiten aus höchstem Betrug und grimmigen Jorn des Teufels, der das letzte Gericht fürchtet, und (mit) Verhinderung unsrer Seligkeit gern länger aufziehen wollte, in die Welt eingeführt und aufgerichtet soll werden. Herniederum ist es auch so eine verdeckte, verborgene, gleißende, unglaubliche Betrügerei, daß Christus selbst spricht (Matth. 24), wenn's möglich wäre, so würden auch die Auserwählten verführt u. s. w. Und der heilige Geist, wann er ihn in der Schrift recht will entdecken, muß er allweg vom Anfang der Welt bis an das Ende reichen, damit er Zeit, Statt und Weise vollkommen anzeige. Denn man würde ihn sonst nicht kennen, sondern allweg meinen, seine Zukunft wäre noch weit davon, wenn gleich der jüngste Tag vor der Thür wäre. Denn er führt ein solch scheinbarlich Wesen, daß man nichts weniger besorgt, denn daß er der Antichrist sei, so lang bis er Alles erfüllt, das von ihm geweißagt ist.

Oftander geht nun die Hauptweissagungen, den Text derselben mittheilend, durch, von Daniel 7 beginnend. Die vier Thiere sind ihm nach herkömmlicher Auslegung das Babylonische, Persische, Griechische und Römische Reich, und im Römischen Reich wird der Antichrist der Letzte sein, und ihn wird die Zeit des jüngsten Gerichts ergreifen. Bis hieher seien Juden, Christen und Papisten einig in der Auslegung. Dann folgt Daniel 8, 23—25; das Horn bedeutet einen König oder Fürsten, aber nicht allein eine Person, sondern eine ganze Reihe, (so lange ein Reich nicht verändert wird). Der Antichrist ist auch ein Horn, aber mit Mund und Augen. Denn wiewohl er ein mächtiger Herr im Römischen Reiche ist, muß er doch ein Aufseher und Lehrmeister sein, d. i. ein Seelsorger oder Bischof. Er soll nicht ein blind Regiment führen, das allein im auswendigen Schein daher gehe, sondern soll sehen und sich (wenn er anders recht thun wollte) nach dem Lichte des göttlichen Wortes richten. Das ist sein rechtes Amt, darin er aufwächst; er thut aber nicht, sondern sobald er groß wird, rebet er große und grausame Dinge wider Gott den Herrn. 2. Thessal. 2. bestätigt, daß der Antichrist im Tempel Gottes, d. i. in der heiligen Christenheit soll sitzen und lehren, und doch ein mächtiger König, der sich wider Gott und sein Wort erheben wird, sein soll. Mit Heranziehung von Offenbarung 13 wird nun weiter vom Papstthum ausgelegt, welches anfänglich klein (das kleine Horn) aber je länger je das aufgerichtet worden. Es wird verwundet, d. i. mit dem geistlichen Schwert des Wortes Gottes geschlagen mehr denn einmal, (er erwähnt das Concil. Africanum), aber wider Erwarten wieder geheilt durch die bösen faulen Glieder, die (schon seit Paulus Zeit) unter dem Deckmantel des Wortes Gottes nur Gewalt, Ehr und faule Tage suchen, und die an dem Papst ihr Haupt gewinnen. Das regte sich schon von der Apostel Zeiten, aber der es aufhielt (2. Thess. 2. 6 ff.) mußte erst hinweg gethan werden. Dieses Wortes Verstand ist auch bis zu uns von denen, die es aus seinem Munde gehört haben, schriftlich herkommen, nämlich er habe vom Kaiser zu Rom geredet. Das Hinwegthun geschah, da der große Kaiser Constantin ein Christ wurde und das Reich von Rom nach Byzanz verlegte. Da dichtete der Papst und gab für, wie ihm Constantin das Reich und alle Obrigkeit geschenkt und des Brief und Siegel gegeben hätt, mischet darmit ein, wie ihm solche Obrigkeit von St. Peter wegen nach göttlichen Rechten gebühret. Welches Briefs Copei in alle Christenheit ist ausgegangen, führwahr eine ganze und meisterliche Lüge. — — Also hat der Papst das Römische Reich erwischt und dem Kaiser den Titel gelassen. Der Drache, der Teufel hat ihm die Herrlichkeit vermittels seiner Lügen gegeben, darum alle die da glauben, daß das Papstthum

aus Gott sei, wie es jezo ist, beten den Drachen an. Der Papst läßt auch nicht mehr Gottes Wort predigen, denn es kann Gottes Wort und sein Reich nicht bei einander stehen. — Das andre Thier, welches Hörner hat wie ein Lämmlein (Offenb. 13, 11 ff.), d. i. es sieht eben wie Christus mit Predigen und gutem auswendigem Schein, aber es redet wie der Drach: das ist ein solcher Hauf, daß einer einen Eid schwören möchte, es wären rechte fromme christliche Lehrer und dem Lämmlein Christo gleich; aber sie reden nicht Gottes Wort, sondern heidnische Weisheit aus dem Aristotele gezogen. Das ist denn das rechte Teufelswort, und dieser Hauf oder das Thier thut alle Macht des ersten Thieres vor ihm. Der Papst sitzt still, hat gute Tage, läßt seine Mönche machen und anrichten, was anzurichten ist. Die richten denn an, daß die Leut auf Erden den Papst anbeten und für einen irdischen Gott halten. Das Thier heißt ein Bild machen, d. i. (nach Analogie Christi, der das Ebenbild Gottes, das Wort Gottes) des Paps Wort in ein Buch verfaßt, das geistliche Recht; und da glückt's auch, das Bild wird lebend, d. i. man ließt überall. Es werden allerlei lügenhafte Kräfte, Zeichen und Wunder geübt, „wie die Mönche zu Bern wohl beweist haben“. Es wird wider Gottes Heilige fechten und ihnen obliegen, denn alle so diesen Gräuel nicht anbeten, werden für Keger gehalten und verfolgt. Zachar. 11, 16 hat von diesen gottlosen Hirten geweissagt. Wie lange soll es aber währen? Wann wirds ein End nehmen? Nach den Danielischen Zeiten (= 42 Monaten der Offenbarung) und Combination mit dem Zeitmaß der Danielischen Wochen berechnet er 1277 Jahre (3 1/2 Jahr-Jahre) und indem er einige Zeit vor-Constantin zurückgreift (wo ja der Antichrist bereits verwundet gewesen und dann wieder geheilet) kommt er ungefähr auf seine Zeit: „daß eben jezo die rechte Zeit ist, in der ihn der Herr Jesus erwürgen wird mit dem Geist seines Mundes.“

Das ander Thier aber, die verführischen Prediger, haben noch eines angerichtet, nämlich daß Groß und Klein, Reich und Arm, Herrn und Knecht, ein Zeichen von dem Thiere mußten empfangen (Offb. 13, 16), darbei man sie kennet, daß sie ihm anhangen, das ist entweder in der rechten Hand, wenn mans mit öffentlichen Werken bezeugt, oder an der Stirn, wenn mans mit öffentlicher Bekenntnis und ganzem Wandel anzeigt, oder muß die Zahl des Thieres, d. i. Brief und Siegel haben (so deutet er hier die Zahl; Johannes habe die Offenbarung ursprünglich Hebräisch gehört und empfangen, da sei aber Sopher Schrift, Brief und auch Zahl, wie wir auch unser Zahl sopher [Ziffer] nennen.) Wer nicht also bezeichnet ist, daß er dem heiligen Stuhl zu Rom unterworfen sei, kann nicht kaufen oder verkaufen, denn ihm wird geistliche und weltliche Gemeinschaft verboten, verbannt und zuletzt auch in die Kaiserliche

Nicht gethan. Und hierauf sehen seine Rehermetiker gar fleißig, ob Jemand seine Gebote hält oder nicht, nach Gottes Wort und Geboten fragen sie nicht. Wann man aber des Papsts Gebot nicht hält, am Fasten Fleisch isset, in der Fasten nicht beichtet, zu Ostern nicht zu Gottes Tisch geht, da hat man das Zeichen nicht, sein ungehorsame Kinder der heiligen Mutter, der christlichen Kirche, und müssen herhalten und verbannt sein u. Hieran schließt sich die Betrachtung von Matth. 24, wo Christus von dieser Verführung selbst geweißagt. Sie werden in des Gewalts selber annehmen und sprechen, sie seien Christus (Matth. 24, 5). Statt Vergebung in Christi Namen zu predigen, behalten sie ihnen selbst die Gewalt, Sünd zu vergeben und zu behalten, während sie doch nur Boten sein sollen, nichts davon oder dazu thun, sondern es dabei bleiben lassen: Wer da glaubet und getauft wird u. Die Stelle Matth. 16, 17—19 von Petrus, dem Felsen und dem Schlüssel des Himmelreichs hat die Meinung: Christus ist der Fels (1. Cor. 10, 4) und der Grund, darauf die Christenheit gebaut ist (1. Cor. 3, 11). Wem nun der Vater den Sohn offenbart, d. i. Christum recht durch den heiligen Geist, der ihn verklären soll, zu erkennen gibt, der hat Christum in ihm, und ist ein Geist mit ihm worden. Dieweil nun Christus der Fels ist, wird er auch ein Fels auf Christum erbaut und ganz ein Geist mit ihm. Und auf diesen Fels Christum muß die ganze Gemeinde dermaßen erbaut sein, d. i. durch die Offenbarung des Vaters das lebendige Wort empfangen, also ein Fels werden und unüberwindlich sein. Diesem Felsen gibt Christus den Schlüssel, nämlich der ganzen Gemeinde. So Joh. 20, 22, als wollt er sagen: Mir ist aller Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, Ich hab die Missethäter Sünde zu vergeben, ich würd aber selbst leiblich das nicht ausrichten, sondern ihr als meine Boten müßt es thun (1. Cor. 4, 1). Dieweil aber Ich in euch bin und ihr durch Mich Felsen seit worden, und nun den heiligen Geist habt, so greift es tapfer an. Wiewohl ich allein die Macht hab die Sünd zu vergeben, und euch doch Niemand benennen wem ihrs vergeben oder behalten sollt, wird doch mein Geist bei euch bleiben und euch recht leiten, er wird euch nichts auf Erden lassen binden, es sei denn vor durch mich im Himmel gebunden, er wird euch nichts heißen auflösen, es sei denn vor durch mich im Himmel aufgelöst. Darum ist es kein Gewalt, sondern nur eine Botschaft, darin sie der heilige Geist leitet, daß sie es recht ausrichten, wo aber der heilige Geist ist, handelt er ja nicht wider Gottes Wort. Das Wort Gottes aber hat es schon bestimmt, wen man binden soll, nämlich den Ungläubigen, und wen man lösen soll, nämlich den Gläubigen, dabei muß es auch bleiben. Die Verführer aber haben

das Ihre zuvorberst gesetzt und gesagt: Wen sie entbinden, der werde im Himmel hernach entbunden, und dieweil [bis dahin] nicht; das ist also viel gesagt: ich bin Christus. Und das ist das erste Alter des Antichrists, darin er wie ein Kind gewachsen und zum Herrn geworden ist; hat sich zur Apostel Zeit angefangen und gewährt, bis er den Kaiser unter sich hat gebracht.

Matth. 24, 6—8 ist nicht von gewöhnlichen heidnischen Kriegen die Rede, sondern das ist das Schreckliche, daß ein Christ wider den andern fechten soll, ja noch schrecklicher und unchristlicher: daß man wider die Ungläubigen der Meinung fechten und das Schwert führen soll, als wollte man damit Gottes Wort ausbreiten und zum Glauben bringen, welches der Papst beides angericht und verursacht hat. Mächtig durch Betrug, richtete er, damit mans nicht gewahr werde, Krieg an wo er mochte, daß der Kaiser nicht müßig würde, Rom unter sich zu bringen. Dazu hat er auch Snab und Ablass, wider die Ungläubigen zu fechten, ansggegeben. Der Herr erwähnt auch Kriegsgeschrei, das ist, wenn der Papst einen Türkenzug fürgibt, macht ein groß Geschrei, ist nichts dahinter, denn daß man das Geld von Leuten bringe. Dies das zweite Alter des Antichrists, darinnen er muthwillig gewest ist.

Das dritte Alter ist Matth. 24, 9—13 beschrieben, darinnen er wie ein Mann stark worden und seine Tyranei am Allerkräftigsten ist gewest, denn da hat er alle die erwürgt und verbrannt, die nur etwas wider ihn geredet haben, und das hat gewährt bis hierher.

Endlich Matth. 24, 14: Das Evangelium wird gepredigt zc. Das ist unwiderprechlich schon angefangen und ist das letzte Alter, darinnen der Antichrist wie ein alter Mann wieder schwach wird. Denn der Herr Christus wird ihn mit den Geist seines Mundes, d. i. durch die Predigt des heiligen Evangelii tödten und austilgen.

Darum muß man Gottes Wort unter die Hände nehmen und sich wieder darnach richten. Und ob sich gleich ansehen läßt, als werde er denen, die von seiner Verführung abtreten, großen Schaden thun, soll man doch sich des trösten, daß sein Thun gestärkt ist, aber nicht durch seine Kraft, und daß er ohne Hände zerbrochen muß werden, wie Daniel (8, 24 ff.) sagt. Ohne Krieg und Schwert, durch Geberd und durch den List des andern Thieres ist er aufgekomen, durch dieselbigen ist er auch erhalten, ohne Schwert wird er wieder zergehen. Denn der Herr Jesus wird ihn erwürgen mit dem Schwert seines Mundes und wird sein ein End machen durch die Erscheinung seiner Zukunft. Das ist: wie vor dem Tag der Morgenstern, so muß vor dem Ende das Evangelium herfür brechen, dasselb ist die Erscheinung seiner Zukunft, dabei sieht man, daß er bald kommen soll. Deshalb darf man seine Kraft nicht fürchten, er kann

seinem Land, seinem Reich, keiner Stadt mehr schaden, sondern nur brechen: denn das Schwert des Wortes Gottes verborret ihm seinen Arm, und sein rechtes Auge das wird auch verfinstert, wie Zacharia sagt (Sachar. 11, 17). Dazu hat er nie keinen andern Gewalt gehabt denn mit den Heiligen zu sechten, d. i. einige Personen, die Gottes Wort festiglich angehangen haben, zu erwürgen. Hat er sich denn in der Stärk nach seinem Begehren nicht können rächen, wie viel weniger wird ers thun mögen, nachdem ihn Gottes Wort schwach gemacht, überwunden und aus der Menschen Gewissen ganz gestürzt hat.

2. Nach einer andern Seite hin erhielt Osiander um dieselbe Zeit Gelegenheit, seinem evangelischen Kampfesmuth Lust zu machen. Der oben erwähnte verdienstvolle Bambergische Hofmeister, Freiherr Johann v. Schwarzenberg ließ sich durch die Wendung, welche während seiner Abwesenheit beim Reichsregiment in Bamberg durch den neuen Bischof Weigand von Neuburg eingetreten war, nicht von der Geltendmachung seiner evangelischen Uezeugung abwenden. Derselbe hatte vor 20 Jahren seine damals dreizehnjährige jüngste Tochter Barbara in das Kloster zum heiligen Grabe zu Bamberg eintreten lassen, und diese war dort endlich Priorin geworden. Die Reformations-Bewegungen aber, an denen Schwarzenberg sich so lebendig theilnahmte, hatten ihn seit Jahren bedenklich darüber gemacht, eben so was er über die Predigermönche, denen das Kloster untergeben, hörte. In das Kloster selbst hatten Evangelium und reformatorische Schriften auch Eingang gefunden, zum Theil durch Schwarzenberg selbst, die Mönche aber nicht leiden wollen, daß die Nonnen das Wort Gottes hörten und lasen. Da seine Tochter Barbara auch selbst von der evangelischen Bewegung ergriffen, aus evangelischen Schriften die Nichtigkeit der Menschenfahrungen und des Klostergelübdes erkannt hatte, so entschloß sich Schwarzenberg sie mit einigen ihr beigeordneten durch eine ihrer Schwestern aus dem Kloster holen zu lassen und bei sich aufzunehmen. Dies zeigte er dem Bischof in einem schlichten und ruhigen Briefe, Samstag nach Martini 1524, also in der Zeit, in welcher auch die Nürnberger Präpste ihren Bischöfen entschieden gegenübertraten, an. Bald darauf trat er aus Bamberg'schem Dienste. Wie Luther diese That mit Freuden begrüßte und Schwarzenberg darüber beglückwünschte (Brief vom 21. Dezember 1524), so ergriff Osiander diese Gelegenheit, um seinen ganzen Zorn über das Unwesen der Möncherei hervorbrehen zu lassen und an diesem jähesten Bollwerck des Papstthums zu rütteln. Er gab den Brief Schwarzenbergs mit einer weit längern geharnischten Vorrede heraus, „darinnen die Mönche ihres zukünftigen Unterganges erinnert und ernstlich gewarnt werden.“ In merkwürdiger Weise kleidet sich hier die heftige Polemik in das Gewand einer künstlich durchgeführten allegorischen Aus-

deutung der schrecklichen Geschichte, welche im Buch der Richter Kap. 19 und 20 erzählt ist. Aber aus der formellen Künstelei, die einen frostigen Eindruck machen könnte, bricht überall das energische Pathos reformatorischer Enttäuschung hervor, daher wir die Schrift trotz aller Künstelei doch nicht mit Löhne schwülstig nennen möchten.²⁹⁾

Es sei männiglich unverborgen, so beginnt Osiander, daß unter allen Feinden des wieder an den Tag kommenden Wortes Gottes die tyrannischen Bettelmönche die trotzigsten und hochmüthigsten seien, die doch vor allen andern gerade das Wort lehren sollten und wo es Noth wäre Leib und Leben darob lassen, darum daß sie nicht allein durch dasselbe allerheiligste Wort Gottes wie alle andere Menschen erstlich erschaffen nachmals von Sünde und Tod erlebigt, sondern auch dasselbige emsig zu erforschen in aller Faulheit und Müßiggang so reichlich zu großem Nachtheil der andern armen Christen bis hieher erhalten sein worden. Eiliche mir besonders liebe Herrn und Brüder in Christo haben daher öfter gefragt: warum wir das ungöttliche Klosterleben nicht auch wie andre Mißbräuche durch die Kraft' des Wortes Gottes abzu thun und auszutilgen uns bemühen, angesehen, daß sie durch ihr unverschämte falsch Predigen so viel einfältige Leute verführen. Dem habe ich allezeit geantwortet: ich wisse und sei gewiß, daß sie ein falsches Leben führen, wann es offenbar würde. so sei es gewißlich schon in aller Welt mit ihnen aus. Aber solche Offenbarung könne und möge durch mich und meines Gleichen nicht wohl geschehen, denn es sei alles zu überschwänglich unglaublich, und würd bei Vielen dafür gehalten werden, als hätten wir es aus Neid auf sie erdichtet. Daraus denn nicht allein unsern Personen, sondern auch dem Worte Gottes große Nachred entstehen möchte. Es sollen aber und werden gewißlich Diejenigen, so durch Gottes Wort erleuchtet wieder von ihnen herauslaufen, diesen Krieg führen und sein ein Ende machen. Welches sie zwar selbst wohl merken, darum sie auch also toben und wüthen, wo ihnen einer entlauft, das sie doch ohne Zweifel nicht aus christlicher Lieb, sondern aus menschlicher Furcht, auf daß nicht ihr gottlos Wesen der Welt durch die Abtrünnigen offenbart werde, führnehmen. Denn die christliche Lieb die strafft, lehrt, tröstet, bessert und bauet; sie aber stöcken und blöcken, lassen sie im Gefängniß erfrieren und Hungers sterben, auf daß sich ja die andern daran stoßen und keiner austrete. Aber wie man sieht, hilft es doch nicht, sondern Gottes Wort macht ihre Anschläge zu Nichte und wird sie endlich auch gar zu Nichte machen. Amen. Auf daß aber ihr Untergang nicht unversehens hereinfall, sondern sie mit bedachtem Muth, gutem Gewissen und mit offenen und sehenden Augen zu Trümmern gehen, will ich ihnen kürzlich anzeigen, was wir für

einen Krieg mit ihnen angefangen haben und wie er einen Ausgang werde nehmen.

Nun folgt die Ausdeutung jener Erzählung Richt. 19 und 20. Der Levit ist Christus der ewige Priester und König, der rechte Gespons und Bräutigam aller gläubigen Seelen. Das Rebseib bildet die ab, die im Glauben angefangen haben, aber noch mit Liebe und Vertrauen an den Creaturen hängen. Ihre Hurerei bezeichnet die geistliche Untrenn, wenn ein Mensch sein Vertrauen und seine Liebe durch falsche Menschenlehre von Gott auf die Creatur oder eigne Gerechtigkeit wendet. Darum läuft sie (19, 2) heim zu ihrem Vater, d. h. wendet Vertrauen und Liebe auf irdische Dinge, daher auch ihr Ursprung ist. Dennoch holt sie der Bräutigam, ja bleibt (19, 4 ff.) mit seinem Wort bei ihr in ihres Vaters Hause, d. h. läßt ihr nicht höher Ding predigen, denn sie begreifen kann, bis sie aufsteht und von dem irdischen Vaterlande wieder abtritt. Aber da hat sie sich zu lange versäumt, daß ihr der Tag zu kurz wird, kann nicht mit ihm heim kommen; sie kann noch nicht erreichen die Gerechtigkeit des Glaubens an das Wort Gottes, dahin sie kommen soll. Da fällt denn die Nacht des Unwissens da her und sie muß über Nacht bleiben zu Gibeon (19, 14 ff.); Gibeon bedeutet Hügel oder Büchel, und bezeichnet die gleißende menschliche Gerechtigkeit, die nicht inwendig im Glauben, sondern auswendig in Geberden, Unterschied der Namen, Kleider, Speisen, Trank, Gezeit, Stätte, Schuhen, Rutten, Platten und Gebets stehet, wie der ganze geistlich genannte Harn lehren und anrichten. (Alle Höhen sollen geniedrigt werden!) So sie also ein neu Leben anfangen will, bringt sie die Nacht, so die Sonne der Gerechtigkeit, d. i. das heilige Wort Gottes geschwiegen, verborget und untergangen ist, daß sie muß zu Gibeon bleiben, d. i. in solcher falschen geistlichen Leben ruhen und die Seligkeit darin suchen. Denn wer ist in viel hundert Jahren gewesen, der Besseres hätte mögen lernen, wenn er schon gern Besseres gethan hätte? Wäre sie nur wenigstens ruhig bei dem Leviten geblieben, hätte geschlafen bis die Sonne aufging. Daß wir auch in diese letzte Zeit, da man eitel Menschenwürme gelehrt hat, kommen sein, hätte auch nit viel geschadet, wenn wir nur bei Spruch, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig, und der gleichen uns getröstet, und biweil Gottes Wort geschwiegen war, wir auch geruht und nichts Neues außerhalb und wider Gottes Wort angefangen hätten, so lang bis Gottes Wort wieder öffentlich an Tag gekommen und die Sonne der Gerechtigkeit wieder aufgegangen wäre. Es wäre auch so geschehen ohne die gottlosen Teufelskinder von Gibeon (19, 22 ff.), die Kinder Belials, welche das arme Rebseib mit Gewalt aus dem Hause nahmen und zu solcher geistlichen Hurerei nöthigten.

Das sind die in der Schrift so oft geschilderten falschen Propheten. Diese Belialskinder haben ein grausam Pochen und Poltern, das ist ein großmächtig Geschrei angehebt und grausame Dinge von irrigen Geistern, erdichtetem Fegfeuer und mancherlei erschrecklichen Offenbarungen fürgegeben, der sie doch keines je verstanden noch gesehen haben, und dann dazu gelogen, wie auf einen Tag viel tausend Menschen gestorben und nur einer oder zwei, die auch Mönch gewesen, selig sein worden, und wenn dieselben nicht ein so streng Leben im Kloster geführt hätten, wären sie auch, als sie sagen, verdammt worden. Ueber das Alles haben sie denn auch irrende Poltergeist in den Häusern, da reiche Leute gestorben sein, angericht, wie zu seiner Zeit offenbar werden muß, und dergleichen viel. Wenn dann die Leute sehr erschrocken sein und gefragt haben, wie sie sich halten und ein recht Leben führen sollen, haben sie dieselben alsbald in die Klöster und Kotten gewiesen, ganz nichts vom Glauben an Christum gewieft oder gelehrt, sondern ihre Kotten die andre Tauf geheissen, damit die erste Tauf verstoßen, Christum, der sie erlauft hat, verleugnet, und viel verderbliche Secten und Zertrennung angerichtet, daß ist einer St. Franciscus, der ander St. Dominicus, der dritte St. Benedict, der vierte St. Augustinus Orden hält, der ist ein Rathhäuser, der andere ein teutscher Herr, der dritte ein Karmelit, und will jeder besser sein denn der Andre und mit Gelübden und Menschenwerth die Seligkeit erlangen. Das ist nichts anders denn die Leute mit Gewalt von Gott dem Herrn durch geistliche Hurerei abzuweichen benöthigen und bringen. Wie aber? ist ihr Mann und Levit, Christus, bei dem Weibe, warum läßt er sie ihm nehmen? Antwort: Das ist Gottes heimliches Gericht, daß er Sünde mit Sünde straft, sie nun auch fahren läßt und kräftige Irrthümer sendet. Dazu sein die Belialskinder so dürstig und frech, daß sie auch den Leviten (es ist grausam und erschrecklich) zu schänden begehren und er muß schweigen und verborgen bleiben. Wenn das reine Wort Gottes ihnen widerstanden wäre, hätten sie es auch gefälscht, vertilgt und zur Huren gemacht, zuvor dieweil so wenig guter Bücher und noch viel weniger recht christlich gelehrter Leut waren, ehe denn der Druck zuletzt erfunden wurd. Denn zur selben Zeit wäre es ihnen ganz leichtlich zu thun gewesen, wie sie denn dasselbe zuletzt auch thaten, dem gemeinen Mann die deutsche Bibel verboten und sich öffentlich ließen hören, sie wollten, daß alle verbrennt würden; desgleichen öffentlich an Kaiserliche Majestät die hebräischen Bücher auch zu verbrennen beehrten, damit die recht Gelehrten des lautern Grundes und Ursprungs auch beraubt würden. Und so dasselbe wäre geschehen, wäre fürwahr die heilige Schrift schon zur Huren gemacht und geschwächt gewesen. Denn die alte Verdolmetschung

aus hebräischer Sprach ist nicht an allen Orten lauter und rein, wir täglich je länger je mehr erfahren, hat auch durch unflüßig Abschreiben in so viel Jahren nicht wenig Nachtheils empfangen. Welches der Papsi selbst bekennet, darum auch verordnet, daß man in Zweifel zu den griechischen und hebräischen Büchern laufen soll. Er hilft sie auch nicht, daß sie sagen, man hab nicht die Bibel, sondern andere hebräische Bücher wollen verbrennen. Denn die es fürnahmen nicht so gelehrt waren, daß sie eine hebräische Bibel hätten mögen erkennen, will schweigen, daß sie sollten urtheilen, welche Bücher böse oder gut wären. Dazu so die andern Bücher verbrannt wären, hätten wir die Sprach nicht mehr können lernen, und wär also die hebräische Bibel auch nichts mehr nützlich gewesen. Um solcher großen Vermessenheit wegen hat Gott sein Wort verborgen und ihnen dasselbe zu schänden nicht Ursache wollen geben. — Die Belialsfinder treiben nun die ganze Nacht mit dem Weibe Ruthwillen, beladen sie mit eitel lauter menschlicher Gebicht von Unterschied der Secten u. s. w. u. s. w. Da muß das arme Gewissen herhalten und einem Jeglichen gerecht sein, was er erdichtet hat bei dem Bann und einer Todsünde annehmen — und empfindet doch keinen Trost, Freud oder Lust, sondern wird nur schwach und kraftlos; denn was möchte ein sündig Gewissen durch solche gottlose Thorheit getränkt, befriedet und gestärkt werden? Gottes Wort und Gnade muß es allein thun. — Zuletzt weil sie durch ihre eigene Saufelwerke nicht können zum Frieden kommen, sehen sie an und wollen anderer Leute Gerechtigkeit theilhaftig werden und erlaufen. Da muß dann das zeitliche Gut auch herhalten, da kauft man Ablass, Bild, Gemälb, Messgewand und macht Bruderschaft, stiftet Jahrtage und huret also für und für mit überschwenglich großen Kosten (Ezech. 16, 33). Wo es denn allzu geht, da fehlt der Glaub ersichtlich, darnach die Lieb und alle rechte gute christliche Werk bleiben unterwegen. Da dient man weder Vater noch Mutter, weder Schwester noch Bruder, auch keinem andern armen Christen, sondern wartet nur des eigenen Nutzens, haben eine Hand zum Einnehmen, die andere zum Behalten, aber keine zum Ausgeben, sammeln große Schätze, kaufen den Fürsten Land und Leute ab und lassen ihnen den Titel, oder kaufen einen Cardinal zu Rom, der ihnen dann viel Freisheit und Ablass geb, damit man durch Betrug ein anderes sammeln möge, und wird daneben der Armen an Leib und Seel vergessen. So will man denn wähnen, das Rebzweib schlaf im beschaulichen Leben, die weil es kein brüderlich Werk thut. Aber in der Wahrheit schläft es nicht, sondern ist gestorben von der Menge des großen Sündens (19, 26 ff.). Christus der Levit der sie also findet, hauet sie in Stücke (19, 29) und schickt in alle Lande, daß man solch Uebel strafe und austilge. Da

geschieht, wenn dieses gottlose Wesen ein Stück da, das andere dort durch Gottes Wort offenbar wird; denn es kann Niemand auf einmal gar sehen, es ist sein zu viel und zu erschrecklich. Ist's aber nicht wahr? Hat man nicht vor vielen Jahren hin und wieder stückweis gesehen, was Mönch und Pfaffen zumal mit ihren eignen Sünden wider Gottes Wort sich unterstanden haben! Hat man sie nicht zu ofern malen ersucht, (20, 12 ff.) sie sollten die herfürgeben, die das Rebzweib mit Hurerei getödtet d. i. die Gewissen mit Menschenfrazungen verstrickt, verführt und erwürget haben, auf daß man sie auch tödte, d. i. solche Menschenfrazungen mit ihren Erfindern aus dem Brauch und Gedächtnis vertilge und das Wort Gottes anstatt desselben wieder aufrichte? Es habens aber die würdigen geistlichen und heiligen Väter von Gibeä nicht wollen thun, sondern zur Wehr gegriffen und dieselbigen alten Bräuch samt ihren Erfindern verfechten und vertheidigen wollen. Und haben an sich gehängt alle ihre Nachbarn, Fürsten, Bischöfe und hohe Schulen, die schließen sich zu ihnen hinein in die Stadt Gibeä, d. i. halten sich auch zu dieser fleischlichen, falsch gleißenden Gerechtigkeit und wollens helfen erretten. Das sein die streitbaren Helben zu Gibeä, nämlich der gewaltigt Theil der Welt. Darzu haben sie noch zwei Vortheile. Der erst, sie haben (20, 16) siebenhundert auserwählte Helben, die das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in der linken Hand, das ist in einem falschen Verstand führen, und können mit der Schleuder ein Haar treffen, das ist alles was sie nur wollen können sie mit ihrer linken Hand widerfechten oder vertheidigen, und ist nichts so klar geredt, sie können ein Glöcklein finden und eine Nase drehen und also mit der Schleuder verwerfen. Der andre Vortheil ist, daß sie in der Stadt verschlossen sein; wenn sie wollen, so fallen sie heraus und fechten, wenn sie nicht wollen, bleiben sie darinnen verborgen und verschlossen. Das ist, wenn wir mit Gottes Wort wider sie zu fechten ansahen, bedünkt sie, sie können uns mit rechter oder linker Hand, das ist mit Grund oder mit Lügen überwinden, so fallen sie heraus und fechten mit uns; bedünkt sie aber, es sei umsonst, so bleiben sie in ihrer Stadt, das ist, sie lassen uns Recht und sagen: wir haltens auch also und haben nie anders gelehrt und gethan, wenn es gleich die öffentliche Unwahrheit ist, trösten sich, daß ihr Gibeä und Klosterleben verdeckt und verborgen, das ist ganz verschlossen ist. Denn sie verbieten bei dem Bann, daß man die Heimlichkeiten des Ordens keinem Laien eröffnen soll. Dagegen hat sich das ganze Israel, das ist alle Gläubigen auch zum Streit geschickt, haben aber zuvor (20, 18) den Mund Gottes, das ist sein heiliges Wort gefragt, ob sie fechten und solchen Betrug antasten sollen, das ist ob ihre Sache gerecht sei oder nicht. Und haben funden, daß sie sollen fechten.

Aber die Ueberwindung ward ihnen nicht vergewissert; denn man soll Uebel nicht gut sein lassen, es gehe gleich darob, wie Gott wolle. Und ist also dieses Gibeon mit einem großen Sturm erstlich durch Johanneßen Hussen und andere mehr zur selben Zeit angegriffen. — Aber sie fielen heraus und fochten zu Costniz im Concilio mit ihrem linken Schwert, das ist mit der Schrift, aber fälschlich geedeutet und ausgelegt, wie das zu seiner Zeit kürzlich wird Jedermann offenbar werden, und schlugen ihn und behielten den Sieg. Es nimmt mich aber nit Wunder, denn ich vor Zeiten in Fechtschulen auch wohl gesehen hab, wie fährlich es ist, wenn ein Richter mit einem Linken muß fechten, denn der Streich gehet her an dem Ort, da man nicht meinet, dazu überlängtet er ihn. So auch mit der Schrift, der rechte Verstand der Schrift ist einsältig, aber die falsche Auslegung ist wohl tausendfältig; den rechten Verstand kann man wohl vorbetrachten, aber den falschen nicht. Darum wird er unversehens von den Widersachern herein geführt und so man denn nicht vorhin darauf bedacht ist, kann man nicht bald antworten. Dazu haben sie auch die Lüge des alten Brauchs. Damit haben sie denn gewonnen, es währt aber nicht lange. Also sein im ersten Sturm viel von Israel erwürgt, das ist von dem lebendigen Worte Gottes abgefallen und dert von Gibeon Hurerei angehangen. Was soll nun Israel anders thun, denn weinen und klagen und des Herrn Wort aber fragen (20, 23), ob sie streiten sollten, das ist ob doch je ihre Sache gerecht sei, oder ob sie es nicht recht verstanden hätten? Aber da ist guter Bescheid in heiliger Schrift, sie sollten fechten, doch verheißt er ihnen den Sieg aber nicht. Also haben sie den andern Sturm im Concilio zu Basel mit erschrocknem Herzen gethan, da man nicht anders, denn daß Gottes Wort und Ordnung vor Menschenfügungen erhebt und gehalten möchte werden, gefochten hat, sein aber auch niedergelegen. Und von derselben Zeit an sein die heiligen Väter von Gibeon fast hochmüthig, aber Gottes Volk sehr traurig gewesen, haben geweint, gefastet und Gottes Mund und Wort gefragt, ob sie doch weiter fechten oder aber still stehen sollten. Und da der endliche Bescheid gefallen, man solle fechten, Gott wolle sie in unsre Hand geben. Denn es zeigt nicht allein die heilige Schrift an daß ihr Wesen ungöttlich sei, derhalben ohne Unterlaß wider sie zu fechten ist, sonder wir finden lauter und klar, daß die Zeit von Daniel bestimmt ein End hat, und das Wesen fallen und brechen muß. Darum wollen wir igo zween Haufen machen (20, 29 ff.). Der eine soll mit heiliger, lauterer, göttlicher Schrift in freiem Felde wider euch, eure Menschenlehr und alte Bräuche ritterlich fechten. Der andere soll verborgen in der Hinterhut fechten. Und wenn ihr herausfallet und wollt abtreten mit der linken Hand, das ist mit falschem Verstand der Schrift, wie ihr

vor gethan habt, mit uns sechten, sollen sie eure Stadt Gibeä mit Feuer anzünden, das ist eure falsch gleißende Gerechtigkeit und verdeckte Hülerei öffentlich an Tag geben und durch Gottes Wort anzeigen, daß dieselbe eure falsche Gerechtigkeit vor Gott nichts denn ein Greuel und vor seinem feurigem Eifer nicht beständig, sondern wie Sodom und Gomorrha Verbrennens wohl würdig sei. Und wenn ihr hinter euch sehet und den Rauch erkennet, soll euch euer Herz entfallen und eure linke Hand schwach werden. Denn so man euer ungöttliches Leben wird erfahren, wird man euch über die Schrift auch nimmer trauen, sondern fleißig nachsuchen und den Falsch, damit ihr bisher überwunden habt, finden, alsdann wird eure linke Hand keinen Schaden mehr thun können. Zu dieser Hinterhut wollen wir auserlesen alle die, so eine Zeit bei euch in eurer hurischen Verführung gewesen, dieselbe wohl erlernt aber durch Gottes Wort wieder erleuchtet und herausgeführt sein. Und so sie eure Stadt angezündet und alles was darin ist mit dem Schwert erwürget, das ist all euer Leben und Thun als sträflisch angezeigt, eröffnet und mit der Schrift überwunden haben, sollen sie denn mit dem Schwert göttliches Wort hinten in euch fallen und uns eure Menschenlehre, Sägung und Träume vollends helfen stürzen und austilgen. Vornen wollen wir sechten, eure Lehr sei wider Gottes Wort, hinten aber: wenn sie gleich göttlich wär, wie ihrs doch nie gehalten, sondern die Leut mit Gleiß und Lügen nur betrogen habt. Wollen euch also umgeben, zerschlagen und zerknirschen, daß keiner aus diesem Streit soll überbleiben, das ist etwas gelten für Gott oder den Menschen, er fliehe denn, das ist er bekenne denn, daß er geirrt habe und verberge sich in den Felsen Rimmon (20, 47), das ist, er ergebe sich denn ganz in Christum und sein heiliges Wort, der allein der Fels ist, darauf wir gebaut sollen werden, und nicht Dominicus noch Franciscus; heißt auch billig der Fels Rimmon, das ist, der hohe Fels; denn so diese eure Hurerei ein Ende nimmt, also daß hernach keine Hurerei mehr sein wird, wie oben angezeigt ist, so wird Gott der Herr in selben Tagen allein erhöht werden (Jes. 2, 2). Wir wollen aber denselbigen Flüchtigen eben nach sehen und gar nicht trauen, sondern wenn sie von dem Fels wollten abweichen und wieder in die alten Irrthümer treten, soll das Schwert alsbald wieder auf ihrem Halse sein und sie als die Feind wieder angreifen. Sie müssen auch eine gute Zeit in diesem Fels bleiben, bis sie wohl im Glauben erstarken, ehedenn wir sie zu Freunden wieder annehmen. Denn es ist keinem Münche nicht zu trauen, er läßt seine Lüd als ungern als ein alter Wolf. Also wirds ein End nehmen mit denen, die Menschenlehre versechten. Das hab ich ihnen wollen anzeigen, sie müßens wissen und sollen ihm doch nicht entrinnen. Darum bitte ich alle fromme christliche

Herzen, die in Klöstern sein oder Kinder darin haben (denn ich zweifle nicht, ihrer sein viel, denen noch zu helfen), sie wollen herausgehen oder ihnen heraus helfen, auf daß sie nicht mit dem großen gottlosen Haufen verderben und zu Schanden werden. Denn es geht daher, der Streit fahet sich an, wie man das zum Theil auch täglich sieht. Dies habe, so schließt Osiander, auch Schwarzenberg erkannt, dessen Sendbrief er hiermit in Druck laße ausgehen.

Diese Schrift Osianders, welche die ohnehin in Nürnberg schon sehr ungünstige Stimmung gegen die Klöster noch mehr aufstacheln mußte, war dem Rathe der Stadt durch ihre Rücksichtslosigkeit sehr mißfällig. Er ließ Osiander bedeuten, er möge sich hierfür nicht unterstehen etwas ohne Wissen des Rathes dem Drucke zu übergeben.^{36a)}

3. Etwas vorausgreifend erwähnen wir hier sogleich eine dritte Fehbeschrift Osianders. Die reformatorischen Bewegungen in Franken gaben einem federfertigen und eifrigen Vertheidiger des Alten Veranlassung, seine Lanze einzulegen. Es war dies der Franciscaner-Provincial Caspar Schatzger (Schatzgeyer, Sasger u. a.), welcher bereits Luthers Schrift: Bedenken und Unterricht von den Klöstern und allen geistlichen Gelübden (1522) bekämpft hatte, und von Brismann auf Luthers Wunsch widerlegt worden war. Auch sonst war er mit Streitschriften im anti-reformatorischen Sinne hervorgetreten, so 1523 mit einer Schrift von der lieben Heiligen Ehrung und Anrufung, 1524: Von christlichen Sazungen und Lehren ein christförmiges Leben (der Werk halben) betreffend. Für Nürnberg hatte er ein besonderes Interesse, da er einige Jahre im Barfüßerkloster daselbst gelebt, ehe er als Minoritenprovincial nach Landshut gekommen. In Nürnberg sei ihm, sagt er, viel Gutes, Lieb und Freundschaft gezeigt worden. Von Landshut aus wirkte er auch auf andere als literarische Weise zur Bekämpfung der Reher. Denn nachdem er bereits 1523 vom Generalcapitel seines Ordens zu Burgos zum Glaubensinquisitor ernannt worden, fand er in der bairischen Inquisitionskommission Beschäftigung, welche in Folge der Regensburger Verhandlungen im Sommer 1524 von den Herzögen von Baiern eingesetzt wurde. Bald darauf aber zog er sich in sein Kloster nach München zurück, wo er am 18. September 1527 starb. Aus Anlaß der evangelischen Angriffe auf die Messe schrieb er 1525 eine umfangreiche Schrift „vom heiligen Opfer der Mess“ u., und zwar mit besonderer Rücksicht auf jene Schrift der Präpste: Grund und Ursach (s. oben), wiewohl er sie so wenig wie den Osiander ausdrücklich nennt. Schatzger meint übrigens, Osiander habe wohl jene Schrift selbst gemacht, denn sie sei seines Unflats und Gestankes voll. Aber noch in demselben Jahre erschien von ihm: Vom hochwürdigsten Sacrament der arten fronleichnams Christi, und widerlegung etlicher Argument, so in

einem neulich ausgegangenen irrigen und verführerischen Büchlein der vermeinten Pfarrer zu Nürnberg widers Opfer der Meß gemacht sind. Gleichzeitig griff er auch Johann von Schwarzenberg an. Dieser hatte nämlich den Schmerz, daß seine beiden Söhne der von ihm selbst so energisch und mit so warmem Herzen und selbstständigem Urtheil beförderten evangelischen Sache den Rücken wandten. Sein Sohn Christoph, der mit Schatzger befreundet war, gab 1525 eine anonyme Schrift gegen die reformatorische Lehre heraus, und sonderlich wider das Büchlein, so der Luther schreibt von 10 Geboten, Paternoster, Glauben u. a., welche den Vater zu einer Entgegnung veranlaßte: Beschwörung der alten teuflischen Schlangen mit dem göttlichen Wort 1525. Gegen diese Schrift, von welcher Schatzger ohne Grund sagt: ich achte wohl dafür, Osiander sei deines Büchleins auch ein Examinator und Corrector gewesen, richtete er die: Fürhaltung dreißig Artikel u. s. w. die ebenfalls noch 1525 erschien.³⁷⁾ Gegen diesen Mann, und zwar speciell gegen dessen Schrift vom allerheiligsten Opfer der Messe, welche entschieden antiprotestantisch und dabei ziemlich geistlos, aber in gemäßigtem Ton geschrieben ist, richtete nun Osiander seine allerdings nichts weniger als glimpflichen Angriffe in der Schrift: wider Caspar Schatzgerer u. s.³⁸⁾ Der Umstand, daß er in der Schrift Schatzgerers eine Bekämpfung der Schrift der Pröpste (Grund und Ursach) erkannte, reizte ihn wegen des großen Antheils, den er offenbar an der Abfassung jener Schrift gehabt. Er sagt: „Diemeil er (Schatzgerer) schier von Wort zu Wort wider solch unser ausgangen Grund und Ursach schreibt, will er doch in keinem Titel sich desselben lassen merken, ohn Zweifel aus keiner andern Ursach, denn daß er gesucht hat, es werden beide sein und unsre Schrift gegen einander gehalten und gefunden, daß er die mächtigsten Gründe nicht mit heiliger Schrift angegriffen u. s. w.“ Es galt hier die Bekämpfung der katholischen Vorstellung von dem Sacrament des Altars als einem Opfer. Nicht Opfer, welches Gott gebracht wird, sondern Gottes Gabe — so lautete die im innigsten Zusammenhange mit den evangelischen Principien stehenden evangelische Parole. Wenn dafür von Luther (Misbrauch der Messe 1522 und an vielen andern Stellen) und von andern Evangelischen, so auch in der Schrift der beiden Pröpste: Grund und Ursach, auch der Name Testament herangezogen und gesagt wurde: Christus nennt die Messe selbst ein Testament, das neue Testament in seinem Blut, wie kann es denn ein Opfer sein? — Jenes kommt von Gott zu uns, dieses kommt von uns zu Gott u. s. w. (Luther, Erl. Ausg. 28, 82 ff.), so richtet Schatzgerer hiergegen seine Polemik, ohne jedoch den wirklich ansehbaren Punkt jener evangelischen Behauptung (daß man nämlich den Begriff des Testaments ohne weiteres festhielt, statt auf den wirklich zu Grunde liegenden des Bundes zurückzugehen) zu treffen.

Schlaggeyer hatte die These ausgeführt und zu begründen gesucht: „Das hochwürdigste Sacrament, das man nimmt für den Leib und das Blut Christi, ist nicht das neue Testament dem Verstand nach derer, die aus diesem Wort sich unterstehen zu bewähren, daß es kein Opfer sei.“ Ohne auf die ganze auch manches Kleinliche enthaltende Polemik Osianders darüber einzugehen, heben wir bloß folgende für die Anschauungen Osianders wichtige Punkte heraus. Wenn Schlaggeyer sagt, ein Testament müsse alles Gut begreifen, welches der Testirer den Erben verschaffe, Leib und Blut Christi aber begriffen nicht in sich alles Gut uns von Christo verschafft, als: die Gnade in dieser Zeit und Besizung des ewigen Lebens in künftiger Seligkeit, wenn er also das Specifische des Sacramentsempfangs gesondert festhalten will, um die Bedeutung des Empfangenen überhaupt gegen die des Geopferten zurücktreten zu lassen, so geht Osiander übereinstimmend mit Luther gerade darauf aus, im Sacrament die Aneignung der allumfassenden Heilsgüter in ihrer untrennbaren Totalität zur Hauptsache zu machen. „Wir haben im Sacrament Vergebung der Sünde, wir haben ja Christum darin; so wir nun Christum selbst haben, so haben wir genug“. Von hier aus wendet er sich gegen Schlaggeyers begriffliche Unterscheidung der Güter, die Christus in seinem neuen Testament (dessen Bestätigungszeichen nur Leib und Blut sei) gegeben, nämlich nicht bloß Vergebung der Sünde, sondern auch die weit mehr enthaltenden: ewige Erbschaft und Erbreich der Lebendigen samt der vollkommenen Seligkeit. Gott hätte ja, meinte Schlaggeyer, Vergebung der Sünde geben können, ohne ewiges Leben zu gewähren. Hiergegen sträubt sich Osianders innigere und lebendigere Auffassung: „Vergebung der Sünde ist der gute, gnädige und barmherzige Wille und Rathschlag Gottes über uns, Gottes Wille und Rathschlag ist Gottes Wort und Gott selbst; wie darfst du denn sagen Gott mög die Sünd vergeben und doch das ewige Leben nit geben? Ist nicht das öffentlich verleugnet, daß im Wort Gottes das Leben sei? Weiter, biweil Vergebung der Sünde Gottes Wille und Wort ist, und du doch sprichst, vollkommene Seligkeit sei weit über Vergebung der Sünden: zertrennst du nicht das einig unzertheilt Wesen des Vaters, der unsere Seligkeit und Erbtheil ist, und des ewigen Wortes, darin Vergebung der Sünde ist, und machst dazu das Wort geringer als den Vater? Ist nicht das Kezerei? Ueber das Alles sehest du das Erbreich der Lebendigen, das doch eine Creatur ist, über Gottes Wort, darin Vergebung der Sünden beschlossen ist, und das Gott selbst ist. Wie dünkt dich nun, soll man die Kezer verbrennen, wer sein sie? Qui nun Schlaggeyer, schreib mehr Büchlein und verwunder dich dann, daß man sie weder kaufen noch lesen will. Es sollt dich billiger wundern, so die Menschen dein schonen, daß dich um solcher deiner Gotteslästerung willen nicht die unvernünftigen Thier

zerreißen, oder das Feuer vom Himmel herab käme und dich verzehrte?“ Man sieht aus dieser Stelle ebensosehr die Consequenz, womit Osiander alle einzelnen Fragen immer auf das Centrum seiner mystischen Grundansicht zurückbezieht, als die Neigung zur maßlosen Polemik und Consequenzmacherei. — Im Uebrigen tritt auch hier, wie bei Luther, so lange nicht der Gegensatz gegen die Schweizer bestimmend einwirkt, sondern der gegen Rom, die Erörterung des eigentlichen substantiellen Inhalts des Sacraments (der res sacramenti) zurück hinter die Betrachtung des Nutzens oder der Frucht desselben, die Betonung des „für euch“. So sagt er: „Wer sind aber die, zu denen er spricht, daß es für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde? Antwort er ihm selbst und spricht: die sind, zu denen er spricht: Nehmet hin und essets, nehmet hin und trinkets, das ist mein Blut, das für euch und für viele zur Vergebung der Sünd vergossen wird. Wer darf sich nun des Wörtleins (für euch) annehmen, wann er sich des nicht auch annimmt, da er spricht: Nehmet hin und esset, nehmet hin und trinket? Ist's nicht klar genug, daß Christus sein Fleisch und Blut um der Predigt willen, daß es für uns gegeben und zu Vergebung der Sünd vergossen sei, hat hinter ihm gelassen, und wirs darum sollen essen und trinken, damit wir gewiß wären, daß wir auch in der Zahl sein, und das Wort (für euch und viele) uns antrifft, empfangen auch das Zeichen, damit wir gewiß werden, daß der Trost der vergebenen Sünd uns antreff und zugehöre? Was ist aber das Alles anders, denn Vergebung der Sünd empfangen? Wie darf denn Schatzger lügen, es sei nicht zu empfangen Vergebung der Sünd eingesetzt?“ Wenn nun hierin die positive Seite liegt, so kommt natürlich dem Osiander Alles darauf an, die papistische Meinung von der Messe als einem Opfer des Priesters oder der Kirche nicht bloß in ihrer groben populären Fassung, sondern auch in der subtilern scholastischen Rechtfertigung umzustoßen; hier legt er das ganze Gewicht auf Hebr. 9, 24 ff., und wir werden später Gelegenheit haben, ausführlicher auf diesen Punkt einzugehen. Er bezieht sich hier übrigens auf die Schrift „Grund und Ursache“ zurück. Schatzger schwieg darauf nicht, sondern verfaßte eine Gegenschrift „Abwaschung des Unflats, so Andreas Osiander dem Caspar Schatzger in sein Antlitz gespieen u. s. w.“ Osiander scheint nicht wieder geantwortet zu haben. Denn ein Schriftchen unter dem Titel: Anzeige etlicher irriger Mängel, so Casper Schatzger in seinem Büchlein wider Osiander gesetzt hat 2c., ist nicht von diesem, sondern von einem frommen Baiern, einem geborenen Baiern, der in Nürnberg lebte, abgefaßt. Er zeigt sich als einen Zuhörer Osianders, dem es als einem demüthigen Schäflein Christi um rechten Bericht aus Gottes Wort zu thun ist, der aber trotz der ehrerbietigen Weise, in der er zu Schatzger redet, doch bereits entschieden auf evangelischer Seite steht. Er nennt seinen Namen

nicht, weil er nicht will groß geachtet werden, oder damit man nicht urtheile, als ob er diese Frage anders als christlich meine, und bittet um Gottes willen, „so ihr anders wisset, die Antwort in das Barfüßer-Kloster gen Nürnberg zu schicken, alsda ichs und andre, die in diesem Fall hungrig sein mögen, wohl zu finden wissen.“ Wirklich hat Schagger in einer ausführlichen Schrift und in ziemlich gemäßigtem Ton darauf geantwortet.³⁹⁾

Viertes Kapitel.

Die Entscheidung.

Als die letztgenannten Verhandlungen stattfanden, waren in Nürnberg bereits die letzten entscheidenden Schritte gethan, welche den Uebergang zur Reformation zu einer abgeschlossenen Thatsache machten. Wie ernstlich man schon 1524 den Gedanken einer Durchführung der Reformation erfaßte, zeigen die oben erwähnten Rathschläge und die Verhandlungen darüber, an denen man sich nicht irre machen ließ durch die Kaiserliche Verwerfung der Reichstagschlüsse von 1524 und sein Verbot der beabsichtigten Religionsverhandlungen zu Speier. Wie die Präpste und der Augustinerprior nach ihrer Verhandlung vor dem Bischof von Bamberg im Herbst 1524 Schutz fanden beim Rath und trotz der Excommunication in ihren Stellen geschützt wurden, so betrieb Nürnberg mit Straßburg und Ulm eine Vereinigung der Städte; auf dem Ulmer Städtetag im Dezember begründete Nürnberg nachdrücklich, daß dem Kaiser, was das Wormser Edict und die Verfolgung des Wortes Gottes betreffe, nicht zu gehorsamen sei, und erklärte seinerseits beim Worte Gottes bleiben zu wollen. Ja die Städte schlossen sich hier im Gegensatz zur Regensburger Coalition zu gegenseitigem Beistand und Schutz in Sachen des Evangeliums an einander an. So bekräftigte der Rath von Nürnberg am 30. Januar 1525 die Stadt Nördlingen in ihrem Halten am Worte Gottes gegen die Bestrebungen des schwäbischen Bundes und der Regensburger Reformation.⁴⁰⁾ Osianders Polemik gegen die Mönche fand schon Ende 1524 eine practische Ausführung, indem der Augustinerprior Volprecht kurz nach den Bamberger Verhandlungen mit seinen Conventualen die Ordenskleidung ablegte. Schleupner trat Anfang 1525 in den Ehestand, um dieselbe Zeit auch der Abt Friedrich von St. Agidien, in demselben Jahre auch Osiander, welcher am 2. November mit einer ehrbaren Jungfrau, Katharina Breuin, die ihm 800 Goldgülden mitbrachte, von der aber nichts weiter bekannt ist, getraut wurde.⁴¹⁾

Noch waren die Meinungen, wie es scheint, getheilt über das Maas weiterer Aenderungen in den Ceremonien, ebenso wie es mit den Eistungen zu halten sei, die durch Abschaffung der Seelmessen gegenstandslos geworden waren. Hierüber gab Melancthon sein Gutachten vom 1.

Januar 1525.⁴⁰⁾ Den entscheidenden Abschluß aber bildete das Religionsgespräch, welches auf Veranstaltung des Raths am Kunigundentage (3. März) Freitag vor Invocavit 1525 begonnen und in 6 Terminen bis Donnerstag nach Reminiscere fortgesetzt wurde.⁴¹⁾ Im Leben Spenglers, der ja als Rathsschreiber dabei zu thun hatte, ist davon berichtet (S. 42 ff.) nur ist dort (nach der mißverständlichen Darstellung Müllners) irrthümlich von Mißheiligkeiten „unter den Predigern in beiden Pfarrkirchen“ die Rede; diese (Osiander und Schleupner) standen vielmehr mit ihren Präpsten einmüthig auf Seiten des Evangeliums, wie auch Volprecht und selbst mehrere Klosterprediger, Fürnschild bei den Benedictinern, auch der Abt zu St. Agibien und die Prediger bei den Carthäusern und bei der Deutschordenskirche St. Jacob; gegenüber standen nur noch die Bettelorden der Carmeliter, Franciscaner (Barfüßer) und Dominicaner mit ihren Predigern, und die Prediger der beiden Frauenklöster St. Katharinen und St. Klara. Wenn der Rath diese Religionshandlung vornahm wegen des nicht wohl länger zu dulbenden zweispältigen Predigens in der Stadt, woher er sich schädlicher Spaltung unter der Bürgerschaft versah, und wenn der Verhandlung deshalb der Character einer unparteiischen freundlichen brüderlichen Vergleichung gegeben werden sollte, so konnte es doch nicht anders sein, als daß von vornherein die Anhänger des Alten sich dabei im Nachtheil sahen und in eine schiefe Stellung kamen. Schon die Stellung der Vorstehenden war ein Präjudiz: es waren beide Präpste, welche bereits so entschiedenen Partei ergriffen, und die sich unter dem Banne ihres rechtmäßigen Bischofs befanden; neben ihnen der ebenfalls der evangelischen Richtung mehr zugeneigte Benedictinerabt von St. Agibien (Fr. Pistorius) und der eigens zu diesem Zwecke geladene Würzburger Prediger Johann Polianer (Graumann, nachmals Prediger in der alten Stadt Königsberg und Verfasser des Liebes: Nun Lob mein Seel den Herren). Die Artikel selbst waren von evangelischer Seite gestellt, und ihre Fassung macht mir mehr als wahrscheinlich, daß sie im Wesentlichen von Osiander herrührten. Aber es wurde auch von den Colloquanten verlangt, daß sie auf die Artikel Antwort geben sollten aus göttlichem Wort und der heiligen Schrift, ausgeschlossen Papst, Concilia, heilige Väter, alt herkommen, Decreta, geistlich Recht &c. Das evangelische Princip wurde also, wie es nicht anders sein konnte, gleich von vornherein zu Grunde gelegt. In den Verhandlungen selbst kam man von dem anfänglichen Verfahren, bei allen Theilnehmern des Gespräches Umfrage zu halten, bald ab; es wurde von jeder Seite ein Sprecher bestimmt, da denn Osiander von evangelischer Seite beauftragt wurde, von der Gegenpartei der Barfüßer Guardian Mich. Fries. Wir begegnen in dieser Verhandlung den reibenden Grundgedanken der deutschen Reformation; so jener tiefen

Auffassung der Sünde als eines Abfalls vom Wort Gottes auf die Lüge, als einer erblichen Verderbtheit, welche nicht ist Gedanke, Wort oder That, sondern die Wurzel selbst, da die Werk, Wort und Gedanken herfließen als die Frucht der Sünde. Der scholastischen These, daß nach der Laxe die Begier (*concupiscentia*) nimmer Sünde sei, tritt die Augustinische Auffassung von der bis zum Tode im Menschen bleibenden Sünde entgegen. Das Gesetz kann nicht von Sünden helfen, sondern regt, stärkt und macht nur lebendig die Sünde, richtet Zorn an und tödtet und verdammt den Menschen. In die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, darf in keiner Weise Verdienst der Werke eingemischt werden. Hier wo Osiander als Collocutor das Gespräch führt, tritt aber auch sogleich seine besondere Fassung der evangelischen Glaubensgerechtigkeit zu Tage: „Es ist nicht mehr denn nur eine einzige, einfältige Gerechtigkeit die vor Gott gilt, die Gott selbst (Jerem. 23, 6. 1. Cor. 1, 30). Gott begehrt von uns die Liebe, welche Gott selbst ist. Nun können wir Gott nicht begreifen, denn durch kein Wort, welches Gott selbst ist. Es gilt also nach Joh. 14, 23 das Wort (Christus) behalten, das ist glauben; daß aber Christus in uns wohnt, folgt aus dem Glauben, die guten Werk sein die Frucht. So ist Gottes Wort, das Gott selbst ist, auch unsre Gerechtigkeit, und der Glaube ist es, der Gottes Wort empfähet und uns rechtfertigt macht, denn er bringt oder empfähet Gott in uns. Es ist kein Unterschied zwischen der Gerechtigkeit, die Christus ist, und zwischen der Gerechtigkeit des Glaubens. Denn der Glaub empfähet Christum, der das Wort ist, dem man glaubet, und es kein Christus, wo kein Glaub ist, auch kein Glaube, wo nicht Christus ist.“⁴²⁾ Das Evangelium hat zwei Stüd: 1) daß Christus der Gerechtigkeit Gottes hat genug gethan, den Vater versöhnt, den Zorn hinweggelegt und Fried gemacht, 2) daß er uns von Sünde gereinigt und rechtfertigt uns, so er in uns wohnet. — Diemeil die Natur des Menschen verderbt ist und geneigt zu allem Bösen und nichts denn Sünde vermag, kann ihr ja nicht helfen, so muß die Abtödtung zum ersten geschehen vor inwendig durch Gott selbst und durch seinen Geist, der in uns wohnet, der muß Liebe anrichten zu Gottes Gesetz, die denn Gott selbst ist. Denn diese Abtödtung nicht ist, sein alle anderen nichts denn eitel Gleisnerei, wo aber diese ist, da folgen auch andre auswendige als Beten (das gehört aber in den Geist), Fasten, Wachen, harte Kleidung. Diese aber müssen alle frei sein und bleiben, an keine Zahl, Statt, Zeit, Person gebunden sein; man soll auch kein eigen oder sonderlich Leben darauf stellen, das doch wider Gott ist, wo es geschieht.“ Wir übergehen, was von Laxe und Abendmahl, von guten Werken, von Menschenlehre gesagt wird, inder wir uns auf die ausführlichere Darstellung in Osianders Rathschlag beziehen; ebenso was vom Gehorsam der Obrigkeit, davon im Folgenden

die Rede sein wird. Natürlich vertheidigt er auch die Priesterehe. „Es soll auch Keinem gewehrt werden, ehelich zu werden, diemeil es ins Menschlichen Gewalt nicht stehet keusch zu leben, sondern ist eine Gabe Gottes.“ Was die christliche Freiheit in Dingen, die Gott freigelassen hat, betrifft, so will er zwar Rücksicht auf die Schwachen; man soll die Freiheit eine Zeit lang verbergen und zuvor lehren (er gedenkt des Apostelbegriffs Apg. 15 und der Beschneidung des Timotheus). So es aber nun gelehrt ist und wollen noch darauf bringen, als müßt man halten für nöthig zur Seligkeit, muß man frei dawider thun (wie Paulus der Beschneidung des Titus sich widersetzte). Auf die Frage, was Aergerniß sei und wie fern man es meiden solle, erklärt er erst nach seiner Weise Aergerniß sprachlich: es heißt in allen andern Sprachen das, woran man sich stößt oder verlegt. Es gibt nun zweierlei Aergerniß, im Glauben und in der Liebe. Die Aergerniß im Glauben muß vorgehen, die in der Liebe folgen (in der Berücksichtigung). Wo sie aber Beide zusammenstoßen, muß man die Aergerniß der Liebe fahren lassen und den Glauben retten (Paulus Verhalten gegen Petrus in Antiochien, obwohl er sonst lieber kein Fleisch essen, als seinen Bruder ärgern wollte). Daß sich aber Jemand ärgern will an der rechten Lehr, wie die Juden an Christo, solch Aergerniß muß man mit nichts meiden. Zuletzt wollte Oslander noch von der Gegenpartei Antwort haben auf die beiden Fragen: ob der Mensch außerhalb Gottes von ihm selbst nichts denn Sünden vermag, und ob Christus allein für alle unsere Sünden genug gethan, oder ob wir auch etwas dazu thun müssen oder nicht. Sie wichen aber aus, und bei der angelegten Schlußverhandlung erschienen sie gar nicht, sondern schickten nur eine Art Protest ein, welcher durch Spengler verlesen wurde. Dr. Scheuerl forderte dann die Prediger auf, durch einen von ihnen ihre bisherigen Antworten und die Einwürfe der Gegner beantworten zu wollen. „Antwortet Oslander, thut eine Rede bei zwei Stunden lang, entschuldigt sich mit seinen Mitgenossen, daß Ursach aller Aufruhr ihre, des Widerparts, wäre und nicht der evangelischen Prediger u. s. w.“ Scheuerl aber erklärt: „aus dem Verhandelten wollen sich meine Herrn des Raths daraus das erkunden und erforschen, auch daraus erlernen, was sie weiter schuldig und pflichtig zu thun sein, daß sie christlich mögen handeln.“ Die danach zu nehmenden Maßregeln ließen nicht lange auf sich warten, (s. Preßel, Spengler 44 ff.). Mit dem Klosterwesen war es vorbei: die Augustiner übergaben bereits Mittwoch nach Oculi dem Rath ihr Kloster, andere folgten noch in demselben Jahre; den Bettelorden ward aber sogleich Predigen und Beicht hören sowie die Seelsorge in den Nonnenklöstern untersagt, den Barfüßern nur Predigt bei verschloßenen Thüren, ohn Theilnahme von Bürgern, gestattet. Sie, deren Guardian Frieß übrigen

halb wegen seiner Polemik die Stadt verlassen mußte wie früher schon der Carmeliterprior Stoß (ein Sohn des berühmten nürnbergger Künstlers Veit Stoß), und die Dominicaner hielten sich am längsten und starben allmählich aus. Die ungehinderte Entwicklung der evangelischen Kirche konnte beginnen, freilich unter zwei Bedingungen, die hier wie anderwärts einen verhängnisvollen Einfluß auf die evangelische Kirche übten: Einmal wurde der Rath, die weltliche Obrigkeit, nun je länger je mehr zum eigentlichen Träger des Kirchenregiments in der Reichsstadt und ihrem Gebiete, eine Stellung, welche allerdings schon vor der Reformation durch bedeutende Patronatsrechte und iura circa sacra vorbereitet war, und zweitens ward von dem sehr bedeutenden kirchlichen und geistlichen Vermögen nur ein kleiner Theil seiner geistlichen Bestimmung erhalten oder auch nur verwandten Zwecken (Schulen) zugewandt. Ohne Härten und Rücksichtslosigkeiten, ohne Hineinspielen profaner Gelüste und Vermischung von geistlicher und fleischlicher Freiheit, ohne üble Erfahrungen an austretenden Mönchen und Nonnen ging es natürlich bei solchen Umwandlungen auch hier nicht ab. Hier, bei der populären Durchführung der Reformation, begannen sich Osianders und Birkheimers Wege zu scheiden. Der Erstere drängte in der festen Ueberzeugung der Wahrheit evangelischer Grundsätze und ihres unverföhnlichen Gegensatzes gegen Rom vorwärts — erklärte er doch in jener Schlußverhandlung, daß man nicht länger mehr auf ein ungewisses Concil warten könne, sondern um des Gewissens willen hinfort allein an das Wort Gottes als das einzige Heil der Seelen sich halten, auch darüber Leib und Leben zu lassen bereit sein müsse; der Letztere wollte sich mit seinem Humanismus und seiner geläuterten aber nicht principieell von Rom geschiedenen Frömmigkeit lieber mit der wenn auch noch so reformbedürftigen Kirche zurecht finden, als sich und seine aristokratische Haltung der ungestümen Bewegung populärer Reform und ihren Verheerungen preisgeben. Er trat — freilich vergebens — der Behandlung der Nonnenklöster, deren edelste Repräsentanten seine eigne Schwester Charitas und seine Töchter waren, entgegen, da man ihnen evangelisch gesinnte Prediger ausdrängte; auch ärgerte ihn so manche Zuchtlosigkeit solcher, welche die evangelische Freiheit in Fleischesfreiheit verkehrten und in der evangelischen Glaubensgerechtigkeit nur die Befreiung von der Pflicht, gute Werke zu thun, sahen. Wir haben Reime, in welchen Birkheimer, angeblich schon im Jahre 1524, sich sehr bitter gegen Osiander, — denn dieser ist ohne Zweifel der Pfaffe ohne alle Erfahrungheit, — und gegen den Rathschreiber Spengler, den „stolzen Schreiber ohne alle Ehrbarkeit“ anspricht, und welche ein deutliches Zeugnis ablegen von dem Einflusse dieser beiden Männer. Er erklärt es für eine Schande, daß diese Weiber „Ein solche löbliche Stadt sollen regieren, und alle Ding nach ihrem Willen

corrigiren. Was sie wollen, muß recht und geändert sein 2c.“ Ja er ruft in diesen, allerdings sicher nicht für die Oeffentlichkeit bestimmten Reimen ärgerlich aus:

Ei, daß ihr den hochfertigen Pfaffen nit an sein gulden Ketten hängt,
Und den lasterrebenden, ehrabschneidenden Schreiber nit ertränkt,

Sie machen euch Pöpst und Kaiser und Fürsten gram
Dazu ein Gemein aufrührig und widerspenstig die Untertban.

Es wäre besser, die zween Schäll zahlten mit der Häut,
Denn daß ihr (ihrer) entgelten soll'n so viel frumme Biderleut. ⁴³⁾

Zweites Buch.

Erstes Kapitel.

Die Feinde im eignen Lager.

1. Je mächtiger die evangelische Lehre die Gemüther erfaßte, je mehr die neue Bewegung alt begründete Autoritäten angriff und beseitigte und die Rechte des religiös ergriffnen Gewissens zur Geltung brachte, desto mehr mußten auch die für die ruhige Entwicklung des evangelischen Wesens gefährvollen radicalen, schwärmerischen und wiedertäuferischen Tendenzen Boden finden, zumal in dem reichbewegten Leben der blühenden Reichsstadt.¹⁾ Zur Ergänzung unsrer bisherigen Darstellung ist es wesentlich, das Eingreifen dieser Erscheinungen in die reformatorischen Bewegungen der Stadt, welches zum Theil noch zeitlich mit der ersten Durchsetzung der Reformation in Nürnberg zusammenfällt, mit in Betracht zu ziehen. Männer wie Osiander haben hier mitten im Fluß und der Unentschiedenheit der Dinge die schwierige Aufgabe, nach zwei entgegengesetzten Seiten eine entschiedne Position einzunehmen. So lebte hier (seit 1522 od. 23 jener in der Folgezeit unter den Wiedertäufern so hochgehaltne Johann Denck als Rector der St. Sebaldus-Schule, der auf Descolampads Empfehlung von Basel dahin gekommen war. Zwar wird erst nachher sein Aufenthalt in Augsburg und in Straßburg u. s. w. in den Jahren 1525—27 (November 1527 starb er zu Basel an der Pest) und seiner Verbindung mit Balthasar Hubmaier und Ludwig Heger seine Thätigkeit eine einflußreichere, allein schon in Nürnberg im Jahre 1524 hat er mit seinen Meinungen, nicht bloß mit Verwerfung der Kindertaufe, sondern auch mit seiner Leugnung der Trinität und Präexistenz Christi, seiner Lehre von der Wiederbringung aller Dinge, so wie mit seiner bloß symbolischen Fassung des Abendmahls, überhaupt Herabsetzung der Gnadenmittel, Anstoß erregt. Auf Betrieb Osianders wurde er vom Rath der Stadt zur Verantwortung gezogen, und, weil das am 16. Januar abgelegte Glaubensbekenntnis viele irrige und schädliche Lehre enthielt, am 21. Januar 1525 seines Amtes entsetzt und aus dem Nürnberger Gebiet verwiesen.²⁾ „Schon“ erzählt Luther am 4. Februar 1525 nach Spenglers Mittheilung, „leugnen zu Nürnberg etliche Bürger, daß Christus etwas sei

daß das Wort Gottes etwas sei, verwerfen Laufe und Sacrament des Altars und die bürgerliche Gewalt, bekennen allein, daß Gott sei, und sitzen darum gefangen im Kerker.²⁾“ Schon im Jahre 1524 kam Thomas Münzer³⁾ nachdem er Alstedt hatte verlassen müssen und bereits in Mühlhausen Aufnahme gefunden, von da auf seinem Wege nach Süddeutschland und der Schweiz auch nach Nürnberg, trat hier zwar nicht öffentlich auf, fand aber, wenigstens nach seiner eignen Versicherung, viel Entgegenkommen, und ließ hier in der Stille seine fanatische Schrift gegen Luther (hochverursachte Schutzrede wider das geistlose sanftlebende Fleisch zu Wittenberg) drucken. Aber der Rath wurde aufmerksam, ließ die Schrift wegnehmen und Münzer entfernte sich. Um dieselbe Zeit, im October 1524, erschien auch ein Meister Heinrich, der auch Schwertfisch genannt wird und sich einen Schüler und Anhänger des Propheten Doctor Thomas Münzer nannte, in Nürnberg, bemühte sich um den Druck der Münzerischen Schriften, und ließ sich, während Münzer selbst sich in Nürnberg stille hielt, in Disputationen ein, die nicht ohne Wirkung blieben. Es ist dies Niemand anders, als der bekannte Genosse Münzers Heinrich Pfeiffer, genannt Schwertfeger, welcher in Mühlhausen bereits, ohne Zweifel im Zusammenhang mit Münzer als dieser noch in Alstedt war, durch seine Agitationen eine mehr demokratische Gestaltung des Stadtreiments bewirkt und schon auf ganz radicale und gewaltsame kirchliche Reformen im Sinne des enthusiastischen Prophetengeistes hingewirkt hatte. Er hatte um Bartholomäi 1524 (also Ende August und etwa gleichzeitig mit Münzer, dessen erster Aufenthalt in Mühlhausen sehr kurz war) Mühlhausen verlassen müssen, und schrieb nun in Nürnberg zwei Schriften, die er, um sich zu rechtfertigen und für seine Ansichten Propaganda zu machen, Andern mitgetheilt zu haben scheint. Der Rath wurde aufmerksam, und Oslander stellte über dieselben am 20. October 1524 dem Rathe ein Gutachten, welches in der Stadtbibliothek zu Nürnberg im Original vorhanden ist. Es heißt hier: „Es sein mir Sambstag nächst erschienen zwei geschriebne Büchlein, von Heinrichen Schwertfeger gemacht, zugeschickt“ u. s. w. Oslander findet darin nichts Gutes überall, „denn das erste, darin er will anzeigen, wie der Aufruhr zu Mühlhausen sich erhebt hab, ist alles ganz und gar dahingestellt, daß man soll und muß die jüdischen Gericht, im alten Gesetz beschrieben, noch heutiges Tags halten und in keiner Sache anders urtheilen, denn wie daselbst beschrieben ist, welches nit allein wider die Geschrift, sondern auch wider die Vernunft ist, denn das alt Gesetz durch Mosen gegeben ist ganz und gar frei lauter aufgehoben, nicht allein, daß es Niemand mehr verdammt und verflucht, sondern auch, daß man dasselbige nicht mehr zu halten schuldig sei, und ist dagegen ein neu Gesetz durch Gottes Finger in aller Christen Herz

geschrieben, das ist die Liebe, welche Gott selbst ist, und was die Liebe mit ihr bringt, vormalz auch in Moses Gesetz beschrieben, das bleibt, nicht darum, daß es von Mose geboten ist, sondern darum, daß es der Geist Gottes in die gläubigen Herzen also pflanzt, was aber die Liebe nicht bringt und erfordert, das ist todt und ab, wie das Christus selbst bezeugt und spricht Matth. 22 (v. 37—40): du sollst lieben Gott u. s. w. und Paulus zu Römern am 13ten (v. 8—10): die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Darum irret dieser Schwertfeger ganz unchristlich dieweil er „das Gesetz ergründen will, was aufhebt und (was) nicht ist, dann es ist unmöglich anders zu unterscheiden, dann daß die Liebe bleibt und das Andre alles fall“; er zeucht auch solches allein darum herein, daß er das Gesetz wieder möcht aufbringen, daß man die falschen Propheten zu Tod schlage, wie er das mit solchen Worten im Büchlein von Aufhebung des Gesetzes (dies ist also das zweite) anzeigt: den falschen Propheten sollt ihr erwürgen, der euch von euerm Gott und Herrn geführt hat &c. Wen er aber meint, hat er am ersten Blatt desselben Büchleins genug angezeigt, nämlich alle Prediger, die nicht mit seinem Geist irr gehen, dann es will ihm das Kreuz, das sie um Gottes Wort willen leiden, zu schwer sein, wollten gern mit der Faust herwider schlagen. Da wehrt ihnen die Schrift, darum verspotten sie die Schrift, und geben den Geisten für, daß man ihnen nicht für übel soll haben, wann sie wider die Schrift handeln. Es ist wohl wahr und von keinem frommen Christen zu widersprechen, daß wir alle von Gott müssen gelehrt sein, und wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Das widerspricht man aber, daß ihnen der heilige Geist zu rumoren rathe und helfe, sondern man sagt, es sei der Teufel, der (als Christus sagt) vom Anfang ein Lügner und Todtschläger ist gewesen. Man widerspricht ihnen auch, daß die Schrift nicht denn ein bloß Gezeugnis sei, was sie lügen. Sondern es ist eben der rechte Werkzeug, dadurch uns der Geist geben wird, und wer den Geist nicht durch das Gehör des Glaubens empfalet, wird ihn sonst in keinem andern Weg empfaen, wie Paulus zu den Galatern anzeigt, denn es hat Gott gefallen, die Welt durch Thorheit der Predig selig zu machen, wie Paulus zu den Corinthern sagt, und Christus selbst seinen Vater bittet für seine Jünger und für alle die durch ihr Wort glauben werden. Darum es lauter und klar erlogen ist, daß Gott selbst mit lebendiger Stimm uns müsse reden, was sie fürgeben. Sondern durchs auswendige Wort und Schrift muß man den Glauben und den Geist empfaen, wie Paulus zu den Corinthern auch sagt, wir sein dann des Geists und nicht des Buchstabens. Sie wollen auch fürgeben, wenn ein Prediger schon recht die lautere heilige Schrift predige, wenn er ihren Geist nicht hab und alsbald anheb zu rumoren, die Bild aus der Kirche werf &c., verführe er vielmehr, denn die Papisten,

so doch Christus klar sagt, man soll denen folgen, die auf Moses Stuhl
sigen, das ist die Schrift herfürbringen, ob sie gleich selbst nicht darnach
thun, das ist: Gottes Wort sei recht, wenn es gleich ein gottloser Mensch
predigte und anzeigte. Sie wollen aber, ihr Geist thue es allein, setzen
sich an Gottes Statt und stellen sich, als wäre es an ihnen und ihrem
Munde gelegen, ob das Wort fruchtbar wird in den Zuhörern oder nicht,
so doch Paulus klärlich sagt: ich hab nur gepflanzt, Apollo hat gewässert,
Gott aber hat das Zunehmen gegeben. Was hülf es uns, wann sie gleich
voll Geist steckten, daß sie zerbrechen müßten, so kann dennoch ihre
Rede nicht eher Frucht wirken, dann wann Gott will, er muß ja den
Geist geben und nicht sie. Darum spürt man ihr mörderisch Fürnehmen
wohl, diemeil sie alle Prediger, die nicht rumoren, Verführer schelten, dar-
auf sagen, man soll die Verführer erwürgen. Paulus wurde durch solche
Juden auch gebrungen, daß er sich rühmen muß, er thut's aber nicht,
er bekennet daß es eine Thorheit wäre; derhalben rühmen wir uns auch
keines Geistes, sondern predigen Gottes Wort lauter und schlagen
es mit Häuften drein, denn wir wissen, daß es nichts nicht ist, wann
ein äußerliche Ding aus dem Gesicht mit Gewalt thut, ehe dann sie mit
des Wort aus den Herzen gepredigt werden, sein guter Zuversicht, das
es sei allein stark genug, dürf keines Schwerts, ja je mehr wir leiden,
jeztiger das Wort gehet, darum Paulus auch spricht: wir rühmen uns
des Leidens, sie aber sprechen: wenn die Verfolgung nicht gewehret
mit Gewalt verhindert würde, so würden eitel Teufel aus den Leuten,
als könnte Gottes Wort in der Verfolgung nicht Frucht bringen, so
erichämt spricht ihr mörderischer Teufel und Geist. Daß es aber
an hat als beweisen sie es mit der heiligen Schrift, ist doch nichts
eitel Betrügen, denn sie ziehen die Schrift in einen fremden Sinn,
alles zu erzählen lange Zeit bedürfte, doch Eins, dem die andern fast
gleich sein, will ich anzeigen. Esaias am 1. Cap. spricht: wo soll ich
Voll mehr schlagen? alle Haupt sein schwach und alle Herzen betrübt,
der Fußsohle bis auf die Scheitel ist keine Gesundheit, das ist: durch
Sünd ist mein Volk so tief verderbt, daß es nicht ärger geplagt kann
es es darf nicht Strafe mehr, sondern Heilens und Helfens. Das
geucht dieser Schwertfeger auf die Prediger und sagt, es sei von der
Sohle bis an die Scheitel nichts Gutes in ihrer Lehr, besonders da man
an Schwärmern widersteht und sie ihren Muthwillen nicht aus läßt
an. Also wollten sie uns Juden machen, wenn sie wollten, und, wo es
dem Rumoren dient, das alte Gesetz aufrichten, wo aber die Schrift
sie ist, dieselbe verspotten und uns auf ihren Geist weisen, und ver-
sichern, daß der Geist durch das Gehör des Glaubens gegeben werde,
Aufsruhr, Veränderung der Obrigkeit einführen, und aus dem
Herz, Oßender.

geistlichen Reiche Christi gar ein weltlich Reich machen, das nicht mit Gottes Wort, sondern mit Schwert und Gewalt regiere, welches unchristlich und ganz teuflisch wäre. Welches ich auch, wo das E. B. begehrt weiter beweisen und erklären will.

In Folge dessen eröffnete der Rath dem Schwertsieger, sie könnten in Nürnberg nicht brauchen, zumalen weil landkundig, daß er neben dem Thomas Münzer zu Mülhausen in Thüringen nur Aufruhr verurtheile. Er beschwerte sich höchlich darüber, mußte aber endlich geloben, sogleich vom Rathhause aus die Stadt zu verlassen, und begab sich nach Mülhausen, wo er dann mit Münzer zusammen die Tragödie aufführte, welche mit der Schlacht von Frankenhausen und ihrer Hinrichtung endigte.³⁰⁾

Viel glimpflicher trat um dieselbe Zeit Osiander gegen einen Nürnberger auf, der auch beschuldigt ward, als verführe er die Leute zu einer neuen Sache. Es war dies der Maler Hans Greiffenberger, welcher in der in jenen Tagen beliebten Weise satirische Gemälde, die das Papstthum verhöhnten, verfertigt hatte, der noch zurückhaltende Rath nannte es Schandgemälde. In einem schönen im Jahr 1524 erschienenen Schriftchen: Ein teurer Begriff von guten Werken die Gott behagen etc. zeigt er sich als ein Mann, der den evangelischen Grundgedanken mit Wärme ergriffen hat, den selbsterwählten mönchischen und äußern kirchlichen Werken die aus dem Glauben und Geist gebornen wahren Werke der Erbtödtung des eignen Heils, der Zucht und der thätigen Liebe entgegenstellt, um den Sinnlosen und Gegnern gegen die evangelische Glaubensgerechtigkeit: „ei, soll man denn nicht thun?“ zu entkräften. In der Lehre vom Sacrament aber war er von Seiten der Sacramentirer getreten. Vom Rath zur Verantwortung gegen gab er eine schriftliche Antwort, welche dem Andr. Osiander zur Gutachtung übergeben wurde. Osiander berichtete nun: „ich habe die Antwort, wo er nicht darein setzte, das heilige Sacrament des Altars wäre Brod und Wein, nicht Fleisch und Blut, ganz unsträflich gefunden; alles was er sagt von Brauch und Nutz (des Sacraments) außerhalb obgemeldeten Artikels ist ganz gut und christlich geredet. Deshalb bin ich sehr verwundert, seines Irrthums erbarmet und, was ihn dahin geführt hab, fleißig nachgedacht hab.“ In dem kam ein Nürnberger Ratsherr Matthäus Jorian — ohne Zweifel derselbe, welcher in der oben erwähnten Appellation der Präpöste und des Augustinerperiors gegen den Bambergischen Bischof unter den Zeugen als Matthäus Jorian aufgeführt ist — zu Osiander und sagte ihm, Greiffenberger wolle zu ihm kommen. Osiander machte ihm in Gegenwart Jorians und einiger Anderer Vorhaltung, habe nun in seiner Antwort nicht viel, aber trefflich großen und wichtigen Mangel gefunden. Wiewohl nun solche Irrthümer, sofern er allein allein mit Gottes Wort sollten angefochten werden, müßte doch, die

solches öffentlich rede und andern auch zu zweifeln Ursach gebe, um des Nächsten willen ein ernstlich Einsehen gethan werden, wo er sich nicht weihen ließ. Derhalben ich des Willens wäre, wo er nicht bei ihm selbst schon beschlossen hätte, seine Meinung wäre allein gerecht, und könnte Niemand Besseres beweisen, ihm ohngefährlich die Ursach zu zeigen, die ihn zu seinesgleichen dazu geführt, oder führen möchte, darnach was ihnen in denselben Ursachen mangelte, zuletzt die Schrift klar und lauter wider ihn. Gab er zur Antwort, er wolle sich gern weisen lassen und wäre darum zu mir gekommen. Wir haben eine Zusammenstellung der Hauptstücke von dem was Osiander dem Maler Greiffenberger vorgehalten, welche seinem Bericht an den Rath beilegte. Er stellt hier auf: einen kurzen Bericht der Ursachen, so den gemeinen ungelehrten von dem heiligen Sacrament des Altars allein für Wein und Brod und nicht Fleisch und Blut Christi zu halten begehren möchten, samt kurzer Anzeige der Schriften, so wider sein und solchen Irrthum brechen und umstoßen. Er führt er folgende Ursachen an: 1) Es geschieht gemeiniglich, wann Teufel einen Irrthum und Mißbrauch, von dem rechten göttlichen auf die linke Seite abzuführen, aufgerichtet, und dasselbe offenbar wird, er es nit länger erhalten kann, fährt er zu und untersteht sich dann die andre Seite abzuführen, wie auch hie geschieht; dann man hat dem Sacrament mit äußerlichen unnützen eigenerdichteten menschlichen Lehren Gepräng lang vergeblich gedient. Nun es offenbar wird und errentet, vermeint der Teufel, er wolle anrichten, daß auch das Gute dem Bösen werde ausgetilgt zc., 2) daß es der Vernunft ein schwer unmöglich Ding zu glauben ist, daß Wein und Brod Fleisch und Blut Christi sein sollen; 3) daß der Herr nach Art der hebräischen Sprach das ist der Kelch des neuen Testaments in meinem Blut, da gedenket bald, der Herr sagt vom Blut nicht, daß es im Kelch sei, sondern das neue Testament in seinem Blute aufgerichtet sei; 4) daß Paulus in Corinthern sagt, wie es gedeutet ist: der Kelch der Gebenedeutung, nicht die Gemeinschaft des Bluts Christi? da meinen sie, es sei Fleisch und Blut, sondern nur Wahrzeichen, die uns gewiß machen, wir Gemeinschaft an der Erlösung durch sein Blutvergießen und Sterben haben sollen; 5) dieweil der päpstliche Haufe alle Erkenntniß so gar verdunkelt und ausgelöscht hat, wie man ihn sieht und offenbar wird, und doch ob diesem Artikel so fest halten, die sonst Wahrheit achten, wird es bei dem gemeinen Mann, der ihnen nichts traut, desto argwohniger, und dann leichtlich für falsch gehalten. — fünf Punkten läßt nun Osiander folgen: Ursach warum obge-
einer Artikel für falsch und irrig erkannt wird. Hier

lernen wir einen bei Osiander stehend wiederkehrenden Gesichtspunkt kennen wenn es heißt: Zum ersten, wie Gottes zwei Werk sein tödten und lebendig machen (1. Reg. 2), also sein auch zweierlei Predig, Gesetz und Evangelium, ein Amt des Buchstabens und des Todes, und ein Amt des Geistes und Lebens (2. Cor. 3); also sein auch zweierlei äußerliche Wahrzeichen und Sacrament, damit angezeigt und bestätigt wird, was uns das Wort und Predig anzeigt. Das Gesetz tödtet den Menschen, darum ist ihm anhängend die Tauf, denn kein Element ist dem menschlichen Leben mehr entgegen, denn das Wasser. Das Evangelium macht wieder lebendig und bringt Gott in uns, daß wir mit ihm ganz vereinigt werden, so daß er selbst allen seinen Willen in uns wirkt. Das wird angezeigt durch das Fleisch und Blut Christi; denn Wein und Brod kann kein Zeichen sein, daß Christus in mir wohnen, aber sein Fleisch und Blut, mir zu einer Speis und zum Trank gegeben, das ist ein gewiß Wahrzeichen, daß Christus in mir wolle sein, darauf ich mich frohlich verlassen kann. Denn das Sacrament muß von seiner eignen Natur eben das wirken, was die Predigt sagt; gleichwie das Wasser von Natur tödtet, also bringt das Sacrament von eigner Natur Christum in uns (welches doch nicht sein kann, wann es nur Wein und Brod wäre). Es ist aber weder Tauf noch andre Sacrament den Ungläubigen kein nütz, es hilft den Getauften nicht, daß er wahrlich sterben muß, wenn er nicht glaubt, es hilft ihn auch nicht, daß er wahrlich Fleisch und Blut Christi empfahet, wann er nicht glaubt. Der zweiten Ursach wird einfach entgegengehalten, daß Christus lauter und klar sagt: Das ist mein Leib u. s. w., der dritten, daß Luc. 22, 2 eigentlich gedehnt werden sollte: das neue Testament mit meinem Blut, denn die hebräische Sprache vermag nicht das Wörtlein: mit, darum ist das in dafür braucht, wie mehr denn tausend Ort in der Bibel gefunden werden; dazu sagen die andern Evangelisten klarlich: das ist mein Blut. Weiter sagt der Herr Joh. 6: Mein (sic!) Fleisch ist kein nütz, die Worte die ich rede sein Geist und Leben, damit angezeigt wird, daß wir sein Fleisch und Blut empfangen, wann wir aber den Worten nicht glauben, ist es kein nütz. Wie auch Paulus sagt: Wer das unwürdig nimmt, da nimmt ihm das Gericht, darum daß er nicht unterscheidet den Leib des Herrn. Wann es dann nur Wein und Brod wäre, so würde Christus gesagt haben: das Brod ist kein nütz, und nicht: das Fleisch, desgleichen Paulus: daß er nicht unterscheidet das Brod. Ferner 1. Cor. 10, 16 (das Kelch der Venedigung u. s. w.) kann nicht anders verstanden werden, daß daß man in einer Gemeinam den Leib und Blut Christi empfangen, welches auch im griechischen Text klarer ist denn im deutschen. Es müßte ja Paulus gesprochen haben: bedeutet nicht das die Gemeinchaft des Leibes und Blutes Christi? Nun er aber spricht: ist nicht das die Gemeinchaft des

apflichten Leibes, daß Glieder alle Gläubigen sind, so würde folgen, daß das Brod die ganze Christenheit wäre, das viel unglaublicher ist, denn daß es der Leib Christi sei. Denn er spricht ja, das Brod ist die Gemeinschaft, das heißt es bedeutet die Gemeinschaft. — Endlich stimme dazu das alttestamentliche Osterlamm, das auch gegessen werden mußte. Also ist auch Christus gekreuzigt und getödtet, aber wir müssen ja auch essen eben vom Fleisch und Blut des Lammes, und nicht ein Brod, und müßens gar essen (wie die Juden das ganze Osterlamm); nicht daß einer sprach: ich esse die Worte Gottes durch den Glauben und laß das Fleisch fahren, es muß ja alles Fleisch sein, das Göttlich und das Menschlich, das ist, das Wort und das Fleisch. Darum muß man sich an Gottes gewißes Wort halten und weberstehen, Aergernis oder den Teufel davon führen lassen; dann es ist gewiß sein Fleisch und sein Blut, wie er das selbst geredet hat. Es könnte nicht ein Zeichen des neuen Testaments sein.

Osiander bekannte dem Osiander, er habe die Ursachen getroffen, die ihn zu zweifeln bewogen, habe ihn aber nun eines Bessern belehrt, und Osiander (Osiander) wolle hinfüro Niemand anders, denn wie Christlich im Brauch herkommen, zu glauben Ursache geben. Und Osiander empfiehlt nun dem Rathe ein sanftmüthiges Verfahren gegen ihn; diemeißen allein als künftig zu besorgen, sondern auch schon vor Augen ist, daß er mehr in solchen Irrthum kommen, bedeucht mich besser — daß man seiner Besserung genießen ließe; dann es möchte uns einer, der also ist und doch von Herzen wiederkehret, nützer sein zum Exempel wider den Irrthum, denn zehen, die darin beharreten und von der Obrigkeit gekürdeten. In der That kam Osiander mit einer Verwarnung davon.²⁰⁾

Auch der frühere Pfarrer in Jena, Martin Reinhard, bekannt als der Herausgeber der Orlamünders Verhandlungen zwischen Luther und Karlstadt, welcher wegen seines Zusammenhangs mit Karlstadt aus Jena hatte gehen müssen, kam um dieselbe Zeit nach Nürnberg, fand aber hier auch kein Bleibens nicht.

Auf Osianders Stellung zu diesen Erscheinungen fällt nun sowohl aus den zertheilten Gutachten als aus dem Inhalt des Rathschlags Licht. Auch Osianders evangelisch-mystische Richtung eine Seite hat, wo er sich mit dem mystischen Spiritualismus der Enthusiasten berührt, nämlich in der schwedischen Lehre vom Wort Gottes, das Gott selbst ist, und welches Glauben aufgenommen eine mystische Einigung Gottes und des Menschen bewirkt, welche die Gerechtigkeit des Menschen, und zwar wenigstens die eine reale wesentliche Gerechtigkeit ist, — so scheidet er sich doch schon durch die Entfaltung jener Lehre vom Wort Gottes zur Trinität und demgemäß durch entschiedenes Festhalten der Gottheit Christi, in welchem das Wort Gottes Mensch geworden, von dem Unitarismus

Denl's und Andrer, sondern empfindet auch das Bedürfnis, der spiritualistischen Herabsetzung des äußern (geschriebnen und gepredigten) Wortes gegen die innre und unmittelbare Einsprache Gottes (das himmlische Prophetenthum), wie sie bei den Zwidauer Propheten, bei Denl, Münzer und Schwertfeger u. A. sich fand, die Nothwendigkeit der Vermittelung des Wortes, das Gott ist und in Christo erschienen, durch das äußere Wort entgegenzusetzen, und letzteres eben damit in seiner einzigartigen und ausschließlichen Dignität festzuhalten. Daher jener entschiedene Protest gegen die „Buben, welche viel von der lebendigen Stimme Gottes fütgeben, die Schrift und das anwendige Wort verwerfen, und doch in der Wahrheit nichts davon wissen.“ (S. oben S. 30). Hierauf hat schon Heberle (a. a. O. 388 ff.) hingewiesen. Nicht minder entschieden aber nimmt Osiander, wie das Gutachten über Schwertfeger zeigt, seine Stellung gegen jene gesetzlich theokratische Neigung der Schwärmer, welche in scheinbarem Gegensatz zu ihrer Herabsetzung des geschriebnen Wortes steht. Die organische Auffassung der Offenbarung im Gegensatz zur abstracten und geschichtslosen der Schwärmer setzt ihn in den Stand, die Aufhebung des Gesetzes als solchen im Evangelium ohne Verlust seines ewigen Gehalts zu behaupten, freilich in einer Weise, wie sie dem ersten Jugendalter der Reformation angehört, während die Folgezeit Beschränkung und Modificationen eintreten lassen mußte. An einer andern Seite berührte sich Osiander in sofern mit der Mehrzahl der Schwärmer, als auch er trotz seiner entschiedenen Verwerfung katholischer Wertheiligkeit das besondere Interesse hatte, die evangelische Glaubengerechtigkeit nicht zu der bloßen Beruhigung des Glaubenden beim Verdienste Christi, einer bloßen Annahme der Zurechnung ohne inneres neues Leben werden zu lassen: „daß Christus im Himmel zu der Rechten des Vaters gerecht sei, und wir hienieden in allen Sünden und Unflath wollten leben und dann sprechen, Christus wäre unsre Gerechtigkeit.“ Möglich wäre es allerdings, daß die darauf gehenden beliebten Vorwürfe Münzers und Andrer gegen den gedichteten Glauben der Lutherischen ein besondrer Antrieß für Osiander gewesen sei, jene positive Seite der Rechtfertigung in seinem Sinne besonders zu betonen (wie Heberle a. a. O. 406 ff. meint); indessen bedurfte es für ihn der innern Richtung seiner Theologie nach kaum eines solchen besondern Antrießs. Ganz gewiß aber irrt Heberle, wenn er (ebend.) die Aeußerungen Osianders gegen die Sophisten, „welche mancherlei Glauben tüchten“ (s. oben S. 37), eben auch auf die falschen Propheten beziehen will. Die Sophisten sind vielmehr nach Osianders mit Luther übereinstimmendem Sprachgebrauch auf der Seite der katholischen Scholastik zu suchen, auf deren Unterscheidung verschiedner Arten von Glauben (um nur der *fides formata* eine rechtfertigende Bedeutung zuzuschreiben) Osiander sich hier polemisch bezieht. — Bemertenswerth ist aber,

daß Osiander im Rathschlag, während er in der erwähnten Weise gegen das enthusiastische Prinzip der Schwärmer Front macht, kein Wort hat über oder für die Kindertaufe, sein Sacramentsbegriff überhaupt noch im Fluß erscheint. Indessen treten doch, was das Abendmahl betrifft, sowohl im Rathschlag als in dem Gutachten über Greiffenberg bereits entschieden die Grundlinien der Anschauung hervor, der Osiander auch später treu geblieben ist, und die nur theils im Gegensatz gegen Zwingli, theils im Zusammenhang mit seiner mystisch-speculativen Theologie weitere Ausführung erhalten haben.

2. Bevor wir aber hierauf eingehen, müssen wir noch Osianders Stellung zu einer andern Erscheinung der Zeit berühren. Weit über das hinaus, was die lutherische Predigt wollte und in der evangelischen Kirche zur Gestaltung brachte, gehen die Tendenzen jener merkwürdigen Bewegungsjahre. Aus der allgemeinen Gährung der Geister und Erschütterung der Autoritäten und befruchtet und gleichsam geabelt von dem mächtigen religiösen Drang der Zeit, treten hier die weitgreifendsten radicalen Ideen, wie religiösen so politischen und socialen Inhalts drohend hervor. Man rüttelt an den Grundsäulen aller überkommenen Ordnung der Gesellschaft. Vor der Hand bald gewaltsam niedergeworfen und zurückgebrängt, werfen diese Erscheinungen ein prophetisches Licht auf die Entwicklung der modernen Welt und bezeugen, daß die Reformation mehr ist als eine partielle religiöse Reform, daß sie eine weltgeschichtliche Epoche bildet. So wenig Luther verantwortlich gemacht werden kann für die Greuel des Bauernkriegs, so wenig war es zufällig, daß diese lange schon drohenden Gewitterwolken mit ihrem Donner erst da Deutschland erzittern machten, als der Blitz von Wittenberg darüber geleuchtet hatte.

Gegen den Herbst 1524 hatten die Bauernaufstände in Schwaben begonnen, im Januar 1525 namentlich erhob sich die Bauernschaft im Reimptner Stift, binnen Kurzem verbreitete sich die Bewegung über ganz Schwaben und Elsaß. Aber bald erhob der Aufstand auch in Franken sein Haupt. *) Schon im Jahr 1524 muß der Rath von Nürnberg warnen vor den Zusammenkünften der Bauern und in den Aemtern Vorsichtsmaßregeln ergreifen. Im folgenden Jahre kurz nach jener Disputation in Nürnberg, noch im März, begann die Bewegung in Rothenburg an der Tauber unter Betheiligung Karlstadt's, der hier von Straßburg vertrieben eine Zuflucht gefunden hatte. Die religiösen und schwärmerischen Motive verbanden sich hier mit den socialen, die Interessen der Bauernschaft mit denen der Bürgererschaft im Gegensatz gegen die herrschenden Geschlechter. Während nun im Odenwald die Auführerschen sich sammelten, aller Orten die Bewegung zum Ausbruch kam, bemächtigte sich die allgemeine Gährung auch in Nürnberg der Gemüther. Unter diesen Umständen hören wir Osiander

seine Stimme von der Kanzel belehrend und warnend erheben, um die Sache des Evangeliums frei zu halten vom politischen Aufruhr. Je mehr er in Nürnberg an der Spitze der religiösen Bewegungspartei stand, je mehr man anfangs von den evangelischen Prädicanten eine Parteinahme für die Sache der Bauern erwartete, wenigstens da, wo man sich zu den bekannten 12 Artikeln der Bauern hielt, denen Luther eine gewisse Anerkennung nicht versagen konnte, desto mehr mußten Männer wie Osiander es für ihren Beruf halten, bei aller Anerkennung der zum Theil so berechtigten Klagen der Bauern Sorge dafür zu tragen, daß die evangelische Sache nicht in diesen Strudel hineingezogen würde. In einer Schrift,¹⁾ welche dem Frühjahr 1525 angehören muß: Handlung Ordnung und Instruction, so fürgenommen worden sein von allen Rotten und Haufen der Bauern, so sich zusammen verpflichtet haben 1525, werden für ein eventuelles Schiedsgericht vorgeschlagen die Fürstliche Durchlaucht von Oestreich als Gubernator und Statthalter Kaiserlicher Majestät sammt zweien christlichen Lehrern, Herzog Friedrich von Sachsen, (Kurfürst Friedrich der Weise — der schon 5. Mai 1525 starb!) samt dem Martin Luther oder Philipp Melancthon oder Pomeranus, und auch die löblichen Städte, Nürnberg samt ein oder zwei Lehrern, mit Namen Osiander und Dominicus (das ist Schleupner) u. s. w. Um so mehr war es für solche Männer geboten eine klare und unzweideutige Stellung einzunehmen. Osiander hielt daher in dieser aufgeregten Zeit und zwar am Sonntage Laetare eine Predigt,²⁾ welche er kurz darauf in Druck gab; weil er, wie er sagt, damit hier und da angestoßen habe, als sollte er Etlichen zu Gefallen, Etlichen zu Schaden und Nachtheil und nicht aus christlicher Lieb und Treu geredet haben, „welches ich vor wohl mehr gehört und nun fast wohl gewohnt hab“.

Im Anschluß an Matth. 17, 24—27 handelt er hier von den drei Stücken:

1) Wie und warum man der weltlichen Obrigkeit Zins, Zoll, Rent und Guld schuldig ist und geben soll. 2) Von christlicher und weltlicher Freiheit, wie man sich der aus göttlicher Lieb dem Nächsten zu Gute gebrauchen oder aber verzeihen soll. 3) Von göttlicher Fürsichtigkeit und gnädigem Aufsehen auf uns, damit er wie ein gültiger Vater auch ohne unser Wissen Alles was wir bedürfen reichlich fürsieht und verordnet.

Im ersten Theile geht er wieder wie im Rathschlag von dem Gegensatz des Reiches Gottes und des weltlichen Reiches aus. Dem ersten, in welchem Gott selbst und allein Herr ist und mit dem Scepter seines Wortes der auserwählten Menschen Herzen von Sünden reinigt und durch den Glauben rechtfertigt u. s. w., sind gar Wenige unterworfen, auch die nicht, welche dem Worte Gottes, obwohl sie sich desselben rühmen, nicht von Herzen glauben. Im weltlichen Reich herrscht die von Gott einge-

setzte Obrigkeit mit Gewalt und Schwert allein über die, so dem Worte Gottes nicht gehorsam; denn die Gottes Wort annehmen, bedürfen keiner Obrigkeit, die sie zum Guten zwingt, sondern thun frei und williglich Alles, was ihnen zu thun gebührt, und leiden Alles willig, was ihnen Gott zu leiden schickt. Die Obrigkeit ist zum Schutze der Guten da und dazu, daß, soviel möglich, Keiner durch eigne Bosheit, Unordnung, Unwissenheit oder Nachlässigkeit Schaden nehme. Daher: gute Ordnung, Gesetz, Recht u. s. w. Dazu aber sind Abgaben nöthig (Gebet dem Kaiser u. s. w.). Wie viel, hat Gott nicht bestimmt, sondern der Obrigkeit heimgesetzt, nicht daß sie ihres Gefallens zu handeln in allem soll oder werde Recht haben, sondern daß sie dem Gebote der Liebe wie auch andre Menschen unterworfen sei, und das Wort fleißig bedenke: Alles was Ihr wollt, daß Euch die Leute thun sollen, das thut Ihr ihnen. — Danach mag man minder oder mehr fordern. „Will aber damit der Tyrannen unnöthig Schinden und Schaben keineswegs gerechtfertigt haben.“ — Paulus kommt mit der Ermahnung Röm. 13, 1 ff. aller Aufruhr und Empörung für. Wäre je eine Zeit gewesen, darin man der Obrigkeit zu widerstehen und Aufruhr zu machen hätte Recht gehabt, so wäre es zu der Zeit der heiligen Apostel gewesen, aber Paulus weist es ab. — Wo es nicht möglich, Fried und Einigkeit zu erhalten, soll es doch der Christen Schuld nicht sein, damit nicht Gottes Wort verlästert werde. Die Tyrannen und Feinde des Wortes Gottes haben allem und je nichts mehr gesucht, denn daß sie einen Schein hätten, als wäre das Evangelium unfriedlich und aufrührerisch, damit sie ihres Gefallens mit den Gläubigen möchten toben und wüthen. — Doch soll man sich die Obrigkeit vom Worte Gottes nicht schrecken noch dringen lassen, soll Gott mehr gehorchen, sonst würden wir Gottes Wort und den rechten Glauben nicht lange behalten. Gott will über der Menschen Seelen und Gewissen mit seinem Worte allein herrschen, die weltliche Obrigkeit hat nichts anderes, denn was Leib, Ehr und Gut betrifft, zu gebieten. Es ist aber gegen die Feinde des Wortes Gottes nicht mit dem eisernen Schwert zu fechten, sondern mit dem Worte Gottes, mit Geist, Wahrheit und Geduld.

Wie aber, wenn die Obrigkeit zu hart bedrückt? soll man auch derjenigen, welche unbillig handelt, nicht nur der nach Gottes Wort handelnden gehorsam sein? Nein. Es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Kein Unterthan soll mit Gewalt widerstreben, sondern gedenken, daß er mit seinen Sünden solche Obrigkeit verdient habe (Spr. 28, 2). Man macht auch die Sache nur ärger dadurch; man soll lieber die Sünde, damit man böse Obrigkeit verdient hat, ablegen, und Gott die Rache befehlen. — — Doch soll die Obrigkeit durch Gottes Wort zu strafen

und zu ermahnen, ob sie sich vielleicht bessern wolle, Niemand verboten sein. Es ist ein Herr im Himmel! Dazu sehen wir täglich, wie Gott eine Obrigkeit durch die andere straft. Die Obrigkeiten sollen auch daran denken, daß der Unterthanen der wenigere Theil Christen sind und solche Lehre nicht gern annehmen und halten, daß nicht einmal böß mit böß gestraft werde. Aber wehe der Ruthen, denn sie trägt gemeiniglich das größte Unglück.

Dies Alles beschwert nun unser Fleisch und Blut und thut ihm wehe, daß es also in alle Wege untergebrückt und gehorsam sein muß. Aber man kann ihm ja nicht anders thun, es muß also sein. Einem rechten Christen sollte es auch nicht schwer sein. Denn was soll oder möchte dem beschwerlich sein, der in der Tauf in Tod bewilligt hat, der mit Christo zu gleichem Tode gepflanzt und begraben ist? Wenn wir das nicht mögen tragen, was uns mit Recht und Fug wird aufgelegt, wie wollten wir denn ein Größeres tragen? Da sieht man, wie Ihr nur viel vom Glauben schwätzt, aber wenig Frucht des Glaubens anzeigt. Da sieht man, daß Ihr das Evangelium nicht alle darum habt angenommen, daß es wahr und der rechte Weg zur Seligkeit ist, sondern nur darum, daß Ihr etlicher Beschwerde, die Ihr nicht gern getragen, dadurch seib ledig geworden; sonst wenn Ihr glaubtet, daß Ihr durch Christum von Sünd, Tod und Hölle erledigt und Erben des Himmelreichs geworden seib, wie könntet Ihr noch im Zeitlichen so tief stecken? Ihr solltet mehr Alles was irdisch ist verachten und nur nach dem Himmlischen trachten, es gehe mit Leib und Gut wie es wolle. Die Zeit ist kurz und die Ewigkeit gewiß, wenn wir nur glauben.

II. Christliche Freiheit ist nicht, daß wir thun und lassen, was dem Fleische wohlgefällt, sondern daß wir unserer Seligkeit durch das Blutvergießen und Sterben Christi im Glauben gewiß sein, also daß wir's nicht mehr mit diesem oder jenem Werke verdienen oder erkaufen dürfen, sondern ist vorhin durch Christum verdient und durch sein Zusage vergewissert. Unter dem Gesetz waren wir nicht frei, sondern allweg gefangen: wollten wir's halten, so konnten wir nicht, wollten wir's verachten, so konnten wir auch nicht. Umgekehrt im Evangelio: es sagt uns erstlich, Christus hat für uns gelitten, genug gethan und uns die Seligkeit erworben. — — Wer das glaubt, dem gibt Gott den heiligen Geist, der sichtet dann wider das Fleisch, daß es auch nimmer obliegen und uns mit Gewalt zu Sünden ziehen kann. Also sein wir denn frei, das Gesetz droht uns nimmer die Verdammnis, und das Fleisch übermächtigt uns nimmer zum Sündigen. Sondern wir glauben, Christus hab uns selig gemacht. Derselbig Glaube bringt den heiligen Geist und durchgeußt die Lieb in unser Herz. Die feiert dann nicht, sondern bricht

heraus und thut dem Nächsten alles Gute, nicht genöthigt, sondern freiwillig und umsonst, gleichwie ein Mensch, der eine gute Nahrung hat und zu keiner Arbeit gezwungen ist und dennoch nicht feiern mag, sondern arbeitet freiwillig. So kann nun Niemand mehr mit Wahrheit sprechen: Willst Du selig werden, so mußt Du da oder dort sein, dies oder das thun, essen und trinken, ein solch oder solch Kleid tragen oder meiden, denn dieser Aller macht uns keins selig. Darum sein wir auch in diesen Dingen allen frei; auch frei vom Gesetze Moses. Die Liebe aber ist als das eine Gesetz im Herzen. Dies Gesetz ist aber nicht mit Umständen verfaßt, sondern in allen Dingen frei. Also daß nichts an keinem Ort so hoch verboten ist, wenn es rechte christliche Liebe erfordert, so sollen wir's auch thun, und nichts so stracks geboten, wenn sich ein Fall begibt, daß es wider christliche Liebe ist, so sollen wir's lassen.

Da sieht und versteht man nun sein, wie unbillig sich Etlliche unter dem Titel christlicher Freiheit von bürgerlichen Beschwerden wollen reißen. Denn das Evangelium macht dich zu keinem Bürger; willst du Bürger sein, so mußt du bürgerliche Bürde tragen. Denn die Bürgerschaft macht dich auch zu keinem Christen; willst du ein Christ sein, so mußt Du glauben, willst du nicht glauben, so bist du schon verdammt, sei gleich Bürger wo du willst. Also auch willst du Bürger sein, so thue was einem Bürger zugehört; thust du es nicht, so läßt man dich keinen Bürger sein, oder straft dich vielleicht an Leib und Gut dazu, glaub gleich was du willst. Darum willst du christliche Freiheit erzeugen, so thue das freiwillig und ungenöthigt, dazu man die andern mit Gesetzen und Strafen zwingen muß, so bist du recht christlich frei.

Weltliche Freiheit dagegen ist es, so Jemand von Gesetzen, Ordnungen oder andern gemeinen Beschwerden aus Gunst, Verdienst oder anderer guter bürgerlicher Ordnung gefreiet wird. So war Christus als in Capernaum daheim vom Zoll befreit! Aber er gab ihn uns zu einem Exempel, damit wir lernen, wie wir die christliche und weltliche Freiheit gebrauchen sollen: „daß wir sie nicht ärgern!“ Es war der Argwohn, Christus verachte die Obrigkeit, wolle selbst König sein; eine Bestätigung darin würde viel Menschen am Glauben gehindert haben u. s. w. Also sein auch wir alle unsere Freiheit schuldig dem Nächsten zu Gut zu gebrauchen oder aber fahren zu lassen. Osiander tadelt daher das unchristliche Verfahren derer, die unter dem Titel und Namen des Wortes Gottes und christlicher Freiheit sich wider die Obrigkeit erheben, und unterstehen sich danach, solche ihre ungeschickte Frevel mit dem Worte Gottes zu verfechten, gleich als ginge es mit zeitlichen Gütern und fleischlichem Wohlleben um, und nicht vielmehr mit dem

Kreuz und Leiden. Denn wenn sie gleich vor der Welt Recht hätten, das doch mir zu urtheilen nicht gebühret, sollten sie bedenken, daß Gottes Gericht viel ein Anderes wird urtheilen, denn eben der ihnen die Christliche Freiheit hat erworben, Der hat auch gesagt, wer dich an einen Backen schlägt, dem halte den andern auch dar. Darum muß ein Jeder greifen und bekennen, daß diese rumorenden und aufrührerischen Leute nicht Gottes Wort, sondern ihr eigen Fleisch treibet. Ueberdies, selbst wenn ihr Unternehmen unsträflich, was doch unmöglich, sollten sie ans Aergernis denken. Denn wer will nicht sehen, daß dadurch das Wort Gottes aufs höchste verfolgt und verlästert wird werden. So bringen sie, die eine kleine zeitliche Beschwerde los werden wollen, den Nächsten, so viel an ihnen ist, um Leib und Seele. Noch darf man solch unchristlich Ding eine evangelische Vereinigung und brüderlicher Lieb Handhabung nennen! Der Teufel, wenn er mit dem Widerstand (gegen Gottes Wort) nichts mehr vermag, schleicht er heimlich unter uns und stellt sich, als wolle er der Sache helfen und sie viel besser machen. So vorhin durch die falschen Propheten! — — welche unter anderm auch mit der Faust wider das klare und lautere Wort und Verbot Gottes dreinschlagen wollten. Da sie solches nicht aus der Schrift erhalten und beweisen konnten, mußten sie Gesichte und himmlische Stimmen fürgeben. Aber Gottes Wort ist ihnen zu stark gewesen und hat sie zu Schanden gemacht. Nun gedenkt aber der Satan noch, er wolle zweien Brey in einer Pfanne kochen, und durch Aufruhr und Blutvergießen seine falschen Propheten, die vorlängst davon gesagt haben, dermaßen bestätigen, daß man ihnen mehr ohne Gottes Wort, denn den andern mit Gottes Wort glauben soll. — — Dazu habt Ihr auch, Gott sei Dank, zu solcher Aufruhr keine Ursach. Er ermahnt daher zu Stille und Frieden — daß man das Wort Gottes nicht beschuldige, vielmehr sage, Gottes Wort, wo es gepredigt wird, habe Frieden erhalten.

III. Die Hinweisung auf die göttliche Fürsichtigkeit wird nun als Trost angeführt, daß man nicht möge sprechen: soll ich Jedermann unterworfen sein, Jedermann dienen, geben und nehmen lassen, was ich hab, so werd ich müssen Noth leiden und verderben, zuletzt auch betteln oder vielleicht gar Hungers sterben. Dagegen gilt Matth. 6: sorget nicht u. s. w. Dieß wird auch durch den Stater im Fischmaul angezeigt: Wie Gott alle die, so ihm vertrauen, nicht verläßt, sondern es müßte eher vom Grunde des Meeres kommen, was wir bedürfen. Er erinnert an die Erhaltung der Kinder Israel in der Wüste. „Es fehlet nicht am Gut, sondern nur am Muth, getrauten wir Gott dem Herrn und hätten Lust zu geben, es würde sich auch das, was wir geben sollten, wohl finden.“

Was unzählige Betrügerei und Verschwerung unserer Gewissen und des Guts sein wir durch Gottes Wort lebendig worden! Und über das auch, ist eine solche Ordnung unter die armen Leut gemacht, daß sie mit viel einem Geringern erhalten werden denn vor, dieweil den rechten Armen geholfen, den Muthwilligen aber ein Ziel gesteckt ist, daß sie nicht mehr denn die Nothdurft mögen zu sich reißen, und die Kinder auch um der Eltern willen nicht mehr betteln, sondern arbeiten lernen. Daraus denn auch gemeiner Nutz sehr zunimmt und gebessert wird. Noch ist man kalt, thut und gibt Nichts dazu! Es ist mir eine Schande, daß sich andere Leut daran sollen ärgern und gedenken: Siehe, thut es bei einer solchen großen und reichen Stadt so gemacht, wie wollten denn die geringern und ärmern Städtlein solche Ordnung erhalten? Darum laßt es euch um Gottes willen befohlen sein. Was Ihr dem Geringsten gethan habt in meinem Namen &c. &c. Oder wollt Ihr Gott um die Nahrung nicht vertraun, wie wollt Ihr ihm denn um ein Größeres und um das Ewige getrauen?

Indem Osiander also von den Klagen und Gelüsten nach Erledigung auf die gemeinnützige helfende Liebe hinweist, bezieht er sich auf die oben (S. 10) bereits erwähnte Armenordnung.⁷⁾ Nürnberg ward übrigens vor dem Schicksal anderer Städte bewahrt und hielt Stand; während Nothenburg und die Stadt Würzburg gemeine Sache mit den Bauern machte, wies Nürnberg, welches auch Windsheim den Rückhalt bot, alle Versuche der Bauern wenn auch in der schonendsten Weise ab. Die Abgeordneten der Bauern mußten am 13. Mai 1525 unverrichteter Sache abziehen, nicht ohne Drohung ihrerseits — es war zwei Tage vor der Frankenhäuser Schlacht. Bald folgte Schlag auf Schlag. Indessen suchte auch der Rath den Wünschen der Bürger und Landschaft möglichst entgegenzukommen, um Frieden zu erhalten. So in der die Gemüther besonders bewegenden Zehntfrage. Im Bauernkrieg spielten bekanntlich die Zehnten eine wichtige Rolle. Wie anderwärts finden wir auch im Nürnberger Gebiet, daß sich die Bauern darüber beschwerten. Schon im Sommer 1524 „haben etliche Bauern allhier um Nürnberg den Pfaffen und Weltlichen den Zehnten auf dem Felde verbrennet“ (Fürstm. n. U. 209). Jetzt wurden durch Decret vom 24. Mai 1525 der sogenannte lebendige Zehnt (als von Füllen, Kälbern, Lämmern, Schweinen u. a. Thieren, auch Fischen) und der sogenannte kleine oder todte Zehnt (von kleinen Feldfrüchten — aller Schmalssaat) ganz abgeschafft, und nur der große oder harte Zehnt von Halmfrüchten (Korn, Weizen, Roggen, Gerste und Hafer) sollte beibehalten werden, so jedoch, daß wo von Alters nur der 15. 20. oder 30. gegeben, es dabei bleiben soll. Gleichzeitig wurden durch ein Decret von demselben Tage die bisher üblichen Feiertage bedeutend beschränkt. Außer den Sonntagen werden folgende beibehalten: die drei großen Feste und zwar Weihnachten zwei Tag, der zweite

für St. Stephens und St. Johannedag und also für ein einzig Feft zuſammen gerechnet und gefeiert (also 2. und 3. zuſammengezogen), dagegen Oſtern und Pfingſten nur ein Tag; außerdem Himmelfahrt, die Marienfeſte: Mariä Verkündigung, Lichtmeß und Mariä Himmelfahrt, (ſo wir biſher Würzweihe genannt haben), Johannes des Täufers, und aller zwölf Boten Feſt. Alle andern (also auch Charfreitag!) ſollen frei ſein, und jedem heimggegeben ob er ſie halten wolle.

Am zweiten Juni folgten dann noch weitere Beſtimmungen zur Abſtellung von allerlei Beſchwerden; ſo Beſtimmungen zur Ablöſung von Erbzuſen. Gewiſſe Abgaben ſollen nur noch in Geld gefordert, das ſogenannte große Marktgeld abgeſchaft werden u. dgl. Für die kirchlichen Verhältniſſe aber von Wichtigkeit iſt die folgende Beſtimmung: „Weil auch biſher die Präpſt beider Pfarrkirchen, auch die Prediger und andere Kirchenbiener, darzu dieſelben beiden Pfarrhöfe von den jährlichen Gefällen der Kirchen, die man pfarrliche Rechte genannt hat, als nämlich von den täglichen Opfern und andern, ſo die Bürgerschaft dieſer Stadt bezahlen müſſen, reichlich unterhalten worden ſein, und aber ſolche Gefälle als ein nöthig Ding im Wort Gottes nit gegründet, und dem gemeinen Mann, zuvor den Armen und Unvermögenden, etwas beſchwerlich geweſt ſein, ſo hat ein ehrbarer Rath dieſelben Gefälle auch gänzlich abgeſtellt und verordnet, daß weder in Schein eines oder mehr Opfers für Reichung der Sacrament, Beicht hören, Kinder taufen, Seelmefſen, und wie man dem allem Namen gegeben hat, durch die Jhren ſürohin ganz nichtzit mehr gegeben werde, ſondern in ſolchem als billig jedermann gefreit ſein ſoll, guter Zuverſicht, biweil alle dürftige Perſonen in dieſer Stadt aus dem gemeinen Kaſten oder großen Almoſen verſehen, es werden ſich alle chriſtliche Liebhaber Gott dem Allmächtigen zu Ehren und zu Anzeigung ihres Glaubens aus einem freien Willen und aus Lieb mit ſtättlicher Handreichung also erzeigen, daß daraus eins jeden chriſtlich Gemüth geſpürt und dieſes göttlich Fürnehmen des Kaſtens und großen Almoſens allen Dürftigen zu gut beſto ſtättlicher und beſtendiglicher erhalten werde.“⁸⁾

Die Zehntlaſten wurden freilich nach der gewaltſamen Unterdrückung des Bauernaufſtandes auf Verlangen des ſchwäbiſchen Bundes 1526 wieder aufgelegt.

3. Gleichzeitig mit dieſer ſocialen Kriſis der Reformationszeit und in einem gewiſſen Zuſammenhange mit den ſchwarmgeiſtigen Tendenzen trat nun aber an die jungen evangeliſchen Gemeinſchaften noch eine andere heran, nicht minder verhängnißvoll und von den ſchmerzlichſten Reibungen begleitet. Es begann das Ringen und Kämpfen zwiſchen der Wittenberger und der Schweizer-Reformation, welche ſich an dem Streite um das Abendmahl ihrer verſchiedenen Richtung und Individualität bewußt wurden. Wit-

tenberg und Zürich begannen um den Besitz Oberdeutschlands mit einander zu kämpfen; Karlstadt war es, der, als er aus Sachsen im Herbst 1524 hatte weichen müssen, durch seine Bekämpfung von Luthers Abendmahlslehre dieser Bewegung den Anstoß gab. Bedeutend war die Zustimmung, welche er in Süddeutschland und der Schweiz, zwar nicht gerade für seine Erklärung der Einsetzungsworte, aber für seine Leugnung des Sacramentsmysteriums fand. Auch in Augsburg fand er bedeutenden Anklang bei einer Partei, an deren Spitze Michael Keller stand, und bei der auch der von Zwingli dahin gesandte Ludwig Heker wirkte, in Nördlingen machte er auf Theobald Willican bedeutenden Eindruck. Dagegen ließ Luther seinen Warnungsruf an die Christen von Straßburg erschallen (15. Dec. 1524), in Augsburg trat Urbanus Rhegius am Ende des Jahres gegen Karlstadt in die Schranken.⁹⁾ Da ward zur selben Zeit Zwinglis Brief an M. Alber in Reutlingen (Nov. 1524) bekannt, worin er sich in vertraulicher Weise für die bloß symbolische Fassung erklärte; im März darauf that er's in öffentlichem Druck. In Schwaben zumal regte sich dagegen der Widerspruch und mehrte sich die Hinneigung zu Luther, Alber wandte sich von Zwingli ab, Brenz und die Seinen wurden an Desolampad irre, Willican wurde unsicher. Da bewirkte Desolampads Schrift von dem wahren Sinn der Einsetzungsworte, welche er im September 1525 den schwäbischen Predigern widmete, daß der Streit in helle Flammen ausbrach. Schon hatte Luther zu Anfang des Jahres wider die himmlischen Propheten geschrieben, gegen Karlstadt zwar, aber thatsächlich war, was das Abendmahl betrifft, damit auch sein Gegensatz gegen Zwingli schon aufs Härteste ausgesprochen. Im Sommer 1525 war Bugenhagens Brief an Hefß in Breslau erschienen, worin er in wenig genügender Weise gegen Zwingli polterte,¹⁰⁾ und wodurch er Veranlassung gab zu der eingehendern Responsio Zwinglis vom 23. Oktober 1525. Vergebens bemühten sich die Straßburger Capito und Bucer in Briefen an Bugenhagen und Luther, womit sie am 10. Oktober den Gregor Casel nach Wittenberg sandten, zu vermitteln. Er lehrte unverrichteter Sache Anfang November 1525 über Nürnberg zurück, wo er mit Melancthon zusammentraf, der dort in Angelegenheiten der zu errichtenden gelehrten Schule weilte.¹¹⁾ Inzwischen hatten sich Brenz, Schnepf und Andere trotz der Abmahnung Bucers und trotz ihrer Anhänglichkeit an Desolampad zur Bekämpfung desselben entschlossen, das schwäbische Syngramma, datirt vom 21. Oktober, ward an Desolampad gesandt und erschien gleich darauf im Druck. Das benachbarte Franken konnte von diesen Kämpfen nicht unberührt bleiben. Der Brandenburgische Rathschlag von 1524 brückt sich noch sehr unbestimmt aus und leidet wenigstens eine Deutung im Sinne Zwinglis oder der Straßburger. Der verdiente Adam Weisß zu

Crailsheim, welcher wohl an Abfassung jenes Rathschlags Antheil hat, stand mit Zwingli sowohl wie mit Brenz in Verbindung, jetzt trat er entschieden auf Brenz's Seite.¹²⁾ In Nürnberg war man über die Stellung der Straßburger unwillig und drückte schon im Herbst 1525 in dahin gerichteten Briefen seinen Schmerz aus, daß eine solche Stadt durch ihre Prediger in Keterei verführt werde.¹³⁾ Hier trat zuerst Birckheimer mit einer Schrift gegen Dekolampad hervor (1526), welche noch für lutherisch gelten konnte, während sich in der spätern zweiten Schrift desselben bereits die Rückkehr zum katholischen Dogma zeigte. Wie stellte sich Osiander zu diesen Kämpfen? Werfen wir zuerst einen Blick auf seine frühern Aeußerungen über das Abendmahl zurück. Wir erinnern uns, wie Osiander im Rathschlag den beiden Sacramenten die Stellung gegeben hat, daß sie zwei unterschiedliche äußerliche Zeichen sein sollten, die Gott den zweien unterschiedlichen Lehren (Gesetz und Evangelium) zugegeben, um der Lehre Art und Natur anzuzeigen. Dem Gesetz ist die Taufe des Wassers zugegeben, wir werden durch die Taufe mit Christo gepflanzt in den Tod. Das Gesetz wirkt Erkenntnis der Sünden und Erfahrung des Jornes Gottes, welche dahin bringen, daß wir in den Tod bewilligen, um von der Sünde loszukommen, jedoch, daß darin zugleich schon die Zuversicht des Glaubens liegt, daß wir Gott im Tode nicht verderben lassen werde, sondern mit Christo auferwecken. Und daß es denn also geschehen soll, wird uns in der Taufe zugesagt und ein empfindlich Gleichnis und Wahrzeichen gegeben, daß wir festlich daran mögen glauben. Bei sich dieser Meinung taufen läßt, ist's gleich als begräbt man ihn schon. Der geistliche Vorgang selbst ist also durchs Gesetz und die darin schon verborgene Verheißung einerseits und durch Buße und Glaube anderseits bewirkt. Die Wassertaufe aber soll darum nicht bloß ein darstellendes Symbol sein, sondern als ein von Gott eingefetzter Act durch die darin enthaltene Versicherung an den Einzelnen ein für das Zustandekommen der geistlichen Wirkung wesentliches Mittel sein. Ebenso wie dem Gesetz die Taufe, in dem Evangelium das Fleisch und Blut Christi unter der Gestalt des Weins und Brodes beigegeben. Hier tritt zunächst noch deutlicher der Gedanke hervor, daß das Sacrament eine Bestätigung und Application dessen an den Einzelnen sein soll, was der Glaube im Evangelium empfängt. Das Zeichen muß eben das thun, dessen wir im Worte warten: das Gesetz tödtet, das Wasser tödtet auch, das Evangelium bringt Christum in uns, das heilige Sacrament des Altars thut's auch, und gehen also beide, Wort und Werk neben einander daher. Hier muß man sich seiner mythischen Fassung des vom Glauben angeeigneten Wortes Gottes, das Gott ist, erinnern. Das Evangelium ist Gottes Wort und Gott selbst, wer es glaubt, hat Gott in ihm. Näher aber ist nun dieser Glaube die Ergreifung Christi bei

Worts, das für uns Mensch geworden und gestorben ist. Es ist dies nach Joh. 6 das geistliche Essen und Trinken des Fleisches und Blutes Christi, welches im Glauben geschieht. Wenn man predigt, Christus hab sich für uns gegeben und sein Blut zur Vergebung unserer Sünden vergossen, und wirs glauben, so ist Christus in uns und wir in ihm. Dies ist also die Hauptsache und nur dabei nicht zu vergessen, daß Osianders Mystik mit diesem Sein Christi in uns den vollsten, eigentlichsten und realsten Sinn verbindet, ebenso aber auch damit den vollsten Ernst macht, daß es lediglich der Glaube ist, der Christum also empfängt. Etwas Höheres, inhaltlich darüber Hinausgehendes kann demnach hier dem Sacrament nicht wohl zugeschrieben werden. Wohl aber soll das Sacrament den Einzelnen vergewissern, daß er nicht bloß im Allgemeinen glaube, Christus habe für uns gelitten, sondern auch, daß er aus der Zahl derer sein solle, in denen Christus sein wolle, und daß Christus eben in Denen, die dem Worte glauben, wahrhaftig wohne. Damit das festiglich geglaubt werde, sagt er: nehmet hin, das ist mein Leib u. s. w., gibt sich Christus zur Speise und Trank; ja Osiander umschreibt: nehmet hin, esset meinen Leib, trinket mein Blut. Es bleibt aber dabei wenigstens noch völlig im Unklaren, ob Osiander in oder unter den Elementen Leib und Blut des Herrn in besondrer Weise gegenwärtig sein läßt, ja er scheint dafür keinen Raum zu haben, da der mystische Empfang Christi durch den Glauben eigentlich Alles enthält. So gewiß Speise und Trank in des Menschen Fleisch und Blut verwandelt und nicht mehr von ihm geschieden wird, so gewiß will Christus in uns sein, wenn wir seinem Worte glauben, denn er selbst ist das Wort. Darum spricht er Joh. 6 das Fleisch ist kein nütze, die Worte, die ich rede sind Geist und Leben. So braucht also hier Osiander dieselbe Instanz, welche Zwingli so nachdrücklich hervorhob. Die Zeichen sein uns an beiden Orten (bei beiden Sacramenten) kein nüt, wenn wir dem Worte nicht glauben, so schließt er seine Erörterung. Der von mir benutzte Nachdruck des Rathschlags von 1553 setzt hier im Gefühl eines Mangels vom Standpunkt der ausgebildeten lutherischen Lehre wenigstens noch hinzu: „sondern (wir) empfaßen sie nur zum Gericht und werden an Leib und Blut Christi schuldig“. Diese Worte fehlen aber in dem mir vorliegenden Druck von 1524, ebenso in dem von Schölin gelieferten Abdrucke; und so wenig Osiander dies geleugnet haben würde, so ist es doch bezeichnend, daß er das Bedürfnis eines solchen Zusatzes nicht empfand. Für einen wirklichen Sacramentsgenuß der Ungläubigen würde hier noch nichts sprechen, was freilich auch von Brenzens Syngramma noch gilt. Mit den betrachteten Äußerungen Osianders stimmt übrigens völlig die „Vermahnung an das Volk ehe dann man ihnen das Sacrament reicht“, welche von den beiden Präpsten in der Schrift „Grund und Ursach“ als von ihnen eingeführt mitgetheilt

wird, und die wahrscheinlich (worauf wir später zurückkommen) Osiander zum Verfasser hat.

Hier heißt es¹⁴⁾ bei Vorhaltung der Einsetzungsworte: Der Herr nahm das Brot und sprach, nehmet hin und esset z. z., „als wollt er sagen, daß ich Mensch bin worden, und Alles was ich thue und leide, das ist Alles euer eigen für euch und euch zu gut geschehen. Deß zu einem gewissen Wahrzeichen geb ich euch meinen Leib zur Speise.“ Und was den Kelch betrifft: als wollt er sprechen: „Dieweil ich mich euer angenommen und euer Sünd auf mich geladen hab, will ich mich selbst für die Sünd in den Tod opfern, mein Blut vergießen, Gnab und Vergebung der Sünd erwerben und also ein neu Testament aufrichten, darin der Sünd ewig nicht mehr gedacht soll werden. Deß zu einem gewissen Wahrzeichen geb ich euch mein Blut zu trinken. Wer nun also von diesem Brot isset und von diesem Kelch trinket, das ist, wer diesen Worten, die er höret, und diesen Zeichen, die er empfahet, festiglich glaubet, der bleibt in dem Herrn Christo und Christus in ihm und lebet also ewiglich.“ Auch in dem Nürnberger Religionsgespräch gehen die Aeußerungen Osianders nicht über die obigen hinaus. Er sagt da, es sei jetzt nicht streitig, sondern zu beiden Theilen bekenntlich, daß das Sacrament des Altars sei der Leib und das Blut Christi. Was es aber wirken soll, sei aus den Einsetzungsworten zu lernen. „Wie wir lernen durch die Lawe und werden gewiß durch auswendig Zeichen, daß Leiden und Sterben uns nicht schaden soll, sondern nütze sein, daß uns Christus dadurch helfen will, und ist ein Zeichen des Gesetzes das uns tödtet, also verheißet uns das Evangelium, Christus woll bei uns sein und in uns wohnen und Gerechtigkeiten in uns pflanzen als er spricht: Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut u. s. w. (Joh. 6.). Solches redet er aber vom geistlichen Essen d. i. Glauben; dessen könnten wir nicht gewiß sein durch das äußerliche Zeichen.“ Endlich geben auch noch die Erörterungen Osianders gegen Schatzgeyer wesentlich dieselben Gesichtspunkte. Allein das oben mitgetheilte Gutachten über Greiffenberger zeigt nun entschieden, weil es ausdrücklich gegen die Behauptung, das Sacrament ist nicht Fleisch und Blut Christi, auftritt, den wirklichen Genuß der Unwandelbaren ausdrücklich behauptet und doch zugleich wesentlich dieselben Gedanken von der Bedeutung der Sacramente vertritt, die wir in andern Erörterungen Osianders kennen gelernt haben, daß ihm keineswegs die bloßen Elemente, sondern eben Leib und Blut Christi selbst die Bestätigungszeichen sind, denn es will beides gegessen werden: das Göttliche und das Menschliche, das ist das Wort und das Fleisch.

Die Gährung in Oberdeutschland, der Kampf lutherischer und zwinglischer Richtung ließ nun auch Osiander immer mehr in bestimmtere Partei

stellung heraustreten. Namentlich war darauf die Wendung, welche Billican in Nördlingen und Urbanus Rhegius in Augsburg nahmen, von Einfluß. Bei innerer Unsicherheit und Unklarheit hatte Billican wohl unter dem Eindruck der Stellung, welche Brenz und die Seinen nahmen, Ende 1525 sich doch gegen Zwingli erklärt; Urbanus Rhegius gab diesen Brief mit seiner Anfrage heraus. Luther war erfreut über Beide, aber Zwingli und Desolampad arbeiteten durch Briefe, Schriften und Vertraute daran, die Verbindung mit ihnen zu erhalten und sie wieder ganz auf ihre Seite zu ziehen; was ihnen denn auch bald, freilich nur für einige Zeit, gelang, noch im Jahre 1526.¹⁵⁾ Die Nachricht davon brachte auch in Nürnberg Bewegung hervor, zumal um dieselbe Zeit auch in Ulm der Zwinglianismus in der entschiedensten und schroffsten Weise durch Konrad Sam¹⁶⁾ vertreten wurde, gegen dessen wider seinen Willen in Druck gegebene Münsterpredigt vom Abendmahl der Nürnberger Diaconus (Kaplan) an St. Sebald Andreas Althamer schrieb. Ueberhaupt regten sich die Nürnberger Prediger. Osiander benutzte die Gelegenheit, als er in den Evangelien, über welche er mit synoptischer Zusammenfassung ihres Inhalts predigte, zu der Leidensgeschichte gekommen war, in einer Reihenfolge von Predigten über das Abendmahl und dabei auch gegen Zwingli zu predigen.¹⁷⁾ Wir sehen aus einem Briefe des trefflichen Rathsherrn Kaspar Nügel an Herzog Albrecht von Preußen vom 7. Januar 1527, daß letzterer brieflich seine sonderbare Freude ausgedrückt hatte, daß die Nürnberger Prediger so stattlich im Weingarten und sonderlich das Nachtmahl des Herrn belangend arbeiten.¹⁸⁾ Auf die Nachrichten, welche von Nördlingen eingingen, wandte sich Lazarus Spengler¹⁹⁾ an den ihm befreundeten Billican, der denn auch in seiner Antwort seine veränderte Ansicht nicht leugnete. Allerdings suchte Billican zum Theil im Anschluß an patristische Aeußerungen einen Mittelweg, wie er denn auch gegen den entschieden zwinglischen Sam schrieb. Allein er trat doch entschieden Luther gegenüber und bekannte, daß er von Zwingli und Desolampad in der Sache mehr gelernt habe als von Jenem. Spengler theilte die Erklärungen Billicans den Nürnberg'schen Predigern mit, und veranlaßte damit ein Gutachten Osianders, welches sehr entschieden gegen Billican Partei nimmt. Da Billican dem Spengler Vorwürfe über diese Mittheilung seiner vertraulichen Aeußerungen gemacht, und sich zugleich zu rechtfertigen gesucht hatte, (Briefe vom 17. März 1527 und von dominic. sexta Quadragesimae 1527 h. Haußb.), veranlaßte dies eine zweite, noch eingehendere Erklärung Osianders, welche Haußdorf, wie auch eine von Wenceslaus Lind mittheilt. Osiander hält zunächst seinen Gesichtspunkt, den wir schon kennen, fest. Er findet bei allen Schwärmern und Schändern des Sacraments den allerhöchsten Mangel, nämlich „daß sie für und für speien, was der Glaube thue, wirke, vermöge und in uns austriche,

aber Ihrer keiner wisse, viel weniger lehren könne, wie man zum Glauben komme, lassen sich bedünken, Christus sei ihrer ohne rechte Versicherung, werden zuletzt verzweifeln.“ Wenn man das Evangelium öffentlich predigt, glauben etliche, es sei wahr; das muß sein, ist aber nicht genug, macht auch keinen Christen, sondern man muß auch glauben, ein jeder daß es ihm ver-
meinet sei, das kann Niemand ohne gewisse untrügliche Anzeigen Gottes, das sein Tauf und Nachtmahl. Er erinnert daran, daß Petrus, (nach Erzählung der Elementinischen Recognitionen) den römischen Clemens nicht mit sich habe essen und trinken lassen, auch nicht mit ihm gebetet noch in einer Kammer mit ihm habe schlafen wollen, weil er ungetauft und des Nachtmahls nicht theilhaftig war, obwohl er nicht allein St. Peters Lehre glaubte, sondern sie auch selbst lehrte. Sodann tritt er nun hier für die eigentliche Fassung der Einsetzungsworte ein: wenn Gott etwas indicative redet, so muß es wahr sein, oder Gott muß nicht Gott sein. Daß sie aber alle schreien, man esse nicht Fleisch, fleischlich, ist eitel Blendwerk. Christus ist nun eitel gar geistlich nach Leib, Seel und Gottheit, und heißt sein Fleisch nichts desto minder Fleisch. Und Paulus spricht, man säe einen natürlichen Leib und erstehe ein geistlicher Leib, dennoch heißt Leib ein Leib. So essen wirs geistlich, das ist aus Anregen des Geists um geistliches Nutzens und Frucht willen, nicht daß der Leib gespeist wird für den Hunger, denn wie möchte ein geistlicher Leib den Hunger büßen? als wenig als der Sonnenschein; sondern darum essen wirs, daß wir gewiß sein, daß Christus unser und in uns sein wolle, das ist, daß wir wissen, daß das Evangelium nicht allein wahr sei, sondern uns gelte, denn dem Juba gilt es nicht und bleibt doch wahr. Schon am Schluß dieses ersten Gutachtens sagt er: „Ich hab im Sinn, Gott woll es hindern, so es nicht gut ist, auch zu schreiben in publicum, sed confutando potissimum, denn es ist ein Krieg worden und kein Lehr, darum muß man nur schlagen, würgen, stürmen in alienis possessionibus, und ihnen nicht zulassen, daß sie die Unsern angreifen.“ Er hat sich also hier bereits mit dem Gedanken vertrauter gemacht, in den literarischen Kampf um das Sacrament einzutreten, während der oben erwähnte Brief Rügels an Albrecht von Preußen noch bemerkt: es hätten Viele groß Verlangen, daß Osiander jene Predigten über das Nachtmahl in Druck kommen ließe; „wiewohl ich nun gemeldeten Osiander nicht befinde hoch geneigt in seinem Namen viel anzu-
gehen zu lassen, glaube ich doch, so E. F. G. solches zu thun an ihn würd sinnen, daß solches ohn alles hinterzusehen vollzogen würd, aber unerfordert von Jemand tapfers glaub ich er sich noch enthalten würd.“ Ob aber Albrecht dieser Aufforderung entsprochen habe, ist mir nicht bekannt. Zunächst ging Osiander nun in jenem zweiten, nicht für den Druck bestimmten Gutachten näher auf die Sache ein.

Billian hatte von der lutherischen Ansicht gesagt: er müsse bekennen: *impossibilitatem et absurditatem*. Darauf sagt Osiander: *Impossibilitatem* können sie nicht beweisen, sondern wir können sie *blasphemiae* überweisen, die das *impossibile* fingiren; denn wie in allen Dingen ein anderes ist, das man bedarf, und ein anderes, darin mans findet, also auch hier. Das den Leib ernähret ist ein unerkannter Saft in Speis und Trant eingewickelt, den man nicht allein außerhalb Speis und Trant nirgends finden kann, sondern auch außerhalb des Menschen (*virtute digestiva*) nicht davon scheiden noch zuwege bringen kann, das dann viel Aerzte beweisen, die es unterstanden und zu Narren drob worden sind. Nun folget nicht, dieser Saft ernähret uns und sonst nichts, darum sollen wir nichts anders einnehmen, dann es ist kein Nuß. Nein, nein, du mußt Wein und Brot und anderes hinein nehmen, darein das gewickelt und eingeleibet ist, das du haben mußt und sonst nirgend ergreifen kannst. Also auch, das die Weisheit gibt ist ein inwendig Wort in eines andern Herz oder Verstand verborgen, oder ja in Gott, in dem alle Weisheit ist. Wer nun will weise werden, der darf nichts anderes denn desselben innern Wortes oder Lichts, er findet aber nicht allein, sondern es ist in die Stimm und Syllaben, oder in die Buchstaben und Schrift oder in andere Zeichen eingewickelt und verdeckt, also daß mir unmöglich ist, Weisheit zu erlangen ohne eine Stimme oder Schrift oder ander auswendig Zeichen, das die Sinne bewegt und ist doch weder Stimme noch Buchstab noch Zeichen die Weisheit, sie ist aber drin, und mir außerhalb derselben unbegreiflich — — Also auch ernähret den inwendigen Menschen ja das Wort Gottes fürnehmlich, darin uns Gott anzeigt, tröstet und vergewißt, daß Christus unser und in uns sei; das Wort ist, das uns nährt, es ist aber nicht außerhalb des Leibs Christi und seines Bluts; sein Fleisch und Blut sein nicht das Wort, sondern das Wort ist darin, also daß ich es sonst nirgend ergreifen kann, ob es gleich außerhalb und über alle Creatur sein Wesen hat. Wenn mir Gott mündlich zuredete und spräche: Osiander, Christus ist dein, und ich glaubete, so hätte ich, nämlich das Wort Gottes das mich nährte; ich hätt aber nicht bloß, sondern in Stimme, Syllaben und Wort eingewickelt. Die müssen sammt dem Wort durch die Ohren hinein, oder das Wort, das Gott ist, blieb auch heraus. Oder wann ers in der heiligen Schrift hätte lassen schreiben und ich glaubts, so hätt ich, aber in Buchstaben und Farbe verfaßt, die müssen durch die Augen und Verstand hinein in das Herz, oder es bliebe das Wort auch heraus. Nun aber ist das Wort nicht gesprochen noch geschrieben, und ich muß es dennoch haben von Gott wahrhaftiglich, und taugt gar nicht, daß ich mirs selbst dichte oder fürnehmlich aus eignem Gedünken, als sei Christus mein und in mir, darum zeigt

mir Christus mit der That und spricht: das ist mein Leib, der für euch geben wird, nehmt hin und esset. Das Wort das ich suche ist Christus selbst, ja Gott selbst, das finde ich nirgend, da ichs begreifen, fassen und behalten kann, denn in dieser einigen Person von Maria geboren. Denn das Wort ist Fleisch worden und hat Wohnung gemacht in uns. Im Fleisch, im Fleisch ist das Wort Gottes, nicht im Brot oder Wein, und vermittels desselbigen Fleisches und Bluts wohnt es in uns. Es ist außerhalb auch, aber wir könnens nicht begreifen. Soll ich nun das Wort Christi, das er in seinem göttlichen Herzen hat, ja selber ist, fassen: Osiander ich bin dein und in dir, so muß ich sein Fleisch und Blut mitfassen, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter. Geht das nicht durch den Mund hinein, als einer Speis geziemet, so bleibt wahrlich das Wort auch heraus. Fleisch und Blut ist nicht das Wort, nährete auch nicht, wann es ohne Wort wäre oder gefasset würde, sondern das Wort ist im Fleisch und Blut. — Also in keine absurditas da, sondern eine necessaria convenientia, und bleibt doch das Wort die rechte Nahrung der Seele. — Er bekämpft sodann von seinen frühern Aeußerungen abgehend, die Anwendung des Spruchs: caro nihil prodest, als sei dies vom Essen des Fleisches zu verstehen. Der Spruch, sag ich, will sie toll und thöricht machen. Es ist ja nicht wahr, daß es vom Fleischessen geredet sei. Denn es ist ein propositio universalis, duabus negationibus coniunctis, das zu Latein vermag: caro nihil prodest omnino, zu teutsch: das Fleisch ist kein Nutz überall. — Darum kann es wahrlich vom Fleische Christi nicht verstanden werden. Und ob es gleich davon verstanden würde, was ist das für eine Dialectica: caro non prodest, ergo caro non adest? disputirt man auch also: in baptismate aqua non prodest, ergo non adest? Vor prædicatorum non prodest sed vis Verbi Dei, ergo vox nulla adest: in docendo? Peccatum mihi non prodest, ergo peccatum mihi non adest? wie gern wollt ich, daß das Argument Kraft hätt! Die Kleider Christi oder daß er gekleidet ist gewest, ist uns kein Nutz, ergo ist er nicht gekleidet gewest, sondern nackt gegangen, was soll man doch sagen? — Die Gegner ziehen den Spruch an, wenn ihr nicht essen werdet das Fleisch des Menschensohnes 2c. 2c. (Joh. 6), und sagen es sei nicht von leiblichem Essen geredet, sondern vom geistlichen. Es ist recht und wahr, was folgt aber? Wann ichs Gesetz erfülle, so will der Herr mein Gott sein 2c. 2c., ist nicht das auch nicht vom äußerlichen, sondern vom innerlichen Halten geredet oder vom geistlichen? Ja nun, welche das Gesetz allein fleischlich oder äußerlich, das ist ohn heiligen Geist hält dem ist kein Nutz; welchem aber die Lieb durch den heiligen Geist ins Herz ist gegossen, der ist innerlich und geistlich dem Gesetz gleichförmig

und hält's Gesetz geistlich. Sollt ich darum argumentiren; es ist ein geistliches Erfüllen des Gesetzes, darum kann kein äußerliches sein? oder also: man muß das Gesetz geistlich und innerlich durch Lieb erfüllen, darum darf man auswendig nichts thun? Ei so will ich im Herzen einen lieben und auswendig weder kleiden noch speisen, sondern verderben lassen, und dennoch das Gesetz aufs allerbest erfüllen, nämlich geistlich. Item es ist ein leiblich oder äußerlich Lehren und ist auch ein geistlich Lehren oder innerliches. Nun: erunt omnes theodidacti . . . . ist ja gewißlich auch vom Geistlichen und nicht vom Äußerlichen geredt. Sollt ich darum argumentiren: ergo ist kein äußerliches Lehren oder Predigen? oder also: ergo darf man kein äußerliches? Das (letzte) wäre doch leiblicher wiewohl auch unrecht. Nun sprechen sie nicht: es ist ein geistlich Essen, darum darf man das leibliche nicht, sondern also: es ist ein geistliches Essen, darum kann kein Leibliches sein. Da folget wahrlich, daß Paulus muß lügen, da er spricht: Der isset und trinket sich selber das Gericht. Nun, wie das äußerlich Lernen ein Werkzeug ist, dadurch das innerliche und darein das innerliche gehet, wer das innerliche erlangt ohn das Äußere, der hat genug, schadet nicht, daß er das Äußere nicht gehabt hat, es geschieht aber unter zehntausend nicht Einem: also äußerlich den wahren Leib Christi essen, das wahre Blut Christi trinken ist ein Werkzeug, dadurch wir ihn innerlich und geistlich essen, das ist, geschieht und gestärkt werden festiglich zu glauben, daß Christus unser und in uns und wir sein und in ihm bleiben sollen. Wer das Innerliche erlangt ohn das Äußerliche, das wohl möglich ist durch sonder Werk und Offenbarung des Geistes Gottes, der hat genug und schadet ihm nichts, daß er das Äußerliche nicht hat, es widerfähret aber auch nicht einem Jeden, sondern wir müssen uns des Wegs behelfen, den uns Gott in Christo hat fürgeschlagen, und ihn nicht verachten noch versuchen. Also siehet man wohl, daß sie nicht wissen, was geistlich heißt und vermeinen fälschlich, geistlich und leiblich seien gestraß wider einander, so sie doch bei einander und im Werk selten geschieden werden.

Dies Gutachten Osianders ist wohl noch im März 1527 abgefaßt, jedenfalls vor dem 4. April des Jahres, von welchem Spenglers Schreiben an Billican datirt ist. Kurz darauf wandte sich Zwingli, der mit Besorgniß auf das Umsichgreifen der lutherischen Anschauungen sah und die wichtige Reichsstadt wohl im Auge behielt, selbst an Osiander. Zwingli hatte in Nürnberg wie in anderen deutschen Städten seine Verbindungen. So lebte seit 1522 zu Nürnberg jener Franz Kolb,²⁰⁾ welcher früher aus der Schweiz (Bern) hatte weichen müssen wegen seiner ernsten Sittenpredigten, und welcher im Frühjahr 1527 (4. April) wieder zu Bern als Hallers Gehülfe in der Arbeit auftrat, auch am Berner Gespräch im Januar

1528 Theil nahm. Roll war zu Nürnberg aus dem Kloster getreten und hatte sich daselbst in die Ehe begeben. Er hatte nun sehen müssen, wie, jedenfalls auf Betrieb der Prediger (Osianders und Anderer, ohne Zweifel auch Althamers), man in Nürnberg Zwingli's und Decolampads Schriften nicht zuließ, hatte das heftige Eifern der Prediger dawider gehört und noch von Nürnberg darüber an Zwingli geschrieben.²¹⁾ Es kam dazu, daß die Zwingli'sche Abendmahlslehre in Nürnberg auch in Verbindung mit wieder-täuferischer Gesinnung und Umsturztenenzen auftrat, und Maßregeln des Raths dagegen veranlaßte. Zwingli fand sich zunächst schon im Jahre 1526 durch jenes Verbot seiner Schriften veranlaßt, hier noch ohne Nennung des Namens der Stadt, eine Schrift zu verfassen: an eine berühmte Stadt Deutschlands, welche seinen und des Decolampad's Schriften die Zulassung verweigert hat.²²⁾ Nun, nachdem Zwingli so mancher Orten die Schwanzen den fester mit sich verbunden, in Augsburg festen Fuß gefaßt und selbst Urbanus Rhegius und ebenso Billican in Nördlingen für den Augenblick für sich gewonnen, suchte er, getrieben von einem eigenthümlichen Siegesgefühl, auch an die Nürnberger heranzukommen und wandte sich in einem merkwürdigen Briefe²³⁾ vom 6. Mai 1527 an Osiander. Es war dies, wie wir aus Osiander's unten zu erwähnendem Briefe sehen, nicht das erste Mal, daß er sich an ihn wendete; schon einmal hatte er früher, vor dem eigentlichen Ausbruch des Streits (wann?) ihm geschrieben, ihm Lob und Anerkennung gezollt, aber zugleich gegen Luther (was dessen Stellung zum Abendmahl betrifft) ihn einzunehmen gesucht. Osiander hatte darauf geschwiegen. Er sagt, dieser Brief habe ihn vorsichtig gemacht, nichts in vertraulicher Weise an Zwingli zu schreiben. Vielleicht war aber sein Schweigen eher günstig gedeutet und als Abneigung, sich entschieden auf Luthers Seite zu stellen, genommen worden. Wenigstens hatte, wenn wir Osiander glauben wollen, ein mit Zwingli Befreundeter (Buzer?) in Umlauf gesetzt, Osiander sei nicht mit ihnen im Zwiespalt. Umso mehr mochte Zwingli erregen, was er nun aus Nürnberg hörte. Er versuchte es noch einmal: Er beklagt hier den Streit, der soviel Wichtigeres zurückdränge, und in dem auch Osiander, wie man sage, schon ganze anderthalb Jahre stehe. Als ob die Summa der Religion im Fleisheessen bestünde! Unterdessen wuchern böse Sitten, die Liebe erkaltet, alle Frömmigkeit wird verdächtig gemacht. Warum erkennen wir das nicht, bester Osiander (Hosiander)? Kömmt's uns allein an Religion und Unschuld an, warum lassen wir das dahinten und kehren zu den schwachen Elementen zurück? Bei aller Mäßigung und Höflichkeit gegen Osiander's Person kann es Zwingli doch nicht lassen, ihn an seine Jugend zu erinnern, ja auf seine feine Kleidung und die gesuchte Zierlichkeit seiner Rede, welche es den Zuhörern schwer mache ihn zu verstehen, zu sticheln. Er wirft ihm vor, daß er den Nürnberger Senat berebet habe, das Uebel

— oder vielmehr die wahre schriftmäßige Lehre — mit Feuer und Schwert zu verfolgen. Zwingli tritt nun mit großer Zuversicht auf, nennt Luthers letzte Schrift (die eben herausgekommene: Daß diese Worte noch fest stehen) *inanes offutiae*; er wolle innerhalb zweier Monate so antworten, daß von dem ganzen großen Heere seiner Worte nicht ein Soldat heil davon kommen solle, da Gott die Wahrheit so beschütze, daß die Welt sehen müsse, was schwarz und was weiß sei. (In der That erschien innerhalb zweier Monate Zwinglis Entgegnung: daß diese Worte . . . ewig den einigen, alten Sinn haben werden u. s. w.) Osiander solle sich darum hüten, seine Obrigkeit so weit zu führen, daß sie nicht mehr ohne Scham zurückkömme. Die Welt wird anders urtheilen als Luther in seinem Wüthen. In drei Jahren werde ganz Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland seine Lehre angenommen haben. Wo werden sich dann Die hinwenden, welche mit dem eisernen Schwert versuchen, was sie mit dem Schwerte des Geistes nicht vollbringen können. Du also, um ein heiliger Mann zu sein, woran uns Dein Name erinnert, handle so, daß Du niemals bereuend sagen müßtest, ich hätte es nicht gedacht. Schon längst hätte ich namentlich gegen Dich geschrieben, sowohl Deiner Predigten und Briefe wegen, welche im Manuscript in Mancher Hände gekommen sind, als auch wegen jenes Esels Althamer, von dem man sagt, daß er auf Deine Eingebung so vergeblich gegen uns schreibt. Aber ich habe eurer Stadt verschonen wollen. Etwas von Oben herab ermahnt er ihn, seine zwar bitteren aber heilsamen Vorstellungen im Guten aufzunehmen, und drückt seine Hoffnung aus, daß er die Wahrheit ergreifen werde.

Der Brief war in der That wenig geeignet, eine Persönlichkeit wie Osiander zu gewinnen oder milde zu stimmen, geschweige denn etwa ein Eingehen auf die Berührungspunkte der beiderseitigen Anschauungen einzuleiten. Die geringschätzigen, wegwerfenden Aeußerungen über die lutherische Ansicht mußten mehr verletzen, die kleinen, gegen die Person gerichteten Spitzen mußten aufstacheln, die sich als überlegen geltend machende Selbstgewißheit, welche in Verbindung mit freundlicher Anerkennung auf einen Urbanus Rhegius und Billican ihre Wirkung nicht verfehlt hatte, mußten bei dem Selbstgefühl, der Selbstständigkeit Osianders und seiner mystisch reichen Natur ganz das Gegentheil wirken und das entschiedenste Bewußtsein eines tiefen Gegensatzes wecken, zugleich aber seine ganze Leidenschaft aufregen. Osiander gab Zwinglis Brief und seine weit längere Antwort, einen bisigen Fehdebrief, in Druck. Diese Antwort besiegelt seine Parteistellung, läßt aber auch bereits die Schwächen seines Charakters in ein recht deutliches Licht treten.

Er bedauert im Eingang, durch die Autorität des Heiligen Geistes daran gehindert zu sein, dem tapfersten Gulbreich Gnade und Friede,

wie es unter christlichen Brüdern sein soll, anzuwünschen. — Zwingli hat seine Lehre nicht mit heiliger Schrift bewährt und wird's auch nicht. Aber behielt er selbst darin den Sieg, daß die Abendmahls Worte uneigentlich zu fassen seien, wer giebt uns gewisse Entscheidung, da binnen kurzer Zeit mehr als sieben verschiedene, ja zum Theil geradezu entgegengesetzte Meinungen aufgetaucht sind, daß wir gerade seine Meinung annehmen müssen? Das Verlassen des festen Felsen der heiligen Schrift hat uns in so schrecklichen Irrthum und Schiffbruch des Glaubens gebracht. Wir wissen wohl, welcher Lügegeist hier das gewisse Wort Christi zweifelhaft machen will. Der Teufel, der das Amt des reinen Wortes, welches sein Reich bedroht, durch die falschen Propheten nicht zu erschüttern vermochte, hat beschlossen, die heiligen Symbole des Glaubens, dadurch ein Jeder seines Heils gewiß werden kann, Taufe und Abendmahl, so zu verwirren, daß man nicht erkennen kann, was sie seien und wie sie recht zu brauchen seien. Und das will er bewirken nicht nur mit getheilten, sondern auch sich gegenseitig bekämpfenden Truppen. So, daß der eine Theil die Taufe bekämpft, der andere Leib und Blut Christi leugnet; damit, wenn ein Theil besiegt wird (die Wiedertäufer durch Zwingli bekämpft!), der andere schon um dieses Sieges willen Glaubensfinde. Denn es ziemt sich, daß Satans Reich mit sich selbst uneins sei. Dein neues von dir so geliebtes Dogma stammt von den falschen Propheten, wie Du nicht leugnen kannst — *rumpantur ut ilia Codro!* Es schmerzt mich tief, daß der Satan dich zu seinem Werkzeuge gemacht hat; aber ich habe wenig Hoffnung, Dich wieder zu erlangen, wie Dein feindliches Verhalten jedem Versuche gegenüber zeigt, so daß ich fürchten muß, Du habest Dir bereits selbst das Urtheil gesprochen. Daher die Besagung des Brudergrußes, um nicht den Schein auf mich zu laden, was der lügenerische Ruf schon öfter von mir zu behaupten versucht hat, als wenn ich deinen von mir verabscheuten und für Blasphemie Christi gehaltenen Irrthum billigte. Doch da man auch Feinde lieben soll, grüße ich Dich gern und wünsche Dir bessere Einsicht, Selbstbesserung und Erkenntniß. Wenn Du dieses Grußes werth bist und er auf Dir ruhen bleiben wird, zweifle ich nicht, Du werdest binnen kurzem ein ganz anderer und neuer Mensch werden, der seine Sünde, oder deutlicher ge-
redet, seinen Irrthum, zu seinem großen Schmerze, aber zu noch größter Freude aller Kirchen eingestehen und bereuen werde und doch für das, was er unwissend im Unglauben gethan, Barmherzigkeit erlangen und darüber sich freuen und rühmen. Die Sache selbst ist so klar, daß sie nicht länger in dem Dunkel, was Du erregt hast, bleiben kann, und die-
gibt noch einige Hoffnung, obwohl sie andererseits durch Deinen Brief, der mich nach Klopfflechterart angreift, und zwar ohne meine Veranlassung

•

und wider alle Erwartung, wieder genommen wird. Osiander findet in Zwingli's Briefe nichts als unverschämtes Vorgeben, unmäßiges Drohen, eiteles Prahlen, und will ihm darüber ein Licht aufsteden und eine heilsame Medicin beibringen.

Nicht ohne treffende Spitze ist, was Osiander freilich selbst in leidenschaftlichem Eifer und mit energischem Ausdruck über Zwingli's scheinbar friedlichen Eingang, sein Bedauern über den Streit, sagt. Hier scheint es, als gäbe er darin beiden Theilen Unrecht, während doch der ganze Brief dieselbe Feindseligkeit gegen Luther athme und sich ganz siegesgewiß auf eine Seite stelle. Ich habe noch nichts gegen Dich herausgegeben, nicht einmal geschrieben, nur beim Predigen kurz angezeigt, warum ich die Meinung Gewisser nicht billige, Du, nicht zufrieden dasselbe gethan zu haben, hast noch dazu mit stolzen und irrigen Büchern die Welt gefüllt, angezeigt, daß Du noch mehr schreiben werdest, endlich Dir vorgesetzt, in einem dreijährigen Kriege nicht nur Deutschland, sondern auch Gallien, Spanien und Italien zu Deiner Meinung herüberzuziehen. Und doch wagst Du mir Vorwürfe zu machen, als ließe ich alles andere Nöthigere bei Seite und triebe nur Dies! Während aber Osiander von dem Gewicht der Worte spricht, welche Zwingli, um die Gegner damit zu erdrücken, wie einen anderen Sisyphusfelsen auf seine robusten Schultern nehme, überschüttet er ihn in der That mit einem viel volleren Strom vollwüchtiger breit und tief fließender wirbelnder lateinischer Beredsamkeit, in welcher sich das herkömmliche mi Hulderriche wunderbar genug ausnimmt. Will er doch jene Sisyphusfelsen ab- und zurückwerfen, daß sie den Gegner selbst mit fortreißen und irgend wo zwischen sturzdrohenden Klippen zerrissen und halb todt liegen lassen.

Zwingli hatte seine Meinung die allerwahrste (*verissimam*) genannt: als ob ein Wahres wahrer als ein anderes Wahre sein könne! Zwingli glaubt aber selbst nicht, was er der Kirche als Allerwahrstes aufdrängen will, sondern er meint bloß. Denn Glaube kommt nur aus dem Worte Gottes. Daß Du aber solches Wort Gottes nicht habest, zeigt die Sache, sagt Dir Dein eigen Gewissen, und gesteht Dein unverschämter Mund ganz offenbar. Nirgendß bringst Du oder die Deinen ein solches vor. Die Unsicherheit verräth sich in dem Vorwort der *amica exegesis* an Luther (diese Schrift hatte Zwingli mit seinem Briefe an Osiander gesandt), wo er sein Zaubern ausspricht, ob er offen zum Kampfe vorgehen solle. Du hältst Deine Lehre für die allerwahrste, und zweifelst doch, ob Du sie vorbringen sollst? Zündet auch Jemand ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel? Wenn Deine Lehre Gottes Wort wäre, so müßtest Du Dich auf die Verheißung verlassen, daß es nicht leer zurückkommen solle. Daher zeigt sich hier ein verzag-

tes, wundes Gewissen, so sehr Du sonst nach Außen den Mund vornimmst. Dasselbe Geständnis liegt in der wiederholten Behauptung, es komme nichts darauf an, wie man den Tropus erkläre, wenn nur anerkannt werde, daß in den Worten des Sacraments ein Tropus liege. Ja, Du rühmst Dich sogar, daß bei den verschiedenen Arten die Worte auszulegen bei euch doch kein Zwiespalt entstehe. Wärest Du durch Gottes Wort gelehret und sicher darüber, daß est heißt significat, wie könntest Du leiden, daß Einer es anders auslege, als Dich das Wort Gottes gelehrt hat? Wohl kann eine Meinung auf verschiedene Weise, in verschiedenen Figuren und Tropen ausgedrückt werden, aber nicht damit man ein und dieselbe Aussage in verschiedene Meinungen auseinanderreißen. Denn wie ein Leib nur eine Seele und ein Leben haben kann, so kann eine Rede, was die Intention des Redenden betrifft, auch nur einen allereinzigen Sinn haben. Erreichst Du den nicht, so ist alles was Du Dir darüber einbildest, so nahe es Dir dem Wahren auch zu kommen scheint, Irrthum und Lüge. In der auf lutherischer Seite beliebten Weise werden nur die verschiedenen Auslegungen der Segner angeführt.

Auf den Vorwurf, daß sie Alles und Jedes, was von ihrer eigenen Meinung abweiche, gleich verwürfen, antwortet Olander, Alles in der Schrift, Alles was zum Glauben und zur Frömmigkeit gehört, weicht nur allzusehr von unserer eigenen menschlichen Meinung ab. Was wir also angenommen haben und glauben, haben wir nicht angenommen, weil dasselbe schon vorher unsere Meinung gewesen, sondern weil die Macht des Wortes Gottes, dieser Rüstung des Geistes, unsere Gedanken gefangen genommen hat unter den Gehorsam des Glaubens. Was, glaubst Du, würden wir von der Eucharistie halten, wenn wir unserer Meinung und nicht vielmehr dem Worte Gottes alles Urtheil anheim gegeben hätten? Ohne Zweifel dasselbe, was Du ohne und wider Gottes Wort allein aus Deinem Kopfe vorbringst. Wir fragen nicht, ob es mit uns stimme, sondern ob es durch gewisses, klares und unwiderlegliches Wort Gottes so bewehrt sei, daß es die Gewissen befestigen, die Pforten der Hölle überwinden und Gott selber im Ringen besiegen könne. Vor Allen müsse Zwingli zeigen, daß est nicht bloß an manchen Stellen so viel heiße wie significat, sondern daß es hier dies bedeuten müsse. Warum sollen wir sonst uns nicht an die vielen tausend Stellen halten, wo est seine natürliche Bedeutung hat? Ebenso, meint Olander mit einer extremen Consequenzmacherei, die auch sonst bei ihm vorkommt, könnte ich beweisen: im Anfang schuf Gott d. i. der Teufel Himmel und Erde, weil Paulus einmal den Teufel den Gott dieser Welt nennt! Im weiteren Verlauf dieses leidenschaftlich geschriebenen Briefes geht Persön-

liches und Sachliches durcheinander. Von seinen Predigten rühmt er, daß dieselben auf sehr viele früher Zwingli sehr Ergebene heilsam gewirkt hätten, so daß sie zur Wahrheit zurückkehrten, Zwingli's Künste, um nicht zu sagen Trügereien, durchschauten, Deine Schriften von freien Stücken wegwarfen, einige sogar verbrannten. Hast Du, so weit entfernt, das so übel empfunden, so ist es mir dagegen eine große Freude. Es sollte mir nicht leid sein, wenn ich wirklich, wie Du fälschlich meinst, anderthalb Jahre dazu gebraucht hätte. Wir hätten lieber mit Satan und Fleisch kämpfen sollen? Als wenn Der, welcher gegen falsche Lehre streite, nicht stritte gegen Satan und Fleisch! Wenn wir hier nicht siegen, den reinen Glauben an Christi Wort festhaltend, werden wir vergeblich anderswo kämpfen, denn was bleibt für Heil und Hoffnung, wenn der Glaube niedergeworfen wird?

Es bestehe, sagst Du, die Hauptsache der Religion nicht im Essen des Fleisches Christi? Zugegeben, was folgt daraus? Die Summa der Religion besteht auch nicht in der nach der Geburt bewahrten Jungfrauschaft der Maria: sollen wir darum zugeben, daß Helvibius sie beflede? Auch nicht in der Freiheit der Ehe: sollen wir darum ertragen, daß die Papisten sie verwehren? Auch nicht in der Kindertaufe: sollen wir darum die Anabaptisten nicht bekämpfen? Auch nicht im äußeren Dienst der menschlichen Stimme (Amt des Worts), sollen wir darum die falschen Propheten das Amt des Worts unter die Füße treten lassen? Auch nicht in Buchstaben und Häutchen, sollen wir uns darum die heilige Schrift entreißen lassen? Auch nicht in der bürgerlichen Obrigkeit: sollen wir darum den Aufständischen nicht widerstehen? Seinen ganzen Zorn erregt es natürlich, daß Zwingli die lutherische Abendmahlslehre als ein Zurückkehren zu den „schwachen Elementen dieser Welt“ bezeichnet hatte. Die Retorsion Osianders lag hier sehr nahe, daß es eben Zwingli sei, der zu den schwachen Elementen zurückkehre, da sie ihm eben nur Elemente seien. Wegen dieser schrecklichen Blasphemie soll Zwingli sich verbergen und sie in der Einsamkeit beweinen, ob Gott ihm noch Gnade gäbe. Beharrst du aber und suchst sie noch zu entschuldigen, so wollen wir nicht allein mit Disputiren, sondern auch mit öffentlichem und privatem Gebet um Gottes Hilfe gegen Dich streiten, was Du, glaub's mir, nicht lange aushalten wirst. — Wir lehren übrigens nicht fleischliche, sondern geistliche Niesung des Fleisches und Blutes Christi. Denn ohne Zweifel ist geistlich, was auf Antrieb (autore) des heiligen Geistes, der die Gläubigen treibt, gehandelt wird, und was nach seiner Lehre und Erleuchtung zu geistlichem Zwecke geordnet wird und geistliche Früchte hervorbringt. Denn wie ein geistlicher Mensch für's Erste wahrhaftig ein wirklicher Mensch ist, dann aber wegen des einwohnenden Geistes

ein geistlicher Mensch, so ist die geistliche Niesung für's erste wahrhaftig eine wirkliche Niesung des Leibes und Blutes Christi, dann aber wegen des Geistes Gottes, der uns zum Genießen einladet und treibt und im Wort durch die Niesung unsern Glauben befestigt, auch eine geistliche Niesung. Scheint hier die Hauptfrage umgangen, so wird sie doch darin noch angedeutet, daß Osiander seinen Gegner beschuldigt, daß er die Amphibolie der Worte caro, corpus, spiritus benutze und bei seinen Conclusionen den einen Sinn dem anderen substituiren. Wenn Zwingli durch den Schluß ad absurdum führen wolle: dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, der für uns gegebene Leib war sichtbar und tastbar, alio dies ist ein sichtbarer und tastbarer Leib —, so meint Osiander, das sei derselbe Trugschluß, wie wenn man sagen wolle, was du gestern gekauft hast, hast du heute gegessen, du hast rohes Fleisch gekauft, also hast du rohes Fleisch gegessen.

Auch an den kleinen Seitenhieben auf seine Person kann es Osiander nicht über sich gewinnen stillschweigend vorbeizugehen. Zwingli habe seine Jugend gerügt, dafür könne er doch nichts, auch sei es damit so schlimm nicht, da er schon längst das dreißigste Jahr überschritten habe. Der Vorwurf, daß er jugendlichen Neigungen folge (*juvenilia desideria sectari*), sei klüglich ganz unbestimmt gehalten, so daß Einer das Schlimmste dabei denken, und doch der Angeklagte sich nicht rechtfertigen könne. Er habe sich selbst geprüft, worauf dies gehen könne, aber nichts gefunden. Der Schmutz, die Ringe am Finger schrumpfen zusammen zu einem nichts weniger als kostbaren Siegelringe. Auch daß er ihn beim Predigen gern zeige, sei so unwahr, daß er dagegen zu behaupten wage, vor so vielen Tausenden, die ihn hörten, sei wohl Niemand zu finden, der beim Predigen seine linke Hand aufgedeckt gesehen, es müsse denn eine unvermeidliche Ursache oder plötzlicher Zufall wider sein Wissen sie aufgedeckt haben. Uebrigens, ich sollte in dieser Stadt, wo an dergleichen Land eine solche Fülle ist, daß auch die größte Häufung desselben nicht mehr als Schmutz erscheint, mit dem einen geringen Ringe mich gebrühen haben? Was die Kleider betrifft, hat nicht mehr Wahrheit. Wären sie selbst fein, was kümmert's Dich? Ist's Dir leid, daß die Welt noch Beispiele hat, daß der himmlische Vater seine Gläubigen mit nicht milderer Sorgfalt kleidet, als die Lilien auf dem Felde? oder willst Du ein neues Mönchthum aufrichten? (diese eigenthümliche Vertheidigung, welche ein Lächeln abnöthigt, legt nahe, was auch spätere Aussagen bestätigen, daß Osiander in der That auf feinere Kleidung einigen Werth gelegt; auf die goldene Kette hatte schon Birkheimer gestiftet). Am Abgeschmacktesten ist, daß Du mir Anmuth der Rede zum Verbrechen anrechnest. Er wünscht, Zwingli hätte darin Recht, leider habe er bisher

wenig genug Muße gehabt, wie sie zur Erreichung solcher Verebfsamkeit nöthig sei. Aber dabei doch der Vorwurf der Dunkelheit, als ob nicht die höchste Anmuth und Tugend der Rede die Klarheit wäre!

Osiander sucht dann den Vorwurf, als habe er seine Obrigkeit gegen Zwingli's Anhänger aufgereizt, abzuweisen, jedoch in einer Weise, die uns nicht hindern kann anzunehmen, daß in den Maßregeln des Rath's allerdings der Einfluß Osianders wie der andern Prediger zu erkennen war.

Zwingli hatte in seinem Briefe erwähnt, Osiander habe bei seinen Freunden sich beklagt, daß die Züricher nach Nürnberg geschrieben, Urban und Billican hielten's mit ihnen, was doch nicht wahr sei; triumphirend hatte sich dagegen Zwingli auf die nun erfolgten Erklärungen Weider berufen können. Es ist schwerlich ganz ehrlich, wenn nun Osiander so ausweicht, er habe mit den fälschlich für Zwingli'sch Ausgegebenen gar nicht jene Weiden, sondern sich selbst und seine theuern Brüder Dominicus Schleupner und Thomas Venetorius gemeint. Es sei ihnen nämlich ein hin und wieder auch handschriftlich ergänztes und interpolirtes Büchlein von einem auf Zwingli's Seite nicht zuletzt stehenden Manne zugegangen, worin er aufs Unversämteste behauptete, wir seien mit ihm derselben Meinung, was er aus den von uns herausgegebenen Schriften ersehen, die er auch namentlich citirte, aber bei solchen, die nicht gleich die Wahrheit erkennen konnten. Er will jetzt den Namen nicht nennen, weil er hoffe, das Buch werde noch ans Licht der Oeffentlichkeit kommen; möge es nur auch ganz ohne Veränderung endlich ans Licht kommen. Dazu seien aus der Schweiz und Schwaben täglich Briefe nach Nürnberg gekommen, des Gerüchts voll, die Nürnberger Prediger seien zwingli'sch geworden. So fiel solcher Verdacht auf mich, daß Viele erst mich befragten, ehe sie zu antworten wagten; Philipp Melancthon iß ja eben so gegangen, dem Dr. Pommer wurde sein Psalterium gefälscht (von Buger). Ueber Urbanus und Theobald Billican gibt sich Osiander, trotz seiner uns bekannten Gutachten, das Ansehen nichts Bestimmtes zu wissen.

Dagegen schenkt er Zwingli den Vorwurf darüber nicht, daß er sich auf der Badener Disputation (21. Mai 1526 eröffnet) vergeblich habe erwarten lassen und nicht dahin zu kommen gewagt; dagegen habe er sich um dieselbe Zeit an den Nürnberger Senat gewandt, mit dem Erbieten, selbst dahin zu kommen, oder wenigstens einen Apostel seiner Lehre zu senden. Als ob es uns hier an Leuten fehlte, welche lehren könnten, daß Brod Brod und Wein Wein sei, und als hättest Du dadurch die Schande jener abgelehnten Disputation verwischen können!

Gegen die Prahlerei von dem innerhalb dreier Jahre zu erwartenden Siege der Lehre Zwingli's in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien bemerkt er: es ist kaum zu hoffen, daß diese vielen verschiedenen,

noch dazu mit so mannigfachem Aberglauben belasteten Völker innerhalb dreier Jahre alle überall Christum aufrichtig annehmen werden, und Du willst Deine Lehre so schnell ausbreiten? es müßte denn eine Irrlehrer sein, welcher der Satan beisteht! Wie wenig entscheidet übrigens die Menge! Vor Kurzem noch strömten nicht diese Völker allein, sondern beinahe die ganze christliche Welt dem Antichrist zu und erduldeten seine tyrannische Herrschaft, haben sie deshalb eine gute Meinung gehabt, weil so viele übereinstimmten? Er vergleicht Zwingli mit dem durch die falschen Propheten aufgeblasenen Ahab, und will darum die Rolle des Propheten Micha spielen und dem Zwingli prophezeien: Wo Du nicht innerhalb dieser drei Jahre (es sei denn, daß Du in Dich gehest) ein Ende mit Schanden nehmen wirst, hat der Herr nicht in mir geredet.

Endlich aber, um doch etwas anzuerkennen, nicht alles zu tadeln, laß ich mir's wohlgefallen, daß Du, mich an meinen Namen erinnernd, mich mahnst, ein heiliger Mann zu sein, wie mein Name besage, wie Du ja auch Luther an die Lauterkeit gemahnt hast. Diese auf Frömmigkeit und Tugend deutenden Namen haben eine Art glückliche Vorbedeutung: dagegen bedeute Hulderich den, der gern durch Huld und Günst der Menge glücklich und reich sein wolle = Favorinus, und Zwingli einen, der zwinge, verbrehet und Gewalt anthut = Tortellius. — Sehr weislich hat Du gethan, daß Du nicht namentlich gegen mich geschrieben, denn wozu hättest Du bekämpfen wollen? Meine Predigten? Aber ich habe keine herausgegeben. Meine Briefe? aber ich habe keine geschrieben; die Bücher Althamers? aber die gehen mich nichts an. — Meine Predigten ganz und unverfehrt nachzuschreiben, halte ich für sehr schwer, wenn nicht unmöglich. In Briefen, die ich übrigens außerordentlich selten schreibe, habe ich mich bis auf den heutigen Tag wohl gehütet, controverse Lehren mit einem Worte, woraus meine Ansicht entnommen werden könnte, zu berühren. Besonders was die Eucharistie betrifft, habe ich mich so gehütet, daß ich schwören könnte, dieselbe in keinem Briefe erwähnt zu haben, außer daß ich schon vor langer Zeit (iam olim) Martin Bucer schriftlich gebeten, daß er mir seine Meinung aufrichtig entdecke. Daß daher dergleichen unter meinem Namen verbreitet wird, muß erdichtet und untergeschoben sein. — Warum Du Althamer so schmähest, weiß ich nicht, da ich ihn für einen wackern und den Wissenschaften nicht fremden Mann halte; ein näheres Verhältniß zu ihm habe ich nicht. Das Schmähwort gegen ihn soll aber wie es scheint auf mich zurückfallen, als der ich ihm seine Schriften eingeben solle.

Zuletzt, nimm Vernunft an! Wo nicht, so werde ich, wenn Niemand anders, Deine Lehre so sichten, durchziehen und umstoßen, daß, wenn Du auch die Selbstliebe selbst wärest, Du doch endlich einmal gezwungen werden sollst, Dir selbst zu mißfallen.

Diesen letzten Trumpf hat übrigens Osiander nicht wahr gemacht, obgleich wir aus Kipfels oben (S. 84) angeführten Worten sehen, daß es von manchen Seiten gewünscht wurde, und obgleich er selbst auf dem Titel dieser herausgegebenen zwei Briefe es mit den Worten ankündigt: „Wenn Du diese Briefe, christlicher Leser, wirst Du um so eingehender verstehen, was Osiander in Sachen des Abendmahls schreiben wird.“ An Aufmunterung dazu fehlte es Osiander nicht. Luther ließ in einem Brief an Wenc. vom 29. December 1527 Osiander vielmals grüßen und ihn mahnen, er tapfer bleibe gegen den Schwärmergeist. Melancthon bezeugte wenigstens keine Lust, der Aufforderung Zwinglis zu folgen, er solle Osiander mahnen, nicht so heftig seiner Partei entgegenzutreten.²⁴⁾

Zweites Kapitel.

Die fortgesetzte Polemik gegen Rom.

Wie wenig Osiander bei allen diesen inneren Kämpfen der Evangelien untereinander geneigt war, den Kampf gegen Rom zu mäßigen, so er um dieselbe Zeit in zwei populären Schriften, von denen namentlich die erste mit ihren Holzschnitten ganz darauf berechnet war, Eindruck auf den gemeinen Mann zu machen. Auch Luther scheute sich nicht, Gesichte, Visionen und deutbare Bildwerke, wie sie im Umlauf waren, als eine Verherrlichung seines Werkes zum Beistand in seinem Kampfe zu nehmen, im Bilde den Gegensatz Christi und des Antichrists dem gemeinen Volk drastisch vor Augen zu stellen. Letzteres in dem an ähnliche Worte zur Zeit Hussens erinnernden Passional Christi und Antichristi (1521), der ältere Lucas Cranach die Holzschnitte lieferte, und in der Schrift: Abstimung mit seinen Gliedern abgemalt und beschrieben zc. 1526, ersteres in „Deutung der zwei greulichen Figuren, Papstesels zu Rom und Münchens zu Freiberg in Meissen gefunden (1523), in der Herausgabe und Vertagung von Johann Lichtenbergers Weissagung (1527), die er nicht an allen Orten zu verachten; Lichtenberg habe etliche Dinge eben gemacht, sonderlich mit den Bildern und Figuren nahehinzu geschossen, schier denn mit den Worten; endlich in dem: Gesicht Bruder Clausen in Wittenberg und seine Bedeutunge 1528, worin er „auch einen Mitzugehen Christi den Antichrist“ sah. In dieselbe Gattung fällt nun auch Osianders neue Schrift, zu welcher er nicht nur die Dienste des Holzschneiders, sondern auch die Hilfe des gut evangelisch gesinnten wackern Hans Sachs in Anspruch genommen, nämlich: Eine wunderliche Weissagung vom Papstthum, wie es ihm bis an das Ende der Welt gehen soll zc.²⁵⁾ Osiander erzählt in der Vorrede, daß er diese Prophecey im (ohne alle Wort) gestellt in zwei Exemplaren vor sich gehabt, das

eine aus dem Rathhäuserkloster, das andre aus der Rathsbibliothek; beide Exemplare seien sichtlich schon alt, ungefährlich bei hundert Jahren; in einem Exemplar werde gemeldet, daß das ursprüngliche Exemplar, wovon die letztern abgemalet, im Jahre 1278 gemacht sein. Diese Angabe, welche zu bezweifeln kein Grund vorliegt, führt in eine Zeit der Kirche zurück, wo in den Kreisen der rigoristischen Franciscaner (Spiritualen) sich eine tiefe und erbitterte Opposition gegen die verweltlichte Kirche geltend machte, welche sich an den apokalyptisch-reformatorischen Ideen des Abts Joachim von Fiore nährte und dieselben weiter bildete; hier redete man von dem „ewigen Evangelium“, von dem Zeitalter des heiligen Geistes, welches dem physischen Christenthum ein Ende machen und das in die Kirche eingedrungene antichristliche Wesen stürzen sollte, hier hielt man an der Hoffnung Joachims fest, daß das arme und ernste predigende Mönchthum zur Reformation der Kirche berufen sei, hier erschien um die Mitte des 13. Jahrhunderts der Introductorius in evangelium aeternum, in diesem Sinne wirkten bis zum Ausgang des Jahrhunderts Olivi und darüber hinaus Albertinus de Casali. Aus dieser durch den Druck und die Verfolgung der weltlichen Kirche fanatisch gemachten Opposition dürften auch jene Bilder stammen, wofür vielleicht eine genauere Untersuchung noch bestimmtere Handhaber bieten würde.²⁶⁾ Hier müssen wir uns begnügen darauf hinzuweisen, daß im Allgemeinen aus den Bildern ersichtlich ist, wie allmählich das Papstthum in immer höherer Vermessenheit immer mehr weltlich und antichristlich wurde, bis ihm das Einhorn, ein altes Symbol sowohl Christi als auch der menschlichen Enthalttsamkeit und Einsamkeit, seine dreifache Krone wankend machte und daß im besondern der Mönch mit der scharfen Sichel (Offenb.) und der Rose die Wendung, das Gericht und die Läuterung herbeizuführen scheint, welche dann ein geläutertes, demüthiges, von Gott selbst gekröntes Priestertum zu Wege bringt.

Die Bilder waren zur Deutung im reformatorischen Sinne wie geschaffen. Es haben, sagt Osiander in der Vorrede, bisher wenig Leute verstanden, wie aller Weissagung Art ist, daß sie finster bleiben, bis sie ihr Werk kommen, darum einer dies, der andere das gerathen und zum Theil dazu verzeichnet hatte. Weil es aber offenbar war, daß dieselbe Schrift neuer ist, denn das Gemälde, dazu das ältere ohne alle Schrift geblieben war, habe ich fahren lassen, als die ohne Zweifel nicht dazu gehört. Das ist eine Auslegung dazu gesetzt um der Einfältigen willen. Ueber den Werth solcher Prophezeiung spricht er sich dahin aus, daß freilich die Schriften in der heiligen Schrift aller zukünftigen Dinge, die uns zu wissen von Aethen seien, genugsam Anzeigen und Unterricht haben. Aber es gebe Viele, nicht nur unter dem einfältigen, gemeinen Haufen, sondern auch unter den großen Hansen, die sich sehr klug dünken, welche viel mehr auf Menich-

wort halten denn auf Gottes Wort, besonders in diesen seltsamen Läufen und unmenschlicher Verfolgung des Wortes Gottes. „Da suchen sie viel und trösten sich selbst wohl, wie man denn täglich höret, was des Lichtenbergers Practica bei ihnen hochgerühmt und über die Maassen viel davon gehalten wird, den sie doch in der Wahrheit nicht verstehen.“ Es bezieht sich dies, wie aus Luthers Vorrede zu Lichtenbergers Weissagung zu ersehen, darauf, daß „sich jetzt sonderlich die Geistlichen des hoch trösten und freuen, nachdem aus diesem Buch eine fast gemeine Rede ist entstanden gewesen, es werde einmal über die Pfaffen gehen und darnach wieder gut werden, und meinen, es sei nun geschehen, sie seien hindurch, daß ihre Verfolgung durch der Bauern Aufruhr und des Luthers Lehre sei von diesem Lichtenberger gemeint.“ Mit Rücksicht hierauf fährt Oslander fort: „dieweil ich aber aus Gottes Wort gewiß bin, daß sie in ihrem Fühnen anlaufen und zu Trümmern gehen werden und sie es doch weder glauben noch hören wollen, hab ich ihnen diese Prophecey mitgetheilt, ob sie doch an ihres Gleichen Propheten sich wollten kehren und ablassen, dieweil sie Gottes Wort und Weissagung so mutwillig verachten. Denn wir sollen ihnen nichts unterwegen lassen, ihnen zu helfen, auf daß, so es ja nicht helfen will, wir doch mit gutem Gewissen und fröhlichem Herzen ihr Verderben sehen mögen, welches sich vorlängst her nicht säumet.“ — — „Ich will auch hiermit die Papisten vermahnet haben, daß sie sehen wollen, wie es doch um sie stehe, und sich darein schicken. Denn sie müssen herunter, da hilft nichts für, sie haben ihnen nun die Wahl, ob sie sich freundlich und ohne Schaden wollen herab lassen führen, oder ob sie feindlich zu ihrem Nachtheil wollen herab gestürzt sein. Es werdens ja nicht Christen thun, aber es wird Gott wohl eine Rute finden, des haben wir wohl eine gewissere Prophecey, denn diese ist; die wird uns nicht lügen.“

Aus den Bildern wird nun von Oslander gebedeutet, wie der Papst sich erhebt, sein Vertrauen auf weltliche Gewalt setzt, das römische Kaiserthum unter sich zwingt, und zwar mit Hülfe der Lilie, das ist des Königs von Frankreich, von seinem Hofgesinde abgezogen wird nicht auf Gottes strafendes Wort zu hören; wie er ferner, nachdem er den Adler (Kaiserthum) beim Kragen hat, auch den andern Vögeln, das ist Königen und Reichen mit seinem dreispitzigen Scepter, das ist mit seiner Gewalt, der er sich rühmt zu haben im Himmel, auf Erden und in der Hölle oder Fegfeuer drohet. Wie er, nachdem er Gottes Wort den Rücken gelehrt hat, neue Gesetze macht aus Eingeben des Satans, der mit ihm redet wie Gott mit Moses aus dem brennenden Busche; wie er der mahnenden Frömmigkeit sein Ohr verschließt und sich der Wohlust und weltlichen Leppigkeit ergibt. Wie die weltliche Obrigkeit, der er ins Amt greift, sich nun gegen ihn wendet, aber ihn noch glimpflich, nicht mit dem Schwert, sondern bloß mit

dem Kolben angreift. Wie er sich mit Geschenk bestechen läßt, und die Ar-
 muth kein Recht bekommt, wie der Teufel ihm die Schlüssel regiert, der
 heilige Geist von ihm flieht, und ein Schwert aus des Papstes Munde
 das Lamm Christum, das ist das Wort und ewige Wahrheit Gottes ver-
 wundet, und mit der Ruthe schlägt und peinigt er die Gewissen, so er
 doch sie sollte trösten und heilen. Jetzt nachdem der Papst seine Krone
 über die des Kaisers gesetzt hat, hebt er seine Hand auch über den Him-
 mel, gibt in seinem geistlichen Recht für, er hab auch im Himmel zu ge-
 bieten. Auf dem Gipfel der päpstlichen Selbstüberhebung, da er das
 Scheermesser (Ps. 52, 3) aller Betrügerei in seiner rechten Hand führt,
 und ihm selbst ganz wohl gefällt „wie ein Pfau der seinen Schwanz
 schauet“, beginnt Gottes heimliches Gericht über ihn, ein Engel nimmt ihm
 die Schlüssel, was er bindet ist vor Gott nicht mehr gebunden, ob er noch
 vor der Welt noch lange regieret. Nun erscheint ein Kriegermann, der ein
 Schwert, welches aber durch eine Hand aus den Wolken regiert wird, ge-
 gen den Papst zückt: „Wohlan lieber Junker Papst, so dich Gott abge-
 setzt, wird dich freilich die Welt auch angreifen und absetzen. Und das
 wird ein wohlgerüsteter Kürasser thun, der nicht mit Eisen und fleischlichen
 Waffen sondern mit dem Harnisch Gottes u. s. w. (Eph. 6) und mit dem
 Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort, gerüstet ist.“ Nun erscheint
 der Papst in der Gestalt des apokalyptischen Thiers (Offenb. 12 und 17)
 denn durch solche Angriffe mit dem Worte Gottes wird offenbar, daß jenes
 Regiment die Bestie oder das Thier ist, das mit seinem Schwanz den
 dritten Theil der Sterne zeucht und in die Verdammnis gehet und da-
 vorn ein ehrbar Angesicht, aber hinten mit dem Schwanz heimlich tückisch
 und mit List heist es in das Schwert des Worts, daß ihm das Maul
 blutet, und kann ihm doch nichts abbrechen. Der Papst sucht sich um
 mehr mit weltlicher Gewalt zu umgeben, es beginnt ein Kampf zwischen
 Taube und Schlange, dem heiligen Geist und dem Teufel und „der Papst
 siehet mit großem Ernst zu, denn ihm ist viel daran gelegen, welcher Theil
 hierin obliege.“ Während dann der Papst mit Beichte hören und Ablass
 um Geld geben beschäftigt ist, greift ihn das allersreudigste Thier, das
 Einhorn an mit großem Ernst; was aber das Einhorn bedeutet, belehrt
 dich sein der 92. Psalm. Der Handel wider den Papst, siehet nun an
 drei starken Säulen. Die Erste ist Gottes Wort in Gottes Hand, durch
 ein Horn bedeutet. Die Andere ist ein Mönch der es fröhlich und un-
 zagt predigt. (Auf der zweiten Säule siehet man einen Mönch, auf dessen
 Ohr das Horn der ersten Säule gerichtet ist). Die dritte Säule, (welche
 ein gekröntes Haupt trägt) ist weltliche Obrigkeit, die es höret und zu-
 zagen nimmt, den Mönch schützt oder ihm ja nicht wehrt. Hans Sachs
 reimt dazu:

Das göttlich Wort was kräftig stark
Und decket auf das Papstumb arg
Mit Gunst etlicher Städt und Fürsten
Die auch nach Gottes Wort was dürsten.

Nun siehet man den Mönch mit Sichel und Rose, daneben steht ein abgebaunenes menschliches Bein, auf der andern Seite ein Gegenstand, den Kander für ein Feuerreißer erklärt. „Damit man aber sehe, wer der Mönch sei, so steht er da in seiner Kleidung und hat sein Zeichen die Aue in der Hand, ich meine ja es sei der Luther. Diemeil aber Jesaias spricht: alles Fleisch ist wie Gras, stehet er da mit einer Sichel und schneidet ab, nicht Gras sondern Fleisch und alles was fleischlich ist. Denn wider predigt er, und wenn es ausgereutet ist, wird er mit dem Feuer sein das Feuer christlicher Liebe, das erloschen ist, wieder aufschlagen und spenden.“ Dazu Hans Sachs:

Das thet der Heil Martinus Luther
Der macht das Evangelium lauter.
All Menschenlehr er ganz abhaut
Und selig spricht der Gott vertraut.

Noch wird geschildert, wie nun auch der arbeitsame Hause, durch Gottes Wort belehrt, vom Papst Eindrung der Bedrückungen verlangt, erst demüthig aber der Papst höret nicht, die weltliche Obrigkeit siehet zu, hilft den Verdrieten nicht, mehret dem Papst auch nicht — da wird aus dem gediegen Ofen (dem arbeitsamen Hause) ein grimmiger Bär, der den Ofen anfällt. Dann siehet man eine Stadt, von deren Thurm die päpstliche Fahne weht, und in die viel reisiger Leute einziehen. Darin siehet man Worms, da man der Sache hat helfen wollen, weil man die Unthat des gemeinen Mannes sah. Aber daselbst hat nicht Gottes Wort den Menschen regiert, und ist der Beschluß nicht wider, sondern mit dem Papst — darum fliehet des Papsts Panier noch. Wieder eine Stadt ist dem Reichsadler an der Burg: das Mandat auf dem Reichstag zu Worms hat nicht Kraft gehabt, Gottes Wort ist stärker gewesen. Darum man aber einen Reichstag, ja zweien zu Nürnberg gehalten, daselbst nicht Menschen, sondern nach Schicklichkeit der Zeit Gottes Wort herrschte, wie der Beschluß und Abschied anzeigt. Darum sind da nicht reitend noch Papsts Panier. Es sein aber abgehaune Hände da, denn Zeit derselbigen Reichstage sein etlichen Leuten durch Hans Thoman Abperg die Hände abgehauen und Kaiserlichem Regiment zu Troß gen Nürnberg, solche grausame Thaten anzuzeigen, geschickt worden. Nun führt auch (des Papstes Hofgehind) selber ihm Schlüssel und Panier fort, geschickt theils durch die ungeschickten Vertheidiger, durch welche sein Regiment nur mehr offenbar wird, theils auch fürsätzlich, denn

sie sehen, daß es doch sonst nicht bestehen kann, die will ich nicht nennen. Dieser, meint nun Osiander, haben wir gut weiffagen gehabt, denn wir haben alles gesehen. In den folgenden fünf letzten Bildern sei nun angedeutet, daß der Papst noch seines Gewalts, Ehren, Reichthum, Wollust, Freude, Gehülfen, Gelastens u. s. w. völlig beraubt, und in seiner Blöße zum Spott werden muß; das werde so nachdrücklich geschehen, daß er endlich bekennen muß, daß er nicht ein Herr über die Schäflein, sondern ihr armer unwürdiger Diener gewesen sei, wie sein alter Titel *servus servorum dei* anzeigt, und daß Gott durch sein heiliges göttliches Wort allein in der christlichen Gemein regiere und Herr sei, die Gemein aber über den Papst. Darum muß er die Kron abthun und sie den Schäflein wieder zustellen. Und lasse er nur Niemand erschrecken, daß es sich wohl anders läßt ansehen, da wir es hinaus, wenn es aller Welt und allen Teufeln leid wäre, nicht um dieser Prophezei willen. Dann wird Gott vom Himmel selbst andre Leute in das Apostelamt einsetzen und sie mit der Krone aller Tugend und Gabe des heiligen Geistes krönen; und die werden dann auch vor der Welt wieder ehrlich gehalten werden, als solche von denen gelten wird: wer sich annimmt der nimmt mich an. Solch christlich Regiment wird dann währen bis Christus kommt, dem sie Rechenschaft geben werden. Also wird Christus allen Gewalt auf Erden zu sich nehmen und seinem himmlischen Vater überantworten.

Als Osiander diese Schrift veröffentlichte, war der 6. Mai 1527 nicht gekommen, an welchem die deutschen Landsknechte unter Frundsberg die Papststadt stürmten; es wäre sonst schwerlich unbenutzt geblieben. Luther war die Schrift sehr willkommen. Er gedenkt ihrer auch in dem Brief an Spalatin, welcher seiner Ausgabe von Bruder Clausens Gesicht 1527 vorgedruckt ist, mit den Worten: „Ihr habt freilich das Büchlein zu Nürnberg ausgangen mit den Figuren wohl gesehen, darin des Papstthums ja nicht vergessen ist. Es ist mit dem Antichrist auf die Hesen kommen und Christus will sein ein Ende machen, daß sei Gott gelobt in Ewigkeit. Amen.“²⁷⁾ Dem Rathe zu Nürnberg aber war dieser populäre effectuelle Angriff doch zu heftig. Es ward am 27. März 1527 Osiander eröfnet, daß E. E. Rath ganz kein Gefallen trag und in hoher Sorgfältigkeit nicht es werd gemeiner Stadt allerlei Nachtheils daraus erfolgen, hätten sich in diesen Fällen einer mehreren Bescheidenheit bei ihm versehen, darum laßt ihm E. E. Rath mit Ernst ansagen, sich hinfüro dergleichen Führnem zu enthalten, sonst müsse ein E. E. Rath ihre Nothdurft gegen ihn bedenken. Der Drucker Gölbenmund wurde beschickt und ihm gesagt, daß er alle solche Büchlein, die er noch bei Händen hab, zu Stund auf das Rathhaus antworten solle, dergleichen die geschnittenen Formen dergleichen Druckens auch hinfüro müßig stehn; die Straf aber wolle E. E. Rath.

diesem Mal anstellen (anstehen lassen) mit einer offenen Hand (also sich jederzeit dieselbe noch vorbehalten). Hans Sachs dem Schuster ist gesagt worden: an solches Büchlein habe er die Reime zu den Figuren gemacht; nun sei solches seines Amtes nicht, gebühre ihm auch nicht, darum E. E. Rath's ernster Befehl, daß er seines Handwerks und Schuhmachens warte, sich auch enthalte, einig Büchlein oder Reimen hinfür ausgehen zu lassen: E. E. Rath werd sonst ihre Nothdurft gegen ihn handeln, und diesmal wolle E. E. Rath die Straf bei sich behalten, doch mit einer offenen Hand, die nach ihrer Gelegenheit fürzunehmen.²⁸⁾

Indessen war es mit diesen Verweisen doch so ernst nicht gemeint, und sie sollten nur eine Mahnung zur Mäßigung sein. Wenigstens ließ Hans Sachs sich nicht also zu seinem Leisten weisen und trat auch wenige Jahre nachher (1529) mit seinem „Inhalt zweierlei Predigt“ hervor und wieder in den Streit zwischen Evangelium und Rom ein. Und Osiander kam noch in demselben Jahre (1527) mit einer andern Weissagung ans Licht, welche allerdings viel weniger Verlegendes hatte, da sie von der zwar nicht officiell heilig gesprochenen aber in weiten Kreisen der Kirche heilig gehaltenen Hildegard, der Abtissin auf dem Rupertsberg bei Bingen, stammte, deren göttlichen Beruf ein Bernhard von Clairvaux anerkannt, an die sich Päpste und Kaiser gewandt hatten. Auch ging die Vision, welche von Osiander seinen Lesern mit einer kurzen Vorrede mitgetheilt wird, aus der tiefen Ueberzeugung von der Heiligkeit des Priestertums hervor, und hielt nur den pflichtvergessenen weltlich gesinnten Priestern, durch welche die herrliche Gestalt der christlichen Kirche beschmutzt werde, eine Strafpredigt, kündigte ihnen ein Gericht an, aus welchem der Priesterstand aber geläutert hervorgehen solle.²⁹⁾ Allerdings athmet Osianders Vorrede denselben durch und durch antipapistischen Geist. „Ob aber diese und dergleichen Prophezeiung von Gott und aus dem heiligen Geist sind oder nicht, sieht mich nicht an, dieweil ich sehe, wenn Gott seinen Zorn anzeigen und etwas Großes thun will, daß allemweg alle Creaturen zuvor müssen weissagen und warnen, wiewohl es wenig hilft. Er erinnert an Jerusalems Schicksal, da auch alle Weissagungen der Propheten, Christi und der Apostel, alle Stimmen und Zeichen u. s. w. nichts geholfen, also wird es auch unsern Papisten gehen. Es weissagt ihnen Daniel (Cap. 7 und 8), es hilft nichts, Sacharias (Cap. 11) es hilft nichts, Christus, Johannes, Paulus, Petrus, es hilft nichts. Es weissagen ihnen ihre eignen Bischöfe, Aebte, Mönche und Nonnen, es hilft nichts. Es weissaget ihnen das gemeine Geschrei mit etlichen Sprichworten, es hilft nichts. Es weissagen ihnen Gesichte und Zeichen am Himmel, es hilft nichts. Sie hörens und sehens im Werk, es hilft nichts, sie könnens wohl wenden, wenn sie nur Gottes Wort mit der Menschen Gewissen nicht meistern, sondern Gott und sein

Wort über sich und aller Menschen Gewissen herrschen ließen, es hilft alles nichts. Wohl so müssen sie auch zu Trümmern gehen, da hilft nichts für, das müssen sie sehen.“ Aber er setzt auch warnend hinzu: „denn verbrenne sich nur kein frommer Christ an ihnen, sondern er leide nur habe Geduld und bitte Gott, daß er das vergoffene Blut seiner Heiligen räche und uns der verstockten Wüthrige bald abhelfe. Damit gewinnt man ihnen mehr an, denn mit Schwert und Harnisch. Gott weiß wohl einen Titum, der diese Jüden auch verderben muß.“ Wie sehr auf dergleichen Weissagungen, Visionen u. a. geachtet ward, und wie gerade Osianders Interesse dafür bekannt war, zeigt ein Brief Melancthons an Veit Dietrich vom 16. November 1536, wo er eine Vision mittheilt und bittet, Osiander möge dazu eine Erklärung schreiben. In einem spätern Brief vom 1. December wundert er sich, daß ihm Veit Dietrich nicht geschrieben, was Osiander zu den Bildern der Weissagung für ein Gesicht gemacht.

Drittes Kapitel.

Die allgemeine Lage. Kirchenuisitation. Wiedertäufer.

1. Werfen wir einen Blick auf die allgemeinen Verhältnisse, um daraus zu sehen wie sich im Zusammenhang damit die Lage der Dinge in Nürnberg seit jener Disputation im Frühjahr 1525 gestaltete. Die Bauernaufstände und ihre gewaltsame Unterdrückung schien fürs Erste der evangelischen Bestrebungen verhängnisvoll werden zu sollen. Obwohl reinlich und evangelisch Gesinnte zu jener Unterdrückung eines gemeinsamen Gegners zusammengewirkt, ward an vielen Orten der Sieg über sie zugleich das Signal zur Verfolgung der evangelisch Gesinnten, namentlich der evangelischen Prädikanten. Die Anfänge der Reformation in dem Nürnberg benachbarten Bisthum Würzburg und die bereits viel weiter gediehenen im Bamberger Sprengel, wo aber auch schon seit der Regensburger Reformation gegen sie eingeschritten ward, wurden jetzt entschieden unterdrückt. Allein es zeigte sich doch bald, daß die evangelische Sache zu feste Wurzeln hatte, und zugleich zu entschieden sich sonderte von den radicalen Auswüchsen des Bauernaufstands, als daß sie durch den Sturm gegen die mit in den Untergang gezogen werden konnte. Nur mit erhöhter Thätigkeit traten die beiden religiösen Parteien von da an einander gegenüber. Nürnberg, dessen feste Stellung durch sein entschiedenes und zugleich maßvolles Auftreten in diesen Unruhen unerschüttert geblieben, blieb fest auf dem Wege, den es eingeschlagen hatte. Wie in den Brandenburgischen Fürstenthümern, in denen allerdings Casimir die Bauern mit unerbittlicher Strenge zur Ruhe gebracht hatte, so fanden auch in Nürnberg viele um

des Evangeliums willen vor dem Bamberger Bischof flüchtig Gewordne Aufnahme. Unter ihnen der treffliche evangelische Prediger Joh. Schwanhäuser aus Bamberg,³⁰⁾ der als Prediger zu St. Katharina in Nürnberg eine freilich den am Alten hängenden Nonnen dieses Klosters sehr wenig willkommene Anstellung fand.

Bei dem Uebergewicht, welches im Schwäbischen Bunde die katholische Partei erlangt und in Niederwerfung des Bauernaufstandes reblich gegen die Evangelischen ausgebeutet hatte, versuchte es der Bischof Weigand von Bamberg, denselben zur Wiedererlangung seiner geistlichen Jurisdiction über Nürnberg zu benutzen. Auf dem Tage zu Nördlingen,³¹⁾ Ende 1525 be-
ging er sich vor den Ständen über den Rath von Nürnberg unter Anderm
über, daß derselbe sich unterstanden habe, Ihn seiner ordentlichen geist-
lichen Jurisdiction und Obrigkeit mit Gewalt und unbillig zu entsetzen.
Der Rath antwortete ausweichend und berief sich darauf, daß diese Sache
nicht vor den schwäbischen Bund sondern vor eine allgemeine Reichsver-
sammlung gehöre, „wäre auch eine Gewissenssache, so der Menschen Seel
in Seligkeit belangen thäte, darüber der Bund nicht zu Richter verord-
nen.“ Wirklich wurde nicht darauf eingegangen. Es war dies die Zeit,
welcher beide Parteien im Gefühl der Unsicherheit der Lage sich durch
neue Verbindungen zu stärken suchten. Gegenüber der drohenden
Herrschaft der Majorität im Schwäbischen Bunde und dem engen Zusammen-
schluß von Kurbrandenburg, Kurmainz und Braunschweig mit Herzog Georg
von Sachsen zu Dessau (Juli 1525), suchten auch Kurfürst Johann von
Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen engere Verbindung, unter an-
derm auch mit Franken, sowohl mit den Brandenburgischen Fürstenthümern als
mit Nürnberg. Die Lage schien gefährdend; hatte doch der Kaiser durch
die Schlacht von Pavia (24. Februar 1525) den Gegner, der seine Kräfte
in Anspruch nahm, Franz I. von Frankreich in seine Gewalt bekommen,
so sprach nun seine Absicht aus, in Deutschland an Vollstreckung des
seiner Edicts und Herstellung des Alten zu gehen. Noch blieben die
Verhältnisse auf dem spärlich besuchten Augsburger Reichstage Ende des
Jahres in der Schwebe; man schob die Entscheidung hinaus, indem man
den Reichstag auf den 1. Mai 1526 nach Speier verlegte. Die Hoffnun-
gen, welche man katholischer Seits auf den Augsburger Reichstag gesetzt,
daß es nun an eine Herstellung des Alten gehen, waren allerdings
nicht erfüllt worden. Man hatte im Abschied (9. Jan. 1526) des Wormser Edicts
nicht gedacht und dagegen die Formel wiederholt, daß das Evangelium
klar nach Auslegung der angenommenen Lehrer gepredigt werden
sollte. Aber die geistlichen Würdenträger und die katholische Partei ver-
wandten sich in der Stille an den Kaiser zur Unterdrückung der
neuen Keterei; im Madrider Frieden (14. Januar 1526) verband

sich der Kaiser mit Franz I. auch zur Unterdrückung der lutherischen Ketzerei Markgraf Casimir, welcher in Abwesenheit seines entschieden evangelisch gesinnten Bruders Georg die Regierung der fränkischen Fürstenthümer allein in der Hand hatte, nahm eine immer zurückhaltendere Stellung an, wie er denn auch für dies Jahr die Abhaltung der Fronleichnamsprozession wieder anordnete. Als jetzt, nun den drohenden Gefahren zuvorzukommen, Philipp von Hessen und Johann von Sachsen ihre Vereinigungsbemühungen fortsetzten und zu dem Ende auf einer Zusammenkunft in Gotha der Grund zu dem nachher in Torgau ratificirten und bald über eine großen Anzahl niederdeutscher Stände ausgebreiteten Bund (Torgauer Bündnis) gelegt, wandten sie sich auch an Nürnberg. Indessen der Rath lehnte ein solches vorsichtig ab (15. Februar 1526), meinte, ³²⁾ daß man auf der Austrag der Sachen am Reichstag warten müsse, wie denn ja zu Augsburg bereits ein nicht zu verachtender Anfang gemacht sei, im Uebrigen aber auf die Kraft des Wortes Gottes vertraun. Sie meinen in ihrer gefährdeten Stellung zur Zeit noch auf Kaiserliche Majestät, ihren rechten Herrn, ihr Aufsehn haben und Rücksicht auf viele andre Stände, denen sie ohnedies mit Bündnis zugethan sind (Schwäbischer Bund), nehmen zu müssen. Es war die Politik des Rathes, im Nürnberger Gebiete dem Worte Gottes, wie wir gesehen haben, freie Bahn zu machen, auch mit Abschaffung für unchristlich erachteter Bräuche vorzugehen, unbekümmert um den Bischof nach Außen hin aber alle extremen Schritte zu vermeiden, welche sie in eine schiefe und in der That gefährliche Lage zu Kaiser und Reich bringen konnten. Merkwürdig übrigens, daß sie bereits die territoriale Lösung der Aufgabe, welche nachher zu Speier wirklich erfolgte, als das Wünschenswerthe ins Auge fassen, daß allen christlichen Obrigkeiten zugelassen würde, das so Gottes Wort zuwider abzuthun und wiederum dasjenige, so das heilige Evangelium aufzurichten mit sich bringen wird, in ihrem Gebiete vorzunehmen. Während dann der Speier'sche Reichstag zusammen war (er ward am 25. Juni eröffnet), unterließ es der Rath von Nürnberg nicht, seine Gesandten zu christlicher Beständigkeit beim Worte Gottes zu mahnen. Bekannt ist, wie hier auch die Städte entschieden im reformatorischen Sinne auftraten. Als jetzt erst während der Verhandlungen die Hoffnungen der Evangelischen durch die mit einemmal vorgebrachte Kaiserliche Instruction (vom 23. März aus Sevilla datirt), welche das Wormser Edict wieder einschärfte und Allem was dem alten Herkommen entgegentrat wieder sprach, erschüttert wurden, zeigte sich auch Nürnberg geneigter auf die Eirungsvorschläge Sachsens und Hessens einzugehen. Indessen der Umschlag der politischen Verhältnisse, welche seit jener Kaiserlichen Instruction durch den Abschluß der heiligen Ligue (zu Cognac 22. Mai 1526) eingetreten war, beseitigte die unmittelbare Gefahr. Es kam zu jenem folgereichen

Reichstagsabschiede, wonach bis zu einem allgemeinen Concil ein jeglicher Stand in Sachen, so das Wormser Edict belangen möchten, für sich also leben, regieren und halten solle, wie ein Jeder solches gegen Gott und Kaiserliche Majestät hoffet und vertrauet zu verantworten. Als daher im folgenden Jahre der Bamberger Bischof noch einmal versuchte seine bischöfliche Gewalt in Nürnberg geltend zu machen, durch ein Mandat an alle Geistlichen, „die päpstliche Religion und Cermonien anzustellen, die Lutherischen hinwegzuschaffen,“ schlug dies der Rath mit Berufung auf den Speirischen Abschied rund ab. Jetzt verband er in der Stille sich auch mit Ulm und Augsburg, wenn es den Bischöfen gegenüber aufs Aeußerste kommen sollte, sich auf ein künftig Concilium zu berufen. Auch beim schwäbischen Bunde machten die drei Städte Vorstellungen, als man mit dem Verlangen hervortrat, ausgelaufne Mönche nicht zu dulden, und hielt ihnen die Unmöglichkeit vor, dem Volke abgestellte und erkannte Mißbräuche wieder aufzudrängen. Ja es kam gerade jetzt (1527) und zwar auf Osianders Betrieb zur gänzlichen Abschaffung der Ohrenbeichte³³⁾ während die Präpste und der Prior vor drei Jahren noch nur erklärt hatten, daß sie dieselbe nicht mehr als schlechthin verbindlich ansähen (s. o.) und forderten. Uebrigens erregten doch die Bemühungen des Bischofs von Bamberg und andrer geistlichen Herrn beim Schwäbischen Bund Maßregeln gegen die Evangelischen herbeizuführen, in Nürnberg wie bei den andern evangelischen Städten damals große Besorgnisse.^{34a)} Auf diese Stimmung, wie auf die wachsende Unsicherheit der Dinge im Reich, nimmt eine dem Jahre 1527 angehörende Predigt Osianders Rücksicht: wie man um zeitlichen Fried und Ruh und andre Nothdurft dieses zergänglichen Lebens Gott bitten soll.^{34b)} Anknüpfend an 2. Petr. 2, die den künftigen Gottlosen gedrohten Strafgerichte, nämlich denen die neben Gottes Wort verderbliche Secten einführen u. s. w., blickt Osiander auf die Deutschland drohenden Gefahren, deren Vorspiel schon in der Verführung durch die falschen Propheten hervorgetreten sei. Das Evangelium ist uns lauter und rein gepredigt und lehret uns nichts denn Glauben und Hoffnung zu Gott und Liebe gegen den Nächsten durch Christum. Das haben aber wenig Menschen angenommen und sich gebessert, sondern die Hochgelehrten und Gewaltigen habens verfolgt, ihre Pracht zu erhalten, der gemeine Pöbel hats misbraucht fleischliche Freiheit und fremde Güter damit zu erlangen und zu rauben. Die hat nun Gott gestraft, wie wir wissen, mit Irthum, daß sie den Lügen geglaubt haben und sein verborben und umgekommen (Bauernkrieg). Aber es hat noch kein End, sondern läßt sich sehen als wollte Gott nun über die größten Häupter auch, und ihnen vergelten, daß sie sein Wort so ungnädiglich empfangen u. s. w. Noch können wir um Abwendung bitten, denn dierweil uns Gott sein Wort noch nicht genommen-

begehrt er ja noch zu helfen.“ Nun die Frage, wie zu bitten sei: Handelt es sich um ewige und himmlische Güter, so müssen wir auch hierbei erst wissen (was von Natur nicht der Fall): wie und warum. Im Namen Jesu sollen wir bitten, das geschieht nicht dadurch, daß man die Formel braucht, sondern wann wir durch sein Wort und seinen Geist wissen, daß es sein Will und Begierd auch ist. Wo nun ein solch Gebet in der Wahrheit geht, ist's unmöglich, daß es nicht erhört werde, wenn wir nur glauben. „Wir dürfen auch nit fast umsehen, wann, wie oder wo uns Gott erhör und gewähre. Denn die himmlischen Güter sind alle geistlich und unsichtlich, man kann nicht merken, wann oder wie sie kommen, sondern wann wir nur glauben, so haben wir sie schon. — Wie aber, wenn mich die Liebe heißt bitten, und ich dennoch nicht weiß, ob ich nach Christi Willen bitte oder nicht? Dazu sag ich: was uns die Liebe heißt, mögen wir wohl thun, ja wir sollens auch. Wenn wir aber Gottes Wort nicht haben, das uns versichert, sollen wir dazu sagen: Herr dein Wille geschehe. Ebenso bei der Bitte um zeitliche Güter. Haben wir Zusagen (in Gottes Wort) — als wir denn haben von ziemlicher Nahrung und Kleidung, so sollen wir ohn alles Wanken und Zweifeln bitten und wissen, daß wir erhört sein und es uns zur rechten Zeit gegeben wird; wo nicht, dann: dein Wille geschehe. — Es wäre aber gut und sollt billig bei allen Christen gehalten werden, daß man um zeitliche Güter nicht anders bäte, dann sofern sie zu dem Ewigen förderten und dienten. So besonders bei den Bitten um Abwendung von Leiden. Es gibt zweierlei Kreuz. Das eine kommt aus Gnaden und gutem Willen Gottes, damit er die Seinen züchtigt und reinigt die fruchtbaren Aeben (Hebr. 12, 5 ff.). Da ist nicht um Abwendung zu bitten, sondern das Kreuz geduldig anzunehmen, auch mit vollem Glauben zu bitten, daß er uns nicht zu viel auflege. Das andre Kreuz wird aus Gottes Zorn um der Sünde Willen über die Menschen geschüttet. Solches schickt Gott auch bei der allergrößten Sünde nicht ohne vorgängige Warnung und Verkündigung des Wortes, ob sie sich bekehren wollen (hierfür die biblischen Exempel). Nehmen wirs an und bekehren uns, so ist der Sache schon geholfen, verachtet mans und verspottet, so ist gewiß schon ein Unglück vorhanden, dafür kein Bitten nichts helfen kann. Darum wer bitten will, bitte daß uns Gott seine Gnade und Geist gebe, daß wir sein Wort erkennen zc. Alsdann wird die Straf von selbst hinfallen, oder ja der Seele unschädlich sein. Daß wir aber Gott um Fried und Ruh wollen bitten und darneben in der alten Thorheit bleiben, da werden wir gewißlich nichts erbitten. Wie aber, wenn sich wenige daran lehren, müssen die Unschuldigen auch mit leiden? Dazu sage ich nein, und laß sich nur Niemand ansechten, sondern sehe ein jeder auf sich selbst und befre sich und frage nichts, was Andre thun werden, denn der Herr

weiß die Gottseligen wohl aus der Versuchung zu erlösen (Noah, Noth). Und ob es sich schon begeben, daß die Unschuldigen mit den Schuldigen müssen gehen, so währet es doch nicht lange, sondern die Unschuld muß mitten im Unglück Gott finden, mitten in der Strafe einen gnädigen Gott spüren und mitten im Gefängnis dennoch frei und ein Herr sein (Daniel). Gott kann wohl einen Unschuldigen in einer ganzen Stadt, eine Stadt in einem ganzen Lande, ein Land in einem ganzen Reich erhalten, wenn schon das Andre alles zu Trümmern gehen muß. Vielleicht daß auch das Ganze um der Unschuldigen willen errettet wird.“

2. Einen neuen Anstoß und weitere innere Entwicklung erhielt aber das evangelische Wesen im Nürnberger Gebiet im folgenden Jahre 1528 durch die auf Anregen des Vorgehens im Chursächsischen ausgeführte brandenburgisch-nürnbergische Kirchenvisitation, an welcher Osiander einen bedeutenden Antheil hatte. Ermöglicht wurde dieses wichtige gemeinsame Unternehmen durch den Umschwung der Verhältnisse, der in den fränkischen Fürstenthümern eintrat, als Markgraf Georg die Regierung übernahm. Seit den Bauernkriegen war die Haltung Casimirs eine immer bedenklichere geworden. Auf die Stellung jener Rathschläge im Jahre 1524 war eine weitere Erklärung nicht erfolgt, und obwohl Casimir seiner Liebe zum reinen Wort wiederholt Ausdruck gab, wurden die Reformen im Kirchenwesen hingehalten. Nicht nur suchten Philipp von Hessen und Johann von Sachsen ihn vergeblich zu ihrem Bundesgenossen zu machen; seine Stellung als Kaiserlicher Commissarius auf dem Speierischen Reichstage trieb ihn noch mehr in eine neutrale Haltung hinein, der Papst suchte ihn damals durch ein schmeichelhaftes Schreiben, worin er ihn bereits ganz als seinen Parteigenossen behandelte, auf die altkirchliche Seite zu ziehen. Auf dem in Folge des Speierischen Abschieds gehaltenen Landtage gab er einen Abschied, der die katholischen Cerimonien mit geringen Milberungen aufrecht erhielt.³⁵⁾ Dazu kam der Einfluß seiner papistisch gesinnten Gemahlin, der bairischen Prinzessin Susanna. Sah sich doch der Ansbacher Stadtpfarrer Ruer so bedroht, daß er flüchtete. In der Praxis suchte man allerdings die Extreme zu vermeiden; es folgte ein unsicherer und unhaltbarer Zustand, bis Casimir als Feldhauptmann Ferdinands in den ungarischen Krieg ging und am 21. September 1527 in Ofen einer Krankheit erlag. Nunmehr trat sein Bruder Georg, der sich bereits in seiner Herrschaft Jägerndorf als entschiednen Anhänger des Evangeliums gezeigt und seinen Bruder wiederholt zu Standhaftigkeit und Entschiedenheit gemahnt hatte, die Herrschaft für sich und seines Bruders Sohn Albrecht Alcibiades an, und gleich auf dem ersten Landtage 1. März 1528 kamen die evangelischen Grundsätze zur entschiednen Geltung. Nunmehr ward der Gedanke an eine in der That sehr nöthige Kirchenvisitation gefaßt. Laza-

rus Spengler schrieb in diesem Sinne an den in Brandenburgischen Diensten als Landhofmeister stehenden Hans von Schwarzenberg, 20. Mai 1528, schon vorher aber der Abt Schopper zu Heilsbronn an Vogler.³⁶⁾ Georg vereinigte sich mit der Stadt Nürnberg und es ward auf Sonntag nach Corporis Christi (Fronleichn.) den 14. Juni 1528 eine Zusammenkunft in Schwabach festgesetzt, an welcher von Brandenburgischer Seite der Kanzler Vogler und der Amtman zu Schwabach, Wolf Christoph von Wiesenhan, sowie die Pfarrer zu Anspach (der eben von Nürnberg berufene Andreas Althamer) und Grailshaim (Adam Weiß) und der Stiftsprediger Arter — den Georg aus Schlesien, wohin er sich begeben, zurückgerufen hatte,³⁷⁾ — von Nürnberg wegen des Raths Martin Lucher und Lazarus Spengler, und von den Predigern: Oslander und Schleupner Antheil nahmen. Die Brandenburgischen Pfarrer und der Prior von Heilsbronn (Schopper) hatten für die Visitation im Auftrag Georgs 23 Artikel aufgestellt, welche dann nach Nürnberg gesandt und von Oslander bearbeitet wurden. Diese Artikel treffen nur zufällig der Zahl nach mit jenen 23 Artikeln zusammen, über welche im Jahre 1524 die Rathschläge geliefert waren, lassen aber, obwohl sie sich ihrem Inhalt nach natürlich mehrfach mit diesen berühren mußten, die Lehrpunkte entschiedener vortreten. Sie scheinen aber auch ursprünglich, wie die frühern, nicht ausgeführte Lehrsätze, sondern nur fragweis gestellte Sätze gewesen zu sein, als Angabe der Punkte, auf welche die Visitatoren ihre Aufmerksamkeit und Prüfung richten sollten. Denn so viel ich sehe, hat erst die Nürnberger Bearbeitung, welche sie erfahren, die bloßen Themata zu kurzen Lehrsätzen entwickelt; daher nach v. d. Litz's Angabe auf einem Exemplar im Ansbacher Archiv der Kanzler Vogler eigenhändig geradezu bemerken konnte: Diese Lehrartikel sind zu Nürnberg gestellt und auf den Tag zu Schwabach angenommen. So erklärt denn auch der Verfasser der Artikel im Eingang, eigentlich solle es wohl genug sein, wenn man allein die Hauptstücke, davon man handeln solle, anzeige, nämlich also: 1) von der Lehr- und heiligen Schrift, 2) vom Gesetz u. s. w., denn es liegt viel mehr an der Geschicklichkeit der Visitatoren, denn an der Instruction. „Doch hab ich zum Ueberfluß auch anzeigen wollen, was man bei jedem Hauptartikel insonderheit nach der Länge möchte fragen und handeln; nicht daß es eben also muß gehandelt werden, sondern daß die Visitatores nach Gelegenheit, wie es sich möchte zutragen, in allemweg eine Erinnerung oder Gebenszeichen haben, und ist nicht fragweis, sondern lehrweis gestellt, auf daß man auch wisse, wann man fraget, was für eine Antwort sollt gefallen, die da recht wäre, sonst möchte man wohl Fragen stellen, ob man die Bilder sollt abthun oder nicht, und ein Theil meinen, die Antwort sollt Ja sein, der andre aber nein, und dergleichen im andern Stücken mehr.

Diemeil auch der Artikel, uns von Dnolzbach zugeschickt, viel sein, daß wir unnöthig achten einen jeden Pfarrherrn mit ihnen allen anzugreifen, und doch dafür halten, sie habens nicht ohne Ursache also gestellt, sondern es habe ein jeder seine Statt und Ort, da er billig gehandelt soll werden, sein sie gleichwohl alle mit eingebracht, dazu bezeichnet ein jeder mit seiner Zahl, damit ihnen nichts benommen, sondern nur eine Ordnung und mehrere Anleitung zu einer fruchtbaren Visitation gegeben werde. Doch alles nicht anderst denn auf die Bescheidenheit der Visitatoren, die nach Gelegenheit allen Ueberfluß sollen und werden abschneiden“. Wir haben, wie diese einleitenden Bemerkungen zeigen, hier die Artikel ganz in der Form eines persönlichen Gutachtens, wie das wiederholte Ich zeigt. Wenn nun wirklich, wie v. d. Litz behauptet, Osiander der Nürnberger Bearbeiter ist, so wird es nicht genug sein mit demselben zu sagen, daß Osiander die Artikel zu Nürnberg nach seiner Schreibart eingerichtet, man wird ihn für den eigentlichen Verfasser ansehen müssen. In der That scheinen mir die schönen Artikel nichts zu enthalten, was dieser Annahme entgegenstände, und obgleich sich der Verfasser hier dem Zweck entsprechend auf nervöse kurze Sätze beschränkt, und ganz anders als im Nürnberger Rathschlag die theologische Entwicklung und Eigenart zurücktreten läßt, so glaube ich doch hier und da seinen Ausdruck und seine Anschauung wieder zu erkennen. So wenn er sagt (1. Art.), daß alle Lehre entweder Gottes gewiß und wahr Wort oder aber ungewisse Menschenfagung, Gutdünken und eigen Fund seien: daß die christliche Kirche durch das gewiß wahr Wort Gottes geboren, erhalten und selig werde. Oder wenn es (Art. 6) von der Taufe heißt, daß die Tauf ein Bad der Wiedergeburt sei, darinnen wir Christum anziehen und mit ihm eingeleibet werden und erlangen Vergebung der Sünde; daß wir in der Tauf mit Christo zu gleichem Tode gepflanzt seien und werden durch Leiden und Sterben des feindlichen Fleisches ledig; daß wir das Zusage und Hoffnung dabei haben, daß wir gleich wie Christus werden wieder aufstehn; — — daß die Getauften, damit sie des sündlichen Fleisches ledig werden, in das Leiden und den Tod bewilligt haben. Namentlich gibt der Artikel vom Abendmahl des Herrn ganz die Gesichtspunkte, die wir früher kennen gelernt haben. So heißt es: daß man Wort und Werk bei dem Abendmahl beide fleißig soll merken und was sie anzeigen bedenken; daß die Wort seien: das ist mein Leib u. s. w., daß das Werk sei, daß Christus sein Leib und Blut darreicht und heißt essen und trinken, und wirs nehmen, leiblich essen und trinken: daß die Wort können einen Jeden, der da glauben will, wann er sie hört, gewiß machen, daß da der Leib und das Blut Christi sei; daß das Werk, wann es leiblich uns gereicht und wirs leiblich empfangen können, einen

Jeden, der es glaubt, gewiß machen, daß er auch in der Zahl ist, von der Christus sagt, für euch gegeben u. s. w. Dann es unmöglich, daß die Wort: nehmet, eßet und trinket, und die Wort: für euch u. s. w. nicht sollen zu einerlei Sammlung gereimt sein. Daß wer den Worten glaubt, daß da Leib und Blut Christi sei, und dem Werk der leiblichen Empfaßung, daß damit angezeigt werde, daß er in die Zahl gehöre, der empfahet wahrlich durch solchen seinen Glauben das Fleisch und Blut Christi auch geistlich. Daß ohne Zweifel das leiblich Eßen und Trinken von des geistlichen wegen zurechturathen sei eingesetzt; daß die Wort: solches thut zu meinem Gedächtnis und: den Lob des Herrn sollt ihr verkünden u. s. w. eben die Meinung geben. Denn des Herrn Lob gedenken oder verkünden ist nicht kein Nutz, ich wisse dann, oder werde mir verkündigt, daß er für mich gestorben sei; daß wer es also durch den Glauben geistlich empfahet, aller der Frucht theilhaftig wird, die Johannes am 6. Christus anzeigt. Daß, welcher es allein leiblich empfahe und die Wort und Werk dabei weder betrachtet und glaubt, der empfahet es unwürdiglich; daß, wie die Sünd in der Tauf vergeben und abgetilgt wird, also die Gerechtigkeit und Leben der Seelen durch tägliche Speis erhalten wird: daß, wie die Sünde in der Tauf vergeben und abgetilgt wird und wir zu der Gerechtigkeit und Leben der Seelen geboren werden, also wird im Abendmahl durch den Brauch dasselbe Leben und Gerechtigkeit, als das leibliche Leben durch tägliche Speise, erhalten, gespeist und gestärkt“. Sie finden in der That in diesen Sätzen die deutliche und präcise Zusammenfassung dessen, was Osiander in den Gutachten über Billican und im Brief an Zwingli erörtert hatte.³⁵⁾

Nachdem die Artikel auf dem Tage zu Schwabach angenommen, worüber Bogler dem Markgrafen am 24. Juni Bericht erstattete, bereitete man die Visitation vor; Osiander und Schleupner erhielten den 18. Juni den Auftrag, zu stellen was zur Sache noth sei; es ward auch eine Uebereinkunft getroffen, wonach zur practischen Erleichterung die Gebiete, in denen die Nürnberger, und die, in welchem die Brandenburger Visitatoren die Sache ausführen sollten, so local abgegrenzt wurden, daß auch Brandenburgisches Gebiet von den Nürnbergern und umgekehrt Nürnbergisches von den Brandenburgern visitirt ward. So sollte Nürnberg alles innerhalb Schwabach, Schwarzach und Regnitz visitiren, es wurden demnach die brandenb. Ämter Schwabach, Thann, Schönberg, Bayersdorf und Cadolzburg an Nürnberg gewiesen, während Brandenburg auch im nürnb. Amt Lichtenau zu visitiren hatte. Spengler kündigte den 13. August Bogler an, daß sie am 3. September beginnen wollten. Es fehlte aber nicht an Meinungsverschiedenheiten und dadurch hervorgerufenen Verzögerungen. In Nürnberg war bis

dahin trotz der sonstigen Reinigung der Messe, welche schon 1524 begonnen hatte, der Gebrauch geblieben, daß die (evangelisch gereinigte) Messe täglich gehalten wurde, so daß, wenn keine Communicanten da waren, der Priester das heil. Abendmahl allein genoß. Schleupner drang bereits 1527 auf Abstellung des Mißbrauchs in einem interessanten Gutachten vom Januar dieses Jahres³⁹⁾ und hob dabei nicht sowohl die Gefahr einer katholischen falschen Auffassung der Messe bei der Menge, als den Gewissenszwang für die Geistlichen selbst hervor: „Darum läßt sich kein Christenmensch, der der Wahrheit berichtet ist, auf irgend eine Zeit treiben, das Sacrament zu nehmen, und mag sie auch niemand mit Gott dazu dringen.“ „Ob auch Jemand sagt, die Diener müßten mit ihrem täglichen Messehalten und Empfangung des Sacraments der Gemeinde dienen, so kann männiglich abnehmen, daß es für keinen Dienst der Gemeinde angezogen werden mag, wenn ein Diener alleine isset und trinket.“ Bei Gelegenheit der zu haltenden Visitation wurde diese Frage erörtert. Spengler hat darüber an Luther berichtet, wie dessen Antwort vom 15. August 1528 zeigt; worin Luther zwar das als nicht schlagend zurückweist, wenn sich die Diener der Kirche überhaupt über das zu häufige Messehalten beschwerten, weil sie nicht allezeit sich geschickt dazu fühlten. Hier weist er sie auf ihren Beruf: „sind sie unrein oder ungeschickt, so ist doch das Amt und der Beruf oder das Wort rein und geschickt genug.“ Aber das wollte er allerdings, daß man alle Messen abthäte, da keine Communicanten sind. In der That schreibt auch die markgräfliche Visitationsordnung⁴⁰⁾ vor, daß die Geistlichen angewiesen werden sollten, keine Messe zu halten, es seien denn Communicanten gegenwärtig. Auffallender Weise muß aber Osiander damals dieser Abschaffung der täglichen auch ohne Communicanten abzuhaltenden Messe entgegengetreten sein, denn der Gebrauch blieb in Nürnberg, so daß auf dem Nürnberger Convent von 1530, 6. Januar, der Kanzler Bogler den Nürnbergern den Vorwurf machte: „Ihr Herren von Nürnberg habt den Heftischen gefragt von seines Herrn Glauben wegen (es handelte sich darum, ob auch Landgraf Philipp bei seinem Wunsche, die Schweizer heranzuziehen, die Schwabacher Artikel mit ihrer lutherischen Abendmahlslehre annehme, worüber sich der heftische Gesandte ausweichend ausdrückte), und Ihr haltet die übergebenen Artikel in dem letzten Punkte, in welchem stehet, wie die Messe der höchste Greuel sei, selbst nicht.“⁴¹⁾ Daß die Aufhebung an Osiander gescheitert sei, ergibt sich aus einem Briefe Spenglers an Osiander aus dem Anfang des Jahres 1530: „So weiß ich das wohl, hättet Ihr vor zwei Jahren, als die Kirchendiener sich des täglichen Communicirens beschwerten, durch euren Rathschlag nicht das Widerspiel gerathen, der höchste Mißbrauch der Messe wäre zum selben Male gar ordentlich und unvermerkt gefallen.“⁴²⁾ Wenn hierin dem Osiander die Schuld gegeben wird, daß er eine nöthige

Verbesserung aufgehalten habe, so fehlt es auch nicht an gegentheiliger Beschuldigung, daß der Rath von Nürnberg in den übernommenen Verpflichtungen säumig und in weiterer Durchführung der Reformation zaghaft und schüchtern gewesen sei. Osiander benutzte dazu einen einzelnen Fall, wo ein Nürnberger Bürger, Hans Honerkopff, aus Nürnberg verwiesen worden, weil er den kanonischen Eheverböten zuwider seiner verstorbenen Frau Schwester geheirathet. Es betrifft dies einen Punkt, auf den Osiander, wie wir sehen werden, auch später zurückkommt. Damals beklagte er sich in einem Briefe an den brandenb. Kanzler Bogler, vom 15. October 1528: ob sich wohl seine Herren zu Nürnberg Gottes Wort hätten gegenwärtig spüren lassen, so lang und fern es also gegangen und gehandelt ist, daß nicht sie sondern andere Leut, wo es von Nöthen, hätten darum müßen Antwort geben, so wolle es doch heutiges Tages nirgend fort mit denen Stücken, die sich mit solcher Cautel nicht wollten angreifen lassen. „Da können wir keinerlei Weise oder Weg verursachen, daß man alle Grad, die Gott nicht verboten hat, frei lassen, noch daß man das Unschuldige nach dem Scheiden, Ehebruchs halber geschehen, wieder heirathen lassen soll, ob wir wohl und ich zuvor so viel darin gehandelt haben, daß mich Wundernimmt, daß man mir das zu Gute hält. Denn ich habß gleichwohl darmit gesetzt zu verursachen, daß sie entweder folgen oder verfolgen müssen und nicht auf beiden Achseln tragen. Wiewohl ich noch guter Hoffnung bin etwas auszurichten, zuvor, diemeil sie verbotne Grad den meisten Theil lassen und das Uebrige, das sie noch wehren, dennoch nicht unrecht heißen, aber doch dieser Zeit noch nicht gebulden wollen. Also hat man auch Jegern dieses die Stadt versagt, allein darum, daß er seiner verstorbenen Hausfrauen Schwester geehelicht hat.“

Es ist erklärlich, daß gerade diese Frage nach den verbotenen Graden, welche so bedeutend eingriff in die bürgerlichen und Rechtsverhältnisse, hier wie anderwärts in der Reformationszeit Schwierigkeiten und Bedenlichkeiten machte. Wir sehen aber aus dem durch diese Klage Osianders veranlaßten Schreiben des Markgrafen Georg von Brandenburg an den Rath zu Nürnberg (Dnolzbach, Dienstag nach Galli 1528), daß er ist nicht bloß für jenen Bürger auf Grund eines Gutachtens seiner Gelehrten und der heiligen Schrift Verständigen verwendet, da er nicht wider Gottes Wort gehandelt habe; auch Georg benutzt die Gelegenheit, den Eifer des Rathes für die vereinbarte Visitation anzustacheln und sich zu beklagen, daß den verglichenen Artikeln bei den Pfarren zu Nürnberg und auf dem Land nicht Folge geschehe, „welches uns zu viel beschwerlich wäre, den Lasten uns allein liegen zu lassen.“ Sie wüßten ja, daß es eitel vergebens und unnütz, ja gotteslästerlich sei, Gottes Wort lauter und rein zu predigen (wie es aus göttlicher Gnade lang bei ihnen geschehen sei) und demselben

n der That nicht zu folgen, da nicht die Zuhörer, sondern die Thäter des Vorts selig werden. Er bittet daher, daß es bei den Pfarrkirchen in und außer der Stadt in allen Stücken demgemäß gehalten werde, wie sie es mit einander verglichen hätten, damit die Widersacher nicht sagen möchten, ob wir wohl im Vergleichen einhellig, daß wir doch im Halten spellig wären, und der Unlust aller auf uns allein bliebe u. s. w.“ Wir irren wohl nicht, wenn wir annehmen, diese Klage beziehe sich unter andern auch auf die tägliche Messe zu Nürnberg, die allerdings den Verabredungen nicht entsprach.⁴³⁾ Es fehlte ja nicht an bedrohlichen Umständen und feindseligen Gegenwirkungen gegen das beschlossene Visitationswerk und namentlich Georg vor diesen Angriffen bloß gestellt.⁴⁴⁾ Nicht nur die Bischöfe von Bamberg und Würzburg ließen Mandate dagegen ausgehen, auch König Ferdinand machte dem Markgrafen, der ja, was Jägerndorf betrifft, zugleich sein Lehnsvassall war, eindringliche Vorwürfe, während er sich an die Stadt Nürnberg nicht wandte. Die Nürnberger suchten ihn zwar (14. Octob. 1528) zu beruhigen, und sei Ferdinands Schreiben nur als ein Schreckschuß anzusehen; sollte ihnen aber ein gleiches Schreiben zukommen, was sie nicht glauben, so wollten sie Ihrer Majestät ungefähr demgemäß antworten, „wie wir bei gemeinen Bundesständen auf ihr Schreiben hievor gethan haben, denn wir achten, diese Visitation sei ein solch Werk, das auch bei Christen oder Unchristen (außerhalb der Tempelknechte, die darunter Abgangs ihrer Ruchen besorgen) mit keiner Verunft oder füglichen Ursach möge getabelt werden.“ Der Bischof von Bamberg hatte sich nämlich wieder beim Schwäbischen Bunde beklagt über die von den Nürnbergern eingeleitete Visitation, und der Rath hatte wieder in einer Weise formell ausweichend, ohne in der Sache nachzugeben, geantwortet, denn er hatte zwar die Gründe entwickelt, warum eine Visitation noch nöthig gewesen, aber dabei bemerkt, daß ihre Meinung nicht wäre, sich der geistlichen Obrigkeit zu entziehen noch den Bischof seiner Gerechtigkeit zu entsetzen, wiewohl der Bischof nie in Uebung und Gebrauch gewesen, die nürnbergischen Pfarrer dergestalt zu visitiren und examiniren. Nimmt man nun dazu die Schwüle der Zeit, die Besorgnisse, welche beim glücklichen Fortgang der Kämpfe des Kaisers in Italien protestantischer Seits wuchsen, das gegenseitige Mißtrauen und die Gereiztheit, welche im Sommer 1528 in den Pöpschen Händeln zum Vorschein kam und durch dieselben, namentlich durch das vorschnelle und gewaltthätige Verfahren Philipps von Hessen gegen Mainz und die Bischöfe von Bamberg und Würzburg nur gesteigert worden war, so begreift man, wie der Nürnberger Rath trotz jenes ermunternden Schreibens vom 14. October an Markgraf Georg vorsichtig und nicht glaublich auftreten zu müssen, wie aber auch Georg umsomehr daran lag, daß Nürnberg entschieden mit ihm gehe und ihn nicht allein das Obium tragen lasse. In der That ließ es nun doch Nürnberg auch in der Haupt-

sache nicht fehlen. Es ist als eine Folge der Visitation anzusehen, wenn an vielen Orten des Nürnberger Gebt s die Aufzählung der evangel. Pfarrer mit dem Jahre 1528 beginnt. In der Stadt selbst ist es allerdings zur Visitation erst im Frühjahr 1529 gekommen,⁴⁵⁾ hier aber war es auch verhältnismäßig weniger dringend.

3. Gleichzeitig mit dieser fortschreitenden Consolibration des evangelischen Wesens und zur Befestigung desselben mußte man sich auch im Nürnberger Gebiete der in diesen Jahren besonders von Oberdeutschland her sich mächtig regenden Wiedertäuferi erwehren, welche die ruhige Entwicklung der evangelischen Kirche ernstlich bedrohte. Es lag schon im Interesse der jungen Kirche gegenüber den Angriffen der Altgläubigen, ihre Sache rein zu halten von den schwärmerischen Tendenzen der Wiedertäufer, in denen zum Theil wenigstens auch der politisch radicale Geist Münzers fortlebte. So wurde der Pfarrer Matth. Vogel zu Etersdorf bei Nürnberg, der wegen seiner wiedertäuferischen und münzerschen Gesinnung im Herbst 1525 von den Leuten des brandenburgischen Markgrafen aufgegriffen und nach Nürnberg eingeliefert ward, dort endlich am 26. März 1527 mit dem Schwerte hingerichtet, und gleichzeitig finden wir, daß im März 1527 der Nürnberger Rath auf den fanatischen Johann Gut, der auch in Nürnberg eine Zeit lang sein Wesen getrieben hatte und nachher Ende 1527 in Augsburg ein tragisches Ende fand, fahndete.⁴⁶⁾ Doch suchte man in Nürnberg gegenüber der Härte, welche in dem von diesen Schwärmern unterwühlten Schwaben und von den Bischöfen zu Bamberg und Würzburg gegen sie angewandt wurde, eine besonnenere und mildere Haltung zu wahren. Als daher am dem schwäbischen Bundestage zu Augsburg 16. Februar 1528 die strengsten Maßregeln gegen sie beschloffen wurden — wie früher gegen die Bauern, so sollten nun gegen die Wiedertäufer Reiterhaufen gesandt werden von Ulm, Kempten, Heilbronn und Bamberg aus, auch Widerrufende sollten nur zum Schwert statt des Feuers begnadigt werden⁴⁷⁾ — da protestirte Nürnberg durch seinen Abgeordneten Volckamer. Er erinnerte, daß häufig auch Evangelische mit den Wiedertäufern zusammengeworfen würden, und verwies dabei namentlich auf Würzburg. Man thäte damit auch gegen die Evangelischen, die unter papistischer Obrigkeit lebten, die Thür zu aller Grausamkeit auf. Auch gäbe es unter den Wiedertäufern viele einfältige verführte Leute, die mit Belehrung noch zu gewinnen seien, die noch an Leib und Seele gerettet werden könnten. Volckamer blieb mit diesem Proteste zu Augsburg allein, aber Nürnberg verfuhr in seinem Gebiete nach den humaneren Grundsätzen. Manche, wie der aus Regensburg gekommene Georg Deber, wurden zum Widerruf gebracht und nach gethaner Kirchenuße wieder aufgenommen, andre, bei denen dies nicht gelang, wurden aus der Stadt verwiesen. Osiander hatte bereits im Jahre 1526 zum Zweck

der Belehrung die Predigt aus Luthers Postille von der Kindertauf und fremdem Glauben mit kurzer Vorrede herausgegeben.⁴⁸⁾ Im Jahre 1528 gab der Rath zu gleichem Zweck heraus: eine gründliche Unterweisung welcher Gestalt ihre Pfarrer und Prediger in den Städten und auf dem Lande das Volk wider etliche verführerische Lehre der Wiedertäufer . . . unterrichten sollen, eine Schrift als deren Verfasser W. Lind angesehen wird. Mancherlei Geister, die der reformatorischen Bewegung sich angeschlossen und doch in der Gestaltung, welche die evangelische Kirche nahm, ihre Ideale nicht verwirklicht fanden, müssen damals mit Osiander in einige Berührung gekommen sein. So hielt sich in jenen Jahren Sebastian Frank in und bei Nürnberg auf und heirathete 1528 eine Nürnbergerin, und auch Schwentfeld scheint um diese Zeit Nürnberg berührt zu haben.⁴⁹⁾

Viertes Kapitel.

Protestation und protest. Einigungsversuche.

1. Wenn in den seit dem Speierschen Reichstage von 1526 verflossenen Jahren die evangelische Kirche in den ihr zugänglichen deutschen Territorien eine beträchtliche Entwicklung und Befestigung erfuhr, so trat doch auch immer compacter die dem Alten anhängige Partei hervor, welche nun auf dem Reichstag zu Speier 1529 die Majorität erlangte und unter dem Einfluß des in Italien siegreichen Kaisers dem um sich greifenden Evangelium Schranken zu setzen suchte. Wie drohend lauteten die kaiserlichen Propositionen für diesen Reichstag, welche den Beschluß von 1526 als gar nicht vorhanden ansehend einfach auf das Wormser Edict zurückgriffen, wie verändert erschien das Parteiverhältnis, als jetzt der Ausschuß mit Uebereinstimmung der Evangelischen (unter denen neben Kurfürsten auch Sturm von Straßburg und Tegel von Nürnberg saßen) proponirte, wer bis jetzt das Wormser Edict gehalten, solle bis zur endlichen Entscheidung eines allgemeinen Conciliums oder einer Nationalversammlung auch ferner daran gebunden sein, in den andern Landschaften aber solle hinfüro alle weitere Neuerung so viel möglich und menschlich verhütet werden; und sonderlich solle etlicher Lehre und Secten, so viel die dem hochwürdigen Sacrament des wahren Fronleichnam's und Bluts unseres Herrn Jesu Christi entgegen, nicht angenommen noch hinfüro zu predigen verstattet sein; dergleichen sollen die Aemter der heiligen Messe nicht abgethan, auch Niemand an den Orten, da die andre Lehre entstanden und gehalten wird, die Meß zu hören verboten, verhindert noch dazu oder davon gedrungen werden. Nachdem dieser Ausschußantrag, der in seiner Ausführung das Umsichgreifen der sectirerischen Erscheinungen dem Reichstagsbeschluß von 1526 zur Last legt und zugleich die Kraft des Protestantismus brechen will, indem er die Sache der Schweizer

von der der Lutherischen scheidet, die Majorität im Reichstag erlangt hatte, folgte die denkwürdige Protestation und Appellation der evangelischen Stände vom 19. und 22. April 1529, in welcher doch durch des Landgrafen Philipp Einfluß durchgesetzt ward, daß auch gegen die Verurtheilung der Schweizerlehre als eine unbefugte protestirt ward. Man berief sich darauf, daß in den Sachen Gottes Ehre und unserer Seelen Heil und Seligkeit belagend ein jeglicher für sich selbst vor Gott stehen und Rechenschaft geben müsse, keiner durch Majorität sich bestimmen lassen oder dadurch entschuldigen dürfe. Auch der Nürnberger Rath wies seine Gesandten dazu an, daß sie in Gottes Namen neben andern christlichen Ständen, wie wenig derer auch sein, stehen und ihnen mit protestiren, appelliren u. s. w. anhängen sollten, da er von keines Menschen wegen von der erkannten Wahrheit abweichen könne.

Auch bei der Legation, welche nun die protestirenden Stände an kaiserliche Majestät nach Italien zu senden beschlossen, sehen wir Nürnberg besonders theilhaftig. Auf dem Tage zu Nürnberg wurden der Marigräfin Brandenburgische Secretarius Alexius Frauentraut, und der Nürnberger Syndicus Michael von Raden beauftragt mit dem Bürgermeister Hans Ehinger von Memmingen diese Mission zu unternehmen. Die Instruktion ist Nürnberg den 27. Mai 1529 ausgestellt. Sie fanden freilich beim Kaiser, der inzwischen mit dem Papste das Bündnis zu Barcellona (29. Jun. 1529) und mit König Franz den Frieden zu Cambray (5. August 1529) — beide mit feindlicher Tendenz gegen den Protestantismus — geschlossen hatte, eine sehr ungnädige Aufnahme, als sie am 12. September Audienz zu Piacenza erhielten. Ja sie wurden längere Zeit festgehalten, und der von Raden, welcher den Unwillen des Kaisers noch besonders durch Ueberreichung eines Büchleins im Namen des Landgrafen erregte, worin die katholische Umgebung des Kaisers aufrührerische Tendenzen wittern wollte, suchte endlich sein Heil in der Flucht.⁵¹⁾

Als unter den drohenden Verhältnissen, wie sie der Speiersche Reichstag zeigte, Kurpfalz und Hessen ihre Bemühungen fortsetzten, die Evangelischen zu Schutz und Trutz zu vereinigen, finden wir Nürnberg nicht mehr wie früher widerstreben; am 22. April schon schlossen jene Beiden mit Nürnberg, Ulm und Straßburg „eine sonderlich geheime Verständnis“, worin wollte sich zur Vertheidigung verbinden, wenn man über dem Worte Gottes angegriffen würde. Für den zu weiterer Verhandlung angeetzten Tag zu Rotach im Juni des Jahres ist ein ausgeführter Entwurf von Nürnberg ausgegangen und von den Bevollmächtigten zu Rotach nach Emden an die betreffenden Stände zur Annahme unterbreitet worden. Er legt besonderes Gewicht darauf, daß dem Bunde keine aggressive Bedeutung gegeben werde, namentlich daß er nicht gegen den Kaiser gemeint sei, eben darauf, daß man sich lediglich gegen die in Glaubenssachen zu beiz-

genden Angriffe verbinde, wobei der eignen Lage Nürnbergs entsprechend auch der Ansprüche geistlicher Jurisdiction gedacht wird, welche sich gegen die Visitationen setze.⁵²⁾ Diesen Einigungsbemühungen traten bekanntlich besonders zwei Umstände hemmend in den Weg, einmal die Bedenken gegen Bündnisse, welche dahin führen konnten, sich dem Kaiser mit Waffengewalt zu widersetzen, und sodann die ebenfalls theologischen Bedenken dagegen, sich mit den der schweizerischen Lehre zugethanen Städten solidarisch zu verbinden, als wäre man in der Lehre, die man schützen wollte, einig. Was das Erstere betrifft, so tritt dies, wie wir sehen werden, sehr bald auch in Nürnberg deutlich hervor. In letzter Beziehung glaubten die Reichsstände wohl Anfangs über die theologische Differenz hinwegsehen und doch die gemeinsamen Interessen vertreten zu können; so in jenem geheimen Bündnis zu Speier, wo Ulm und Straßburg ohne Weiteres herangezogen werden. Bald aber zeigte sich von Seiten der Theologen wie von Luthers Seite der entschiedenste Widerspruch. Schrieb doch auch Melancthon den 17. Mai an Hieronymus Baumgärtner besorgt darüber, daß die Straßburger und andre der Zwinglischen Secte Anhängige mit „den Unsern und eurer Stadt ein Bündnis eingehen wollen“ und bat ihn, Alles zu thun, um ein solches Bündnis zu verhüten. Dieselbe Ansicht theilten die Nürnberger Theologen. Landgraf Philipp, die eigentliche Seele dieser Vereinigungsversuche, sah sich zu dem Versuche genöthigt, durch eine Lehrvereinigung oder Vergleichung der Vereinigung zur That erst den Weg zu bereiten. Schon früher hatte er diesen Plan gefaßt; zu Speier hatte er mit Melancthon darüber verhandelt und diesen bereit dazu gefunden, wie er denn in jenen Tagen, bevor er von Luther ungestimmt wurde, dem gemeinsamen Feinde gegenüber sehr mild über den Dissensus mit den Schweizern dachte (C. R. I. 1046 f.). Der Gedanke, welcher im Marburger Gespräch ausgeführt werden sollte, fand bei Zwingli und den Seinen ebenso lebhaften Anklang, als er von Luther und den Seinen von vornherein mit großem Mißtrauen betrachtet wurde. In welchem Maaße dies auch bei den Nürnberger Theologen der Fall war, zeigt ein dem Rathe vorgelegtes Gutachten:⁵³⁾ „Ursachen, warum nit gut sei, ein Disputation mit Ulrichen Zwinglin und andern Sacramentschwärmern zu halten. Einem Rathe durch die Nürnbergischen Prediger übergeben.“ Es ist mit der entschiedensten Feindseligkeit gegen Zwingli und seine Anhänger geschrieben, welche als abtrünnige Ketzer, die sich selbst verurtheilt haben und zu meiden sind, mit denen nicht mehr zu disputiren ist, bezeichnet werden. Die Ausdrücke und Urtheile erinnern mehrfach an Osianders Brief gegen Zwingli, und er hat auch ohne Zweifel an dieser gemeinsamen Erklärung mit Schleupner und Wenz. Sind den entschiedensten Antheil genommen. Man wirft den Schweizern wegen der namentlich

von Straßburg aus versuchten Annäherung und der vermittelnden Anbrücke, denen sich bekanntlich auch Zwingli nicht entzog, Mangel an Redlichkeit und Offenheit vor, ein böß Gewissen, das sich bei der Sache fürchte. „Ob man hoch bewegen wollt den Schaden, so man fürbildet, als soll solche Zwietracht beide geistlich und weltlich Regiment sehr nachtheilig sein, das lassen wir wohl ein Ansehen haben bei der Vernunft, daß es aber vor Gott in der Wahrheit also sei, das wird sich nimmermehr finden, denn der heilige Geist sagt durch Paulum zu den Corinthern: es müssen Spaltungen sein, auf daß die so bewährt oder beständig sein offenbar werden.“ Die Geschichte lehre auch, je mehr man durch menschliche Wege und Weisheit Secten und Spaltungen habe wollen abschneiden, je mehr man derselben verursacht habe. Selbst wenn es gelänge, die Häupter etwa zu belehren, so könne man doch nicht darauf rechnen, die Hunderttausende Beführter zu gewinnen. Sollt man nun über solche der wenigen Personen Belehrung sich lassen blüthen, der Sach wäre geholfen, und sich dann ihrer Landvolkes annehmen als christlicher Glieder und wiederum sich Hülfe zu ihnen versehen, da würde man recht anlaufen, denn sie wären noch in Gottes Zorn, und wir hielten nicht dafür, daß wir unrecht thäten, die wir uns zu ihnen verbündeten, welches die Sach nur ärger macht, und würde billig mit denen verderbt und in alles Unglück geführt, die wir haben aus Befehl des heiligen Geistes sollen meiden und das doch nicht gethan hätten. Denn man soll einen großen Unterschied machen zwischen glaubigen und unglaubigen Bundsgenossen, und wir halten es sei beides unrecht, wann man sich Gewalts und Unrechts mit Hülfe frommer Christenleut also erwehren künnt, daß man nicht wider Gottes Gebot thät und wollts verachten und eines Wunderwerks von Gott warten, — oder aber wann man sich auf die Menge und Stärk verlassen wollt berer, mit denen wir nichts zu schaffen haben sollen.“ Auch daran erinnern sie, daß die Lehre vom Sacrament nicht der einzige freitige Punkt sei, „denn wer kann glauben, wo der Teufel Ueberhand gewinnt, daß er sich an einem Irrthum genügen lasse.“ „Wie denn Zwingli schon heraus ist und verleugnet die Erbsünd, welcher Irrthum wohl gräulicher ist, denn der vom Sacrament.“ Um so gefährlicher sei hier ein Bündniß, zumal zu befürchten, daß die Gegner mit betrüglischen Worten umgehen. Auch hier traut man offenbar dem Landgrafen nicht recht und vermerkt eine gewisse Hinneigung desselben zu der schweizerischen Lehre. Denn ihn haben sie offenbar vor Allen im Auge, wenn sie sagen: so ist auch zu besorgen und fleißig zu bedenken, was großen Schaden, Aergernis und Nachtheil daraus entstehen mocht, wann der Stände einer, so solch Gespräch verursachen, oder der Personen eine, so zu solchem Gespräch gezogen

würden, sollt in Irrthum fallen und verführt werden; welches doch wohl geschehen könnte, dieweil sie mit so viel Listen und Lügen gerüstet sein, die Schrift so biegen, und ihr Irrthum der Vernunft so gleich ist; darzu, dieweil wir von Gott Befehl haben, sie zu meiden, als die wir sie nicht allein nicht besser können machen, sondern auch in der Fahr stehen, daß sie uns möchten ärger machen, und doch solchen Befehl Gottes wollten verachten und viel Wesens mit ihnen haben. Denn Salomo spricht, wer sich gern in Gefahr gibt, der ist auch wohl werth, daß er darin verderbe.“

Man sollte meinen, Männer, die ein so schroffes und absprechendes Gutachten über den Vorschlag einer Verhandlung mit den Schweizern fällen konnten, würden nun unter keinen Umständen sich zur Theilnahme herbeigelassen haben, als man wirklich die Anstalten zu einem solchen Gespräch machte. Allein wie die Rücksichten auf den Landgrafen bewirkten, daß Luther und Melanchthon trotz schwerer Bedenken sich dazu verstanden, wenn auch erst nach manchen Winkelzügen, welche die Sache vereiteln sollten, — man wagte doch Philipp nicht zu reizen, fürchtete man doch, er könne, wenn man sich dem entziehe, ganz auf Seiten der Schweizer treten — so überwogen auch in Nürnberg diese Rücksichten. Osiander⁵⁴⁾ erhielt eine Aufforderung Philipps, an dem Gespräche Theil zu nehmen, und bereits am 7. Juli melden Bürgermeister und Rath der Stadt Nürnberg dem Landgrafen, daß sie ihrem Prebiger verstaten, bei dem Gespräch zu erscheinen. Nachdem dann der Markgraf Georg von Brandenburg dem Landgrafen noch Brenz empfohlen hatte, „der ein fürtrefflicher gelehrter sanftmüthiger Mann ist,“ vielleicht weil er Osianders Hitze und Schroffheit kannte und fürchtete, erging von Seiten Philipps eine Einladung an Osiander und Brenz zugleich, solche Unterredung mit anzuhören und dabei zu sein. Osiander erklärt sich darauf bereit zu kommen, allerdings ohne Freudigkeit zu der Sache zu zeigen. „Wiewohl ich nicht kann ermessen, daß ich zu diesen großen Sachen etwas besonderes nutz oder ersprießlich sein möge, angesehen meinen geringen Verstand, zuvor wol (weil?) die zweie nicht weniger hochgelerte, dann hochberühmte Männer, Doctor Martinus Luther und Philippus Melanchthon, selbst persönlich da sein sollen; derhalben auch Ewr. F. Gn. der Mühe mir zu schreiben und bei Einem Erbaren Rathe meiner Obrigkeit Vergunst zu ersuchen sich billig hätte mögen entladen, dennoch dieweil ich aus vielen vorgehenden Anzeigungen nicht zweifle, Ewr. F. G. christlich Gemüth suche in solchem Fürnehmen nichts andres denn Gottes Ehr, der Seelen Heil und gemeinen Friede — — — bin ich erbötig, solchen Tag, wo mich nicht Leibs oder andere hastige Noth daran verhindert, zu suchen und zu erscheinen, mehr daß ich der Frucht und Freude, so der Allmächtige Gott etwas Fruchtbares zu handeln gäbe (welches ich von Herzen will bitten) theilhaftig werde, dann daß ich etwas zu fördern kann hoffen oder ver-

messen.“ Daß Osiander mit Widerstreben gefolgt, wie Luther schreibt, läßt sich nach dem obigen Gutachten wohl abnehmen. Brenz, von dem Luther das Gleiche behauptet, drückt doch wenigstens in seiner Antwort mehr Freudigkeit aus. Allein wir irren wohl nicht darin, daß auch Osiander, da die Verhandlung einmal zu Stande kommen sollte, im Grunde es doch nicht unangenehm empfand, daß seine Person dabei begehrt wurde. Nachdem darauf der Landgraf ihnen Ende August noch gemeldet hatte, daß Luther und Melanchthon, Zwingli und Decolampad samt andern am Michaelistag in Marburg eintreffen würden, und sie aufgefordert, zu den auf Donnerstag nach Michaeli festgesetzten Verhandlungen zu erscheinen, machte sich Osiander⁵⁵⁾ mit Brenz und Stephan Agricola aus Augsburg, der sich ebenfalls angeschlossen, auf den Weg. Sie ritten durch das Coburgische, wie ihnen der Landgraf empfohlen, und kamen Sonnabend (den 2. October) um Mittag nach Marburg, fanden also die Versammlung schon im Gange, denn die Schweizer und Straßburger waren schon früher angekommen,⁵⁶⁾ die Sittenberger am Tage nach Michaelis. Donnerstag und Freitag den 1. October⁵⁷⁾ hatten schon die mehr privaten Verhandlungen zwischen Luther und Decolampad, Melanchthon und Zwingli, stattgefunden, Sonnabend die öffentliche Verhandlung begonnen. Nach ihrer Ankunft ließen sich Osiander und seine Begleiter zu Hofe anfragen, wurden alsbald beschied und in des Fürsten Gemach, da denn Luther gegen Zwingli und Decolampad schon in Handlung stand, geführt, und zu Doctor Martin Luther und Philippo Melanchthon gesetzt, da zuzuhören und, wo es Noth thäte, auch dazu zu reden. Aus Osianders Bericht aber, den er nach seiner Rückkunft dem Nürnberger Rath in freilich ziemlich parteilicher und einseitiger Weise gab, erhellt übereinstimmend mit den andern Berichten, daß in den öffentlichen Hauptverhandlungen am Sonnabend und Sonntage Luther so ausschließlich die Sache führte, daß auch Osiander wie die andern nur Zeuge, stumme Person⁵⁸⁾ war. Nach dem resultatlosen Ausgang der Sonntagsverhandlung bat der Landgraf, daß man sich noch zu weitem Erklärungen willig finden lasse: „wir müßten ja nicht also von einander u. s. w.“ „Danach beschiedte er die einen nach dem andern, fragte Rath, Mittel, und ob man nichts weiter könnte, fand bei uns allen: wann sie, der ander Theil, bekennen wollten, daß der Leib Christi im Abendmahl wäre, nicht allein in der Menschen Gedächtnis: so wollten wir sie aller andern Frag erlassen, und nichts drängen, ob er leiblich oder geistlich, natürlich oder übernatürlich, in Statt oder ohne Statt (local oder nicht) da wäre, und also für Brüder wieder annehmen und alles thun was Ihnen lieb wäre: Aber (das ist wunderbar zu hören) sie wollten nicht. Der Fürst lud uns alle an seinen Tisch zu beider Partei.“ Am Montag den 4. October, da der Landgraf noch einen letzten Versuch zur Versöhnung oder wenigstens gegenseitiger brüderlicher

Anerkennung machte, bei welchem Luther jene Worte sprach, „ihr habt einen andern Geist als wir,“ hatten Brenz und Osiander besonders und ins Geheim zu unterhandeln mit Buger und Gebio, wie Luther und Melancthon mit Zwingli und Decolampad. Osiander behauptet, sie hätten Buger dahin gebracht, daß er zugab, Christus Leib wäre im Nachtmahl und würde in und mit dem Brod gegeben den Gläubigen, aber nicht den Ungläubigen, aus der Ursach, Christus hätt nur das Brod, das er den Gläubigen hätte gegeben, seinen Leib genannt und das Brod, das den Ungläubigen würde, gar nicht gemeint. Da sagten wir, also würd ein neuer Streit werden, doch nicht so arg als der vorige, wir verfähen uns, des Streits halber würden wir noch vergleicht. Aber Buger, als er zu seinen Gesellen kam, redeten sie ihm davon, und fiel wieder ab.“ Obwohl ferner Osiander dessen in seiner Relation nicht gedenkt, scheint er mit Brenz die patristischen Zeugnisse für die lutherische Ansicht zusammengestellt zu haben, mit welchen den gewichtigen Berufungen Decolampads auf Augustin und andre entgegengetreten werden sollte. Sie kamen aber damit wegen Schluß des Colloquiums nicht mehr zu Worte, daher wurde von Luther im Namen der Seinigen dem Sandgrafen eine kurze Schrift, welche diese Zeugnisse enthielt, zugestellt.⁵⁹⁾ Osiander gedenkt nun noch der Marburger Artikel, welche trotz der so herben und schroffen Haltung Luthers denn doch als eine bedeutsame Frucht der Verhandlung anzusehen sind, indem sie die breite Basis gemeinsamer reformatorischer Grundlehre vor Augen stellen, und zugleich die früher theils wirklich vorhandenen, theils vermeinten Differenzen über verschiedene andre Lehrpunkte beseitigen. In der von Osiander gleich nach seiner Rückkehr besorgten Ausgabe der Marburger Artikel⁶⁰⁾ erkennt er das Erfreuliche dieses Resultats an und sagt: „biweil denn Gott der Allmächtige solche Gnade hat gegeben, wollen wir nicht ablassen zu bitten, daß er vollführen wolle, was er angefangen hat, und zu Trost uns allen vollkommnere Einigkeit in seinem Wort nach seinem göttlichen Willen verleihen, auf daß wir wiederum ein Leib und ein Ruch, das ist eine unzertrennte Bruderschaft in Gott dem Vater durch Jesum Christum mögen werden und bleiben.“ Daß er sich dieses Ziel nur auf dem Wege erreichbar dachte, daß die Schweizer Luthers Lehre völlig annähmen, können wir ihm nicht weiter verargen. Aber das freilich stößt auch bei ihm ab, daß er, ähnlich wie auch Luther, Amsdorf (s. Luthers Brief an W. Lind v. 28. Oct. 1529) und selbst Melancthon, das bereitwillige und versöhnliche Entgegenkommen der Schweizer zu einem häßlichen, noch dazu im Grunde sehr wenig gerechtfertigten Triumpfe benutzt und, während er in den obigen Worten das Gebet um gänzliche Vereinigung ausspricht, gleichzeitig in der Relation an den Rath sagen kann: also ist in dieser Handlung offenbar worden, daß unser Widertheil je länger je kühler, je länger je furchtsamer werden ihrer Lehre halben, und

daß sie uns unbillig verdammt und gelästert haben Fleischfresser, Capernaiten u. s. w. — so sie doch haben müssen bitten, wir sollen sie zu Brüdern aufnehmen und sinds doch nicht würdig geworden.

Die Auflösung der Marburger Versammlung wurde noch durch eine in Marburg ausgebrochene Krankheit (englische Sucht, engl. Schweis) beschleunigt. Dienstag früh (5. Oct.) ritt der Fürst hinweg, Nachmittag machten sich Osiander und Brenz auch auf und ritten mit Luther diesen und den folgenden Tag den Weg auf Schleiz zu, wohin Luther von seinem Kurfürsten berufen war, der dort mit Markgraf Georg von Brandenburg eine Zusammenkunft in Sachen des evangelischen Bündnisses hatte. Osiander sagt, sie seien mit ihm geritten von wegen elliher Fragen die unnöthigen übrigen Messen und andre Kirchengebräuch betreffend; offenbar waren es die oben (S. 112 f.) berührten Nürnberger Verhältnisse, über welche Osiander mit Luther conferiren wollte.⁶¹⁾ Donnerstag früh verließen sie Luther und nahmen ihren Weg direct nach Nürnberg. Es war dies so viel wir wissen das erste Mal, daß die beiden Männer Luther und Osiander persönlich einander berührten. Das einmüthige Zusammenstehen gegen die schweizerische Lehre, welches Luthern behagte, wie er ja früher schon Osiandern seiner Beifall wegen dessen Kampf gegen Zwingli gegeben hatte, scheint hier jede Reibung der beiden scharfsantigen Charaktere verhütet zu haben. Nur die sympathischen Seiten, welche in der That zwischen beiden sehr bedeutend sind, scheinen hier sich berührt zu haben. Auf Luthers Seite war der Eindruck ein sehr günstiger, wie überhaupt auf die Wittenberger. Wenigstens schreibt Melancthon, welcher schon 1526 Osianders Bekanntschaft gemacht an Camerarius, noch am 5. October, an Osiander habe Luther und sie großen Gefallen gehabt; auch Jonas gibt Osiander sowohl wie Brenz die ehrenden Prädicate doctissimus et humanissimus. Mit einem gewisser Behagen erzählt Luther in einem Briefe von der Aeußerung Amsdorfs über den Ausgang des Marburger Gesprächs, Osianders Weissagung über Zwingli (s. oben S. 96) sei reichlich in Erfüllung gegangen.⁶²⁾ Um so verdächtiger wird die Erzählung von einer Predigt Osianders in Marburg über die Rechtfertigung, welche bei Vielen Anstoß erregt und Luther zu der Weissagung veranlaßt habe, Osiander werde mit seinem stolzen aufgeblasenen Geiste nach seinem (Luthers) Tode große Verwirrung in der Kirche veranlassen; Philippus werde es noch erleben. Es kann nicht zweifelhaft sein, daß diese ziemlich späte Nachricht einen im Jahre 1537 zu Schmalkalben geschehenen Vorfall fälschlich nach Marburg verlegt, und die spätern Berichte dann ihn verdoppelt und mit Modificationen an beiden Orten geschehen lassen.⁶³⁾

Nach seiner Rückkehr gab Osiander sogleich Spengler Nachricht;⁶⁴⁾ er

verlangt von Spengler Rath, was er dem alten wegfundigen Reuter, den Markgraf Georg ihnen mitgegeben, und dessen Zehrung sie bestritten haben, an schenken solle, damit er nicht zu viel oder zu wenig thue. Er erklärt ihm auch seine Absicht, die Marburger Artikel, von denen er ein geschriebenes Exemplar mitgenommen, mit kleiner Vorrede in Druck zu geben. Der in Marburg veranstaltete Druck sei erst zwei Stunden nachdem sie Marburg verlassen, ausgegangen. Osiander muß seinen Druck sogleich besorgt haben, er bezieht sich in seiner Relation an den Rath bereits auf ihn. —

2. Bei den nun folgenden Verhandlungen der protestantischen Stände (Conv. u. Schwabach, Schmalkalben) trat nun unter den bedrohlichen Verhältnissen eine andre Frage näher an die Gewissen: Wie, wenn der Kaiser seine Absichten, welche im Bündniß mit dem Papst deutlichen Ausdruck gefunden, gegen die Protestanten mit Gewalt durchzusetzen suchte? Hatte man ein Recht, Nothwehr zu üben und der Gewalt mit Gewalt zu begegnen? Nachdem die Lehrdifferenz schon die Lutherischen von den Oberländischen getrennt, um und Straßburg die schwabacher Artikel mit ihrer lutherischen Abendmahllehre zurückgewiesen hatten, drohte jene Frage auch die Uebrigen zu trennen und ein gemeinsames Handeln unmöglich zu machen. Philipp war von jenem Rechte der Gegenwehr überzeugt, die sächsischen Juristen beistehen, aber Luthers gewichtige Stimme machte sich dagegen geltend und wirkte bestimmend auf den Kurfürsten, in Nürnberg bekämpfte Spengler diese Ansicht nachdrücklich; nicht minder Brenz.⁶⁵⁾ Auf dem Tag zu Nürnberg, 6. Januar 1530, verhandelte der sächsische Kanzler Dr. Bayer (welcher auch die Herzöge Ernst und Franz von Braunschweig, Wolfgang von Anhalt und die Grafen von Mansfeld vertrat) mit dem Hessischen und dem Markgräflich Brandenburgischen Gesandten sowie mit denen Nürnbergs, welche letzteren (Clemens Boldamer, Christoph Koler und Georg Höppel) auch im Namen der Städte Windsheim, Reutlingen und Weißenburg im Nordgau handelten. Hier ward nun auf Veranlassung des Hessischen Deputirten Siegmund von Boyneburg auch über jene Frage gesprochen. Die Brandenburgischen und Nürnbergschen wollten von einem Widerstand gegen den Kaiser auch um des Glaubens Willen nichts wissen, der Kanzler Bogler erief sich auf das Brenzische und andere Gutachten, während Bayer, freilich nur für seine Person, ohne Auftrag seines Herrn, mit dem Bekenntnis nicht zurückhielt: Kaiserliche Majestät wäre in dem Falle nicht für eine echte Obrigkeit sondern für einen Feind zu achten, wo Sie die Fürsten und andre Magistraten, deren Gewalt auch von Gott wäre, mit Gewalt nur Papisterei bringen wollte, jedoch sei er nicht gemeint, solches zu disputiren, sondern wollte es vielmehr den Gelehrten befehlen: der Syndicus Spengler kam hinzu und bekämpfte die Ansicht Bayers; dieser ließ Dr. Wenzel Lind holen, der aber gleichfalls der Meinung beitrug, daß Kaiserlicher Ma-

gestät nicht zu widerstreben sei. Er erwähnte aber zugleich, daß Osiander eines andern Wahns wäre, aber seines Trachtens auf menschliche Vernunft baue, ja vorher selbst die Worte gepredigt habe: Wenn der Kaiser kommt, so sperret ihm alle Thore auf und machet euch gegen ihn des Glaubens halber nicht widerspenstig, denn ihr sollt leiden und tragen was euch die Obrigkeit, so sie auch tyrannisch ist, aufleget. Bayer ließ daher auch Osiander holen. Der hat gesagt: er rede nicht gern davon und habe Sorge, es werde eine Schwärmercy daraus werden, jedoch hat er sich endlich nicht allein so viel davon herausgelassen, es scheine, als wolle man aus dem Kaiser einen Gott machen, sondern auch auf Verlangen sich erboten, sein Iudicium schriftlich aufzusetzen und zu übergeben.⁶⁵⁾ Wir sehen aus den mitgetheilten Worten, daß Osiander, so sehr er auch früher (S. 72 ff.) die Pflicht der Unterthanen eingeschärft und Aufruhr verurtheilt hatte, im vorliegenden Falle der unbedingten Verwerfung jedes gewaltsamen Widerstandes nicht beipflichten konnte. Er fühlte das Achtungswerthe jener Bedenken eines Luther, Brenz, Spengler, und das Gefährliche einer Discussion über die Grenzen des kaiserlichen Rechts und den Punkt wo Nothwehr Pflicht wird, und es ist wohl möglich, daß er auf der Kanzel, wo es sich um das Verhalten des Volks, dem kein obrigkeitliches Amt befohlen, handelte, ähnliche Worte gesprochen. Allein er fühlte doch auch das Einseitige und Beschränkte jener Anschauung, hier wo es sich um das Verhältniß der selbst mit obrigkeitlichen Rechten und Pflichten ausgestatteten Stände gegenüber dem Kaiser handelte. Wie wenig entsprach es doch den tatsächlichen Rechtsverhältnissen im Reichsorganismus, wenn Luther die Stellung seines Kurfürsten zum Kaiser vergleichen konnte mit der eines Torgauer Bürgermeisters zum Kurfürsten! und wenn doch einmal die Begriffe der Zeit den Landesobrigkeiten die Vertretung und Entscheidung der religiösen Interessen in die Hand gaben, wie wenig entsprach es dieser Stellung und den darin liegenden Pflichten, die ständischen Obrigkeiten wie einzelne Individuen, die nur ihr eigen Gewissen zu wahren haben, lediglich auf Bekennen und Dulden zu verweisen! Wir besitzen⁶⁶⁾ einen theologischen Rathschlag von Nürnberg: „daß nicht alle, sondern nur die ordentliche Gewalt von Gott, und daß derwegen die untere Obrigkeit im Reich wohl befugt, wider die unordentliche Gewalt der Oberen in Glaubenssachen ihre Unterthanen zu schützen“, der wohl das von Osiander versprochene Gutachten sein kann. Was Paulus Röm. 13 sage, gelte nur vom ordentlichen Gewalt: einem Gewalt der ordentlich gemacht und seines Amtes ordentlich gebraucht. So ist der Gewalt der Obrigkeit nicht irgend eine Person oder Stadt, sondern das, das entweder von göttlichen oder menschlichen Rechten geordnet wird zu Beschirmung der Frommen und zu Züchtigung der Bösen und endlich zu Erhaltung des Friedens. So fern nun ein jeder Oberherr da

handelt und thut, das der wahrhaftige Gewalt erfordert und ist, sofern und weit soll demselbigen als einer göttlichen Ordnung gänzlich gehoramt werden, und welcher derselben widersteht, der widersteht unzweifelig Gott selbst und häufet die Verdammung über sich. Aus dem ist offenbar, daß der Gewalt nicht in einigem (in irgend einem) adeligen Namen oder einiger Wahl, sondern allein in der Administration und Regierung, die die Bösen strafen und die Frommen handhabt, begriffen wird. Weiter wird erinnert, aller Gewalt sei nach Paulus von Gott verordnet, also nicht bloß der Könige und Fürsten Gewalt, sondern auch der Städte, Gemeinschaften und aller derjenigen, die Rechte und Befehl haben die Frommen zu beschützen, Gewalt. Darum irren sich die den wenigern Gewalt, gegen den höhern zu vergleichen, keinen von Gott geordneten Gewalt sondern allein ein schlechte einzelichte Unterthänigkeit wollen sein lassen. Vielmehr soviel die Gebrauchung des Gewalts (welches eine wahrhaftige Gottes Ordnung ist) belanget, ist der Städte Gewalt gleich dem Gewalt des Kaisers. Anders verhalte es sich mit den Unterthanen, die keinen Gewalt von Gott haben, denen gebühre es nicht, gegen ihre Oberen sich zu empören, weil sie nicht recht regierten, sondern nur gehorsam sein und geduldig. Aber im Falle da beiderseits Obrigkeiten sein, ist das zu handeln und zu thun, daß auch die unteren oder geringeren Obrigkeiten ihr Amt nicht unterlassen, noch das Recht ihres Schwerts vergessen. So ist auch im röm. Reich kein wahrhaftiger Gewalt, der eine Ordnung Gottes ist, aus einiger Person fürnehmlich, sondern er hat seine Kraft aus der Regierung, darum daß nicht die Personen der Könige den Regierungen für sich, als wären sie Geber des Gewalts, einigen Gewalt gebären oder machen: sondern daß die Reiche oder Regierung den Königen ihren Gewalt, soviel sie des üben, durch die Wahl-Ordnung heimsetzen und geben. Darum auch eben die, nämlich die Wächter, so dem Könige den Gewalt geben und überantworten, haben ihm den (so er nicht hält, wessen er sich verpflichtet hat und seinen ordentlichen Gewalt nicht übet) wiederum zu nehmen gut Fug und Recht. — Und wahrlich kann man durch keine Wege eigentlicher erkennen, wiefern man dem obern Gewalt soll gehorsam sein, dann eben aus der Einsetzung und dem Gebrauch des Gewalts. Dann also hats Gott geordnet, daß die Gerechtigkeit des Schwerts, so er eingesetzt hat, am meisten aus der Menschen Gesezen hange und denselben gleichförmig sei; darum auch Petrus (1. Petr. 2) das die menschliche Ordnung nennet, das Paulus zu den Römern die Gewalt von Gott verordnet heißt. Nach Erwähnung der in den Wahlcapitulationen enthaltenen Bedingungen heißt es: so nun ein jeder Gewalt nur sofern eine göttliche Ordnung ist, sofern er denselben bei seinen Unterthanen erzeiget, wie er von Gott eingesetzt und von den Menschen angenommen ist, so soll auch der Gewalt, der wider Gottes Ordnung und Einsetzung die Bösen

befchützt und die Frommen und Unfchuldigen verfolgt, in keine Weg für einen Gewalt, sondern für eine Tyrannei erachtet werden. — Wo die Gewissen, im Wort Gottes gegründet, wider Gottes Wort mit Geboten beschweret werden, alsdann mag ein solcher Gewalt kühnlich verachtet werden, nach dem Spruch, man muß Gott mehr gehoramen dann den Menschen. Und das mehr ist, so die Liebe erfordert, soll man zu Beschirmung des Nächsten etwas Thätliches thun. Doch andrer Gestalt nicht, dann mit Gott. Und die sollens thun, die auch das von Gott verordnete Schwert führen. Aber sonst die sonderbaren (Privat-) Personen sollen so gar nichts Thätliches auch wider die Tyrannen vornehmen, daß sie auch lieber sterben sollen, dann einiger Unbilligkeit widerstehen, zu geschweigen, sie mit Hülfe und Gewalt zu vertreiben. Dann hierin wird den christlichen Unterthanen nichts Thätliches zu handeln zugelassen, sondern das erstritten, daß eine niedern jedoch ordentlichen Obrigkeit wider eine höhere Obrigkeit, die ihres Amtes mißbraucht, zu billiger Beschützung ihrer Unterthanen gebührt zu widerstehen und ihr von Gott gegeben Schwert zu zücken und zu entlocken, das ist „thätliche Gegenhandlung gebrauchen“. Wir werden sehen, wie bei einer späteren Gelegenheit Ofiander dieselben Gesichtspunkte, namentlich jene Unterscheidung der Obrigkeit als Gottes Ordnung von ihren Trägern, den obrigkeitlichen Personen, und die Feststellung des obrigkeitlichen Charakters der niedern Obrigkeit auch in ihrem Verhältnis zur höhern, eingehender und eigenthümlich entwickelt. Daraus erhält die Vermuthung, daß er der Verfasser des obigen Gutachtens sei, viel Wahrscheinlichkeit, wenn ich sie auch nicht bis zur vollkommenen Evidenz erheben kann.

Fünftes Kapitel.

Der Augsburger Reichstag und der Nürnberger Religionsfriede.

Der Augsburger Reichstag nahte heran, und die scheinbare Milde und Versöhnlichkeit des kaiserlichen Ausschreibens vom 21. Januar konnte die Protestanten doch nicht mehr recht täuschen über die wahre Gesinnung des Kaisers, die Tendenzen der katholischen Majorität und die Gefahren, denen sie entgegengingen. Bereits am Mittwoch nach Quasimodogeniti, den 1. April 1530, kam Kurfürst Johann von Sachsen auf seinem Wege zum Reichstage nach Nürnberg, und hörte Ofianbern am andern Tage, als er weiter reiste, in der Lorenzkirche predigen; Melancthon und Jonas besuchten Birkheimer, der seiner gereizten Stimmung gegen Ofianber Ausdruck gab.⁶⁷⁾ Die Gesandten der Stadt Nürnberg folgten erst später, sie kamen am 15. Mai nach Augsburg, immer noch lange vor dem Eintreffen des Kaisers selbst. Sie waren von vornherein darauf angewiesen, sich möglichst an Kurfürsten und den Markgraf Georg von Brandenburg anzuschließen.

Gleichwohl hegten sowohl Sachsen als der Landgraf von Hessen einige Bedenken über Nürnbergs Haltung, welche wohl durch die Stellung Nürnbergs im schwäbischen Bunde und sein Verhältnis zu andern Städten — welche womöglich eine gemeinsame Stellung zu nehmen und besondere Rücksicht auf den Kaiser zu beobachten pflegten — veranlaßt waren. Sowohl dem Landgrafen als dem Kurfürsten war hinterbracht worden, Nürnberg habe sich gegen den Kaiser bereit erklärt, den Speier'schen Abschied anzunehmen und überhaupt in Sachen des Glaubens hinter sich zu gehen, ja wenn der Kaiser es erfordere, selbst die evangelischen Prediger zu entlassen. Die Gesandten Krefz und Böldamer gaben aber die Versicherung, daß daran nichts sei.⁶⁸⁾ Auch Nürnberg hatte, wie andre evangelische Stände, sich für die bevorstehenden Religionsverhandlungen gerüstet und durch seine Prediger einen Rathschlag abfassen lassen. Als Philippus bereits seine Apologie, wie die Confession damals genannt wurde, oder den sächsischen Rathschlag, wie sie von den Nürnberg'schen Gesandten bezeichnet wird, an Luther gesandt, und dieser (15. Mai) sein Wohlgefallen daran bezeugte, bekehrten die Nürnberger, daß ihnen derselbe auch mitgetheilt würde, wogegen sie auch den Rathschlag der Nürnberger Prediger mitzutheilen bereit waren. Melancthon überlas diesen und erklärte, daß er dem Ihren nicht widerwärtig sondern fast dieselbe Meinung habe, allein daß ihr Rathschlag fast noch glimpflicher sei, als der der Nürnberger Prediger.⁶⁹⁾ Melancthons Arbeit wurde ursprünglich nur als sächsische Confession (wie sie Sleidanus bezeichnet) betrachtet, daher der Kurfürst anfangs nicht gern daran ging, die Mittheilung in Nürnberg zu bewilligen; zwar schickten die Nürnberger bereits am 3. Juni ein Exemplar der lateinischen Confession, an der übrigens noch gearbeitet wurde, nach Hause mit der Bitte an den Rath, etwa von ihren Predigern und Gelehrten für nöthig gehaltene Aenderungen ihnen mitzutheilen; aber noch am 8. Juni bitten sie den Rath darüber zu entscheiden, ob, da das sächsische Bekenntnis bisher bloß im Namen des Kurfürsten applicationsweis gestellt sei, der Rath für sich eine andre Schrift dem Kaiser beantworten oder in Gemeinschaft mit Georg beim Kurfürsten anlegen lassen wolle, die Schrift auch in ihrem und anderer evangelischer Stände Namen stellen zu lassen. Hierauf ist bereits Rücksicht genommen, als sie am 15. Juni die deutsche Confession, aber ohne Vorrede und Schluß, deren Fassung eben noch von der endlichen Entscheidung abhing, nach Hause schickten. Die Gesandten bitten hier wieder, daß der Rath ihnen die Gedanken seiner Prediger und Rechtsgelehrten darüber senden wolle. Noch am 21. Juni, also wenige Tage vor der Uebergabe der Confession, die trotz der verzögerten Ankunft des Kaisers [15. Juni] ihnen dann so schnell über den Hals kam, bevor sie wußten, daß dieser Termin so nahe sei, melden die Gesandten das Verlangen des Kurfürsten und des

Martgrafen, so wie Hessens und Bineburgs, daß der Rath seine Prediger oder wen sie dazu wollten verordnen, sonderlich aber den Osiander fürderlich herausschicken und ihm befehlen wolle, solche Artikel und was dem Handel noth, mit bedenken und rathschlagen zu helfen.⁷⁰⁾ Bevor dieser Aufforderung nachgekommen werden konnte, fand dann die Unterzeichnung der Confession statt, auch von Nürnberg und Reutlingen, und die Verlesung und Uebergabe.

Es fällt auf, daß in den Berichten der Nürnberger Gesandten bis zu diesem Zeitpunkte und auch sonst, so viel ich weiß, nirgends sich eine Andeutung davon findet, daß Osiander bereits vor der Uebergabe der Confession eine Zeit lang in Augsburg anwesend gewesen sei, und doch müssen wir dies nach der bestimmten eigenen Aussage Osianders annehmen. In seiner bereits erwähnten Schrift: Beweisung, daß ich nun über die dreißig Jahr allweg einerlei Lehre — gehalten zc., erzählt er davon, wobei man freilich nicht vergessen darf, daß ihm hier die im Königsberger Streite entstandene Erbitterung die Erzählung färbt: „Im 1530. Jahr auf dem Reichstag zu Augsburg, da auch die Confession, die man die Augsbургische nennet, endlich gemacht und Kaiserlicher Majestät von den Sächsischen und ihren Mitverwandten überantwortet ist worden, sahe und hörte ich schier täglich Philippi Melancthon's Kleinmüthigkeit und zerstreute Gedanken, wodurch er schwerlich angefochten und betrübet war, darum auch Doctor Martinus der heilige Mann verursacht, allerlei Schrift an ihn zu thun, wie sie auch zum Theil im Druck sein. So hatte ich auch zuvor etliche Jahr heraus seinen Schriften vermerket, daß er vom Artikel der Rechtfertigung etwas nicht so lauter und klar ging, als der Luther, seliger Gedenktis, gedacht verhalten, wie ich ihm doch eine kleine Hilfe möcht thun, daß er ermannet ein fein rein und licht Bekenntnis von unserer Rechtfertigung thäte, dadurch etliche unnütze und verwirrete Gezänk zwischen uns und den Papisten möchten aufgehoben oder je etwas gemildert werden. Und nahm für mich den schönen Spruch Jeremias am 23. (Vs. 6) und 33. (Vs. 16): das ist der Name, damit man Ihn (den HERRN Jesum) nennen wird Gott unsere Gerechtigkeit, und bracht denselben aufs allerglimpflichste und unerbädhtigste auf die Bahn, gleich als geschähe es ohn alles Gefähr (denn ich hatte vorhin oft erfahren, wie ungern sich etliche lehren ließen, wenn sie merkten, daß man sie lehren wollte), tröstete mich und Andere mit dem Spruch, daß wir uns bei unsrer Lehre nicht sollten fürchten, biweil die heilige Schrift auf unsrer Seite stünde. Sonderlich dieser schöne Spruch, denn da stünde der große einige Name Gottes יהוה (Jehovah), der kein Creatur könnt zugelegt werden, sondern allein der göttlichen Natur oder göttlichem Wesen, das da ist Vater, Sohn und heiliger Geist, wie das beide bei Juden und Christen unwidersprechlich, und würde von ihm ge-

sagt, daß er unsre Gerechtigkeit wäre, diemell aber Christus wahrer Gott und Jehovah wäre, auch durch den Glauben in uns wohnte, so wäre Christus selbst nach seiner göttlichen Natur unsere Gerechtigkeit, denn das wäre auch gewiß und unwidersprechlich, daß in der hebräischen Bibel nicht stünde, Gott Jehovah unser Gerechter (wie es in der alten lateinischen Bibel steht), sondern es stünde, Jehovah unsre Gerechtigkeit (so auch 1. Cor. 1, 30). Das that ich aber darum, daß ich hoffet, wenn dieses große Licht, das Dr. Luther schon angezündet hatte, auf dem Reichstage öffentlich verfürbräche und den Papisten unter die Augen leuchtete, es solle das Ge-
 ant von sola (sc. fide iustificamur) und de fide formata aufhören. Denn wenn sie verstanden hätten, daß wir nicht den bloßen Glauben als eine Tugend, sondern Christum selbst, der durch den Glauben ergriffen wird und in uns wohnt, für unsere Gerechtigkeit hielten, so hätten sie auch wohl verstanden, daß wenn wir sprechen: der Glaub allein macht gerecht, wir mit dem Wörtlein allein nichts anderes ausschließen, denn die Werk, und nicht unbillig, denn die Werk des Gesetzes rechtfertigen nicht, Gal. 2. Die rechten guten Werk aber geschehen erst, wenn wir schon gerechtfertigt sein. Sie hätten auch ihr aristotelisch Geant de fide formata wohl müssen fallen lassen, wenn sie verstanden hätten, daß unser Glaub Christum selbst in sich hätte u. Das waren dazumal meine Gedanken. Als mich aber Philippus gehöret, fraget er, ob man auch sol-
 len Verstand des Propheten Jeremia nach der Grammatica und rechter Art der Sprache bei Christen und Juden möcht erhalten, da saget ich ja; und sprach er darauf, Lieber, des möcht ich gern gewiß sein. Da sagt ich, ohlan, so nehmet euch einen gelegenen Tag für, so wollen wir zu Doctor Urbano Regio gehen (der war dazumal Prediger zu Augs-
 burg), der hat eine hebräische und chaldäische Bibel mit den Commentariis, da wollen wir's in sehen. Bald darauf, auf einen gelegenen Tag kam Philippus selber oder selber dritt, so führet ich Brentium auch mit zu Doctor Urbano Regio, nahmen die Bibel für uns und half mir Doctor Urban fleißig, und legten Philippo und den Andern, nämlich daß auch nach den Juden die Rede von Christo (dem Messias) handle, daß da der große eigne Name Gottes (יהוה) stehe und daß zidekenu nicht heiße unser Gerechter sondern unsere Gerechtigkeit. „Als wir solches vollendet hatten, stellte sich Philippus mir fröhlich und sprach: nu wollte ich wahrlich nicht viel Gelds dafür nehmen, ich wüßte es denn“. Oslander beruft sich auf das Zeugnis, welches erenz und Urbanus Rhegius von dieser Handlung ablegen könnten, und sagt zuletzt: Ueber wenig Tage nach dieser Handlung wurde ich von Augsburg wieder abgefordert gen Nürnberg, ehe denn die Confession gemacht und Kaiserlicher Majestät überantwortet wurde. Und wenn das nicht geschehen wäre, hätte ich vielleicht mit Gottes Hülfe und

andrer Theologen Beistand verursacht, daß der Artikel von der Rechtfertigung etwas reichlicher und klarer wäre gesetzt worden.

Auch in der „Widerlegung der ungegründeten und undienstlichen Antwort Philippi Melanchthons“ kommt Osiander darauf zu sprechen, erwähnend, wie er jenen Spruch aus Jeremias dem Philippus erklärt habe: „da blieb er (Philippus) verschwiegen und konnte diese hohe Wahrheit nicht in die Augsburger Confession kommen, wär sie aber hineingekommen und dabei angezeigt worden, daß Christus durch den Glauben in uns wohnet und wirkt das Wollen und das Thun in uns, zweifle ich gar nicht, die Confession hätte ein anderes Ansehen gewonnen.“⁷¹⁾ Welche Bedeutung Osiander der erwähnten Stelle aus Jeremias im Zusammenhang seiner Lehre beimaß, werden wir später zu betrachten Veranlassung haben. Nach den früheren Mittheilungen aus dem Nürnberger Rathschlag hat es auch durchaus nicht Unwahrscheinliches, daß damals dergleichen Erörterungen stattgefunden haben. Sie würden allerdings, namentlich wegen der Beziehung auf die katholischen Einwürfe gegen das sola auch sehr wohl passen auf die Zeit nach Uebergabe der Confession, als die Vergleichsversuche stattfanden, allen die ausdrückliche Erklärung Osianders, welche doch schwerlich auf einem Gedächtnisirrtum beruhen kann, steht entgegen. Zudem erhält seine Aussage eine Bestätigung an Melanchthons im Jahre 1553 gesprochenen Worten,⁷²⁾ Osiander habe damals, als man über das (zu stellende) Bekenntnis beriet, seine Meinungen nicht vorgelegt noch in schriftlicher Form gefaßt noch auch die, welche sie schrieben, unterstützt, sondern nur, wie auch einige andre Trunkene bei Tische, die gemäßigten Sätze kritisiert. Die Verschiedenheit der beiden Männer mag hier wohl fühlbar hervorgetreten sein. Osiander vermochte so wenig wie Luther so leise zu treten wie Melanchthon, hatte aber wohl nicht die gleiche Selbstverleugnung wie jener. Bei dem behutsam abwägenden, sorgfamen und im guten Sinne diplomatischen Verfahren Melanchthons litt es Osiander nicht; ein gemeinsames Arbeiten mit Andern wobei er nicht rücksichtslos seiner Individualität folgen und Ton und Richtung angeben oder an erster Stelle stehen konnte, war nicht seine Sache, wie wir noch bei andern Gelegenheiten sehen werden. Gleichwohl war sein Gewicht als Theologe und Reformator so bedeutend, daß man ihn noch einmal beehrte. Die Zeit seiner ersten Anwesenheit in Augsburg läßt sich nicht genau bestimmen, nur möchte ich kaum Willens Meinung beitreten, daß er gleich Anfangs mit den Nürnberger Gesandten nach Augsburg gekommen. Urbanus Rhegius hätte ihn wohl sonst in seinem Briefe vom 21. Mai an Luther,⁷³⁾ worin er des Verkehrs mit den evangelischen Theologen gedenkt, kaum übergangen. Anderseits steht nach dem Obigen fest, daß er den 21. Juni nicht mehr dort war, und Augsburg schon seit einiger Zeit verlassen hatte. Gleich nach Uebergabe der Confession schrieben am

aber die Gesandten: Diemeil es nun mit dem Uebergeben des Unterricht am Ende ist und dazu, als wir achten, die Fürsten für eine gute Nothdurft Theologen hier haben, bedenken wir, es sollt wohl so gar Noth nicht sein, den Osiander heraufzuschicken. Wir wollen es aber zu E. W. Gefallen gestellt haben. Den folgenden Tag wiederholen sie das, mit dem Bemerken: wir hören auch Niemand, der seither nach ihm gefragt habe. Ehe aber der Rath diese Briefe erhalten, hatte er, Sonntag den 20., Osiander bereits auf Grund jenes Verlangens der Fürsten abgeordnet. Dienstag den 28. Juni früh, da die Gesandten schon wußten, daß Osiander auf dem Wege (er kam in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch an), schrieben sie noch einmal: „Diemeil E. W. Andreßen Osiander hieher gefertiget haben und für gut ansehen, daß er hier sei, wollen wir demselben für unser Person nicht zuwider sein. Aber wie wir E. W. vor angezeigt, so haben die andern Theologen unsers Theils dieser Zeit nichts hier zu schaffen; stehet auch wohl darauf, es werde noch eine gute Weil mit dem Glauben Artikel im Bedacht hangen bleiben, und hart (schwer) zu weiterem Schreiben oder sonderer Disputation reichen (kommen). Deshalb wir unser Bedenken guter Meinung angezeigt und je dafür gehalten, diemeil doch der Churfürst und Fürsten selbst Theologen genug, aber sonst keine Stadt keinen Prediger mit ihr hie hat, Osiander wäre zur Verhütung eines neuen Wolfsgeschreies über E. W., das doch den Handel nicht bessern kann, auch wohl länger bis auf weiteren Bescheid und Nothdurft daheim zu behalten gewest. E. W. sollen auch gewißlich dafür halten, wo wir wüßten, daß er nütz oder fürträglich hier wäre, wir wollten ihn, E. W. zu gut, nicht allein gern bei uns haben, sondern auch holen, und unser Aufsehen auf ihn haben. Uns bedünkt aber je, E. W. kämen dennoch wohl zu Maßen, so sie also aufs Einfältigste hinten nach gehen und die Fürsten vorsechten lassen“. Man würde irren, dieses Widerstreben daraus zu erklären, daß den Gesandten die Person Osianders zuwider und sein Benehmen anstößig und hinderlich erschienen wäre. Wenigstens ist das gar nicht die Hauptsache, sondern die Gesandten finden es der Stellung Nürnbergs zu den andern Städten angemessener und förderlicher, wenn Nürnberg in den Religionsverhandlungen ein so prononcirtes Auftreten nehme, die Fürsten vorsechten lasse und nur rufs Einfältigste hintennachgehe; im gleichen Sinne erwähnen sie den 29. Juni, daß Sachsen mit den Seinen durchaus sorgfältig verfare, „und unsers Bedünkens nicht Noth thut, daß sich E. W. mit ihren Gelehrten onderlich öffentlich darum bekümmere, sondern daß sie allein den Fürsten jemach nachfolge und auf die ihr Aufsehen habe“. Sie befürchten sonst ein neues Wolfsgeschrei, nicht über Osiander, sondern über den Rath; weil das ohne Rücksicht auf andere Städte erfolgte entschiedene Vorgehen, ihre und Reutlingens Betheiligung an Unterschrift der Confession, bereits den Un-

sein halb anzeigen, das ungewissenliche Verstehen, es werde gar keine Widerrede oder Beschränkung halten.⁷⁷⁾ Osianders Hoffnungen auf einen friedlichen Ausgang und Ansehn der Sache wurden in diesen Tagen geringer. So schlägt sein Brief vom 12. Juli an Lind und Schlepner⁷⁸⁾ einen etwas andern Ton an. Zwar erwähnt er das bescheidne und friedliebende Auftreten der Italiener (auch Campegius, der freilich in Wahrheit ganz andre Absichten hatte,⁷⁹⁾ zeigte sich in jenen Tagen sehr friedlich gegen Melancthon) und einer großen Anzahl Deutscher, legt auch darauf Gewicht, daß die Augsburger Confession nach Rom gesandt sei. Aber schon kann er nicht mehr hoffen auf eine Bereitwilligkeit der Papisten zur Herbeiführung einer billigen Verhandlung bei der blutdürstigen Gesinnung der durch die Ede, Haber und Cochleus aufgestachelten deutschen Fürsten und Bischöfe. Nicht nur war damals bereits den theologischen Feinden der Protestanten der Auftrag der Widerlegung der Confession gegeben; statt einer Verhandlung, in welcher auch der Widertheil seine Grundsätze positiv darlege, der Kaiser vermittele, stand einfach eine richterliche Entscheidung durch den von den Gegnern berathenen, die lathol. Majorität repräsentirenden Kaiser in Aussicht — sondern es war auch die verfängliche Frage den protestirenden Ständen vorgelegt worden, ob sie es bei den übergebenen Artikeln bleiben wollten oder aber noch mehr Artikel anzuzeigen hätten, darinnen sie im Gegensatz zu der andern Partei ständen, und die andere noch gefährlicher stand bevor, ob sie den Kaiser als Richter leiden wollten. Osiander meint mit jener ersten Frage würde ihnen die Falle gestellt⁸⁰⁾, daß, wenn sie sagten, sie hätten keine Artikel weiter zu stellen, man folgern wolle: also nehmt ihr alle sonstigen in der (in diesem Stücke so mäßigen) Confession übergangenen Beschwerden über kirchliche Mißbräuche zurück; würden sie aber erklären, noch weitere Punkte zu haben, so würde es heißen: also werde des Streites kein Ende sein. „Wir haben,“ sagt Osiander mit Beziehung auf die von den evangelischen Ständen am Sonntag den 10. Juli abgegebene Erklärung, „wir haben sehr behutsam und umsichtig geantwortet, daß wir die übrigen in der Confession nicht enthaltenen Controverspunkte nicht verleugneten und doch auch sie unsrerseits nicht anregten, sondern den Papisten es überließen sie anzuregen, und wir dann nur zu antworten hätten, und so der Vorwurf, unnöthige Fragen angeregt zu haben, auf sie fiel.“ In der Stellung dieser gewöhnlich Melancthon zugeschriebenen Antwort hat Osiander berathschlagend einen gewissen Antheil gehabt, denn die Gesandten melden, daß die evangelischen Fürsten sie und die von Rellingen auch gefordert haben, jemand zu solchem Rathschlag zu verordnen, und daß sie demgemäß Clemens Boldamer und Osiander damit beauftragt haben.⁸¹⁾ Osiander sagt nun, wenn jene zweite Frage, ob sie den Kaiser als Richter annehmen wollten, wie er fürchte, zur Verhandlung

unne, so werde er Fleiß thun, daß auch hierin aufs Vorsichtigste und leiseste geantwortet werde, denn das sei der entscheidende Punkt. Manche antworten zwar, wenn diese Verhandlungen erledigt seien, so würden dann endlich, wenn wir Stand hielten, die Papisten sich zu billigem und einträglichem Vergleich herbeilassen. Ihm aber sei das bei der blutdürstigen Sinnung der „Unsern“ (der deutschen Bischöfe und Fürsten) sehr zweifelhaft. Indem er seinem Weibe melden ließ, daß er bald zurückzukehren werde und daß er die geschädigten Kleider erhalten habe, fügt er hinzu: „denn man nicht zu Bedingungen des Friedens schreitet, ist's besser, ich bin in Augsburg fern, als ich bleibe da. Wenn man aber zum Friedensvertrage sich anschickt, hoffe ich, daß Luther kommen werde, und dann ist meine Gegenwart nicht mehr erforderlich. Jedoch möchte ich nicht fern sein, wenn die Frage erörtert wird, ob man den Kaiser als Richter leiden möge. Ich will wohl und bittet Gott, daß er sein Wort beschirmen möge.“ Man sieht, daß Osiander befürchtet wohl von Melancthon zu große Nachgiebigkeit zu viel Vertrauensseligkeit und hält sich für den Augenblick noch dazu auf dem Posten zu bleiben und gewissermaßen den abwesenden Luther, dessen Briefe voll von Geist an Melancthon er erwähnt, zu ersetzen. Was jene andere Frage betrifft, ob der Kaiser als Richter anzunehmen sei, so antwortet Luther (9. Juli) seinem Kurfürsten gerathen zu erklären: „ja es solle Maj. hierinnen Richter sein und E. R. F. G. wolle es alles annehmen und leiden sofern und ausgenommen, daß E. R. M. nicht wider die helle Vernunft oder Gottes Wort richte;“ womit freilich nichts gewonnen, aber auch nichts verloren war. Es hieß in jenen Tagen, wenn die Protestanten die Forderung dem Kaiser nicht als Richter anheimstellen würden, so werde der Kaiser die vollständige Herstellung der Religion in den alten Stand befehlen; worauf bezieht sich ein Rathschluß derer von Nürnberg, was darauf zu wirken und zu thun wäre. Auch hier ließen sie zwar den Gedanken an einen Widerstand unerörtert und begnügten sich damit, zu erinnern, daß man müsse sich dem zum Festigsten mit Erzählung aller Gründe und Argumente u. s. w., so immer möglich zu erdenken, widersetzen.

In der Aufzählung dieser Gründe aber heben sie bereits entschieden an: es habe keine Obrigkeit, wie hoch die in der Welt sei, solche Dinge wider Gottes Wort sein, zu bewilligen oder aufzurichten. Es gebühre dem Kaiser und den Ständen gar nicht, durch Majorität in diesen Angelegenheiten Ordnung zu machen, sondern gehöre vor ein gemein frei Concil oder Nationalversammlung. Die kath. und evang. Stände stehen hierin als berechnete Parteien gegenüber, deren keine ein Recht hat, die andere zu dominiren. Sie erinnern, daß das Römische Reich, dessen Haupt der Kaiser und dessen Glieder die Churfürsten, Fürsten u. s. w. sind, nichts anderes als eine Conföderation, Zusammenverbindung und Verpflichtung im

Zeitlichen, so viel Fried und Recht u. s. w. betreffe, ein Einhelliges zu thun, zu halten und zu lassen, nach Ausweisung des Kaiserlichen und des Reichs Recht und Ordnung, wie dann Kais. Majestät den Reichsständen und hinwiederum die Reichsstände Kais. Majestät, und dann ein Reichsstand gegen den andern ferner nichts verwandt, verschrieben und verpflichtet ist. Auf Grund hiervon bleibe, wenn wirklich jene Forderung gestellt werde, nichts andres übrig, als zu protestiren, das Erkenntnis für nichtig und kraftlos zu erklären, und in bester Form sich darauf einzulassen weigern und sich zu Recht und Verhör vor ein Concilium erbieten, ja auf ein Concilium appelliren. Mehreres oder Anderes kann nicht gehandelt werden, dem welchen man bei Recht und Verhör nicht will bleiben lassen, der muß solche Wege suchen, es helfe soviel es mag und Gott Gnade gibt. Recht aus dem Mittelpunkt der reformatorischen Gedanken der Zeit heißt es darauf: es sei ja allen Christen unverborgen, daß die menschlichen Gewissen nichts anders, denn mit der Gewißheit des Göttlichen Wortes wollen gestärkt, geweidet und erhalten werden.⁸⁰⁾ Zu formellen Erklärungen über die Frage kam es aber nicht, bis der Kaiser mit der Confutation hervortrat und nun thatsächliche Unterwerfung forderte. Als dies geschah (3. August) hatte Osiander Augsburg bereits verlassen, in den letzten Tagen des Juli wahrscheinlich an einem fruchtbaren Ausgange verzweifelt und unwillig über die lange Verschleppung. So ritt in diesen Tagen Markgraf Georg hinweg, vom Landgrafen war bekannt, daß er die gleiche Absicht habe, und der durch die Verweigerung der Belehnung gekränkte Kurfürst Johann machte auch Miene dazu.⁸¹⁾

Von Osianders Lebensweise und Verhalten in Augsburg ist uns, abgesehen von den oben berührten Worten Melancthon's noch eine andere Erzählung desselben aufbehalten, ebenfalls freilich aus später Zeit nach dem Osiandrischen Streite. Melancthon, der danach wohl in einem und demselben Hause mit Osiander Herberge gehabt haben muß, fand sich nicht nur durch den Eigensinn, die Rechthaberei und Grobheit Osianders unangenehm berührt, auch die von der gewöhnlichen abweichende Lebensweise desselben notirt er. „Oft“, sagt er, „kam ich mit ihm zusammen, als wir zu Augsburg auf dem Reichstage waren. Morgens stand er auf, wenn das Essen am dem Tische stand, stieg die Treppe herab, die Schuhe auf dem Arm. Er pflegte zu ihm zu sagen: Domine Andrea, Ihr hättet die Suppen schon verschlafen. Er: ich weiß die Zeit schier zu treffen. Darauf aß und trat er lustig, wie denn die Leute von melancholischem Temperament starke Esser sind. Dann ging er spazieren eine oder zwei Stunden, in der dritten oder vierten Laß oder schrieb er etwas, dann speiste er (coenabat) und um die neunte Abendstunde lehrte er zu den Studien zurück.“ Er war also ein Nachtarbeiter und Langschläfer. Daß er den Tafelfreuden, namentlich

dem Ertrinken mehr als gut ergeben gewesen, behauptet auch eine anonyme misgünstige Notiz — auch aus den Zeiten des osiandrischen Streits, was nicht zu vergessen ist —: Die Nürnbergsichen Gesandten, welche damals in Augsburg gewesen, wüßten wohl, in welche Gefahr er damals durch zu reichlichen Weingenuß gerathen sei.⁸²⁾

Nachdem am 3. August die katholische Confutation verlesen worden war, schickten die Nürnberger Gesandten gleich folgenden Tags mit ihrem Bericht die Aufzeichnungen mit, welche der in jenen Tagen bei ihnen weilende Joachim Cammermeister (Camerarius) beim Anhören der Confutation selbst sich aufgeschrieben hatte.⁸³⁾ Die Confutationschrift selbst kam bekanntlich nicht in die Hände der Evangelischen, da sie ihnen nur unter solchen Bedingungen zugestellt werden sollte, die sie anzunehmen bedenken tragen mußten. Ohne Zweifel waren es daher die Aufzeichnungen des Camerarius, aus welchen Osiander seine Kenntniß schöpfte, als er eine Entgegnung aufsetzte, welche unter dem Titel erhalten ist: Apologie Osianders wider die von den Päpstlichen gestellten Artikel.⁸⁴⁾

Er bringt hier vor Allem auf eine klare Stellung gegenüber dem katholischen Autoritätsprincipe: Wenn die Päpstlichen auch die orthobogen Artikel, denen sie nicht widersprechen können, nur soweit billigen, als sie entweder durch Schriftzeugnisse oder durch Concilien und Decrete bestätigt werden, und deshalb oft hinzufügen, die Kirche habe sie angenommen und bestätigt, so erhellt, worauf sie eigentlich ausgehen, nämlich darauf, als hätten alle jene Artikel kein Gewicht und keine Autorität, welche durch Autorität der Kirche nicht bestätigt und angenommen sind. Und dazu treibt sie die Noth, weil sie wohl wissen, daß sie in den streitigen Artikeln keine andre Ausflucht haben, als die Bestimmung und Autorität der Kirche. Darum ist von Nöthen, diesen Artikel (von der Kirche) mit kräftigen Argumenten und festen Gründen zu bekämpfen und umzustürzen, was etwa auf folgende Weise geschehen kann:

Die Kirche wird geboren oder hat Ursprung und Entstehung aus dem Worte Gottes (Joh. 1, 12. 1. Cor. 5, 15. Jacob. 1, 18). Darum ist die Kirche dem Wort unterworfen; das Wort muß die Kirche, nicht die Kirche das Wort richten. Christus vergleicht sein Wort dem Rege, die Kirche den Fischen; so können die Fische auf keine Weise Macht haben erst zu rathschlagen über die Rege, von welchen nämlich sie gehalten und gefangen sein wollen.

Niem Christus sagt: ich nehme nicht Zeugnis von Menschen; darum darf auch unser Glaube sich nicht stützen auf Menschenzeugnis, sondern nur auf das Wort Gottes. Und die Kirche gibt nicht deshalb dem Worte

Gottes Zeugnis, weil durch solch Zeugnis seine Wahrheit und Gewisheit erst bekräftigt oder offenbar würde, sondern indem sie Gott und seinem Worte Zeugnis gibt, bekennet sie nur, daß sie es annehme und veranlaßt andre, auf solche göttliche Zeugnisse zu achten. Christus sagt: meine Schafe hören meine Stimme: darum bindet die christliche Kirche die Gewissen nicht an die bestimmte Beobachtung irgend welcher Dinge, sondern hört allein Christum und hält das, was er vorschreibt, und bemüht sich zu meiden, was er verbietet, was er aber freiläßt, das behält sie auch frei in der Freiheit, damit Christus sie befreiet hat (Gal. 5).

Item: Wir glauben eine katholische Kirche, daher sehen wir keinen Grund, wie wir sie nicht. Wenn es also auch der Kirche freistünde, Artikel zu setzen und auszuwählen, denen wir von Noth wegen gehorchen und glauben müssen, wer könnte doch wissen, welches und wo die Kirche wäre!

Item Paulus verwirft und verbietet dergleichen Lehren und Gebote der Kirche Gal. 1: wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium verkündigte, als wir euch gepredigt haben, der ist verflucht. Er sagt wir, nämlich die Apostel. Wenn also selbst die Apostel nicht zu hören sind, wo sie ein anderes Evangelium verkündigten, wie wenig die Kirche, obwohl die Kirche das gar nicht faßt und versteht, sondern Menschen, welche unter dem Scheine und Namen der Kirche fälschlich begriffen werden.

Aus dem Allem ist zu beweisen, daß die Kirche die Gewissen der Menschen an keine Artikel oder Gebote binde, und ob sie's thäte, jene Gebote Niemanden wirklich binden.

Dann geht Osiander die einzelnen Artikel durch, hält an der in der Augustana gegebenen Beschreibung der Erbsünde gegen die scholastische Abschwächung der Gegner fest, betont beim vierten Artikel das: aus Gnaden, also nicht aus dem Werke. Wenn hier die Confutatio zur Begründung eines menschlichen Verdienstes zahlreiche Stellen der Schrift anführt, wo von einem Lohn die Rede ist, so behauptet Osiander, daß die Worte Lohn, Belohnung auf keine Weise sich auf ein vorausgegangenes (menschliches) Verdienst beziehen. Denn was Gott aus reiner Gnade thut oder leistet, das wird offenbar von uns nicht durch Werk verdient, und so er etwas verspricht, bevor die Ausführung hinzutritt (*priusquam facta accedunt*), das ist er von wegen des Versprechens, nicht aber wegen Verdienstes (*ratione meriti*) zu thun und leisten gehalten. Wegen dieser Verpflichtung nennt es die heilige Schrift metaphysisch Lohn, und so sind alle Aussprüche von einem Lohn zu verstehen, welchen Gott wegen guter Werke auch im alten Testamente uns verheißen hat. Dies folgt aus dem Spruch: wir sind unnütze Knechte, was jeder Lohn aus Verdienst ausschließt, und nur einen Lohn aus Verpflichtung

(obligatio) zuläßt. — — Im alten Testament hätte wohl von Lohn im eigentlichen Sinne die Rede sein können, wenn wir nur dem Geseß den schuldigen Gehorsam geleistet hätten, im neuen Testament aber ist von Lohn nur zu reden im Verhältnis zu den verheißenen Gütern. Denn es werden eben die Güter gegeben, welche uns als Lohn verheißten waren, in Beziehung auf uns aber finds bloß Gaben (dona), fintemal wir nichts verdient haben. Das beweist auch die Parabel vom Weinberg, wo der, welcher den ganzen Tag darin gearbeitet, getabelt wird; ein Ausspruch, der mit dem neuen Testamente nichts gemein hat, sondern ganz aufs alte Testament sich bezieht, wie auch alles, was von gebungener Arbeit und Lohn gesagt wird.

Uebrigens ist auch der Unterschied festzuhalten: wenn gesagt wird, er wird einem Leben geben nach seinen Werken, so ist das etwas ganz anderes als: für seine Werke oder wegen seiner Werke; so wird das Tuch gegeben nach der Elle, aber nicht wegen der Elle oder für dieselbe. Und sei auch der Lohn immerhin Lohn, so ist doch kein Verdienst da.

Bei dem Worte: wir sind unnütze Knechte u. s. w., ist — dies bemerkt Osiander noch zu Art. 5 und 6 — der Nachdruck nicht auf das „unnütze“ zu legen, sondern auf das, wir haben gethan, was wir schuldeten, denn dem, was aus Schuldigkeit und Zwang (coactione) geschieht, gebührt kein Lohn. Wo ein Lohn in Aussicht gestellt wird, ist ein Zeichen von Freiheit, daß nämlich einer, wenn nicht der Preis (praemium) dem Lohne (mercedi — wohl fehlerhaft statt: dem Verdienste merito?) entspricht, beides Lohn und Werk von sich weisen und verschmähen kann. Das will Christus sagen: Selbst wenn ihr alle göttlichen Gebote gehalten hättet, so habt ihr doch noch nicht gelöst (abgezahlt) was ihr schuldig seid, fintemal er euch geschaffen hat und noch erhält, nähret und schirmt. Er hat euch schon mehr Güter gegeben, als ihr werth seid; so groß ist eure Bosheit und so gar kein Verdienst habt ihr, daß Gott schon aller der Güter, die er euch gegeben, verlustig gegangen ist, geschweige denn, daß er größere und mehr euch schulden sollte.

Beim fünften Artikel rügt er, daß die Papisten gar zu gern den einen Begriff der Kirche, wonach sie Gegenstand des Glaubens (3. Artikel des Symb.) und eine ist, welche alle Erwählten, Lebendige wie Verstorbene, umfaßt und als heilige alle Gottlosen und Unbußfertigen von sich ausschließt, mit dem andern Begriffe zusammenwerfe, wonach sie eine äußere und sichtbare Gemeinschaft von Christen und Frommen ist, der häufig viele Gottlose beigemischt sind. In diesem Sinne sind so viele Kirchen als Parochialkirchengebäude da sind (!) Von jener heißt's: ich glaube an eine u. s. w., von diesen: viele Kirchen, in allen Kirchen

(2. Cor. 2), an jene muß man glauben, diese muß man sehen und kennen, in jener sind alle heilig, in dieser nicht. Von jener gilt, daß die Kirche im Besitze des heiligen Geistes nicht irren kann und daß außer ihr kein Heil; wird aber gesagt: das hat die Kirche angenommen, bestimmt, gebilligt, so bezieht sich das auf die Kirche nach dem andern Begriff, welche wohl irren und fallen mag.

Wenn ferner beim 10. Artikel wirklich die Confutatoren ihre Lehr von der Concomitanz damit begründen, der Leib Christi könne nicht ohne Blut, das Blut nicht ohne den Leib sein, so ist dies zu verwerfen, zumal diese ihre Fabeln mit dem ersten Artikel des Glaubens, nämlich an den allmächtigen Gott, streiten. Ist Gott allmächtig, so kann er auch den Leib ohne Blut, oder Blut ohne den Leib uns darreichen und doch so, daß Christus lebendig und die Substanz des Leibes und des Blutes unverletzt bleibt. Aber selbst wenn das nicht wäre, ist bei der göttlichen Einsetzung zu bleiben. Eine Umstosung der von Gott eingesetzten Ordnung kann nicht aus dem Glauben kommen, ist also Sünde.

Beim 12. Artikel begnügt sich Osiander der Forderung der Segen gegenüber von der jährlich wenigstens einmal zu fordernden Ohrenbeichte, diesen Canon des 4. Lateranconcils vom Jahre 1215 (c. 21: *omnis utriusque sexus etc.*) mit allen anderen menschlichen Traditionen gleichzustellen, als in der Schrift nicht gegründet. —

Beim 14. Artikel (wo die Confutation die ordentliche Berufung der Kirchenbiener nach den canon. Bestimmungen verstehen will) erinnert er, daß die treuen Diener des Wortes und der Kirche nicht von der kirchlichen und geistlichen Obrigkeit, sondern von Gott selbst berufen und erwählt werden, wie Christus sagt: bittet den Herrn, daß er Arbeiter sende in seine Ernte; entweder unmittelbar wie Paulus, oder mittelbar durch Menschen, im letzten Falle ist bei der Kirche (der Gemeinde) die Befugnis der Wahl nach dem Spruch: wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Auch pflegen kirchliche Obrigkeiten die Pastoren und Kirchenbiener nur dann zu berufen und zu bestätigen, wenn sie mit ihnen um die Hälfte der Früchte handeln.

Wir übergehen die übrigen kurzen Bemerkungen, welche den Standpunkt der Augsburgerischen Confession in ihrem zweiten Theile festhalten und fügen nur noch den Schluß des Gutachtens bei:

Endlich wenn Kaiserl. Majestät diese keineswegs gegründete Beantwortung (die Confutatio) nicht allein für fest und in der heiligen Schrift gegründet hält, sondern auch andre zu hören verweigert, so scheint es gerathen, aus demüthigste und fleißigste Kaiserl. Majestät daran zu erinnern, es sei nicht seines Amtes, in dieser Sache etwas festzusetzen und zu entscheiden, denn der Spruch: gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist,

und Gott was Gottes, zeigt offenbar, daß es Sachen der Kirche gibt, über welche zu bestimmen und entscheiden Kais. Maj. nicht zusteht. Niemand kann leugnen, daß auch diese Sache derart ist, wie der Kaiser selbst in einigen Indictionsbriefen bekannt hat. Und selbst wenn er eine Befugnis (potestas) in der Sache hätte, sollte er nur mit dem Worte Gottes uns überführen, nicht mit Gewalt zwingen, was Philippus Melancthon aus dem 14. Kapitel des Römerbriefs erläutern kann, wie wir auch, da wir zusammen waren, häufig und viel geredet, und auch auf dem letzten Speierschen Reichstag ausführlich gehandelt haben.

Es war entweder dieses Gutachten Osianders selbst oder eine auf Grund desselben und vielleicht anderer theol. Gutachten gestellte gemeinschaftliche Schrift der Nürnberger Theologen, welche vom Rath an seine Gesandten nach Nürnberg geschickt wurde, um sie Melancthon vorzulegen. Es geschah dies noch in der Voraussetzung, als würde eine Beantwortung der Confutation durch die Protestanten von Seiten des Kaisers angenommen werden. Die Gesandten schreiben daher am 19. August zurück: „Wir haben E. W. Schreiben gestern früh empfangen, auch den überschickten Rathschlag E. W. Theologen Herrn Phil. Melancthon gemäß unserm Befehl, bei ihm zu übersehen, behändigt und versehen uns, E. W. haben aus unserm nächsten Schreiben genugsam verstanden, wie die Handlung unsers heiligen Glaubens zu einem kleinen Ausschuß, und wer dieselben Person sein verlangt, und hat die Meinung gar nicht, wie E. W. vielleicht berichtet worden, daß gemeldeter Herr Philippus auf der übergebenen Kais. Maj. Confutation noch zur Zeit etwas zu stellen Befehl hab, er stünd denn für sich selbst in solcher Uebung. Wir bedenken aber, daß keine schickliche Antwort darauf gemacht werden möge, weil derselben gründliche Abschrift noch nicht in unsern Händen oder an den Tag kommen.“ In Augsburg hatte ja die Sache kurz nach Verlesung der Confutation eine andere Wendung genommen. In dem Augenblick, wo es schien, als wollte der Kaiser mit der Majorität die Unterwerfung der Evangelischen nöthigenfalls mit Gewalt durchsetzen, scheute man doch vor extremen Schritten zurück, und der Kaiser und die Majorität doch keineswegs dazu gestimmt, ihm blindlings zu folgen. Die Festigkeit der evangelischen Bekenner machte Eindruck; Landgraf Philipp ritt wider des Kaisers Willen von dannen, Johann von Sachsen, Georg von Brandenburg erwiesen sich gegen Drohungen wie Lockungen nicht, katholische Stände scheuten vor den Gefahren eines Religionskrieges zurück und wurden zum Theil durch politische Interessen davor bewahrt, sich blindlings als Werkzeuge der kaiserlichen Kirchenpolitik brauchen zu lassen. So kam es noch einmal auf Rath der milder Gesinnten zu Vermittlungsversuchen in einem engen Ausschuß und zu den Verhandlungen zwischen Eck, Wimpina und Cochläus einer-, Melancthon, Brenz und

ernährung der Werke verstünden. Ebenso — dies heben wir wegen
rättern Nürnberger Vorgänge, an denen Osiander den Hauptantheil
te, hervor — tabeln sie das Zugeständnis, daß das Sacrament nur
ch vorhergegangener Beichte gereicht werden solle; das sei
k nur eine Sache, die viele Scrupel und verschiedene Auslegung hervor-
e, sondern auch überhaupt gefährlich, fintemal dadurch die Communion
te an die Beichte gebunden und die Menschen zu derselben verpflichtet
rden. Denn was sei das Anders, als die Menschen wieder zur Auf-
lung der Sünden (im deutschen Text: zur mündlichen Beicht) als noth-
dig zu zwingen (was doch sicher nicht geschehen dürfe) und so das ganze
sthum wieder in die Kirche zu bringen, indem die Menschen an eine ge-
e für die Communion bestimmte Zeit und an das Gutdünken der Pastoren
nden würden. — Der Friede ist nicht mit Verletzung der Gewissen
rkaufen. Ob sichs auch anläßt, als ständen schreckliche Bewegungen
Krieg bevor, so ist doch darum Gottes Wort nicht zu verleugnen,
ren man muß geraden Wegs einherschreiten, sich des guten Gewissens
n und die Sorgen um Krieg und Frieden Gott befehlen. Es folgen
igungen, welche, wie gesagt, sich mit denen des Spenglerschen Rath-
ses nahe berühren, ihn zum Theil reproduciren. Man bittet die ge-
nen Verhandlungen Luther vorzulegen und seinen Rath einzuholen und
abt sich gegen die Verbindlichkeit des vom Ausschuß Verglichenen.

Es lag in der Natur der Sache, daß trotz der scheinbar großen Ab-
nung die Verhandlungen sich zerschlagen mußten, ebenso die noch im
des September durch einzelne Mittelpersonen bei Melancthon ver-
n Annäherungen, welche, mit Drohungen wechselnd, durch scheinbar
Concessionen lockten, aber um so weniger versangen konnten, als man
katholischer Seits bereits am 13. September wußte, daß der Reichs-
schon insgeheim abgefaßt war.⁸⁵⁾ Als nach Verlesung des ersten
abschiedes am 22. September der sächsische Kanzler Brück gegen die
iche Behauptung, daß die Lehre der Protestanten widerlegt sei, pro-
und vergeblich versucht hatte, Melancthons Apologie in die Hände
aisers zu bringen, reiste der Kurfürst Johann ab und kam am 27.
nber nach Nürnberg, wo ihn der Rath um Bericht ersuchen ließ, was
rürfl. Gnaden auf den beschwerlichen Reichsabschied zu thun ge-
ei: der hat dem Rathe geantwortet, „ob er wohl in keinen Zweifel

Gott der Allmächtige werde sein heiliges Wort und die so sich zu
den bekennen gnädiglich erhalten, so wäre er doch entschlossen, diesen
bei seinen Theologen und Räten mit Fleiß berathschlagen zu lassen;
den solle der Rath auch thun und andre Städte, so dem Evangelio
en, dazu gleichfalls ermahnen, so könnte alsdann eine Zeit und
tt ernennet werden, die Bedenken zusammenzutragen und was man

für das Beste und Austräglichste halten würde zu schließen.“⁸⁸⁾ Man sah das Schlimmste ins Auge, besonders nachdem der zweite Reichsabschied vor 19. November noch eine drohendere und verlegendere Gestalt für die Protestanten als der erste erhielt. Die bis zum 15. April des folgenden Jahres gestellte Bedenkzeit eröffnete die Aussicht auf alsdann zu ergreifende Gewaltmittel. Jetzt drangen auch bei den sächsischen Theologen angesichts dieser Lage die von den Juristen bereits früher geltend gemachten den realen Rechtsverhältnissen des Reichs entsprechenden Gesichtspunkte durch, wonach man im Falle der Noth sich für berechtigt hielt, mit den Waffen sich gegen Bergewaltigung, käme sie auch vom Kaiser selbst, zu vertheidigen. Während nun der Landgraf Philipp sogleich seinen Bund mit Straßburg, Zürich und Bern schloß, schrieb der Kurfürst im November, noch vor Publication des zweiten Abschieds, den Nürnbergern, seine Räte und Doctoren seien einstimmig der Meinung, daß man sich auch gegen den Kaiser mit den Waffen vertheidigen dürfe, und forderte sie zur Rüstung auf. Allein dies rief in Nürnberg große Sorge hervor,⁸⁹⁾ so männlich sich auch Nürnberg zu Augsburg zur Sache der Evangelischen hielt, so entschieden und muthig der Kaiser seinen Gesandten zusprach, als nach Publication des ersten Abschieds der Kaiser besonders die Städte zur Annahme desselben zu drängen suchte. Er legte, schreiben sie am 26. September,⁹¹⁾ jetzt die Wahl vor, entweder bei seinem Worte zu bleiben und Christen zu sein, oder davon zu weichen und ihm treulos zu werden. „Es sei schrecklich, in die Hände des Lebendigen Gottes zu fallen! „So es denn nun Stehens oder Fliehens gilt, gebühret uns wahrlich mehr auf Gott, in dessen Hand unser Leben, Sterben und Verderben stehet, denn auf die ganze Welt zu sehen. — So wollen wir auch gerne sehen, ob wohl etliche Städte so verrückt und unverständig wären, sich wider Gottes Wort zu Kaiserl. Majestät und den andern Reichständen durch Bewilligung und Annehmung des Kaiserl. Abschieds zu verbinden, mit was Gewissen, Ehren und Glimpf sie auch immer verantworten wollten, die andern ihre Mitgenossen von Städten, die man die Zwanglichen nennt, laut eines sondern Artikels in (den) Abschied verleibt, helfen zu vertilgen, in Bedacht, was ihnen morgen gleichfalls auch begegnen mag. Aber wir müssen hierin Gottes Ordnung und Willen gewarten, der wird das Ende viel anders, denn es ihm noch gleich sieht, oder jemand vermuthen mag, schicken. So auch der Kurfürst hieher gelangt (er kam zu andern Tage s. o.) uns mit Sr. Kurfürstl. Gn. unterreden, wie nun hier zu handeln sei. Darum wollet getrost sein und euch dessen versehen: da weil wir ja nicht uns selbst oder unsern zeitlichen Nutz in dieser Sache sondern allein Gottes Ehre und unser Heil suchen, und dadurch uns selbst und alles, was Gott verliehen, in Fahr stellen müssen, Gott werde uns auch vor unsern Widerwärtigen wohl wissen zu erhalten. Man sieht, in

wollen treu zum Evangelium halten, im Uebrigen aber im Vertrauen auf Gott erwarten, was über sie komme; wollen wohl sich unterreden, was zu handeln sei, aber ein bewaffneter Widerstand ist nicht in Aussicht genommen. Die Stimmen der Theologen und Juristen in Nürnberg waren auch (wie früher, s. oben S. 125) jetzt noch zwiespältig, und so kam es, daß auf dem am 22. December zusammentretenden Convente zu Schmalkalden Nürnberg mit Berufung auf jene widerwärtigen Rathschläge der Seinigen ebenso wie Markgraf Georg es ablehnte, auf Bündnis und Rüstungsplan sich einzulassen. Indessen nahm doch Nürnberg an andern Beschlüssen des Convents Theil. Man beschloß unter anderm, eine ausdrückliche Appellation wider den Augsburger Abschied,⁹²⁾ die der Kurfürst von Sachsen durch seine Theologen und Juristen stellen lassen sollte; die andern christlichen Stände sollten aber auch durch ihre Gelehrten ihr Gutbedenken und Meinung von solcher Appellation aufsetzen lassen und so schleunig als möglich dem Kurfürsten zum Gebrauch für seine Gelehrten zustellen. Die Appellation, von welcher auch den auswärtigen Potentaten Abschrift gesandt werden soll, soll dann Kaiserl. Majestät und dem Kaiserl. Kammergericht zugesandt werden mit unterthäniger und glimpflicher Bitte, darauf aufs eheste ein christlich Concilium in Deutschland anzustellen. Von den Gutachten, welche demzufolge der Rath von Nürnberg, jedenfalls am Anfang des Jahres 1531 (denn der Abschied von Schmalkalden ist vom 31. December 1530) von seinen Gelehrten einforderte, ist uns dasjenige Osiander's erhalten.⁹³⁾ Er beginnt damit: „Ursach, daß man vom Reichsabschied, zu Augsburg im dreißigsten Jahr gegeben, auf ein gemein frei und christlich Concilium zu appelliren Zug und Recht hat, desgleichen daß man durch höchste Noth dazu gedrungen werde, mag man aus natürlichen, päpstlichen und kaiserlichen Rechten, dazu aus allerlei der ergangenen Handlung Umständen mannigfaltig und rechtlich darthun. Diemeil aber von uns allein Ursach in der heiligen Schrift gegründet, und das dennoch nur zu einer Erinnerung der sächsischen Theologen, gefordert werden, will ich die andern Ursachen, als die auch über meinen Verstand sein, lassen fahren und allein aus heiliger Schrift, was mich zu dieser Handlung für diensilich ansieht, aufs allerfürzeste anzeigen.“

Er hebt zuerst nachdrücklich hervor, daß dem Kaiser solche Handlung Amtshalber nicht gebühre, stellt sich also hier (wie oben S. 142) ganz auf die Seite Philipps von Hessen, der auf dem schmalkaldischen Convente leugnete, daß die kaiserliche Autorität sich auf Religionsfachen erstreckte, während das brandenburgische Gutachten es behauptete.⁹⁴⁾ Osiander veruft sich auf den Spruch: Gebet dem Kaiser was des Kaisers ist und Gotte was Gottes ist, worin Christus klärllich des Kaisers Reich und Gottes Reich unterscheidet. „Nun ist gewiß, daß die Religion, die Lehre und den Glauben zu regieren, zu setzen und zu ändern nicht dem Kaiser, ja auch

keinem Menschen, ja auch keinem Engel gebühret (Gal. 1), sondern allein Gott und seinem heiligen Worte in der heiligen Schrift verfaßt. Darum wer darein bewilligte, daß der Kaiser solcher Macht sich unterfangen und es darzu hinausführen sollt, daß man muß glauben, lehren und Gott dienen, was und wie er wollt, der hülfe dazu, daß man Gott das Sein stöhle und raubete und es dem Kaiser als einem Fremden zueignete; dann würde Gott verleugnet und der Kaiser für einen Abgott aufgestellt.“ Er führt nun viele Exempel der heiligen Schrift an: sollt es recht sein, daß man der weltlichen Obrigkeit Gebot in solchen Sache etwas gelten laße wo nit zuvor die Sach mit Gottes Wort bewiesen, erhalten und ausgetragen ist, so hätten die Juden all Recht gehabt, die die gulden Kälber zu Dan und Berseba anbeteten, denn Jerobeam, der sie aufstellte, war von Gott selbst zum König geordnet“ u. s. w. „Aus dem Allen klar erscheint, daß solche Sache nicht mit menschlicher Gewalt, sondern mit Gottes Wort allein muß ausgerichtet werden. Und geducht mich gut, daß man dieses Stüd, wo man nur konnt, fleißig ausspreche. Daraus wird auch das Argument des Widertheils, daß sich Etliche so sehr fürchten, abgeleint, daß sie sprechen: ziemt es dem Kaiser: nicht, so ziemt es dem Fürsten oder Sachsen noch weniger u. Denn es hats kein Mensch gethan sondern das Wort Gottes lauter und öffentlich gepredigt. Und ob sie rühmen, nicht wir sondern sie haben Gottes Wort, so sein wir erbötig zu hören und zu antworten, sie aber wollen keins thun. Er spricht Christus, ich will euch Mund und Weisheit geben, dem alle e. Widersacher nicht widerstreben mögen. Seien sie Christen, so müssen sie solche Weisheit haben und erzeigen, und nicht das Schwert brauchen; können sie das nicht, sondern findet sich mehr auf unserer Seiten, so ist offenbar daß nicht Menschen sondern Gottes Wort bei uns schafft, wirkt, ändert und reformirt, denn ihr seids nicht die da reden, spricht Christus, sondern der Geist meines Vaters im Himmel.

Zweitens taue überhaupt der Proceß in Glaubens Sachen gar nicht, daß man nicht mit Gottes Wort will lehren, sondern mit Geboten und Gewalt zwingen. Christi Reich ist nicht von himmen, er heißet Petrus sein Schwert einstecken u. s. w. Was zum Glauben und guten Werken gezwungen wird, ist Gott nicht angenehm, sondern sein eitel Lügner und Heuchler. Es gehört auch eigentlich dem Antichrist zu, nicht lehren mit Gottes Wort, sondern zwingen mit Gewalt, man soll ihn dabei kennen (Offenb. 13, 9 ff.).

Zum dritten, so seien wir durch solchen Proceß unchristlicher Weise beschwert, denn Paulus spricht (Röm. 14): was nicht aus dem Glauben geht ist Sünde. Darum will er selbst in freien Dingen die Gewissen ge-

kont wissen, damit Niemand gereizt werde wider sein Gewissen zu thun. Nun haben wir Gottes Wort für uns wider die alten Misbräuche, deshalb können und mögen wir nicht glauben, daß das alte Wesen recht und unseres unrecht sei, wir würden dann durch Gottes Wort ein anderes errichtet. Sollten wir aber das Alte halten, das wir glauben es sei recht, und das Unfre lassen fahren, das wir glauben es sei recht, so mag es ja nicht aus dem Glauben, das wäre dann eitel lauter verdammbare Sünde. Nun sein wir ja nicht schuldig, uns zu Sünden zwingen zu lassen, es fördert auch unser Widertheil mit stolzem Zwang das Reich Gottes nicht, sondern das Reich des Teufels u. s. w.“

Zum vierten so dienet solcher gewaltsame Proceß zur Unterdrückung und Verletzung des ganzen christlichen Glaubens. Dann soll man um Gebot und Edict geben (sic; wohl: glauben), so mag, wo schon dieser Kaiser nicht recht thut, ein anderer hernach kommen, der eben solchen Proceß unterstellt übt in falscher ketzerischer Lehr, wie Constantius (der Arianer), wie Arian u. s. w. Man kann auch leichtlich ermessen, was Juden, Türken, und auch wohl die schwachen Christen von unserm Glauben würden halten, wenn sie sähen und hörten, daß wir uns unter einander selbst mit dem Worte Gottes, daß wir uns rühmen und darzu bekennen, in irrigen oder zweifelhaften Sachen nicht wollten noch könnten unterrichten, sondern zwingeten und zwüngen einander mit dem Schwert. Und wann der Türk, da Gott sei, unser Herr würde, was würde anders folgen, denn daß man vom alten abfiel, zuvor wann wir beredt wären, wir sollten nicht Rechte aus der Schrift fordern, sondern schlecht glauben und folgen, was uns bei Verlust des Lebens und andern schweren Bönen geböte.“ — „überdies so ist ja die h. Schrift, wann der Antichrist komme, so werde er mit Gewalt zwingen seine Lehre anzunehmen, und Könige, Fürsten und Herrn zu ihm dazu helfen. Soll's nun recht sein, daß man ohne vorgehende Erlaubnis aus h. Schrift annehme, glaube und halte, was man gebeut, so ist keine Weise und Weg mehr da in der ganzen Christenheit, „dadurch den Antichrist möcht erkennen und merken, sondern müßte die ganze Christenheit ohne ihren Dank Christum verlieren und dem Antichrist anhängen.“ Endlich fünftens sei das ganze Edict fast in allen den Punkten betreffenden Artikeln wider das öffentlich ausgebrachte Wort Gottes. Dies ausführlich darzulegen sei wohl in der Appellation nicht nöthig, man möge es in genere anziehen und mit einigen Exempeln, wie Verurtheilung der Kelchentziehung, Ehe- und Speiseverbot (die Paulus so die des Teufels Lehre nennt) belegen. Fürnehmlich aber soll man die Anzeichen anziehen, da sie die Frucht des Leidens und Sterbens Christi verwerfen oder andern Creaturen abgöttischer Weis zutheilen, als da sie für-

geben, das geweihte Salz nehme die Sünde ab, unser Werk thue genug für die Sünde.

Obwohl Osiander sich in diesem Gutachten an die vorliegende Frage hält und die darüber hinausgehende nach der Berechtigung bewaffneten Widerstandes nicht ausdrücklich erörtert, so ist doch leichtlich zu sehen, auf welche Seite er treten würde; wird man doch selbst durch den Ausdruck damit würde Gott verleugnet und der Kaiser für einen Abgott aufgestellt an seine vor einem Jahre auf der Nürnberger Zusammenkunft gethane Aeußerung (S. 126) erinnert. Bekanntlich aber verweigerten Markgraf Georg und Nürnberg mit einigen andern evangelischen Städten doch aus Gewissensbedenken den ausdrücklichen Beitritt zum Bunde, und der Nürnberger Rath berief sich den sächsischen und hessischen Gesandten gegenüber, welche im Februar 1531 nach Nürnberg kamen, darauf, ihre Theologen und Rechtsgelehrten seien noch bis auf diesen Tag in ihren Rathschlägen ganz gespalten und ungewiß. Wir dürfen annehmen, daß wie die Mehrzahl der Theologen und Spengler auf einer Seite standen (gegen bewaffnete Wehr), so Osiander auf der andern. Auf dem Tage zu Schmalkalde Ende März 1531, wo der Bund definitiv geschlossen wurde, fehlten Gera und die Nürnberger. Sie nehmen zwar an dem Convent zu Frankfurt im Juli Theil und erscheinen hier als Bundesgenossen, was die Vereinigung zu gemeinsamer christlicher Vertretung gegen den Fiskal des Reichskammergerichts betrifft, bleiben aber den Sitzungen des engern Bundes, betreffend die Gegenwehr, fern.⁹⁵⁾

Bald darauf trat ja nun auch die Wendung der Verhältnisse ein, welche wieder friedliche Aussichten eröffnete. Die Vereinigung der schmalkaldischen Bundesgenossen, ihre ernstesten Vorbereitungen, die Opposition wegen der vom Kaiser durchgesetzten Wahl Ferdinands zum römischen König, welche das katholische Baiern zur Verbindung mit den Protestanten gegen den Kaiser trieb, überhaupt die Ungeneigtheit vieler katholischen Stände es um des Kaisers willen zum Aeußersten kommen lassen zu wollen, und dazu der drohende Ausbruch der Türken gegen Ungarn und Oesterreich im Frühjahr 1532 führten jene von Kurpfalz und Kurmainz geleiteten Verhandlungen mit den Augsburgerischen Confectionsverwandten zu Schweinfurt und Nürnberg herbei, welche in dem am 23. Juli 1532 abgeschlossenen Nürnberger Religionsfrieden ihr freilich ziemlich magres Resultat fanden. Während jener Schweinfurter Verhandlungen finden wir, daß, wie der Landgraf Philipp seine Theologen über die Vergleichspunkte auf einer Versammlung in Ziegenhain am 21. Mai sich äußern, so auch Markgraf Georg zu Anspach seine Theologen berathen ließ, woran auch Brenz von Hall und die Nürnberger, wie es scheint auch Osiander, Theil nahmen.⁹⁶⁾ „Die Pfarrherrn und Prediger, jetzt allhie zu Onolzbach versammelt,“ erklärte

sich zuvörderst in erster Reihe für die von den „Christlichen Ständen“ geforderten Besserungen der vorgeschlagenen Vergleichsmittel (Ausdehnung des Friedens auch auf die künftig zur Augsburger Confession Hinzutretenden, Beschränkung der in ihrer Unbestimmtheit gefährlichen Forderung, keine weitere Aenderung vorzunehmen u. s. w.). Wenn dies nicht zu erreichen, bieten sie eine andere Fassung an, welche uns in einem von Osianders Hand geschriebenen Exemplar erhalten ist und den Titel führt: „Ungefährliche Mittel und Fürschlag so aus aller gehabter Handlung und besonder aus Sachsen, Hessen und ihrer Mitgewanten übergebenen Schriften, auch mündlichem Einbringen der strittigen Religion friedlichen Anstalt halben, wie die an die Kai. Mt. gelangen sollen. Bedenken von J. Brenz und den andern Theologen zu Dnolzbach versammelt.“ In diesem Vorschlag wird zur Nennung der Anhänger der Augsburger Confession wenigstens noch hinzu verlangt: „oder die sich bis hieher gleicher Lehre und Religion der Confession und Apologie gehalten haben.“ Denn, wie das erklärende Schreiben der Pfarrherrn sagt: „es sein noch etliche Stände, so hie nicht benennt, bei welchen doch das Evangelium bis hieher gepredigt ist worden, nämlich Frankfurt, Worms, ein großer Theil des Adels unter dem Kurfürst Pfalzgrafen, auch andern Fürsten. Sollten nun die Christlichen Stände in diesem Handel des Evangeliums derselben nicht gedenken und für sie sorgen, wäre es fast wider die Liebe des Nächsten, die das Evangelium, darvon man jetzt handelt, hoch erfordert, gesündigt.“ Auch fügen sie noch als weitem Ersatz für die nicht zu erlangende ausdrückliche Ausdehnung des Friedens auf die künftig zur A. C. hinzutretenden eine „Milberung von den Nürnbergern bedacht“ hinzu: „Und dieweil der Kurfürst von Sachsen samt seinen Mitgewanten so flehentlich angehalten und, daß ihnen Gewissens halben kein anderes gebühren wolle, firtgewandt haben, daß auch die, so sich hernach in bemelte Confession und Apologie einlassen würden, möchten in diesem Friede begriffen werden: wiewohl R. M. solchs zu bewilligen zu dieser Handlung für unnöthig ermessen, habe sie doch sich deß gnädiglich vernehmen lassen, es möchten Stände des Reichs aus so wichtigen dringlichen Ursachen mit solcher Fürsichtigkeit und Bescheidenheit (d. i. in dem guten Vertrauen), sich einlassen, Seine Mt. werde sich als ein Liebhaber des Friedens und gnädiger Kaiser der Gebühr auch wissen zu halten,“ freilich eine sehr schwache Stütze. Aber auch hierauf und den andern im obigen Schriftstück gemachten Vorschlägen will man nicht durchaus bestehen, sondern rath, auch wenn gar keine Milberung von den Unterhändlern zugelassen werde, lieber die von denselben gemachten Vorschläge pure anzunehmen, als des friedlichen Anstands sich zu begeben. Um das Gewissen zu wahren, solle man dann nur den referirenden Artikel noch hineinbringen, daß der Kurfürst und seine Mitverwandten R. Mt. auf das unterthänigste gebeten

hätten, die künftig zur A. C. tretenden Stände auch in diesen friedlichen Anstand zuzulassen. Bekanntlich geschah auch dieses nicht, da der Friede nur mit den namentlich aufgeführten Ständen ausgb. Confession geschlossen wurde, während allerdings anderseits auch die Clauseln, daß über die Augsb. Confession hinaus keine Neuerung vorgenommen werden solle, und daß die Protestanten den Zwinglischen und Wibertäusern nicht beistehen sollten, übergangen wurden. Es wäre interessant zu wissen, wie sich Osiander persönlich zu jenen Vorschlägen gestellt und ob er auch so wie Luther damals geneigt war, den Frieden um jeden Preis zu Stande kommen zu lassen. Wir bezweifeln es, finden aber keinen Anhalt zur Entscheidung.

Sechstes Kapitel.

Gleichzeitiges.

Während Osiander, wie wir gesehen, seinen Antheil an den öffentlichen Angelegenheiten der jungen evangelischen Kirche in mannigfacher Theilnahme, hörte er nicht auf, dem energischen Zuge seines Geistes nach gründlicher wissenschaftlicher Forschung Folge zu geben. Zeichnete er sich, wie bemerkt, vor vielen auch evangelischen Theologen seiner Zeit durch sein Kenntniß des Hebräischen aus, so empfand er nun auch das Bedürfnis, das Chaldäische sich zu bemächtigen um seiner biblischen Studien willen. Hier sah er sich aber von literarischen Hilfsmitteln verlassen, da, wie er sagt, bisher in viel hundert Jahren kein Christ dieselbe Sprache verstanden habe (es sei denn der zu früh gestorbene Graf Picus von Mirandula), auch weder eine brauchbare Grammatik noch ein Vocabularium derselben vorhanden sei. Man müsse sie daher von den Juden lernen, wie Reuchlin mit der hebräischen gethan, der es dann durch ein einzig Buch so weit gebracht habe, daß nun kein Christ mehr eines Juden zur Erlernung derselben benöthigt sei. Dies hatte nun aber in der Reichsstadt, welche bei Kaiser Maximilian im Jahre 1498 erwirkt hatte, daß den bis dahin in Nürnberg befindlichen Juden der fernere Aufenthalt daselbst untersagt wurde, seine Schwierigkeit. Seit die Juden im Mitfasten 1499 die Stadt hatten verlassen müssen, durfte kein Jude „ohne sonder Geleit und Aufsehen“ in die Stadt. Osiander mußte sich daher mit einem besondern Gesuch den 20. Januar 1526 an den Rath wenden, und die Ehrbaren Weisen Herrn bitten, „ob das möcht ohne Nachtheil ihres guten bürgerlichen Regiments geschehen, daß sie mir eine einige sonderliche Person nur eine Zeit lang, nämlich ein halbes Jahr, kürzer oder länger, vergönnen wollten, die je in einem Monat einmal oder zwei zu mir käme, und mir allerlei Mängel, so ich solcher Sprachen haben würd, benähme. Er schlägt dazu den Schulmeister von Schnaitach (Oberpfalz) vor, welcher sein Leben lang allweg gelernt und gelehrt habe

nd nicht mit andern Händeln sich nähre, denn mit Lehren. Darum er
 ch seines Bedünkens am wenigsten möcht für schädlich geachtet werden.
 denn sie aber etwas gegen die Person hätten, wolle er sich nach einer
 dern umsehen. „Wo aber Cur. C. W. werden erkennen, daß solches in
 igerlei Weg nachtheilig sein würde, bitt ich C. W. nicht mit wenigern
 leiß, denn vor, mir mein Ansuchen nicht zu verargen, und die Sach in
 tles Namen ruhen zu lassen, denn mir nichts darunter abgeht, denn
 nhe und Arbeit samt den Unkosten. Wo es aber nur C. W. als un-
 ädlich zuließen, will ich das nicht allein mit Dank annehmen, sondern
 ch, wo mir Gott die Gnade thät, daß ich etwas ergriffe, das der Mühe
 th wäre, dasselbige andern Christen auch so mittheilen, daß es ferner
 den Juden zu suchen unnöthig sein würde, darum denn alle, denen es
 gute käme, nicht weniger euern C. W. dann mir danken würden.“ Der
 ch gestattete darauf unter dem 17. Februar, daß der Schulmeister zu
 mainach zu Vernung der Chaldäischen Sprache zu ihm hereingehen dürfe;
 b daß er sonst in kein Haus gehe oder gefährliche Händel hier treibe,
) allweg auf C. C. Raths Wiederrufen. Solches soll auch dem
 Klein angesagt werden.⁹⁷⁾ Wir werden später sehen, wie in der That
 ander sich des Chaldäischen und Rabbinischen bemächtigt hatte.

2. In Nürnberg lebte seit einigen Jahren der Maler Paul Lau-
 fsack der ältere, welcher bereits früher zu Bamberg sich zur evangeli-
 n Lehre gewandt und auch mit seiner Kunst für dieselbe gewirkt hatte.
 : früher erwähnte Bamberger Prediger Schwanhäuser (nachher einige
 t in Nürnberg) schrieb an ihn, da er gehört hatte, Lautensack zweifle,
 Leib und Blut Christi wahrhaftig im Abendmahl sei; Lautensack aber
 t dies als unrichtig zurück. Der schroffe Gegensatz gegen römischen
 verdienst hätte ihn dann beinah dazu gebracht, seine Kunst, als die zu
 der Abgötterei helfe, aufzugeben. Allein Osiander soll ihn von diesem
 dem abgebracht haben. Er stellte aber nun seine Kunst ganz in den
 m seiner mystisch-apokalyptischen Ideen, hing sich in diesem Sinne an die
 er in der Offenbarung Johannis, so an die Bilder vom Menschensohn
 r den sieben Leuchtern (Offenb. 1, 13 ff.) und vom Weibe mit der Sonne
 rdet, welche den Mond unter ihren Füßen hat und eine Krone von
 : Sternen auf ihrem Haupte, und knüpfte daran in Verbindung mit
 Schöpfungsgeschichte allerlei phantastische Speculationen. Auch in
 Cometen der Jahre 1531—33 sah er ein Bild der Dreieinigkeit und
 auhien ihm die Zeit der Offenbarung des Mysteriums kund thun;
 ige Lebensformen gaben ihm Veranlassung zu weitem Deutungen. Er
 bte sich mit seinen Ideen an Osiander, der ja für Apokalyptisches
 ewegs unempfindlich war. Allein dieser suchte doch den Mann von
 n Träumen ab- und auf das klare apostolische Wort hinzuleiten.

Lautensack aber ward dadurch gereizt und verbittert. An einer frommen Wittwe in Nürnberg, der Gündelfingerin fand er eine Beschützerin, in deren Hause am spizen Berge er seine mystischen Schildeereien (wie es scheint als Fresken) ausführen durfte. Ihre Klagen über die Unverständlichkeit derselben beschwichtigte er durch eine ausführliche Erklärung. Als er aber auch in dem andern Hause derselben nahe dem Markte anfang, trat der Einfluß eines angesehenen Geistlichen auf die Wittwe dagegen auf, vermuthlich Osianders (ihr Gott, sagt Lautensack, habe es gehindert). Im Jahr 1539 verbot ein Rathsdecret den Verkauf von Lautensacks Bilderbüchlein, dann gerieth Lautensack in den Verdacht des Schwentfelianismus, und soll deswegen um 1542 die Stadt habe verlassen müssen, bald aber in der Stille zurückgekehrt sein.⁹⁸⁾ Valentin Weigel schätzte den Mann sehr hoch und hat ihn erst etwas bekannt gemacht.

3. In diese Zeit fällt noch eine merkwürdige Begegnung und Verbindung Osianders mit einer andern in der Geschichte der Reformation hervorragenden Persönlichkeit, nämlich Thomas Cranmer, damals Kaplan des Königs Heinrich VIII. und Archidiacon von Taunton. Nachdem er im Jahre 1530 in der Ehescheidungsache seines Königs an der Gesandtschaft an Papst Clemens theilgenommen, wurde er im folgenden Jahr an den Kaiser gesandt. Es ist bekannt, wie damals Heinrich VIII. überall in Frankreich, Italien u. s. w. Stimmen der Theologen und Gelehrten für sich, das heißt für die gewünschte Trennung seiner Ehe mit der Kaiserin Karls V., Katharina, der Wittwe seines Bruders Arthur, als einer unmäßigen zu gewinnen suchte. Die Rückkehr des Simon Grynaus von seiner englischen Reise nach Basel wurde benutzt die Sache den reformatorisch gesinnten Theologen, Bucer, Desolampad, Zwingli vorzulegen, ebenso dem Melanchthon.⁹⁹⁾ In gleichem Sinne benutzte auch Cranmer seine Anwesenheit in Deutschland. Er war noch im Sommer 1532 in Deutschland und als Gesandter an den Kaiser auf dem Reichstag zu Regensburg gegenwärtig. Von hier kam er mit geheimen politischen Missionen betraut¹⁰⁰⁾ in der Stille mehrmals nach Nürnberg zum Kurfürsten von Sachsen, Johann Friedrich, während der dort stattfindenden Verhandlungen über den Religionsfrieden. Damals war es wohl, wo er mit Osiander nähere Bekanntschaft machte. Osiander, der ihm später seine Evangelienharmonie widmete, erzählt selbst in der Vorrede, Cranmer sei während seiner Gesandtschaft an den Kaiser nach Nürnberg gekommen, habe mehrmals ihn zu Unterredungen erfordert, auch einigemal ihn in seinem Hause besucht und an seinen Studien Interesse gezeigt. Cranmer ermunterte ihn, das unternommene Werk der Evangelienharmonie auszuführen. Natürlich legte er ihm auch die Ehescheidungsfrage vor, und — er gewann Osiander für seine Auffassung, so daß dieser eine Schrift de matrimonio incestuoso verfaßte.

welche gedruckt, aber aus Rücksicht auf den Kaiser unterdrückt wurde.¹⁰¹⁾ Diese Parteinahme Osianders hat etwas Auffallendes, wenn man die Urtheile der andern Reformatoren vergleicht, welche zwar im Allgemeinen auch für Aufrechthaltung der betreffenden mosaischen Bestimmungen waren, nach welcher des Königs Ehe mit Katharina nicht hätte geschlossen werden sollen, aber, nachdem sie einmal geschlossen und so lange Zeit bestanden, eine Trennung für unrecht, bedenklich und anstößig hielten. Nur Deskolampad noch erklärte sich entschieden für den König, auch Zwingli kurz vor seinem Tode zwar für die Geltung jener mosaischen Bestimmung, von der der Papst zu dispensiren keine Befugniß gehabt habe; aber doch wollte er darum die Ehe nicht an sich selbst für nichtig erklärt, sondern den Weg einer gerichtlichen Scheidung eingeschlagen wissen. Man thäte Unrecht, wenn man meinte, bei Melancthon, Luther und andern hätte die Rücksicht auf den Kaiser den Ausschlag gegeben, daß sie trotz ihrer Ansicht von der Unrechtmäßigkeit der ersten königlichen Ehe sich nicht für Trennung derselben aussprachen. Denn einmal sind die Ansichten, inwiefern die einzelnen rechtlichen Bestimmungen des mosaischen Gesetzes für die Christen unbedingte Gültigkeit haben, in der That bei ihnen sehr schwankend und namentlich widerspricht sich Luther darin selbst, obwohl sie mit Rücksicht auf die bestehenden Rechtsverhältnisse wünschen, daß dieselben in Kraft bleiben, und sodann überwiegt die hohe Vorstellung von der Heiligkeit eines einmal geschlossenen Ehebundes, möge auch an seiner Schließung Sünde kleben.¹⁰²⁾ Bei Osiander aber ist die Parteinahme für den König um so auffallender, als er früher in einem doch wesentlich analogen Falle sich jenes Bürgers von Nürnberg angenommen hatte, der seiner verstorbenen Frauen Schwester geheirathet hatte (s. oben S. 114). Aber freilich war dies ein 3. Mos. 18 nicht ausdrücklich verbotener Fall, und aus v. 18 eher zu schließen, daß die Verheirathung mit der Schwester der verstorbenen Frau nicht verboten sei. Und Osiander betonte damals, daß man im Gegensatz gegen die weitergehenden kanonischen Bestimmungen alle Grade so Gott nicht (ausdrücklich im mosaischen Gesetze) verboten, freilassen sollte. Jetzt aber handelte es sich um einen nach allgemeiner Meinung unter 2. Mos. 18, 16 gehörigen Fall. Wir werden später sehen, wie Osiander in einer eignen Schrift seine Meinung von den verbotenen Graden genauer ausgebildet und entwickelt hat. In jener unterdrückten Schrift dürfte es wohl besonders seine antipapistische Gesinnung gewesen sein, welche ihn getrieben hat zur entschiedenen Parteinahme. Verief man sich von päpstlicher Seite darauf, daß zur Verheirathung Heinrichs mit Katharina der päpstliche Stuhl dereinst selbst die Dispensation von der entgegenstehenden kanonischen Bestimmung gegeben hatte und demzufolge jetzt die Ehe nicht für ungültig erklären konnte — dies war ja auch in den frühern Jahren,

wo der Papst mit Kaiser Karl verfeindet dem Gelüsten Heinrichs zu willfahren geneigt war, die große Schwierigkeit — so wird Oslander dagegen geeifert haben, daß der Papst sich die Dispensation von einem göttlichen Gebote unbefugter Weise anmaße, jene Ehe also in Wahrheit keine sei. — Cranmer aber verband sich damals noch auf andre Weise näher mit Oslander. Er, der bereits früher einmal eine Ehe eingegangen war, die ihm seine Stelle als Fellow im Jesus College zu Cambridge kostete aber nach kurzem durch den Tod seiner Frau wieder gelöst wurde, worauf er in jene Stelle wieder gewählt wurde, lernte in Nürnberg eine junge Verwandte Oslanders, nach den Einen dessen Nichte, Bruder- oder nach Andern Schwestertochter, nach Andern eine Nichte seiner Frau, jedenfalls wohl nicht eine Schwester, Anna mit Namen, kennen und vermählte sich in der Stille mit ihr. Wahrscheinlich vermehrte dies sein Bedenken den erzbischöflichen Sitz von Canterbury anzunehmen, der ihm um eben diese Zeit, als er noch in Deutschland war, vom König angetragen wurde, da er wußte, wie der König über den Priestercölibat dachte. Der König aber bestand darauf. Cranmer, der seine Frau in Deutschland zurückließ, willigte, als er im November 1532 nach England zurückkehrte, ein, und die eheliche Verbindung blieb wahrscheinlich ganz geheim. Erst 1534 folgte ihm Anna nach England, lebte bei ihm und gebar ihm mehrere Kinder, die Ehe ward aber geheim gehalten, Cranmer konnte sie nie öffentlich anerkennen, und nachdem trotz Cranmers Bemühungen die berüchtigten 6 Artikel im Jahr 1539 festgesetzt waren, welche verheirathete Priester mit dem Tode bedrohten, wenn sie die Verbindung nicht sofort lösten, sah sich Cranmer genöthigt Weib und Kinder nach Deutschland zu schicken. Später gestand er 1543 (bei der ersten Auflage gegen ihn) dem König seine Verheirathung ein, berief sich aber auf die nach jenem Statut erfolgte Entfernung seiner Frau. Unter Eduard VII. aber rief er sie nach England zurück.¹⁰³⁾

4. Im Jahre 1533 grassirte zu Nürnberg wohl im Zusammenhang mit großer Theuerung eine schwere Seuche, welche Schrecken, Verwirrung und Verzagtheit unter der Bürgerschaft verbreitete. In dem Zeitraum vom 14. Juli 1533 bis in den Februar des folgenden Jahres sollen 5—6000 Menschen in Nürnberg daran gestorben sein. Oslander erwähnt dieser Sterbsläufte unter den besonders schweren Zeiten, die er in seinem Amt durchgemacht. Es gibt uns dies Gelegenheit Oslanders Einwirken als Prediger kennen zu lernen. Er ließ im Sommer 1533 deshalb eine Predigt in Druck ausgehen:

Wie und wohin ein Christ die grausame Plag der Pestilenz fliehen soll.¹⁰⁴⁾

Die Pestilenz hat ein solches Entsetzen verbreitet, „daß man allerlei ungewöhnliche Wort und Werk hört und sieht, die doch einem Christen

nicht wohl anstehen, dazu allerlei Werk der Lieb, die ein Christ dem andern nit weniger dann Christo selbst zu beweisen schuldig ist, gefährlicher Weise unterlassen werden, dadurch denn allerlei Aergernis der Schwachen und Nachred dem heiligen Evangelio hinnen und draußen entspringt.“ Deshalb will Osiander einen kurzen Unterricht und Trost aus der heiligen Schrift geben. Er legt dabei den 91. Psalm zu Grunde.

Osiander will Niemand das Fliehen, Arzeneinehmen oder gefährliche Ort und kranke Personen Meiden wehren, sofern der Mensch darin nicht wider den Glauben noch Gottes Gebot noch wider seinen Beruf oder die Liebe des Nächsten thut. „Etliche sagen, es treffe solche Plag Niemand, denn diejenigen, so von Gott dazu verordnet sein (wie Hesekiel 9. Offenb. 7). Aber wenn es gleich damals so gegangen, haben wir keine Gewißheit, daß es darum allweg in allen andern Landsterben auch also zugehe.“ Darum sollen jene Dinge in ihrem Werth und frei bleiben, und er will bloß den Christen, so von Amts wegen oder Armuth halber oder aus andern redlichen Ursachen nicht fliehen können oder wollen, ihren besten und höchsten Trost den sie haben mit Fleiß anzeigen.

Er will sich auch nicht einlassen gegen die, welche auf natürliche Weis davon reden: solche Plage komme etwa aus Einfluß des Gestirns, aus Wirkung der Cometen, (wie viel diese dem Melanchthon um dieselbe Zeit zu schaffen machten, ist aus seinen Briefen besonders an Camerarius zu sehen) aus unordentlicher Witterung und Aenderung der Luft, aus mittägischen Winden, aus stinkenden Wassern oder aus faulen Dämpfen des Erbreichs. Wir wollen ihnen solche Weisheit unverachtet lassen und nichts dawider sechten. Sondern wir wollen uns als Christen zum Worte Gottes halten, dasselbige unsre höchste Weisheit sein lassen und ihm folgen, so werden wir viel bessern und gewissern Bericht finden. Nämlich daß diese gräuliche Plag der Pestilenz komme aus Gottes Zorn von wegen der Verachtung und Uebertretung seiner göttlichen Gebote (5. Mos. 28, 21 ff. 4. Mos. 14, 11 ff. Davids Volkszählung). Daher ist vor Allem Noth: Buße thun und unser Leben bessern, damit er seinen Zorn wieder von uns wende. Und diejenigen handeln sehr unweise und unchristlich, die aus unordentlicher Furcht Beruf und Amt verlassen die Lieb, Hülff und Treu, die sie ihren Nächsten aus Gottes Gebot zu erzeugen schuldig sein, freventlich entziehen. Denn sie gewißlich Gottes Zorn nur desto heftiger gegen sich wenden. Man höret, daß Etliche nicht allein die Kranken, sondern auch die Gesunden, ja das noch spöttlicher ist, Schlüssel und Radeln, so aus fremden Häusern kommen, scheuen und fliehen, gleich als steckte der Tod gewißlich drein. Nicht allein Kranke läßt man ohne alle Wort, Hülff und Trost dahin sterben, sondern auch die schwangern gebärenden Frauen verläßt man in ihren

Nöthen, und Niemand will zu ihnen kommen. Ja man hört auch, daß Kinder ihre Eltern verlassen, und sich ein Ehemal des andern äußern und ihm die Liebe nicht erzeigt, die es doch gern ihm selbst erzeigen sähe, wenn es in gleicher Noth läge. Gern will er glauben es sei solcher Fälle nicht viel geschehen, muß es aber melden, auf daß es nicht mehr geschehe. — Ueberdies gibts auch die Erfahrung, daß die sich also sehr fürchten gemeiniglich untergehen, dagegen die so ihre Amts warten und den Nächsten dienen erreicht werden. Solche ungezügelter Furcht und Flucht wider Gottes Gebot ist ein Zeichen großen Unglaubens. Wenn wir wollen fürchten und fliehen, da keine Gefahr ist, wollen wir denn unser Leben für unsern Nächsten dargeben, wie Christus für uns gethan hat und wir auch zu thun schuldig sein?

Also nicht die eigne Vernunft gefragt, wie man thun soll, sondern Gottes Wort, das lehret nicht die böse Lust und vergiftete Stätte fliehen, welches man ja wohl thun mag, es bleibt aber dennoch ungewiß ob's helfe oder nicht, sondern es lehrt von Sünden als von dem rechten Ursprung dieser Plag und Straf absteigen u. s. w. Er geht nun auf die Erklärung des 91. Psalm ein; das sind nicht Menschenworte, die da können lügen, sondern eitel Worte der hohen göttlichen Majestät. Im Parallelismus des ersten Verses bemerkt er, daß es Weise der Schrift einerlei Meinung mit zweierlei Red auszusprechen. Der Prophet will damit sagen: wer mit einem rechten beständigen christlichen Glauben zu Gott vertraut und sich in seinen Schutz und Schirm begibt. Denn solche Leut nimmt Gott zu Gnaden, hält sie für seine lieben Kinder, sie seien auch, und gibt ihnen seinen heiligen Geist, der wirkt in ihnen eitel gute und göttliche Werk, darum hält er auch ob ihnen und muß ihnen alles zum Guten dienen. Und solcher Schutz und Schirm Gottes wird uns hin und wieder in der Schrift fürgebildet als ein Uberschatten oder Bedecken mit Flügeln (Osander vergleicht die zwei Cherubim 2. Mos. 17. das Gleichniß vom Adler 5. Mos. 32. 11; auch das Uberschatten Luc. 1, 35 und das Bild von der Henne Matth. 23, 37). Denn wir wohl ein rechtglaubiger Mensch wahrlich ein Tempel Gottes ist und Gott in ihm wohnet, so pflegt doch die Schrift oft davon zu reden, als schwebte er ob uns, überschattete uns, bedeckte und beschützte uns, und daß darum, daß wahrlich der Himmel und aller Himmel Himmel, wie Salomo sagt, ihn nicht begreifen noch umfassen (1. Kön. 8), sondern, wo wohl er in uns wohnet, schwebet er doch noch weit hoch und tief nicht allein außerhalb unser, sondern auch außerhalb und über allen Creaturen. Und ist also in diesen Worten allen nichts anders gesagt, denn wer ein glaubiger Christ ist. So merkt nun, daß er nicht spricht: weise, stark, gesund oder wohl befreundet ist, auch mit, wer sich hütet

dahin oder dorthin flucht, sich wohl hält oder gute Arznei braucht, sondern wer in Gott glaubt; nicht daß vorgemeldete Güter böse sein und nicht mit Ruß gehabt oder gebraucht mögen werden, sondern daß sie, wo der Glaub nicht ist, ebensov bald schaden als nützen und keineswegs vor Gottes Zorn mögen erretten. Der Glaubige aber spricht zum Herrn, meine Zuversicht; das thun die Gottlosen und Unglaubigen nicht, die verlassen sich auf die genannten Stüd und trozen darauf, treiben geistliche Hurerei damit und machen Abgötter daraus. Aber zu Gott heben sie ihre Augen nicht auf, denken nicht an ihn und fürchten ihn nicht. Und wenn er dann mit seinem Zorne kommt und übereilt sie mit dieser Plag, daß sie aus Noth an ihn gedenken müssen, so erschrecken sie und fürchten sich vor ihm, fliehen dahin und wissen nicht, wo sie bleiben sollen. Da verschwindet dann ihre Zuversicht und Trost, den sie zur Zeit der Wohlfahrt zu den Creaturen gehabt haben, und findet sich, daß ihre Weisheit eitel Thorheit, ihre Stärk ihr Unglück, ihr Reichthum ihr Verderben, ihre Gesundheit ihr Schab, ihre Freund ihre Feuchler und Verräther gewesen sein. Und alles das, darauf sie sich haben verlassen, das kann ihnen nicht helfen; wenn sie sich dahinter wollen verbergen, so ist eben, als wenn sich einer hinter einer Leiter verbirgt, und wenn sie dabei wollen Schutz suchen, ist eben, als wenn ein Wolf ein Schaf oder Gans beschützen sollt. — Und ob es schon den Ungläubigen etwa all ihr Leben lang nach all ihrem Wollen geht, so nimmts doch ein böse End wie mit dem reichen Mann. Denn wer nicht glaubt der wird verdammt. Dagegen wenn der Glaubige schon sein Leben lang geplagt und verfolgt ist — — so hat er doch den Trost, daß der Herr sein Gott ist und ihm helfen kann — — und die Hoffnung des ewigen Lebens. Und ist das die Meinung: die Unglaubigen haben ihre Zuversicht auf die Creatur und erschrecken vor Gott, der Glaubige hat seine Zuversicht zu Gott und ist ein Herr über die Creatur. Die Glaubigen haben ihre Hoffnung, daß ob sie schon ihr Leben lang unterliegen müssen, daß sie dennoch nach dem Tode das ewige Leben ererben mögen. Aber es geschieht gewiß nicht, daß sie allweg müssen unterliegen. Denn Gott ist getreu, und läßt die Seinen nicht versucht werden über Vermögen. Darum sagt der Psalm: denn er errettet mich vom Strick des Jägers u. s. w. (Ps. 3), und zeigt an: daß Gott die Seinen auch in diesem Leben von allem Unglück erretten kann und will. Alles Unglück aber ist zweierlei: etliches kommt aus bösen Anschlägen des Teufels und der Menschen, als Schmach und Verfolgung (sein verglichen mit einem Netz und Strick des Jägers), etliches schlägt aus der Natur und Gottes Verhängnis, als Ungewitter und Pestilenz. Schädlich heißt die Pestilenz im Psalm nicht darum, daß sie den Tod bringt, denn das thun andre

Krankheiten auch, und ist der Tod den Glaubigen kein Schad sondern ein Gewinn, sondern darum, daß sie die Leut ganz schnell unversehens und unbereitet hinweg nimmt, daraus denn Zerrüttung der besondern Händel und des gemeinen Ruhs folgt. Wo nun ein solcher Glaub ist, der Gott vertraut u. s. w., der bleibt nicht allein ohne Furcht, sondern bricht heraus mit rechter Lieb und Treu gegen seinen Nächsten und begehrt ihn auch dahin zu bringen, daß er glaube und solcher Güte und Wohlfahrt Gottes aller theilhaftig werde. Daher der Psalm (B. 4) fortfährt: er wird dich mit seinen Fittigen decken 2c. Das Warten an Gottes Hülfe geschieht aber nicht ohne Kampf des Glaubens, darum: seine Wahrheit ist Spieß und Schild, das ist seine göttlichen Zusagen, die da gewiß und wahrhaftig sind und nicht fehlen noch trügen, die ist unsre Waffen, damit wir sechten und alle Widerwärtigkeit überwinden. Sie müssen aber gebraucht werden, denn das ist die rechte Kunst in diesem Kampfe, daß wir uns nach Gottes Wort umsehen, welches auch der rechte Spieß gegen unsern Hauptfeind den Satan ist. Dann kein leibliche Waffe beschädigt und verletzt den Menschen so hart, als hart der Satan Gottes Wort versehret und verletzt, wenn man ihm's wider seine böse giftige Tück und Anfechtung unter die Nasen stößt.

Daraus folgt nun, was im Psalm B. 5 und 6 gesagt ist. Da hier genannten vier Widerwärtigkeiten betrüben und verkürzen den Unglaubigen ihr Leben. Aber der Glaubige hat den Trost und das Besagen, daß er sich nicht fürchten darf, 1) vor dem Grauen der Nacht, das ist vor allerlei Anfechtung und Betriegnis, die den Menschen bei der Nacht in Finsternis begegnet. Es ist allgemeine Erfahrung, daß wir bei Nacht kleinmüthiger und verzagter sind. Es läuft uns das Blut zum Herzen und gehn die Haare gen Berg und erkaltet der ganze Leib aus Furcht, daher kommt's dann, daß wir uns lassen dünken, wir sehen, hören und empfinden etwas, das doch in der Wahrheit nicht ist. Da wird denn einer irr, der andre ganz grau, der dritte krank, der vierte verkrummt. So meint man denn, der Teufel hab's gethan, so ist doch eitel natürliche Wirkung der übergroßen Furcht sein, die einen Menschen auch wohl bei Tage verderbete, wenn sie so groß wäre. Wiewohl, das wahr ist, daß der Teufel solche Furcht anrichtet und einbildet, als daß er uns durch die Furcht als durch ein natürlich Werkzeug betrügt und verderbt, dennoch ist es nichts denn eine Furcht, ein Grauen der Nacht. — Sieht man überdas etwas, als Feuer oder Licht, so ist es natürliche Dinge aus den Dämpfen der Erde, wie Blitzen, Drachen fallende Stern und Cometen in Luft und am Himmel. Ich will aber hiermit die wunderbarlichen Gesicht und Zeichen, die Gott vor künftigen großen Unfällen zur Warnung schickt, nicht widersprochen haben. 2) Pfeile

des Tags: das sind allerlei Unfälle, die den Menschen öffentlich am Tag und doch so schnell und unversehens überreilen, daß er ihnen nicht entfliehen kann. 3) Pestilenz. Sie greift das Leben unversehens an und reißt den Menschen in zweien oder dreien Tagen hin, ehe denn er sein Geschäft und Haus verrichten und sein Testament ordnen kann, schleicht dazu im Finstern, also daß Niemand weiß, was es ist oder wo es herkommt, oder wo es hingehet. 4) Seuche die im Mittag verderbet. Dann der Mittag, so die Sonn am stärksten scheint, ist ein Ursach vieler hitziger und fibrischer Krankheit, sonderlich in den Landen da die Sonne hoch steigt und den Leuten nah über ihre Häupter kommt, denn große Hitze bringt viel Schweiß, verzehrt und ändert das Geblüt, verursacht unordentlich Trinken und macht, daß sich die Leute gern jähling wieder erkälten, daraus denn allerlei gefährliche Krankheiten entstehen, die der Seuche der Pestilenz nicht sehr ungleich sein.

Vor dem Allen will Gott der Herr seine Gläubigen behüten oder davon erretten, und das soll so gewiß dazu so wunderbarlich geschehen, daß: ob tausend fallen u. s. w. B. 7. Das ist doch ja ein freundlich, gnädig, tröstlich und lauter Zusagen, darauf sich billig unser Herz verlassen und sich des außs höchste erfreuen soll, denn der es redet, der ist allmächtig und wahrhaftig, darum sollen wir ihm billig glauben. Dann wir können Gott keine größere Unehre thun, dann daß wir an seinem Worte zweifeln. Darum sollen wir uns vielmehr vor der unordentlichen Furcht fürchten, dann vor dem Tod selbst, dann der Tod kann uns doch nicht schaden, dieweil wir durch die Tauf zu gleichem Tod mit Christo eingepflanzt sein. Die Furcht aber, die da nichts anders denn ein Unglaub ist, kann uns schaden und in allen Unrath bringen. Darum meine Allerliebsten, nehmet diese Zusage zu Herzen, stärkt euer Herz, Muth und Sinn damit, und seid nicht kleinmüthig, so werdet ihr erfahren, daß Gott wahrhaftig ist und treulich hält, was er zusaget.

Ostander will nun durch ein Gleichniß zur Beförderung des Glaubens erläutern, wie es zugehe, daß ein rechtgläubiger Christ vor diesen Plagen so sicher und frei sein kann. Die Finsternis der Nacht ist gewaltig und wo sie daher fällt bedeckt sie die ganze Welt. Aber so gewaltig ist sie dennoch nicht, daß sie das allergeringste Licht, das in der Welt gefunden wird, verbunkeln, überfallen und auslöschen könnte. Dann man sieht, daß je finsterner die Nacht wird, je heller die Sterne scheinen; ja ein klein Kerzenlicht und ein faul scheinend Holz bleibt vor aller Macht der Finsternis unüberwunden. Ferner: ein Brunnquell, eine kleine Ader Wassers bricht unwiderstehlich hervor und ist nicht einzudämmen; und obgleich das Wasser etliche hundert Centner schwer ob der Brunnquell schwebt, so vermag es doch die Brunnquell nit hinter sich zu treiben.

So dann ein natürlich Licht wider die Finsternis der Nacht so gewaltig ist und ein irdischer Brunnquell so stark wider alle stehenden Wasser strebt, wie viel mehr thut das das wahr, ewig und himmlisch Licht und der einige unverfälschte Brunn alles Lebens, nämlich Gott der Herr unser Schöpfer und Heiland? (Joh. 1, 4; 1. Joh. 1, 5; Jerem. 2, 13; Ps. 36, 10). So denn Gott der Herr das wahre Licht ist, so folgt, daß alle die an ihn glauben sein wie eine brennende Kerze, denn Gott wohnet durch den Glauben in unsern Herzen und wir sein der lebendige Tempel Gottes. Darum heißt es: ihr seid das Licht der Welt (Johannes der Täufer: Joh. 5, 35); desgleichen so Gott der ewige und lebendige Brunnquell ist, so folgt daß die Gläubigen eitel fließende Brunnen sind: Joh. 7, 38 (ein Lieblingsspruch Osianders). Wie nun die Finsternis das Licht nicht bewältigen kann, so kann auch der Satan, ein Fürst der Finsternis, einem wahren rechtgläubigen Christen keinen Schaden thun, sondern muß sich vor ihm fürchten und fliehen, denn Gott das ewige Licht wohnet und leuchtet in seinem Herzen zc. Item, kein Unfall der Welt kann einem Christen sein Leben rauben oder verkürzen, denn Gott der da ist ein Brunn alles Lebens, wohnt und quillt in seinem Herzen und treibt alle schädlichen Gifte und tödtlichen Seuchen weit hinde, daß nicht allein ihm nichts schaden kann, sondern er hilft auch andern Leuten und rettet sie durch seine Gegenwartigkeit, wie ein Licht, das da weit um sich leuchtet und wie ein Brunn, der immer quillt, fließt und das Feld befruchtet (Vgl. Marc. 16, 17 ff. Apg. 5, 15).

Man muß aber diese Worte mit dem Glauben fassen, dann die Vernunft begreift nicht, dieweil es in der That viel anders scheint und Niemand gedenken noch urtheilen darf, daß diejenigen, so an dieser Plage sterben, alle Unchristen oder glaublos seien, sondern man soll nicht zweifeln, es sterben viel fromme und bleiben viel gottlose Menschen über. Das geschieht darum, daß den Menschen der Tod in zweierlei Weis begegnet mag. Einmal nach dem gemeinen Lauf der Natur, wie dem einem jeden Menschen sein Tod von Gott aufgesetzt ist und wir in dem Lauf darein bewilligt haben (Hiob 14, 5); zum andern mag dem Menschen der Tod begegnen vor der Zeit, von wegen seiner großen und ärgerlichen Sünde (5. Mos. 28, 21 ff. die Verheißung des vierten Gebots, Ps. 55, 24; Luc. 13, 3). Und von diesem unzeitigen Tode aber redet der Psalm, und verheißt den frommen gläubigen Christen, daß sie sicher davor sein sollen. — Darum wenngleich ein frommer rechtschaffener Christ an dieser Plage stirbt, so ist es gewißlich seine rechte Stund, die von Gott gesetzt. Aber es sterben darneben ohne Zweifel viel Sünder, die wohl länger leben könnten, wenn sie Buße thäten. Und obgleich Etliche von ihrer Sünde wegen angegriffen werden, sein sie darum nicht

verdammt, sondern wenn sie Vergebung der Sünden bitten und glauben, so werden sie dennoch selig (1. Cor. 11, 32). So geht es nun also durch einander, daß die Frommen ihres rechten, die Bösen aber eines unzeitigen Todes sterben, und straft doch Gott die Welt aufs heftigste damit um ihrer Sünde willen; er schonet aber die Seinen um ihres Glaubens willen. Darum sollen sie mit forchtsam noch verzagt sein, sondern wie der Prophet spricht, ihre Lust mit ihren Augen sehen und schauen, wie es den Gottlosen vergolten wird, denn es sterben gleich die Bösen vor der Zeit oder die Frommen zur rechten Zeit, so gilt es Beides den Gottlosen zur Straf und Plage. Sterben den bösen ungehorsamen Kindern ihre fromme Eltern, so sein die Kinder geplagt, denn sie werden übel erzogen, darnach erhangen oder erstochen &c. Sterben die Tyrannen, so sein sie gestraft und die verfolgten Christen errettet. Sterben fromme Regenten, die mit ihrer Weisheit Fried und gut Regiment haben erhalten, so sein sie in Fried und die übrigen Gottlosen richten Krieg und Aufruhr an und werden nur desto ärger gestraft. In Summa: wer gläubige Augen hat, der siehet, daß die Rechtgläubigen zur rechten Zeit, aber die Gottlosen vor der Zeit sterben. Darumb es sterben die Frommen oder leben, so geschieht es ihnen zu gut &c. —

Drittes Buch.

Erstes Kapitel.

Die Kirchenordnung.

Nachdem die Augsburgerische Confession, unter deren ersten Befehlern Nürnberg seine Stelle hat, als Pannier für die neuen evangelischen Gemeinschaften aufgerichtet war, und die Einsicht, daß an eine Einigung mit der römischen Kirche vor der Hand nicht zu denken sei, immer allgemeiner wurde, sollte auch das schon längst gefühlte Bedürfnis einer festen, den evangelischen Grundsätzen entsprechenden Kirchen- und Gottesdienstordnung befriedigt werden, und damit die neuen evangelischen Gemeinschaften ihre innerliche Befestigung und äußerliche Scheidung von römischem Wesen belegen. Es war dem anfänglichen Gang der lutherischen Reformation wesentlich, daß man einerseits die Lehre so in den Vordergrund stellte, als die Entscheidende, die Gewissen Bindende und frei Machende, und an die kirchlichen Formen und Gebräuche nur nach Bedürfnis die bessernde Hand anlegte, wo sie in zu schreienden Widerspruch traten mit der erkannten evangelischen Wahrheit, und daß anderseits eben deshalb anfangs Verschiedenheiten und Ungleichmäßigkeiten auf dem Gebiete des Gottesdienstes weniger störend empfunden wurden. Indem ohne und wider die kirchliche Obrigkeit die reformatorischen Grundsätze geltend gemacht wurden und werden mußten, trat zwar die bürgerliche Obrigkeit mitbestimmend ein, besonders wo es sich um Aenderung bestehender Verhältnisse auch des Gottesdienstes handelte, immer aber waren es vorwiegend einzelne reformatorische Persönlichkeiten, welche eigentlich entscheidend wirkten und so zu sagen auf eigene Hand, wenn auch unter Zulassung der bürgerlichen Obrigkeit, handelten. Wir haben gesehen, wie man an Einzelnes die Hand legte, das *Salve regina*, das *Sebalte Seyden* vorher schon auf eigene Hand in ein *Salve Christo* umgewandelt hatte, ganz ausließ, wie dann bei der Austheilung des Kelches das Kräftigste aus der katholischen Messe fiel, wie Osiander das noch sehr eng an

römischen speciell den Bamberger Ritus sich anschließende Taufbüchlein (1524) herausgab, dem dann 1526 das Traubüchlein von demselben folgte.¹⁾ Erwähnt ist ebenfalls die evangelische Messe im Neuen Spital zu Nürnberg durch Andreas Döber 1525. Allmählich macht sich aber doch das Bedürfnis grundsatzmäßiger und gleichmäßiger Feststellungen über den Gottesdienst geltend, namentlich seit der erwähnten Kirchenvisitation von 1528, zumal es sich hier um Durchführung der Reformation auf dem Lande handelte, wo theils, wie meist im Marktgräflichen Gebiete, noch wenig oder nichts zur Reform des Gottesdienstes geschehen war, theils es wenigstens an gleich selbstständigen der Leitung nicht bedürftigen Persönlichkeiten fehlte, und überdies schon, um den gemeinen Mann nicht in Verwirrung zu führen, das Bedürfnis einer gewissen Gleichmäßigkeit sich geltend machte. Die Vorschriften der Visitationsartikel reichten hier nicht aus. Man beschloß, und zwar wieder für das Brandenburgische und Nürnbergische gemeinsam, eine Kirchenordnung ins Werk zu bringen. Markgraf Georg ließ sich die Sache sehr am Herzen liegen, und holte wiederholt über einschlagende Punkte den Rath des bei ihm viel geltenden Brenz ein.²⁾ Von mancher Seite wird auch der erste Entwurf der nachherigen Brandenburgisch-Nürnbergischen Kirchenordnung einem Marktgräflich Brandenburgischen Theologen, von Seden-
dorf dem später bei der Kurbraunenburgischen Kirchenordnung thätigen Jacob Stratner zugeschrieben. Allein nach Oslanders eigener Aussage müssen wir doch annehmen, daß die eigentliche Grundlage doch ein Entwurf Oslanders bildet. „Solche Kirchenordnung habe ich zum ersten kürzlich entworfen, ist darnach von den andern Theologen beider Herrschaft gemehrt und ge-
 bessert“ u. s. w.³⁾ Der Nürnberger Rath hatte ihn, Schleupner und Lind-
owie den Prediger bei den Rathhäusern (G. Koberner) mit der Arbeit beauftragt. In einem Anfang des Jahres 1530 geschriebenen Briefe beschuldigt Spengler⁴⁾ den Oslander, daß durch seine Schuld die Sache verzögert und ein günstigerer Zeitpunkt versäumt worden. Er habe die Visitationsordnung (vielleicht doch einen vom Markgrafen unter-
reiteten Entwurf) nun schier bei einem Jahre gehabt aber die Sache trotz vielfältigen Anhaltens des Markgrafen, seines Kanzlers Vogler, des
Nürnbergischen Rathes für und für aufgezo- gen. Hättet Ihr solche Visitations-
ordnung vor einem halben Jahre gefertigt, ehe Kais. Majest. in Italien
kommen (Karl kam nach den Friedensschlüssen von Barcelona und Cambray
elbst nach Italien und landete am 12. August 1529 in Genua), ehe unsre
Botschaft zu Ihrer Majest. verritten sein (s. o. S. 118) und diereil des
Türken Ueberfall vor Augen war (Belagerung von Wien vom 13. Sep-
tember ab), es würden sich wenig Leute gesperrt haben, dieses Werk zu
Gottes Ehren zu fördern. Jetzt aber sei das anders, in Ansehung vor-
liegendes (Augsb.) Reichstags, Kais. Majest. persönlicher Zukunft und jegigen

Bundestags (des Nürnberger vom 6. Januar 1530 an), darauf männiglich sein Aufsehen haben und nichts zu ändern oder aufrichten zu lassen rather werde. Osiander hatte nun damals einen Entwurf geliefert, der aber nicht aus gemeinschaftlicher Arbeit mit den genannten Geistlichen hervorgegangen war, sondern auf ihre Aufforderung von ihm allein verfaßt war, hatte diesen auch sogleich dem Rath eingeschickt; Osiander beruft sich darauf, daß es ihm nicht allein ein E. Rath befohlen, sondern auch die andern Prediger ihn darum begrüßt hätten, daß er die Ordnung sollt zusammenziehen und beschreiben doch auf ihr und andrer Verbesserung. Allein Spengler erinnert dagegen, daß zwar ihm die schriftliche Abfassung aufgetragen, aber die Voraussetzung dabei gewesen, daß sie zusammen das Werk vor dem Verfassen einhellig hätten berathschlagen sollen, oder doch Osiander seinen Entwurf erst den Andern zur Begutachtung und Besprechung hätte unterbreiten sollen, ehe er dem Rathe überantwortet wurde. Der Rath bestand darauf, daß die Andern auch ihr Gutachten darüber stellten. Diese scheuten Osianders Rechtthaben und hätten am liebsten sich der Sache überhoben gesehen, allein der Rath verlangte ihre Mitwirkung. Statt nun ihre Desiderata und gewünschten Veränderungen anzuzeigen, überreichten diese eine völlige Umarbeitung des Osianders Entwurf, darin sie, nach Osianders Meinung, „das meiste und beste Theil seiner Arbeit als untüchtig hingeworfen und ausgemustert, das Hintere herfür, das Obere zu Unterst gekehrt und, wo sie schon seine Meinung behalten, dennoch die Worte geändert haben“. Sie begründeten die Verfahren damit, daß eine Aufzählung und Begründung dessen, was sie an Osianders Entwurf bemängelten, mehr ein weitläufig disputirlich Gejank und ganze Confusio, denn ein ordentlich Verzeichniß sein würde, und Spengler vertheidigt sie in diesem Sinne. Allein es war doch wohl auch etwas Empfindlichkeit dabei über das Verfahren Osianders, der seinen Entwurf ohne Weiteres, ohne sie darum zu befragen, dem Rathe eingesandt hatte. Sie übergaben Spenglern ihren Gegenentwurf mit der Bitte, ihn dem Osiander zuzustellen, damit er, was er daran auszusetzen habe, ihnen anzeige. Spengler that dies und bat zugleich Osiander schriftlich, sich zu brüderlicher Vereinigung bereit finden zu lassen. Osiander aber nahm dies gewaltig übel; er schickte seinen und der drei Prediger Entwurf zurück und wollte mit der Sache weiter nichts zu thun haben; er könne weder in seiner Schrift etwas auslöschn, noch sich ihrer Arbeit annehmen, deren Grund und Ursache ihm verborgen sei. Seine Schuld sei es nicht, wenn so dem Rath nicht eine einheitliche Meinung vorgetragen werde. Spengler rehet ihn in einem längern Schreiben ernst und freundlich zu, verhehlt ihm aber auch nicht, daß er auch seinerseits an seinem Entwurf manches auszusetzen finde. Wir sehen daraus, daß Osiander eine „scharfe Vorrede“ gestellt hatte, die mehr eine Inveective sei als etwas zur Kirchenordnung Gehöriges, vermuthlich

ist eine Invective gegen die Papisten. Weiter tabellet Spengler, daß von Lehre, welches doch das vorderste Stück der Visitation sein solle, außer der christlichen Freiheit gar nichts gesetzt sei. In diesem Stück muß Entwurf der drei Prediger ganz anders verfahren sein und viel hinzunehmen haben. Osiander selbst sagt in dem obigen Brief an Spengler: „Meinung sei nicht gewesen, ein Lehrbuch oder Predigtbuch zu schreiben, denn Ordnung der Ceremonien allein, in der Voraussetzung, es solle dann der Lehre in einem besondern Buch den einfältigen Pfarrherrn zu gut andeuten werden.“ Ich hätte sonst auch wohl etlich locos communes wissen an zu fügen.“ Spengler fand dies unpractisch, und die nachherige Kirchenordnung mit ihren hebedeutenenden Lehrelementen zeigt, daß seine und der Prediger Ansicht gegen Osiander durchgedrungen. Auch findet Spengler geeignet, daß Osiander in einer Kirchenordnung einen Abschnitt über das der Obrigkeit gesetzt habe; endlich sei es nicht gerathen, daß die Pfarrer dem Lande dem groben Volk, das doch ganz ruchlos und unbändig sei, wie nie zuvor, viel von christlicher Freiheit und nicht vielmehr Gesetz und desselben Strafe tüchtig predigten, wofür er sich auf die irdische Ordnung beruft. Spengler fand zunächst bei Osiander mit seinen Ermahnungen zum Eingehen auf freundliche Verhandlungen kein Gehör, Osiander blieb bei seiner Zurückhaltung, obgleich er betheuerte keinen Groll gegen.

Die Ereignisse des Jahres 1530, namentlich der Augsburger Reichsmögen zwar zunächst die Angelegenheit der Kirchenordnung etwas gedrängt haben. Indessen ist doch wohl Osianders Zurückhaltung überwunden, und in der Stille daran weiter gearbeitet worden. 8. Juli 1530 schrieben die Nürnberger Gesandten zu Augsburg an den Markgraf Georg habe gebeten, ihm die gestellte Visitationsordnung (die Kirchenordnung häufig bezeichnet wird), wie die herathschlägt und fert sei, heraufzuschicken, denn S. F. Gn. wollte dieselbe Ordnung ihrer Ämter und Gelehrten auch übersehen, bedenken und rathschlagen lassen.⁵⁾ Ein neuer Anstoß und eine neue Wendung bekam die Sache, als die dem Tage zu Schmalkalden versammelten evangelischen Stände in ihrem Brief vom 31. December 1530 unter Anderm mit Rücksicht darauf, „daß hier schier in eins jeden der christlichen Stände Gebieten, ja schier in jeder Pfarrkirche Gebräuche gehalten worden sein, wie es ein jeder vor, ungeachtet ob er gelehrt oder ungelehrt ist, für gut angesehen,“ Beschluß aussprachen, eine gemeinsame evangelische Kirchenordnung und gewisse Grundsätze, wie öffentliche Sünden und Laster geistlich und zeitlich zu und abgestellt werden möchten, anzustreben. Der Kurfürst von Sachsen sollte zu dem Ende innerhalb zweier Monate einen Convent etwa Nürnberg ausschreiben.⁶⁾ Markgraf Georg lud kurz darauf, am

15. Januar 1531, Johann Brenz ein, auf Mittwoch nach Lichtmess an einer Versammlung seiner Theologen und Gelehrten zu Onolzbad Theil zu nehmen zur Berathung der Schmalkalbner Beschlüsse. War es hierbei auch wohl vornehmlich um die Frage zu thun, ob man sich in den Schmalkalbischen Bund einlassen solle, so ward doch auch die Kirchenordnung wieder vorgelegt und von den Versammelten zu Anspach wieder übersehen. Brenz erzählte nach seiner Rückkehr seinen Herrn zu Hall davon und bat sich am 29. März 1531 vom Kanzler Bogler eine Abschrift derselben für den Rath zu Hall aus. Am 17. Mai 1531 war die Sache so weit geblieben, daß Spengler an Veit Dietrich nach Wittenberg schreiben konnte, er versetze sich, daß die Nürnbergischen und Marktgräflichen Theologen in kurzem die Visitationsordnung, der sie sich mit einander verglichen hätten, gen Wittenberg schicken würden zu berathschlagen.⁷⁾ Der Gedanke an eine gemeinlichliche Kirchenordnung der evangelischen Stände wurde nun freilich auf der Frankfurter Versammlung Anfang Juni 1531 ausdrücklich wieder aufgegeben als zur Zeit unräthlich. Es möchte vielleicht beim Widertheil dahingebeutet werden, als sollte ein neu Papstthum und künftig Gesetz daraus gemacht werden; darum möge jeder Stand nach Gelegenheit seine Ordnung Gottes Wort entsprechend treffen. Wiewohl sich Spuren davon finden, bei der Nürnberger Rath ungern von diesem Gedanken ließ und lieber ein gemeinsames Vorgehen der Evangelischen gesehen hätte, so drängte doch das Bedürfnis weiter.⁸⁾ Wir finden, daß Brenz im Verlauf des Jahres 1531 ein Gutachten liefert mit Beziehung auf eine „Nürnbergische Meinung in der gestellten Kirchenordnung“, und am 27. November 1531 wieder zusagt zu Verhandlungen nach Anspach zu kommen. Endlich im Sommer 1532 war es so weit, daß die Ordnung durch einen eignen Boten nach Wittenberg zur Begutachtung gesandt ward. Spengler bittet Veit Dietrich den 16. Juli 1532, mit dahin zu wirken, daß sie in Wittenberg bald absolvirt werde. Unter dem 1. August 1532 gaben die Wittenberger (Luther, Jonas, Bugenhagen und Melanchthon) neben einem Gutachten über einige gleich zu erwähnende Punkte ihre Zustimmung zu erkennen,⁹⁾ und bemerkten nur, es scheine, als sei die Ordnung nicht durch Einen, auch nicht zu einer Zeit gestellet, dazu oft corrigiret, und würden etliche Stück oft repetirt, als von der Reicht. Wo man nun Einem, als Herrn Psander, untergebe, der möcht es in eine andre Ordnung bringen. „Das wurde letztlich wiederum mir befohlen und mir der achtbare, würdige wolgelehrte Magister Johann Brentius zugegeben, sein also bei sechs Wochen zu Nürnberg in meinem Haus darüber geseffen, haben an der Meinung nichts geändert, an den Worten auch weniger, dann wir wohl Zug gehabt hätten, ist also zu andern Male wiederum von beiden Herrschaften besichtigt, berathschlagt und in Druck verfertigt worden. Wenn (nach Soden) beide am 4. October im

Arbeit beendet hatten, so muß Osiander in der Erinnerung den Zeitraum ihres Zusammenarbeitens etwas vergrößert haben, auch die fünf Wochen, welche Vogler angibt (Haußb. 301) sind noch reichlich gerechnet, denn am 3. September war Brenz noch in schwäbisch Hall und sagte sein Kommen nach Anspach in Sachen der Kirchenordnung zu, von wo er dann, da ihn die von Nürnberg auf ihre Kosten von der Stadt Hall erbeten hatten, nach Nürnberg gegangen ist. Brenz logirte anfangs bei Osiander, der dafür vom Rathe 20 Fl. Kostgeld erhielt; Brenz erhielt für seine Mühe, außer daß man ihn auch aus der andern Herberge, wo er nachher gewohnt, löste, 32 Fl. vom Rath. Brenz schickte dann eine Vorrede zur Kirchenordnung an den brandenburgischen Kanzler Vogler (19. October), man schritt zum Druck noch im Laufe des Jahres 1532, während noch mehrfache Verhandlungen über die Einführung der Kirchenordnung gepflogen wurden, zugleich aber auch Brenz und andere auf die wirkliche Durchführung als hochnöthig um der vorhandenen Verwirrung zu steuern hindrängten.¹⁰⁾ Vor Ablauf des Jahres war der Druck und zwar auf Osianders Verwendung bei dem Buchdrucker Petreius vollendet, die erste Ausgabe aber trug bereits die Jahreszahl 1533, da sie erst mit diesem Jahr und zwar gleich mit Neujahr in der Stadt Nürnberg eingeführt wurde; auf dem Lande sollte mit Sonntag den 9. Februar begonnen werden, und wurde zu ihrer Durchführung eine besondere Commission ernannt, in welcher neben den Rathsfreunden Leo Schürstab und Hieronymus Baumgärtner der Propst zu St. Lorenz, Hector Böhmer, und der Spitalprediger Wenzeslaus Lind, nebst dem Vater zu den Rathhäusern, Georg Koberer, theilnahmen. Auch die Deutsch-Ordensherren in Nürnberg mußten sich nach einigem Widerstreben die Kirchenordnung gefallen lassen.¹¹⁾

Dies der äußere Verlauf der Geschichte dieser Kirchenordnung, welcher schon zeigt, daß zwar allerdings Osianders Antheil daran ein sehr bedeutender ist, daß aber daneben das Mitwirken anderer, wie der Nürnberger Lind und Schleupner, der markgräflichen Theologen Rurer und Althamer, wohl auch Stratner, ganz besonders aber Brenzens nicht unterschätzt werden darf. Wir heben nur noch einige zur Charakteristik von Osianders Stellung wichtige Punkte hervor aus den betreffenden Verhandlungen.

Zweites Kapitel.

Bann und Privatbeichte.

1. Der erste betrifft den kirchlichen Bann, eine bei der eigenthümlichen Lage der evangelischen Kirche, ihrem entschiedenen Protest gegen hierarchische Tyrannei, ihrem nahen Verhältniß zur bürgerlichen Obrigkeit und

ihrem Mangel einer organischen Kirchenverfassung besonders heiklige Frage. An sich stand den evangelischen Theologen das fest, daß die Kirche Recht und Pflicht habe in Folge der Schlüsselgewalt, hartnäckige Sünder nicht bloß von zeitweiligem Genuß des Sacraments, sondern überhaupt bis zu erfolgter Umkehr von der christlichen Gemeinschaft auszuschließen. So war auch in den Schwabacher Visitationsartikeln, wie sie Osiander gefaßt hatte (s. oben S. 110 f.) ein Artikel vom christlichen Bann, welcher aussprach: „daß der Bann nicht allein von der Sünder wegen sei aufgesetzt, sondern auch von derer wegen, die ihn brauchen (also im Interesse der Kirche selbst); daß sich Die fremder Sünde theilhaftig machen, die den Bann von Christo empfangen haben und, da es Noth ist, nicht brauchen; und es waren nur die Cautelel hinzugefügt: „daß man Niemand bannen soll, man könne ihn dann mit Gottes Wort überweisen, daß er wider Gott und den Nächsten gesündigt hab; daß man Niemand bannen soll, er sei dann vor vermahnt und woll nicht hören; daß man den Bann zur Besserung und nicht zur Verberbung der Seelen brauchen soll.“ Allein der Durchführung traten erhebliche Schwierigkeiten und berechtigte Bedenken entgegen von Seiten der bürgerlichen Obrigkeit, welche einmal daher entsprangen, daß nach den überkommenen kanonischen Anschauungen vom Bann derselbe nicht bloß eine geistliche Strafe erschien, sondern die empfindlichsten bürgerlichen Nachtheile nach sich zog und so in der Hand der mittelalterlichen Hierarchie zu einer fürchtbaren Waffe geworden war, in welcher die Abhängigkeit der weltlichen Gewalt von der geistlichen culminirte. Davon konnte und durfte nicht mehr die Rede sein. Entweder mußte der Bann auf den Begriff rein geistlicher Disciplin und Strafe zurückgeführt werden, oder, wenn dies seine praktische Wirksamkeit zu gefährden schien, mußte einem mächtigen Zuge der Zeit entsprechend die bürgerliche Gewalt die Verhängung desselben von ihrer Mitwirkung abhängig machen. Dazu kam aber zweitens: von der Tyrannei der Bischöfe befreit und dagegen mit Recht protestirend, daß die Hierarchie die Kirche sei, konnte man unmöglich den evangelischen Pfarrern die Gewalt des Bannes zugestehen und sie so zu Herren über die Gemeinde machen. Die Kirche hatte den Bann, aber wo waren die Organe, in welchen sich die Kirche in berechtigter Weise ausdrücken konnte? Bei Gelegenheit jener Schwabacher Verhandlungen hatte der Rath sich den Artikel vom Bann gefallen lassen und nur, ohne die Zustimmung der Theologen zu haben, den Zusatz gemacht: daß man die Uebertretung vor der Communication an die Obrigkeit solle gelangen lassen.¹²⁾ Als es sich nun bei der Kirchenordnung um Durchführung der in den Schwabacher Visitationsartikeln bloß skizzirten Grundsätze handelte, und Osiander in dem Entwurf der Kirchenordnung auch den kirchlichen Bann ausgenommen hatte, hob sich dagegen in Nürnberg bedeutender Widerspruch von Seiten

Raths. Die Prediger standen auf Osianders Seite, ebenso Spengler. Dagegen sehen wir den Juristen Christoph Scheurl auf der andern Seite, und es muß dieser Punkt zu vielen ernstlichen Erörterungen geführt haben. In seiner Schrift gegen die Nürnberger Kirchenordnung rügt es Ed¹³⁾ als einen Widerspruch, wenn in derselben gesagt werde, „daß Gott keine Obrigkeit eingesetzt habe in seinem Reich, da man die Gewissen unterrichtet: hat wohl Amtleute eingesetzt, Apostel, Bischof u. s. w., aber ihnen keine Oberkeit gegeben, wie er Luc. 21 (V. 25 f.) anzeigt; hat uns nit befohlen ihnen gehorsam zu sein u. s. w.“ „Sie haben aber,“ fährt Ed fort, „Lügel (wenig) bedacht, wie sie selbst in ihrer Schrift einem Erb. Rath zu Nürnberg übergeben (1532), so statlich bekannt haben zween Gewalt, einen weltlichen und einen geistlichen, und vermeint, ein Bürgermeister soll ihnen nichts einreden, wie sie ihren geistlichen Gewalt brauchen. — Es nimmt mich Wunder, daß sie sich nit schämen, diesen Punkt zu setzen, so doch ein E. Rath wohl weiß, wie streng sie jetzt in das dritte Jahr haben angehalten, daß man sie ließ den Bann brauchen, ja es ist landmäsig (landtunbig), daß Osiander vielmal davon öffentlich gepredigt; wie er seinen Herrn darum zugeredet hat, wissen sie selbst am besten.“ Die erwähnte Schrift der Prediger an den Rath ist wohl die von Spengler¹⁴⁾ im Namen des Ministerii verfaßte, in welcher sie sich eben auf den betreffenden Artikel in den Schwabacher Visitationsartikeln berufen. Wir haben zwei Gutachten von den Nürnberger Rechtsconsulenten Val. Kögler und Johann Müller zur proponirten Kirchenordnung; Ersterer bekennet, daß er anfänglich große Bedenken gegen den Bann gehabt und ihn auch für unnöthig erachtet habe, dieweil jetzt die Obrigkeit christlich, und ohne das alle Laster in Kraft ihres befohlenen Amtes ungestraft nicht hinläßt. Aber er müsse doch nun bekennen, daß der Bann schriftmäßig sei; wollten sie nun Christen sein und sich des Evangeliums annehmen, so dürfe man den Bann in der Kirche nicht fallen lassen. Wir sehen aus seinen weiteren Bemerkungen, welcher Art die Bestimmung des Bannes in dem Entwurf der Kirchenordnung war. Denn Kögler bemerkt, es habe kein ernstliches Bedenken, da solcher Bann allein in offenen unleugbaren Fällen gebraucht werde, daraus dann keine besondere Gewalt oder Proceß zu besorgen; es sei die Meinung nicht anders, denn in den zuvor ruchtbaren und offenbaren Lastern, notorio crimine anzufassen und ihr Amt des Banns gehen zu lassen, aber gar nicht durch sich, ihren Proceß oder Erkenntnis einen Notorium zu machen; zudem — dies war also nach der Emendation der schwabachischen Artikel durch den Rath in Osianders Entwurf beibehalten — soll der Obrigkeit angezeigt werden, und auf derselben vollführte Strafen nochmals gehen werden, ob sich der Gestrafte bessern will, wo nicht, allererst den Bann gebrauchen. Ueberdies, meint er, stehe immer

noch, im Falle solche Ordnung des Banns misbraucht würde, frei, Aenderung zu machen, und namentlich habe die Obrigkeit Gewalt, solche Pfarrer oder Prediger zu entsetzen und ihnen, so sie ihren Muthwillen darianne suchten, zu steuern. Allerdings aber will er darin einen Unterschied machen zwischen der Stadt, da viel gelehrte christliche Pfarrer seien, und dem Lande, da ja zu Zeiten gut grob unverständlich Pfarrer gefunden werden, deren jedem für sich allein solche Gewalt zu befehlen allerdings sehr bedenklich sei. Er will daher, daß die Landpfarrer jeden Fall erst zur Anzeige bringen, geht also auf das aus, was wir sogleich in andern Stimmen wieder finden werden, die Forderung einer kirchlichen Behörde. Merkwürdig, daß der andre Consulent, Joh. Müller, den Geistlichen den Bann geben will und weder vorgängige Anzeige an die Obrigkeit noch auch eine kirchliche Behörde, ein Consistorium oder dergl. für nöthig hält. Denn da bloß notariſche öffentliche Laster damit gestraft werden sollten, bedürfte man dazu keiner rechtlichen Erkenntnis, das Evangelium gebe schon einen lautern Bericht. Aber freilich, er hätte es auch lieber gesehen, wenn die Kirchenordnung überhaupt nicht unter der weltlichen Obrigkeit Namen und Siegel ausginge, sondern nur in der Prädicanten und Kirchendiener Namen, weil solches Thun am meisten den Prädicanten gebührt zu verantworten, „würde auch weniger Haß bei den höhern Ständen (des Reichs) verursachen“.

Die Auslassung des Artikels vom Bann, auf welcher der Nürnberger Rath bestand und welcher auch von Seiten Markgraf Georgs zugestimmt wurde, beklagen auch die Markgräflichen Theologen in einem Gutachten, an welchem neben Rurer und Althamer jedenfalls auch der, wie wir sahen, immer zugezogene Brenz Antheil hat.¹⁵⁾ Sie erkennen aber an, daß, wie jezo die Sachen der Kirche stehen, es nicht möglich sei, daß der Bann ordentlich und nützlich möge gehalten werden. Denn es solle Niemand öffentlich in Bann erklärt werden, er gestehe denn und bekenne frei seine öffentliche ärgerliche Mishandlung (Missethat), oder, so er es verleugnet, daß er rechtlich und mit Zeugen und Rundschaften überwunden und des Lasters schuldig judicirt sei. Dazu aber erkennen sie zweierlei für nöthig, einmal die allgemeine Festhaltung und Durchführung der Privatabsolution und sodann ein ordentlich Kirchengengericht. „Nun aber ist die christliche Freiheit (wir wollen jetzt lieber sagen Frechheit) dahin kommen, daß gar nahe Niemand mehr sich vor der Empfangung des Sacraments will anzeigen, und die privata Absolutio, welche doch den beschwerten Gewissen nöthig in gar veracht wird; die meisten wollen von einem Kirchendiener nicht gestraft sein. Dazu diemeil die Bischöfe in Feindschaft wider das Evangelium stehen, haben die Pfarrer, so das Evangelium predigen, kein ordentlich Kirchengengericht; vor weltlich Gericht kann man solche Sachen nicht bringen. viel weniger reimt es sich, daß ein Pfarrer eignes Gewalts, Fürnehmen

und Erkenntnisses Einigen für bänig öffentlich ausrufe; da nun doch der Bann zur Erhaltung christlicher Communion und Kirchenpolizei nöthig sei, so müsse zuvor in jedem Gebiet eine kirchliche Behörde aus Etlichen der fürnehmsten Kirchendiener, auch sonst etlichen frommen redlichen verständigen Christen aus dem Kirchenvolk gebildet werden, die heiße man Visitatores, Superattendenten, presbyteros ecclesiae, iudices rerum ecclesiasticarum oder sonst wie; um in sträflichen Lastern, so des Banns würdig sein, zu urtheilen, auch die Kirchenordnung zu handhaben, in Ehesachen zu erkennen u. dgl. Darauf bringen sie, da die Obrigkeit, so die Kirchenpolizei verhindere, solches vor Gott nicht verantworten könne und sich aller Unordnung, auch ungestraster Laster theilhaftig mache. — Drenz war es, der in seinem Gutachten (s. oben S. 168) überdies den Unterschied des eigentlichen Bannes von einer den Zwecken kirchlicher Zucht dienenden zeitweisen Zurückweisung Unwürdiger vom Sacrament hervorhob, und letzteres als durchaus nöthig fordernte. Während der Bann den Verstorckten in Sünden, so nicht hören wollen, gehöre, handle es sich hier um solche Leute, welche der Böllerei, Trunkenheit und Hurerey ergeben kommen, bekennen, sie wollens nicht wieder thun, begehren das Sacrament und laufen den vorigen Sünden wieder zu; hier gelte es, eine solche Ordnung zu treffen, daß man sie eine Zeit lang vom Sacrament zurückhalte, damit „das wüß säuisch Sacramentempfangen unterbleibe.“ Hierauf kam nun auch das Wittenberger Gutachten hinaus, welches erklärte, daß sie auch nicht sähen, wie zur Zeit ein anderer Bann aufgerichtet werden könne, als der, daß die in öffentlichen Lastern Lebenden nicht zum Sacrament gelassen würden. So ward nun auch in der Kirchenordnung der eigentliche Bann bei Seite gelassen, und nur jene zeitweise Zurückweisung vom Sacrament bis zu erzeigter Besserung vorgeschrieben, jedoch so, daß sich dies nicht bloß auf notorisch Lasterhafte, sondern auch auf solche beziehen sollte, die in einem wissentlichen Irrthum und Ketzerei verwant wären oder sonst das gewiß unwidersprechlich Wort Gottes lästerten. Auch Unsinnige und Narren oder ganz unverständige Kinder oder sonst grobe Leut, die noch die zehen Gebot, den Glauben und das Vater Unser nicht könnten und nicht lernen wollten, sollten zurückgewiesen werden.

2. Dieser Punkt hing nun aber eng mit einem andern zusammen, um welchen sich bedeutender Zwiespalt erhob und auch nach Einführung der Kirchenordnung mehrfach wiederholte, eine Angelegenheit, welche, wenn wir nicht irren, ganz besonders dazu beitrug, die Popularität Osianders in Nürnberg bedeutend zu vermindern. Es lag auf der Hand, daß jener Act der Kirchenzucht beim Sacrament nur dann in großen volkreichen Gemeinden mit einiger Sicherheit auszuüben war, wenn man, wie das Wittenberger Gutachten sagt daß es bei ihnen geschähe, Niemand das heilige

Sacrament reichet, er sei denn zuvor durch Pfarrer und Diacon verhört; wenn also irgend eine Art von Privatbeichte voranging. Gerade in Beziehung auf diesen Punkt war aber bisher eine feste Ordnung nicht erreicht. Einst hatten die Präpöste vor dem Bischof von Limburg erklärt, sie ließen die Ohrenbeichte frei, und reichten nach geschehener Vermahnung das Sacrament, gleichviel ob einer vorher Ohrenbeichte gethan oder nicht (i. o. S. 211). Indem dann der brandenburgische Rathschlag von 1525 (den Walden Verm. Beitr. I, 11 ff. mit dem Nürnberger verwechselt), welchem ja auch Osiander und die übrigen Nürnberger ihre Zustimmung gaben, weiterer evangelischer Protest erhob gegen den katholischen Begriff und Gebrauch der Ohrenbeichte, legte er alles Gewicht auf das Beichten vor Gott, und die Beichte, welche vor den Priestern (als man's nennet) geschieht, erscheint als etwas Freies und soll nicht anders gehalten werden denn für eine Rathschagung derer halben die der göttlichen Ding allermäßen nicht wohl berichtet sein, denn durch das Wort und heilwärtigen Trost mag dem Gewinzer wohl gerathen werden, so jemand kommt zu einem tapfern Mann, der im Befehl Gottes berichtet ist. Darum so irgend ein Christ ist, der sehr dahin, wie er den Menschen beicht, sondern wie er sein Leben besser. Werdemgemäß die Absolution nur gefaßt wird als Verkündigung des Urtheils göttlichen Wortes, welches den Gläubigen alle ihre Sünden vergeißt, der Ungläubigen aber in alle Weg vorbehält, und dabei ausdrücklich bemerkt wird, daß einen jeden Christenmenschen sein eigener Glaub an Christum vor allen Sünden löst und lebzig macht, so bleibt hier der auf die Beichte folgenden Absolution nichts sie von der allgemeinen Predigt der Sündenvergebung specifisch Unterscheidendes, noch weniger kann Privatabsolution als etwas Obligatorisches gefordert werden. Als dann im Jahre 1527 der Betrieb Osianders und Anderer, wie bereits bemerkt, die Ohrenbeichte förmlich abgeschafft wurde, hielt man auch nur daran fest, die Prediger sollten das Volk ermahnen, sich vor dem Genuß des Sacraments bei den Dienern der Kirche zu melden, damit sie von dem Glauben der sich Anmeldenden unterrichtet würden, der Gesichtspunkt war durchaus nicht der, daß nur der Privatbeichte und Absolution eine specifische Bedeutung beimaß, sondern der, daß es Leute gab, die in den Glaubensartikeln nicht hinlänglich unterrichtet, oft gar nicht wußten, warum sie, der bloßen Gewohnheit nach, zum Sacrament gingen.¹⁶⁾ Als etwas Freies, wenn auch unter Umständen zu Empfehlen, erscheint auch Privatbeichte und Absolution noch in den Schwabacher Visitationsartikeln nach Osianders Fassung: daß die bloßen Gewissen, da der Vergebung der Sünden durch Predigt, Tauf und Abendmahl nicht genug können gemacht werden, mögen der Schlüssel Amt insonderheit erfordern und Absolution begehren; daß man solche insonderheit, aus Befehl Christi auf ihren Glauben mit ausgedruckten Worten soll ihrer Sünd lebzig zählen

es aber nicht von Nöthen sei, in solchem Fall alle Sünden zu erzählen, sondern allein nach dem Glauben zu fragen, das Andere soll in eines jeden gutem Willen stehen, was er eröffnen und Rath darin suchen will. Und wie sehr es dem protestantischen Gefühl widerstrebte, aus der Privation, deren Beibehaltung im Allgemeinen die Augsburger Confession Art. 11 u. 25) ausgesprochen hatte, irgend ein Gesetz zu machen, erhellt wieder aus der oben (S. 145) mitgetheilten entschiedenen Erklärung in der Antwort des Rathes auf die Vergleichsmittel zu Augsburg, daß die Communion nicht stracks an die Beichte gebunden werden dürfe. Ohne Zweifel wurde daher die Privatanmeldung und Beichte meist unterlassen (s. oben die Äußerungen des markgräflichen Gutachtens S. 172). Bei den Verhandlungen über die Kirchenordnung drängte nun aber Osiander, um so sehr darauf hin, als er darin die nothwendigste Bedingung sah, wenn die Abschließung Unwürdiger vom Sacrament möglich gemacht werden sollte. Weshalb erhob sich Widerspruch dagegen. Christoph Scheurl gab im Jahre 1531 ein Gutachten darüber:¹⁷⁾ ob meinen Herrn zu rathen sei, nit gestatten, jemand zu communiciren, er hab sich denn zuvor angezeigt und gebeicht. Die Prediger, meint er, sollten freilich die Beichte als gut und nöthig empfehlen, und den Unwürdigen das Sacrament in gemein anbieten, wie bisher gebräuchlich gewesen. Aber ein solch Gesetz und Ordnung daraus zu machen, daß bei den Kirchenbedienten stehen, sondern Personen das hochwürdige Sacrament vorzuenthalten, sieht sich an nichts weniger beschwerlich, denn Dr. Geppstein, und daß es sich zu leiden wird, denn des Volkes ist zu viel und der Seelsorger zu wenig. Zu erfordern diese Ding, als: welche öffentlich ungläubig, des Wortes stolzer, überwundene Reher und in sündlichem, schädlichem Stand sind, zu Erkenntnis und Erklärung, denn sobald einer das verneint, so ist jezo Anlag oder Inquisitio zweifelig gemacht. Es ist auch nicht genug, die ministri ecclesiae meine Laster für öffentlich halten, es gehört eine Erklärung der Notorietät dazu, Erkenntnis und Erklärung erfordern einen Rath, und wo es bei ihnen stehen sollte, uns das Sacrament zu geben oder nicht, daß sich doch kein Bischof nie angemacht hat, so hätten bereits den Bann über uns, und wir müßten leben und glauben wie wollten, wollten wir anders des Nachtmahls Christi nicht entbehren. Durch sie sich noch mehr verdächtig und bei der Gemeinde häßig machen lassen, als hätten sie uns in allerlei unnöthigen freien Stücken allein von anderen Christgläubigen abge sondert und die Lieb und Einigkeit trennt, um eine eigne Kirche, Jurisdiction und Tribunal aufzurichten; aber ihr Wille und Meinung nicht ist und sein soll. Darum mein Rath, daß wir der Kanzel das Volk ermahnen, sich anzufügen und, die öffentlichen nicht absteigen wollen, sich Gottes Tisches zu enthalten, also daß solches

außerhalb ihres Verbots, Erkenntnis und Gewalts eines Jeden Gewissen heimgestellt werde nach St. Pauli Regel, der Mensch prüfe sich selbst und esse alsdann von diesem Brote u. s. w. Dagegen machen die Nürnberger Prediger¹⁸⁾ geltend, und zwar mit Berufung auf die Artikel der Augsburger Confession, daß zwar allerdings der, welcher an Christum glaubt, schon absolvirt und zum Sacramente geschickt sei, aber dennoch bedürfe er, daß sein Gewissen versichert werde seines Glaubens. Christus habe den Schlüssel nicht umsonst eingesetzt, wir könnten auch nicht zuviel Mittel haben um: Gewissen zu stärken. Allerdings solle Niemand zur mündlichen Beichte gezwungen werden. Aber die Erfahrung gebe, daß zum hochw. Sacrament ohn allen Unterschied laufen Narren, leichtfertige Menschen, Kinder u. s. w. Es langt uns auch an, daß etwa Buben, so den Schussler spielen, solle vom Spiel herzugelaufen sein und gesagt haben: komm laß uns trinken. Die schändliche Unordnung, da jedermann ohn Unterschied herzulaufe, möge zum Theil auch eine große Ursache sein, daß jeztund so gar ungezogene Jugend und freche Welt sei, voller Gotteslästerung, Verachtung Gottes und der Menschen, Widerspenstigkeit, Unzucht u. s. w., allermeist da man sie evangelisch rühmt. Es wurde nun zwar in der Kirchenordnung wirklich erreicht, daß den Communicanten die persönliche Anmeldung beim Pfarrer oder einem anderen Kirchendiener zur Pflicht gemacht wurde; es sollte ihnen vorgehalten werden, was für ein gering Ding dies sei, daß sie sich alles ansagen, verglichen mit der großen Bürde der erzwungenen Ohrenbeichte, deren sie ledig geworden; es wurde den Geistlichen zur Pflicht gemacht, diese Anmeldung bei allen Personen, wo sie es nöthig finden, zu einer Erforschung zu benutzen, ob sie den Glauben, die zehn Gebote und das Barmherzige Unser können, ob sie recht vom Sacrament halten u. s. w., ob sie gegen Niemand Feindschaft tragen; und es wurde ferner das Nachsuchen der Privatabsolution dringend empfohlen. Allein dadurch wurde doch Privatbeichte und Absolution nicht obligatorisch; denn es wird ausdrücklich gesagt, daß wenn die Geistlichen jemand als eines christlichen Verstandes und guten Wandels spüren, es nicht nöthig sei, dieselben allweg von Neuem wieder zu erforschen, sondern sie mögen eine solche Person wohl unerforscht, so oft sie sich nur anzeigt, zum heiligen Sacrament gehen lassen. Ja auch bedenken, welche der Prüfung unterworfen werden, wird die Ertheilung der Absolution von ihrem eignen Begehren (so sie die Absolution begehren) abhängig gemacht. Gleichwohl hatten Brenz und Osiander bei ihrer Revision der Kirchenordnung in der Gottesdienstordnung eine Aenderung gemacht, welche die Allgemeinheit der dem Abendmahlsgenuß vorausgegangenen Privatbeichte und Absolution zu ihrer Voraussetzung hatte. Es war in Nürnberg seit der Reformation eine Abendmahlsvermahnung vor Austheilung des Sacraments im Brauch, welche sich bereits in der Rechtfertigungs-

schrift der beiden Präpste und des Augustinerpriors Volprecht, Grund und Ursach (s. S. 21) findet und welche nach Oslanders eigener Aussage von ihm selbst herrührte, während Andre sie Volprecht zuschreiben.¹⁹⁾ Auch in der Döberschen Messe findet sie sich wieder. Nun hatte sich der usus gebildet, daß an Feiertagen nach vollbrachter Predigt der Prediger eine gemeine offene Beichte sprach und nach Endung derselben dem versammelten Volk die Absolution oder Entbindung verkündigte; und „viel frommer, christlicher Personen, denen nit gelegen, alle Sonntag oder Wochen zum heiligen Sacrament zu gehen und die Privatabsolution zu empfangen, rösteten sich der gemeinen öffentlichen Entbindung von den Kanzeln und Altar.“ Auch vom Altar nämlich geschah dies vor Austheilung des Abendmahls. Denn da bisher die Wenigsten vorher zur Beichte gegangen waren, so hatte man die sogenannte offene Schuld (allgemeine Beicht) und allgemeine Absolution in den Gottesdienst aufgenommen und namentlich an jene Abendmahlsvermahnung einen Anhang gemacht, welcher allerdings nur Beichtvermahnung und, unter Voraussetzung ihrer stillschweigenden Aneignung von Seiten der Communicanten, allgemeine Absolution enthält: „bieweil wir alle gesündigt haben (Sünder seind) und der Gnade Gottes bedürfen, so demüthigt eure Herzen vor Gott dem Herrn, bekennet und bereut eure Sünde und Gebrechen mit herzlichster Begierb seiner Gnab und Hülff, mit festem Glauben und Vertrauen auf sein gnädig Zusagen, und vergebt von Herzen in jeglicher seinem Nächsten, auf daß euch euer himmlischer Vater eure Sünd und Missethat auch vergebe. So ihr solches thut, so entbinde ich euch anstatt der heiligen christlichen Kirche und auf Befehl und Zusagen unseres Herrn Jesu Christi, da er sprach: welchen ihr die Sünden erlasset u. s. w., von allen euren Sünden. Im Namen des Vaters u. s. w.“ Diese Allgemeine Absolution, als deren Verfasser Wenzeslaus Lind gilt, ist nach Oslander nicht vor langer Zeit, er wisse nicht wie oder durch wen, in Brauch gekommen; wahrscheinlich mußte er es recht gut, er drückt sich aber absichtlich eringschätzig aus, er will officiell nichts von ihr wissen. Als nun Oslander und Brenz die Kirchenordnung durchsahen, strichen sie diesen Anhang an Abendmahlsvermahnung, während letztere selbst in die Kirchenordnung kam und weite Verbreitung erlangt hat. Die Auslassung geschah, wie Oslander sagt, aus vielen beweglichen, wichtigen und tapfern Ursachen“, nämlich eben in die Privatabsolution durchzusetzen. Allein diese allgemeine Absolutionsformel ward bald nach Einführung der Kirchenordnung von Vielen ungern ermißt.²⁰⁾ Der Rath forberte den 4. April die Präpste und sämtliche Prediger der Stadt vor und fragte: Warum diese heilsame und tröstliche Absolution nicht mehr gebraucht würde, ob sie gottlos sei? Er wünschte, wenn es ohne Nachtheil geschehen könne, ihre Wiedereinführung. Schleupner, er entschieden dafür war, berichtet von sich und den ihm Beistimmenden

(offenbar der Mehrzahl der Geistlichen), sie hätten erklärt, daß sie die Privatabsolution zwar denen, die sie begehren, ja allen Christen dringend empfehlen, aber auch die allgemeine nicht für unrecht hielten, denn das Evangelium sei eine Kraft Gottes zum Heil allen die glauben, möge es nun öffentlich oder privatim verkündigt werden. Osiander aber trat sehr hitzig dem entgegen. „Als ich merkt, daß solcher mein Rath nicht gern gehört wollt werden, darzu die Ursach auch zu guter Maß wohl konnt abnehmen, hab ich noch das mehr dazu gesagt, wann mans mit Fleiß und bei dem Licht wird besehen, so wird man finden, daß es keine beständige gewisse Absolution des Löseschlüssels sei noch sein kann.“ Nach Schleupner hat er gesagt, er wolle lieber den Feuertod leiden als nachgeben, alle Generalabsolution sei vom Teufel und gottlos und führe in die Hölle. Osiander brachte nun die Sache auf die Kanzel und, wie man sich denken kann, in der rücksichtslosesten Weise, und erlaubte sich herbe Ausfälle gegen die irdern Prediger. Wie leidenschaftlich Osiander die Sache erfaßte, geht aus seinem Brief an Brenz vom 5. April 1533 hervor. Er sagt, die übrigen Theologen hätten zum Theil die Auslassung der Generalabsolution empfohlen, zum Theil aber dem Rathe die Sache anheimgestellt, „was bei der Beschaffenheit der Leute, die jetzt im Rathe sitzen, mir verderblicher als der schlimmste Judasfuß erschien. Ich allein sagte, die Sache sei nichts, es sei in Wahrheit gar keine Absolution. Da entbrannten die meisten gegen mich im Gefühl der Beschämung, daß sie die Sache (in ihrer Wichtigkeit) nicht erkannt hatten, und sagten Dinge, deren ich mich in ihre Seele schäme.“ Lind und der Karthäuser (Georg Roberer) beriefen sich darauf, daß die allgemeine Absolution nicht ausdrücklich verboten, also gestattet sei, er Grundsatz, den Osiander in menschlichen Dingen gelten lassen will, wo das nicht Verbotne erlaubt sei, wenn nicht die Liebe entgegenstehe; wo es sich um göttliche Dinge, Gottes Gebote, den wahren Gottesdienst, die Predigt des Wortes u. s. w. handle, sei dieser Grundsatz der allerverderblichste. Luther und ihrer aller Sieg (gegenüber den päpstlichen Mißbräuchen) beruhe auf dem entgegengesetzten Grundsatz. Dominicus (Schleupner) habe seine Meinung magistralissimo vertheidigt. Er selbst habe behauptet, daß ihm die gemeine Absolution niemals gefallen habe und er sie niemals für eine wirkliche und ernstliche Absolution habe ansehen können; als sie bereits anderthalb Monate in St. Sebald in Gebrauch gewesen, während sie in St. Lorenz davon nichts wußten, und da der Rath seinem Propste angezeigt ließ, er wolle daß sie bei uns in Anwendung komme, habe er seinem Probst abgerathen, die Sache scheine nicht dem Worte Gottes gemäß zu sein. Der Propst aber sagte, er müsse gehorchen. Osiander berief sich auch auf Brenz, der sich für die Abschaffung ausgesprochen (offenbar während der Aufstellung der Kirchenordnung). Er selbst habe sich schon früher aus der zweifachen

Ursache dagegen erklärt, einmal weil er sah, daß bei dieser allgemeinen Absolution die Anzeigung der Communicanten vor der Communion fallen werde, und dann weil es keine wahre Absolution sei. Er habe nirgend in der Schrift gelesen, daß ein gemischter Haufe zu absolviren sei, in welchem Ungläubige, Schwärmer, Unbußfertige, Ehebrecher u. s. w. seien, und von denen keiner um die Absolution bitte, geschweige denn ernstlich an Lebensbesserung denke. Auch fände sich nirgends, daß es in der alten Kirche so geschehen sei, woraus allein schon einleuchtend, daß die Sache ein reines Menschenfünklein, das wider Christi Willen, sei. Entweder man verstehe diese Generalabsolution bedingungsweise: wenn ihr Buße thut 2c., dann sei es keine Absolution, denn die Sacramente leiden in diesem Stücke keine Bedingung, wir sagen nicht, wenn du glaubst, ist Christi Blut für dich verzoßen, sonst nicht; vielmehr nicht allein für unsre, sondern für der ganzen Welt Sünde, wie Joh. sagt. Oder aber man verstehe die Absolution ohne Bedingung: ich absolviere euch, mögt ihr nun glauben oder nicht, Ketzer sein oder nicht, Buße thun oder nicht u. s. w. Dann habe es freilich die Form der Absolution, es sei aber die unverschämteste Lüge, daß das nach Christi Befehl gehandelt werde und das lästerlichste Sacrilegium, daß man die Berlen so vor die Säue werfe. „Anderes, was ich im Sinne hatte, verschwieg ich absichtlich, um etwas übrig zu behalten, womit ich ihnen unvernueth entgegen treten könnte, weny sie bei ihrem Vornehmen beharrten.“ Nur habe er noch auf Brenz verwiesen, den sollten sie hören. „Was ich aber noch für mich behielt war Folgendes: Wenn dies wirklich Absolution ist, kann kein Bann (Excommunication) in der Kirche eine Stelle behalten, wenn jeder Excommunicirte kann, da man ihm die Predigt zu hören nicht verbieten kann, sogleich Lösung haben. Nun kann aber ein Schlüssel dem andern nicht so entgegen sein, daß er dadurch gehindert werde, sein Amt nach Christi Einsetzung auszurichten. Diese falsche Absolution hindert und hebt auf den Bindschlüssel, bevor dieser das ausrichtet, wozu er eingesetzt ist, ist also nicht der wahre Schlüssel Christi, sondern ein verfälschter des Satans. — Mir kommt in den Sinn, daß nachdem der Satan die Taufe durch die Anabaptisten, das Abendmahl durch Karlstadt und Zwingli beschmutzt hat, er nicht ablassen werde, bis er auch die Schlüssel niedertritt, das auszuführen die Nürnberger besonders geeignet sind, die dieselben rger wie die Pest hassen. — Ich lehre zu meinen Theologen zurück. Barest Du doch dabei gewesen, Du hättest das wunderbare Schauspiel gesehen, wie sie Alle nur für ihre Ehre sorgten, die vom Rath aber nur darauf bedacht waren, wie sie dem ächten Gebrauch der Schlüssel entgingen, wie jeder Theil den andern verlachte, neutra videbat manticam a tergo. Laß mir die Worte entschlüpfen: ich laß mich bedünken, ich sehe in dieser Sache ein wenig weiter, denn etwa vielleicht andre Leute, antwortete

Dominicus giftig mit lauter Stimme: so hör ich wohl wir sein alle blind. Ich zweifle nicht, daß der Rath entweder kraft seiner Autorität jene falsche Absolution herstellen wird, oder uns mit schriftlichen Gutachten beauftragen wird (aut nos scriptis commissurus); geschieht das, so wird eine wunderbare und lächerliche Tragödie entstehen, wenn nicht etwa der Rathhauſer (der zwar an Sitten schlechter ist als die anderen Alle, aber an Bildung und Urtheil ihnen bei Weitem überlegen) die Sache beschwichtigt, indem er die Andern davon abbringt, mir zu widersprechen; denn ihn scheuen sie, und er hielt sich sehr billig gegen meine Ansicht, indem er mit mir darin übereinstimmte, daß die Formel auszulassen sei, und nur das sanft dahingelassen sein ließ, ob diese Absolution eine sei oder nicht“. Von den Andern hat er sich nichts Gutes zu versehen. „Es verdrießt mich schon ganz zu leben, wenn ich sie mit hohen Brauen lehren, bestimmen, ändern sehe, wovon ich weder Rechenſchaft geben noch einen richtigen Verstand zeigen können. Ich will umkommen, wenn nicht hier zweitausend Laien sind, die in Gottes Wort gelehrt sind, als alle meine Theologen, den Rathhauſer ausgenommen zc.“ Der Rath gebot, die Materie noch eine Zeit lang auf den Kanzeln nicht vorzubringen; er wandte sich am 8. April 1533 um ein Gutachten an Brenz, welchen aber Osiander selbst schon am 5. April zu Hülfe gerufen hatte.²¹⁾ Der Rath machte geltend: bei der großen Menge Volks in der Stadt und bei wenigen Predigern so darin sind sei es noch der Zeit nicht wohl möglich, einen jeden Menschen vor Empfangung des Sacraments zu examiniren und ihm die Privatabsolution zu erteilen. Auch trösteten sich viele fromme christliche Personen, die nicht alle Sonntag zum Sacrament kommen und die Privatabsolution empfangen könnten, dieser allgemeinen öffentlichen Entbindung von der Kanzel und dem Altare und würden durch ihre Abschaffung in Unruhe versetzt; er berief sich auch auf Sachsen. Indessen Brenz trat im Wesentlichen in seiner Antwort vom 12. April auf Osianders Seite, nur ohne dessen Maßlosigkeit. Namentlich hebt er nicht nur die eine Seite hervor, daß eine solche der Predigt folgende gemeine Absolution der eigentlichen Absolution als der nothwendigen Aneignung der gemeinen Predigt an eine besondere Person nachtheilig sei, sondern auch die andre, daß sie auf die öffentliche Predigt des Evangeliums ein falsches Licht werfe, als sei die nicht schon der rechte Schlüssel des Himmelreichs, dadurch die Sünden denen die es hören und glauben verziehen, den andern aber vorbehalten werden, als müsse erst die folgende allgemeine Absolution den Himmel aufsperrn und die Hölle zuschließen. Das würde dahin gerathen, daß die Predigt verachtet und allein das Werk der gemeinen Absolution ohn allen rechten Glauben gesucht würde, wie bis anher mit dem Weihwasser geschehen. Wären nicht genug Kirchendiener, so müßten mehr bestellt werden. Uebrigens unter-

verfe er sich gern mit seiner Ansicht seinen lieben Herren und Lehrern den
 Theologen von Wittenberg. Deren Urtheil,²²⁾ das der Rath um dieselbe
 Zeit erbat, fiel aber ganz anders aus. Luther und Melancthon erklären
 in ihrer Antwort vom 18. April in echt evangelischer Weise, sie wüßten
 die öffentliche gemeine Absolution nicht zu verwerfen, denn auch die Predigt
 des Evangelii selbst sei im Grund und eigentlich eine Absolutio, darin
 Vergebung der Sünden verkündigt wird vielen Personen in gemein und
 sündlich oder einer Person allein u. s. w. Ob wohl nit alle daran glauben,
 warum ist die Absolution nit zu verwerfen; denn alle Absolution, sie
 esche in Gemein oder besonders, muß doch also verstan-
 en werden, daß sie Glauben fordert und denen hilft, so
 daran glauben. Daneben aber sei die Privatabsolution nicht fallen zu
 ssen. Man müsse die Gewissen unterrichten, daß der Trost des Evangelii
 nem Jeden insonderheit gälte, und derhalben das Evangelium durch
 Wort und Sacrament insonderheit Jedem appliciren. Der gemeinen Ab-
 solution würden sehr wenig Leute wissen zu gebrauchen und sich ihrer an-
 nehmen, so sie daneben diese applicatio nicht erinnerte, daß sie sich auch
 der gemeinen absolutio annehmen sollen, als sei sie eines Jeden besonders.
 Diese Antwort machte der Rath seinen Predigern bekannt: er nehme sie
 an und halte die Wiedereinführung der allgemeinen Absolution vor der
 Communion, ingleichen der sogenannten offenen Beicht und Absolution von
 der Kanzel nach der Predigt für gut; er wolle zwar die Antwort der Pre-
 diger darauf vernehmen, aber in weitere Disputation sich nicht einlassen.
 Ein Oslander ließ sich durch wiederholte Verbote des Rathes nicht ab-
 halten, dagegen zu predigen. Keiner, soll er gesagt haben, der nach der
 Beicht gesündigt, könne durch allgemeine Predigt oder Absolution von Sün-
 den gereinigt werden, sondern müsse die besondere Absolution von einem
 Priester haben. Ähnliches wirft ihm auch der Verfasser der später zu er-
 wähnenden Schmähschrift vor, wogegen Oslander aber protestirt, indem er
 sagt: das ist aber unverschämt gelogen, daß ich eiblich geschworen hätte:
 würden Niemandem die Sünden vergeben, wenn er nicht vom Priester
 absolvirt werde.²³⁾ Wir werden nicht irren, wenn wir sagen, daß Oslander
 schon zu keiner Zeit (später erklärt er sich ausdrücklich dagegen) so weit
 gegangen sei, Sündenvergebung absolut und ausschließlich an die priesterliche
 Absolution zu binden, daß nur das große Gewicht, welches er auf die sacra-
 mentale Aneignung der Sündenvergebung gelegt, ihn zu solchen absichtlich
 en Ausdrücken getrieben hat, welche von der Kanzel herab so aufgefaßt
 werden mußten. Wie sehr er die Sache in unevangelischer Weise auf die
 Kanzel getrieben haben muß, erhellt aus folgenden von Schleupner mitge-
 theilten Äußerungen: „die gemeine Predigt ist eine Lehre und loses Wort,
 das sich Niemand darf annehmen. Darum heißt es auch Christus clavem

scientias (Schlüssel der Erkenntnis) zc. Aber von der Privatabsolutio sind das seine Wort: Entbindet man Jemand von seinen Sünden auf Erden, so ist er wahrlich entbunden auch im Himmel, und ob ers schon nicht glaubt, so ist er dennoch entbunden. Er wird aber darnach um den Unglauben als um eine neue Sünde verdammt werden. Item: die privata absolutio ist allemweg kräftig, darum wenn der so absolvirt wird schon nicht genugsam Reue hat oder nicht glaubt, so lügen und trügen die Schlüssel nicht, sondern es ist gewißlich im Himmel gelöst, was hienieden auf Erden gelöst wird. Bleibt aber der Gelöste ohne Reue und Glauben, so wird er um seiner Härtekeit und Unglaubens willen, die er auch nach der Absolutio behält oder wiederum einwurzeln läßt, verdammt; aber die Sünden, davon er ist entbunden worden, sind ihm wahrlich vergeben.“ Die andern Prediger schwiegen dagegen auch nicht. Spengler (9. August) spricht sie ab von aller Schuld in der Sache frei und spricht sich bei aller wiederholten Anerkennung, „seines geschickten Kopfes und schönen Ingeniums“ sehr unwillig über Osianders hochfärtigen und verächtlichen Geist aus, der die Unruhe, „die wahrlich einer bürgerlichen Empörung nit ungleich sah“ wieder hervorgerufen; denn schon hätten sich seine Herrn und überhaupt Niemand nicht anders versehen, denn daß die Sache nun begraben sein solle. „Aber da stund Osiander aber auf die Kanzel mit einem so verbitterten Gemüthe und einem so ungeschickten Holschuppen, dergleichen ohne Zweifel in Nürnberg auf offner Kanzel nit viel beschehen ist.“ Spengler, der die abschriftlich verbreitete Predigt gelesen, bekennt für seine Person, daß er sein Setztage über keiner Predigt nie höher entfessen sei (sich entfetzt habe). „Ich nehm es auf mein Seelenheil, daß ich Osiandern, seines geschickten Kopfes und schönen Ingeniums halb nur hochacht und venerir, sein hochfertiger und verächtlicher Geist hat mir aber allemweg (vergl. oben S. 165 f.) misfallen und mich sorgfältig gemacht, daß der einmal einen großen Lärmen anrichten werd, wie es sich dann izo genug zeigt.“ Er meint, es sei hoch von Raths, „daß Osiander durch unser aller Patron Dr. Luthern in einem sondern Schreiben ernstlich am Zaum geritten würd, denn dieses Roß wär zu viel frech und ungehalten, auch mit scharfem Sporn geritten sein, das wißt ihr ebensowohl als ich. Ich bin auch gewiß, sollt sich Osiander in einem sächsischen Flecken mit seinem ungeschickten Predigen so Carlstadtisch halten, sein Ingenium würd nimmermehr so hoch als der Kirchen Befahrt geacht“. Nach der sehr hitzigen drohenden Predigt am 13. Juli, an welche sich wohl Spenglers Worte beziehen, wurde Osiander von des Rathes wegen wieder verwahrt, und Stillschweigen auf der Kanzel bis zum Austrag der Sache verlangt. Osiander trat aber sehr trotzig auf und ließ sich nur zu sehr bedingten Zugeständnissen herbei. Der Rath, der in der That in dem ganzen Streit Osiander mit viel Rücksicht behandelte, hatte Rath

die andern Prediger, welche durch Osiander angegriffen waren, zu beschwichtigen. Es fiel da von Seiten des Rathhäusers Roberer, also gerade dessen, von dem er beim Ausbruch des Streits noch am günstigsten geurtheilt hatte, auch die Aeußerung: das seien nicht die einzigen Irrthümer Osianders, er wisse noch andre Dinge von ihm zu erzählen, die er gepredigt. Auch nachdem befohlen war, es solle jede Partei ihre Gründe „von den drei Sacramenten und der allgemeinen Absolution“ schriftlich übergeben, inzwischen aber sich aller Zänkereien enthalten, so Osiander noch einmal mit Predigten am Feste Mariä Himmelfahrt und dem Sonntag darauf dazwischen, worin er die anders Lehrenden für des Teufels Schuppen erklärte, er wolle lieber tausendmal den Tod leiden, als solcher Verführung anhängen. Aber noch einmal kam er mit einer Warnung davon, obwohl der Rath Osianders Entschuldigung für ganz richtig erklärte. Er hatte nämlich darüber vernommen erklärt, etliche Personen hätten ihn dazu aufgefordert, wenn er damit nicht vorschreiten wolle, so wollten sie ihn für einen unredlichen Mann halten. Noch einmal lang es die aufgeregten Geistlichen zu beschwichtigen, denen der Rath wohlgefallen über ihren bisherigen Gehorsam zu erkennen gab. Es wurden nun die beiderseitigen Schriften übergeben. Osianders Bekenntnis in den Schlüsseln, dem Rathe am 22. September übergeben, kenne ich nur aus den dürftigen Excerpten bei Walbau.²⁴⁾ Er will darin anweisen, 1) „daß zu dieser Zeit besser wär, die gemeine Absolution unterlassen dann geübt, im Fall daß sie schon eine rechte gewisse Absolutio des Schlüssel wäre; 2) darnach, daß sie die rechte gewisse und beständige Mutio des Löfeschlüssels nicht ist noch sein kann und 3) zuletzt, daß die rechte wahre Absolution des Löfeschlüssels aus gutem Gewissen und andigen Grund der heiligen Schrift ein Sacrament genannt hab“ (leste hatte auch Brenz in seiner Antwort gethan). Er nennt in der Schrift öffentliche Absolution ein Fastnachtspiel, und sagt mit Beziehung auf Geistlichen: „darum ist kein Wunder, dieweil die Haushalter so seltsam Gottes Gütern und Haushalten umgehen, daß sie für und für je je mehr veracht und mit Füßen getreten werden. Denn es ist schon hoffen, wenn das Salz dumm wird und nicht beißen sondern heucheln, daß es auf den Mist geworfen und mit Füßen getreten werden muß“ (h. 5). In drastischer Weise stellt er gegenüber die rechte Absolution die vermeinte allgemeine. „Der Diener, der da recht absolvirt, möchte sagen: Ich absolvire dich, nicht um deiner Reu, Glauben, Verdienst, und, Würdigkeit oder Geschicklichkeit willen, sondern allein darum, daß du barmherzig ist und mir befohlen hat, ich soll absolviren, wer da kommt und spricht, es reuet mich, und was ich ihm sag hört und erbeut sich zu thun. Und zwar, daß Gott barmherzig sei, das darf keines Zeugnisses,

ob ich aber dir seine Barmherzigkeit zusagen oder mittheilen soll oder nicht, da darfst du dich nicht um bekümmern, sondern darfst nur glauben, du seiest wahrlich im Himmel los, denn es ist mir und nicht dir (Walden offenbar falsch: dir und nicht mir) befohlen, zu sehen ob man dich absolviren soll oder nicht. Darum bieweil du bisher um deiner Sünde willen in Furcht und Zweifel gestanden bist, ob du einen gnädigen Gott habest oder nicht, so heb ich dich jezo mit der Absolutio aus Gottes Zorn und setz dich wieder unter seine Gnade in sein Reich. Das laß dir einen rechten Grundstein sein und baue deinen Glauben auf denselben, darnach wird der Glaube seine Früchte wohl bringen, ob sie gleich jezo nicht da sein. Aber in der vermeinten gemeinen Absolution müßte der Diener (wenn er alle Umstände wie sie in der Wahrheit sein, will aufdecken) also sagen: Ich absolvire euch unbekannte Leute, die ihr mich nicht darum ersucht, noch die Zeichen, darauf mich Christus heißt sehen, erzeigt, und thue es zwar nicht aus Gottes Befehl, sondern aus Gebot der Menschen. Darum hab ich auch Sorg, es möcht Gott nicht gefallen und nicht Kraft haben. Deshalb weiß ich euch nicht zu sichern. Es sei denn, daß ihr reuet, glaubt und andern Leuten auch vergebet, so ihr das thut und diese Tugend an euch habt, so kommt meine Absolutio wie eine Fledermaus geflogen und sitzt auf euch und auf euer solche Tugend nieder, thut ihrs aber nicht, so bleibt sie in der Luft schweben und kommt zu euch nicht“. Endlich behauptet Osiander den sacramentlichen Character der Absolution und beruft sich hierfür auf die Handauflegung als auf das äußere Zeichen. Wir sehen dabei, daß er in den Verhandlungen über die Kirchenordnung vergeblich für dieselbe eingetreten ist, denn er bemerkt: „Ich weiß gleichwohl, wie man die Handauflegung in der Ordnung (Kirchenordnung) gehöhnet und gespottet hat, daß sie herauskrazt ist worden. Sie ist aber darum noch nicht aus dem Alten Testament gekrazt.“

Beider Theile Schriften wurden nun im Namen des Raths durch Lazarus Spengler zur Begutachtung nach Wittenberg gesandt und es erfolgte nun das zweite Wittenberger Gutachten vom 8. October, unterschrieben von Luther (welcher schon am 20. Juli sowohl an die Nürnberger Prediger zusammen, als besonders an Lind geschrieben hatte zum Frieden), Bugenhagen, Jonas, Melancthon, Cruciger.²⁵⁾ Es hielt durchaus dieselben Gesichtspunkte wie das erste fest, daß die Privatabsolutio zwar sehr tröstlich und christlich und in der Kirche zu erhalten sei, daß sie aber die Gewissen nicht so hart beschweren könnten, als sollte keine Vergebung der Sünde sein ohne allein durch Privatabsolutio, denn auch die Heiligen von Anfang der Welt bis zur Zeit Christi nicht privatam absolutionem gehabt haben, sondern sie haben sich müssen trösten der gemeinen Promission und ihren Glauben darauf bauen. Osianders Gesichtspunkt, von dem er so auf die

Kindabsolution bringt, wissen sie wohl zu würdigen, nämlich: das Gewissen streite nicht in gemein darob, ob Gott barmherzig sei, sondern von 1 Person, ob mir Gott auch gnädig sein wolle. Allein das Evangelium 2 die Verheißungen Gottes lassen doch darüber keinen Zweifel, daß sie uni- 3 malis seien und sich Niemand selber davon ausschließen solle, denn Gott 4 hat allen geboten seine Verheißung zu glauben, und die gemeine Predigt 5 das Evangelium habe doch unzweifelhaft auch das Wort, daß sie Vergebung 6 der Sünden im Herzen wirke in denen, so ihr erschrocken Gewissen dadurch 7 im Glauben trösten. Darum könne man auch die gemeine Absolution 8 nicht verwerfen, weil sie doch dazu diene, daß sie die Zuhörer erinnert, 9 sich ein Jeder des Evangeliums annehmen soll, daß es eine Absolution 10 und ihnen auch gehöre. Wenn dagegen (wie von Osiander) gesagt 11 wird, man könne den Haufen nicht absolviren, darin viel sind, die man 12 nicht binden sollt, so ist eben der Unterschied zwischen Predigt und Juris- 13 dictio nicht zu vergessen. Jurisdiction gehört zu öffentlichen Sünden; daneben 14 (es) sind viel mehr heimlicher Sünden, welche man nicht anders binden 15 und strafen kann, denn in gemein durch Predigtamt. Also bindet die Pre- 16 digt alle Ungläubigen, und gibt dagegen zugleich allen Gläubigen Verge- 17 bung. Ja auch derjenige, so durch Jurisdiction gebunden, wenn er durch 18 Predigt wieder zum Gehorsam und Glauben käme, so wäre ihm von 19 Gott vergeben, wiewohl er sich hernach mit der Kirche auch wiederum ver- 20 unrein soll, als die er auch beleidigt hat. Endlich wird gegen den Ein- 21 wand, daß die gemeine Absolution nur conditionalis (unter der Bedingung 22 Buße, des Glaubens erteilt) sei, und darum die Gewissen nicht frei 23 gemacht werden könne, weil immer der Zweifel bliebe, ob man sie 24 sich zu beziehen würdig sei — gegen diesen für Osiander gewichtigen 25 Einwurf wird das entscheidende Wort wiederum gesprochen: jede Abso- 26 lution, gemeine und private hat die conditio des Glaubens, denn ohne 27 diesen entbindet sie nicht, und ist darum (doch noch) nicht ein Fehl- 28 sel. Denn der Glaube baut nicht auf unsre Würdigkeit (so daß 29 Gewissen unsicher bleiben müsse), sondern ist nur soviel, daß einer 30 Absolution annimmt und Ja dazu sagt. Osiander bekam also hier, wie 31 anders sein konnte, wieder Unrecht. Die Wittenberger aber mahnen 32 zum Frieden. Weiderseits solle man, da man darin einig, die Leute 33 Privatcommunion einhellig vermahnen. Osiander solle für seine Ver- 34 wegen seiner Gewissensbedenken nicht gebrungen werden, die gemeine 35 Absolution zu treiben, aber auch den andern Theil der sie treibe unange- 36 n nehmen lassen. Luther wandte sich in einem eignen Briefe vom 8. Oc- 37 tober an Osiander selbst um ihn zu beschwichtigen, dergleichen an Lind mit 38 Bitte, Osiander mit Geduld zu tragen, ihn den in seinen Meinungen 39 genau wie einen Kranken anzusehen; fügt aber auch vertraulich hinzu,

er hätte nicht geglaubt, daß Osiander mit so vielen Gedanken beladen und, wie er aus seiner Schrift erkenne, so weit von der Lauterkeit evangelischer Lehre entfernt sei. Sie sollen nur verhüten, daß kein größeres Aergerniß daraus, daß der Funke nicht zu Flammen werde. Der Rath theilt nun jenes Gutachten den Predigern mit, es solle darnach verfahren werden. Den Osiander ließ der Rath dabei sagen, er erweise dem Rath einem besondern Gefallen damit, wenn er sich danach füge. Spengler war mit der zu großen Rücksichtnahme des Raths auf Osianders Bedenken nicht recht zufrieden, wie sein Brief vom 25. October 1533 an Veit Dietrich zeigt. Er sei ganz fährlich, einen solchen Prediger, der in seinen Irrsalen wider die ganze Welt recht behalten wolle, in einem solchen Commun zu dulden. Er hatte den Rath zu bewegen gesucht, daß sie Osiander auf ihren Reiten gen Wittenberg schicken sollten (zu persönlicher Verhandlung), und der Rath schien Lust dazu zu haben. Aber Osianders Antwort auf das ihm mitgetheilte Wittenberger Gutachten, worin er zäh an seiner Meinung festhielt, aber zugleich auffallender Weise leugnen konnte, „daß er um die gemeine Absolution bisher nie gestritten,“ machte den Rath so unlustig, daß er von jenem Plan abstand, gewiß, daß Osiander ein solch Anerbieten an Hoffahrt nicht annehmen werde. Er handelte aufs freundlichste mit ihm und suchte allein die Wege, diesen Mann zu stillen und am Zaum zu reiten, damit er seine irrige Lehr bei ihm behalte und die Sach dadurch geinl: werde. Den Wittenberger Theologen aber wurde für die jetzt und schon früher gehabte Mühe 100 fl. an Joachimsthalern verehrt und ein Dankbrieflein geschrieben. Die gemeine Absolution blieb in Übung, wiewohl Osiander persönlich sich derselben enthielt. Ich möchte vermuthen, daß er schon in den letzten Jahren während der Verhandlung über die Ordnung aus jenen Gewissensbedenken möglichst selten selbst das heilige Abendmahl gehalten. Wenigstens wirkt Ed in seiner Bekämpfung der Kirchenordnung dem Osiander vor: „wie ich denn höre, daß der Fürnehmste dieser Ordnung, der auch gern in hohen Gewalt käme, etlich Jahr nit viel Reß gelesen habe.“²⁶) Osiander schwieg zunächst und führte auch, wie Spengler gehofft (24. November 1533), den geäußerten Vorsatz nicht aus, seine Schrift von den Schlüsseln, die abschriftlich in vielen Händen war, durch den Druck zu veröffentlichen.

Obgleich der Streit so zunächst beigelegt war, der die Bevölkerung im hohem Grade aufgeregt zu haben scheint, so blieb in den Gemüthern doch ein Stachel zurück. Noch im folgenden Jahre nennt Schleupner in seiner Mittheilung an Joh. Appel den Streit eine Tragödie jenes rasenden Hercules. In Wittenberg hieß es, Osiander schreie wider Luthers Bücher. Der billig denkende Spengler schrieb (13. April 1534), er habe doch von keinen gründlichen Bescheid; öffentlich könne es wohl nicht geschehen

ein; „und weil Osiander jetzt seiner Opinion wider die Absolution und abter errores schweigt, so sollen wir billig zufrieden sein u. s. w.“ Am Schluß aber bemerkt er noch, eben werde er von einer glaubhaften Person berichtet, daß Osiander vor etlichen Wochen nach vollbrachter Predigt in der Sacristei zu St. Lorenz vor etwa viel Priestern und erbarn Handwerksleuten sehr wider Luthers Büchlein von der Winkelmeß ausgegangen, geschrien und gesagt hab, Luther hätte die Sach mit der Winkelmeß nicht wohl getroffen, sondern der Enden weit gefehlt. Wir fügen hier gleich bei, daß der Streit später noch zweimal ausbrach. Im Jahre 1536²⁷⁾ am Bartholomäustag kam Osiander wieder darauf zurück, beklagte sich, daß sie Nürnberg mit diesem Mißbrauch geplagt sein müßten, sonderlich dieweil allein mit Zwang und Drang und nicht mit Rath noch Grund der heiligen Schrift aufgerichtet sei, werde auch ebenso erhalten. Es sei eine hiesige leserliche Gaukelei, damit man Gottes und seines heiligen Wortes, in der armen betrühten Gewissen nur spotte. Die so es erzwungen seien, hätten bei Gott zu verantworten, wiewohl die so sich zwingen lassen, nicht entschuldigt sein. Er setzt dabei voraus, daß mancher dieselbe Meinung davon habe, aber sich nichts zu sagen traue. Da Melanchthon darauf auf seiner Rückreise aus Schwaben nach Nürnberg kam (19. October 1536), wurde er vom Rath um seine Vermittlung angegangen und conferirte persönlich auch mit Osiander. Es zeigte sich dabei, wie es anders sein konnte, daß wenn er früher wirklich sich in Predigten ausgesprochen als könne Vergebung der Sünde schlechterdings nicht anders erlangt werden als durch priesterliche Privatabsolution, das schroffe übertriebne polemische Aeußerungen waren, die er denn doch einzuziehen nicht umhin konnte. Melanchthon sagt, daß er aus der betreffenden Predigt sowohl, wie aus mündlichen Aeußerungen Osianders sehr vernommen habe, er halte auch, daß durch eine gemeine Predigt die Vergebung der Sünden erlangt werden. Aber er disputirte weiter, solches nicht eine solche Gewalt sei, als so der Diener spricht: absolvo und arbeite darauf, daß so der Diener diese Worte sprechen soll als Stellvertreter: absolvo te, so müsse die Ordnung gehalten werden, daß man vorher, welcher zu binden oder zu entledigen sei. Item es müsse nicht geschehen conditionaliter. Dieweil nun die forma allhie conditionalis sei, gehen zur Absolution viele, welche mehr zu binden seien, verwerfe er die gewöhnliche Form von wegen der Unordnung und der Condition. Melanchthon gab am 22. October ein Gutachten, das, was die Frage in sich betrifft, von denen des Jahres 1533 nicht abweicht, aber allerdings kennt, daß die Unordnung mit dem Zugehen (zum Sacrament) nicht zu heben sei und die Diener des Sacraments sich billig darob beschweren könnten. In der That war es notorisch, daß eben jene allgemeine Absol-

lutionsformel die Folge hatte, daß die Privatabsolutio wenig gesucht wurde (Melanchthon an B. Dietrich), und sie mochte wohl bei vielen eine fleischliche Sicherheit befördern. Er gab deshalb zu bedenken, ob nicht besser sei, daß die jetzige Form geändert und die privata absolutio insonderheit mehr und mehr aufgerichtet werden. Im Uebrigen rieth er auch andre Gelehrte zu hören und hatte zu dem Ende Fragen, welche die Streitpunkte aufstellen (und die wohl von den andern Nürnberger Predigern herrührten), angehängt. Nachdem Melanchthon Nürnberg, dessen guten Kirchenbein und schöne Ordnung im Gottesdienst er rühmt, verlassen und nach Wittenberg zurückgelehrt war, wandte sich jenem Rathe zufolge der Rath wieder nach Wittenberg. Die dortigen Theologen gaben aber am 27. November nur eine kurze Antwort, indem sie sich für den Augenblick mit Ueberhäufung der Geschäfte entschuldigten, und später eine eingehendere Beantwortung verheißten. Ich finde aber nicht, daß letztere erfolgt sei. Der Streit scheint wieder ohne eigentliche Schlichtung beigelegt zu sein, er tauchte aber noch einmal wieder auf im Jahre 1539. Bei sehr übrigens Osianders schroffes und rücksichtsloses Auftreten für seine Ueberzeugung, geschärft durch sein hochfahrendes Wesen, in dieser Sache in gewissen Kreisen der Nürnberger Bevölkerung unpopulär gemacht hat — und zwar wohl nicht am wenigsten bei der jüngern die Ungebundenheit liebenden patricischen Generation —, zeigte um diese Zeit — am Festnacht 17. und 18. Februar 1539 — das Schönbartläufer, welches bereits seit längerer Zeit (15 Jahren) außer Gebrauch gekommen in diesem Jahre zum letzten male gehalten wurde. „Anno 1539,“ so sagt eine alte Chronik,²⁵⁾ „sah man den 64ten und letzten Schönbart zu Nürnberg laufen in Weiß, Gelb und Blau köstlich gekleidet. Ihre Hauptkleid waren Herr Jacob Muffel (dieser war vom Rath beigegeben) und Martin von Ploben (sonst wird auch Joachim Tegel genannt, also ebenfalls aus guter Familie) liefen aus der Wage aus; die Hölle (ein Feuerwerk, das auf einer Schleife dem Zuge nachgefahren wurde um zuletzt abgebrannt zu werden) war ein groß Schiff, darauf war ein Mann gemacht allermäßen wie Herr Andreas Osiander pflegt zu gehen; ob ihm hing ein langer Schlüssel, denn zu der Zeit predigte er vom Amt der Schlüssel und der Absolution so gewaltig, daß es nit einem Leben gefallen thät, wurde das des Evangelii weiblich verspottet, liefen dem Herrn Osiander vor sein Haus, schossen ihm mit Röhrlein in dasselbe hinein, hätten ihm dasselbe gern aufgestoßen, wenn es nicht mit Weinleitern und andern wäre vermachet worden, hat mir Herr Osiander selbst gesagt. Darnach liefen ins Teufels Namen enhinder ins Frauenhaus, wie der Leute Art ist. Herr Jacob Muffel wurde auf Ostern aus dem Rath gesetzt (Tegel wurde mit dem Thurm gestraft). „Bald“, so setzt der ehrliche

Chronik hinzu, „kam Kaiser Karl von Gent, der machte auch ein Fastnachts-
spiel mit seinem heiligen Unterhemd (Interim), spottet unser auch, also
daß wirs noch auf den heutigen Tag nicht überwunden haben.“ Uebrigens
mag zu dem Groll gegen Osiander auch das beigetragen haben, daß man
das Unterbleiben dieser beliebten Fastnachtsbelustigung, bei der es oft zu-
gelassen hergehen mochte, dem Einfluß der Geistlichen, und besonders Osi-
anders zuschrieb, denn gerade seit der Reformation war es unterblieben.
Nach Marx wären die thätlichen Insulten gegen Osianders Haus erst er-
folgt, nachdem auf die Klage desselben die Hauptleute des Schönbarts mit
dem Thurm bestraft und der Schönbart von nun an verboten worden. —
Die Streitfrage über den Beichtschlüssel ging weiter.²⁹⁾ Luther und
Melanchthon blieben zwar dabei, daß die allgemeine Absolution nicht schlecht-
lich verworfen werden könne, da Christus auf mancherlei Weise uns seine
Gnaden zu Theil werden lasse, sandten aber im Februar 1540, da ihnen
den die oben mitgetheilte Nürnberger Absolution nicht recht genüge, zu
langer Vermittelung andere Formeln, Melanchthon eine längere, Luther,
in ihre Länge tabelte, eine kürzere. Melanchthon will in der seinigen
keine leichtfertige Aneignung der Sündenvergebung verhüten und schärft da-
für dringender die nothwendige Bedingung der Buße und Bekehrung und
dringende Forderung der Lebenserneuerung ein; Luthers Formel motivirt die
gesprochene allgemeine Absolution durch die Erinnerung an den „unge-
heuren allen nahen Tod: „weil wir alle sterblich, keine Stunde des Todes
fern sind, so demüthiget euch vor Gott, bekennet in euern Herzen, daß
ihr alle arme Sünder, seiner Gnade und Vergebung aller Augenblick be-
dürftig, und ob Gott heut oder morgen Jemand unter euch
in diesem Jammerthal fordern würde, so spreche ich als ein
Herr und Prediger aus seinem Befehl alle, die jetzt hier sind und
dieses Wort hören und mit rechter Reu ihrer Sünden an unsern Herrn
Jesus Christum glauben, Los von allen Sünden“ 2c. So erscheint die
gemeine für alle Hörer des Wortes gesprochene Absolution eigentlich nur
ein Ersatz für die Privatabsolution, für alle die nicht zum Sacramente
im Falle des raschen Todes. Melanchthon in seinen beiden Briefen
an Dietrich verkennt aber nicht, daß mit der Aenderung der Form
er sich schwerlich zufrieden geben werde, sondern wenn er daran
zu tabeln haben werde, zum eigentlichen Duell des Streits zurück-
zuverkehren werde. Denn die melancholischen Naturen seien streitsüchtig und
zu Anlaß zum Kampf. Bei Allem dem, und obgleich auch in andern
zu erwähnenden Punkten sich Differenzen zwischen Osiander und den
Lutheranern gezeigt hatten, die Osianders reizbares Gemüth offenbarten,
so wiederholt Melanchthon in den um jene Zeit an Dietrich nach
Worms geschriebenen Briefen seine hohe Achtung vor Osiander aus.

Drittes Kapitel.

Die Ehefrage.

Mit der selbstständigen Durchführung einer Kirchenordnung nach evangelischen Grundsätzen und der vollständigen Lösung von der geistlichen Gerichtsbarkeit der Bischöfe traten nun aber noch weitere Anforderungen an die evangelische Kirche und beziehungsweise an die derselben sich annehmende bürgerliche Obrigkeit, unter denen namentlich die Behandlung von Ehefachen von besonderer Wichtigkeit war; umsomehr als hier das evangelische Bewußtsein in entschiedenem Widerspruch mit dem kanonischen Recht trat, sowohl was die Verwandtschafts- und Affinitätsgrade, als was die Mißbräuche des römischen Dispensationswesens betraf, und andererseits doch die dazu so wie zu den Bestimmungen des römischen Rechts und dem des mosaischen Gesetzes zu nehmende Stellung nicht klar war. In den von Osiander redigirten Schwabacher Visitationsartikeln von 1528 war nur im Allgemeinen der Grundsatz ausgesprochen, daß man keiner Gesippischeit (cognatio), Schwägerschaft (affinitas) noch Vatterschaft (cogn. spir.) die Ehe solle verbieten, denn sofern sie Gott verboten hat. Sofort aber trat in dem oben (S. 114 ff.) erwähnten Falle mit dem Nürnberger Bürger die Unsicherheit über die Anwendung dieses Grundsatzes hervor. Osiander verwandte sich damals, wie wir sahen, für den, der seiner verstorbenen Frauen Schwester geheirathet hatte, und zwar im Zusammenhang damit, daß er überhaupt den widerstrebenden Rath dazu drängen zu müssen glaubte, alle Grade frei zu lassen, „die Gott nicht verboten“, er hielt also jenen Fall für einen solchen. Dagegen nahm er, wie wir gesehen, unter Cranmers Einfluß für die Trennung der Ehe Heinrichs VIII. von England, als einer unrechtmäßigen, Partei, wo es sich freilich nach allgemeiner Annahme um einen ausdrücklich im Leviticus genannten Fall handelte, von dem die den Juden gestattete ja gebotene Leviratshehe nur eine nicht zu verallgemeinernde Ausnahme enthalte. Während nun viele Kirchenordnungen der Reformationszeit ehesezügliche Bestimmungen über diese Punkte enthalten, fehlen diese in der Brandenburgisch-Nürnbergischen, welche sich an die liturgische Behandlung der Eheschließung beschränkt. Das Bedürfnis nach Ordnung dieser Verhältnisse machte sich wie anderwärts auch hier sehr fühlbar. Im Jahre 1535 erließ Markgraf Georg seinerseits eine Verordnung. Auch der Rath von Nürnberg ging in diesen Jahren mit Verhandlungen darüber um, und muß unter Andern auch Osianders Gutachten darüber gehört haben. Da ließ Osiander im Jahre 1537 eine Schrift über diesen Gegenstand ausgehen, welche in manchen Beziehungen charakteristisch für ihn ist, und deren Hauptgesichtspunkte wir daher im Folgenden auszugsweise mittheilen.

Von den verbotenen Heirathen und Blutschanden.³⁰⁾

In der Vorrede klagt Osiander über das Unkraut, welches der Satan säe, nicht allein mit Verfälschung der reinen Lehre, sondern auch dadurch, daß er unter die Evangelischen seine Heuchler und falschen Heiligen menge, die sich im äußerlichen Schein des eröffneten Evangelii freuen und rühmen, aber nichts desto minder im Grund ungläubig sind und sträflich leben und die christliche Freiheit zu ihrem fleischlichen Muthwillen misbrauchen. So hören sie, daß der Papst etliche Personen in der Blutsfreundschaft zu ehelichen verboten, die doch weder in göttlichen, natürlichen oder bürgerlichen Rechten verboten sein, verhalß er auch solche Personen, wann sie einander zur Ehe genommen, nit wieder scheide noch lebig spreche, sondern nur getrost seiner unverschämten Weis nach um Geld strafe, das man ihm doch zu gestatten (geben) nicht schuldig sei, sondern möge wohl mit gutem Gewissen zur Ehe nehmen und behalten, was Gott und natürlich Recht umsonst und der Papst um Geld erlauben. Und fahren also die gemeldten falschen Heiligen zu, stellen sich als könnten sie nun sonst nicht Weiber finden denn unter der Blutsfreundschaft, greifen aber weiter auch zu denen, die Gott selbst verboten hat, daraus aber nie nichts Gutes gefolget ist und noch folgen wird. Sonderlich aber folget schon dieser unchristliche Greuel daraus, biemeil Hurerei und Ehebruch vorhin so gar gemein und leider an allen Orten allzuviel ungestraft sein, daß Weiber und Töchter unter den Blutsfreunden, da ihre Zucht, Ehr und Keuschheit billig am besten verwahrt sein sollte, schier am Allerwenigsten sicher sein.

Osiander geht nun aus von dem Begriff des göttlichen und natürlichen (beides hier sich bedende Begriffe) Rechts oder Gesetzes, welchem alle Menschen unter dem weiten Himmel unterworfen und gehorsam zu sein schuldig sind. Um diesen Begriff zu gewinnen, greift er zu Epheser 2, 10: geschaffen zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat („denn also lauten die Worte des griechischen Texts in der Wahrheit“), daß wir darinnen wandeln sollen. Hiermit werde angezeigt, daß Gott der allmächtige Herr zuvor und ehe der Mensch erschaffen worden ist, in seinem göttlichen ewigen Rath betrachtet, verordnet und beschlossen hat, welches dem Menschen in seiner menschlichen Natur gute Werk und Tugend, oder aber Sünd und Untugend sein sollten und müßten. Die durch Adams Fall ganz und gar verderbte menschliche Vernunft kann aber solch göttlich natürlich Gesetz und Recht nicht mehr aus sich selbst ohne Gottes Wort und Offenbarung lauter und vollkommen erkennen, wie die Historien zeigen, daß sowohl die Einzelnen als die Gemeinschaften hierin alle gröblich geirrt und gestrauchelt haben. Darum

hat Gott sein göttlich natürlich Gesetz aus sonderer Gnab und Barmherzigkeit vom Himmel herab durch Moses eröffnet und in andre zeitliche, zergängliche, ceremonische und deutliche (b. i. andeutende, bildliche) oder figürliche Gesetz den Juden allein gehörig, wie ein edel Gestein in schön und köstlich Gold eingefaßt und versetzt. Daher die ernstliche Mahnung, nichts davon noch dazu zu thun. Obwohl also Moses Gesetzgeber der Juden ist, und sein Gesetz, wie es mit allen Zugehörungen in ein Corpus gefaßt ist, Heiden und Christen nichts angeht, so sind doch alle mit dem leiblichen Leben dem Gesetz der Natur (welches nach der Verheißungen und Weissagungen von Christo das edelste und theuerste Stück im Gesetz Moses ist) unterworfen. Deshalb ist's eine sonderer Anleihe bei den Christen, daß sie das göttliche natürliche Gesetz und Recht an den zeitlichen Gesetzen wiederum auswickeln und als eine Rusp von ihrer Schalen und Schelfen, die nichts mehr nuß sein, auskürnen und ihr zeitlich zergänglich Leben Gott zu Ehren und zu Gefallen darnach einrichten.

Nun zeuget alle Vernunft bei allen rechtgeschaffenen Menschen, daß das göttliche natürliche Gesetz und angeborne Zucht und Ehrbarkeit erfordert, daß man etliche Personen, so uns Blutsfreundschaft oder Schwagerschaft halben ganz nah angehören und gleich unser Fleisch und Blut sein, verschone u. s. w. Welche aber und wie viele, hat noch Niemand ohne Gottes Wort aus eigner Vernunft gründlich anzeigen können. Er Heiden haben geirrt, andrerseits ebenso der Papst, der das Wort Gottes verachtet hat — bis sie zuletzt ganz thöricht und toll geworden.

Daß nun 3. Mos. 18, welches Kapitel die betreffenden Vorschriften enthält, nicht ein wandelbar ceremonisch Gesetz sei, sondern ein recht göttlich und natürlich Gesetz, erhellt daraus, daß Gott am Ende des Kapitels erklärt, wie er die kananitischen — also heidnischen — Völker eben wegen der Uebertretungen dieser Art ausgerottet wissen wolle. Gegen den Einwand, welcher von Adams Kindern (ihrer Verbindung mit einander) hergenommen werden kann, argumentirt Mianber sehr seltsam aus dem Ausdruck *חֵסֶד* (Hesed), womit 3. Mos. 20, 17 u. a. incestuöse Verbindungen bezeichnet werden. Dies Wort werde mit Unrecht verdeutschet: das ist ein Blutschand, vielmehr heiße es: das ist eine Gnade oder Günst (wie Hesed in der ganzen heiligen Schrift sonst heiße), um anzudeuten, daß es kein Recht, sondern nur Adams Kindern vergönnt gewesen sei.

Man streitet nun, ob die Bestimmungen von 3. Mos. 18 so gemeint seien, daß nur den im Text ausdrücklich genannten Personen die Ehe verboten werde, allen nicht genannten erlaubt, selbst wenn sie in Verwandtschaft oder Affinität nach näher stünden? Andre sehen das Gesetz fleißiger und tiefer an und schließen aus dem allgemein gehaltenen Anfang die Allgemeinheit des Verbots, so daß nach den genannten Exemp-

die andern analogen erschlossen werden sollen. Osiander gesteht, daß das Ansehen etlicher fürtrefflich hochgelehrter und weltberühmter Männer, welche die erstere Ansicht verfechten und sie im Druck haben ausgehen lassen, ihn auch wohl bewogen habe, sich dieselbe gefallen zu lassen (vgl. oben S. 114, was danach zu erklären ist); ernstliche Untersuchung nach der heil. Schrift hat ihn aber doch getrieben, der zweiten Meinung beizupflichten. Und zwar aus folgenden Gründen: 1) weil sonst der erste gemeine Hauptspruch oder *propositio universalis* (B. 6) in diesem Gesetze ganz und gar nichts wirkte, 2) weil alle Juden einhellig diese Meinung halten (sie zählen solcher Personen, die auch unter dies Gesetz fallen ohne ausdrücklich genannt zu sein, bis in 20); obgleich nun die Juden den rechten Verstand der Schrift von Christo verloren haben, ist doch nicht zu vermuthen, daß sie auch die weltlichen und bürgerlichen Sündel so ganz und gar sollten vergessen, verloren oder verwirrt haben. Wäre ihre Meinung ein pharisäisch oder rabbinisch Gebicht, so würden sie doch den Vater solcher neuen Sazung nennen und rühmen, wie sie pflegen, desgleichen sein Widerpart melden. 3) Die Gesetze, welche zum Naturgesetz gehören, müssen so gestaltet sein, daß wenn man sie der Vernunft vorträgt und eröffnet, diese sie könne fassen und billigen, obgleich es die Vernunft von sich selber nicht findet; 4) es würde sonst das ungeheure unchristliche und unmenschliche Greuel daraus folgen, daß ein junger Gesell seines Vaters Mutter oder seiner Mutter Mutter nehmen möchte, denn Mose hat der keines mit Namen verboten.

Um nun die Personen alle zu finden, die in gleichem Verhältnis mit den von Moses genannten stehen, stellt Osiander die Regeln auf: 1) welch Weib mir verboten, desselben Bruder oder Gemahl ist meiner Schwester verboten; 2) weiblich und männlich Geschlecht macht keinen Unterschied der Glieder oder Grade der Blutsfreundschaft; 3) was in der aufsteigenden Linie verboten ist, das ist in der absteigenden auch verboten; 4) welcher Mann mein Weib nach meinem Tode nicht nehmen darf, darum daß sie mein Weib gewesen, desselbigen Mannes Weib darf ich nach seinem Tode auch nicht nehmen. Außerdem aber macht er noch die Erweiterung: weil der Enkelin der Mann der Ahnfrau (Stiefgroßvater) oder ihr unehelicher Buhle so hart verboten, daß allen dreien mit dem Feuertode gedroht werde, so frage sich, ob auch der Enkelin ihr Großonkel (der Ahnfrau Bruder) verboten sei? Osiander bejaht es, als dem so schwer verbotenen Falle so nahe stehend. Daher auch der seine Spruch *Iurisconsulti instit. de nuptiis*: welches Tochter mir verboten ist, desselben Enkelin ist mir auch verboten. Daraus zieht er nun die analogen Fälle, nur noch bemerkend, daß es unfres kurzen Lebens wegen nicht

Noth gewesen, in auf- und absteigender Linie noch weiter aufzuzählen. Indem nun Osiander die 19 von Moses mit Namen verbotenen Personen, dann die 15 nach den obigen vier Analogien gefundenen, und endlich noch 16 aus der obigen Erweiterung geschlossene aufzählt, „findet sich hier feint, daß eben diese Personen und nicht minder oder mehr auch in den alten römischen und kaiserlichen Rechten verboten sein (ausgenommen, daß es die aufsteigende und absteigende Linie durchaus verbeut, was aus dem angegebenen Grunde von keiner praktischen Bedeutung). Sonderlich aber findet es sich feint, wenn man den Spruch Iurisconsulti instit. de nuptiis recht versteht: Zwischen denen Personen, die an Statt der Eltern und Kinder gegen einander sein, kann keine Heirath bestehen. — — Und ist sich billig zu verwundern über solcher der alten römischen Jurisconsulten Weisheit, daß sie es eben getroffen haben. Wiewohl ich mich zweifeln, sie haben es aus Moses Gesetz genommen, wie dann sie und andre alte weise Regenten wohl in mehr Sachen gethan haben.“

Osiander gedenkt nun noch der schweren im Mosaischen Gesetze gedachten Strafen, als: der Ausrottung — mit der Bemerkung: wer übertritt und nicht Buße thut und durch Christum Gnade erlangt, der wird zeitlich von Gott ausgerottet wie die Kanaaniter und dort ewiglich verdammte; ferner der Leibesstrafen u. s. w.: und wiewohl solche Leibesstrafen unter den Christen nicht eben also müssen gehalten werden, so mag und soll doch eine christliche Obrigkeit solche Laster nach Gelegenheit der Sachen auch ernstlich strafen; endlich daß die Kinder solcher Ehe sollen zu allen Ehren untüchtig gehalten sein; dies findet er 5. Mos. 23.² wo Väter keineswegs bloß von unehelichen Kindern solle zu verstanden sein.

Ferner gedenkt er noch des von der Leviratshehe (also der Bestimmung, daß des ohne Erben gestorbenen Mannes Bruder ihm aus seiner Weib soll einen Samen erwecken) hergenommenen Einwurfs. Diese Bestimmung aber sei nicht für ein Naturgesetz, sondern für eine von Gott den Juden gegebene specielle Erlaubnis zu halten. Wenn endlich 3. Mos. 18, 18 dem Wortlaute nach die Ehe mit der Schwester der Frau verboten wird, während die Frau noch lebt, so ist die Ehe nicht im entgegen gesetzten Falle für erlaubt zu halten, es ist jenes nur die Hervorhebung eines noch schwereren Falls. Und wenn die Juden die Ehe mit der Schwester des Weibes nach deren Tode, sowie mit des Bruders Tochter für erlaubt halten, so haben sie dafür keinen andern Grund, als das Exempel der Erzväter. Aber man soll der heiligen Väter Exempel des Gottes Wort, noch viel weniger wider Gottes Wort, nicht nachfolgen. Von den Vätern aber soll man also halten: haben sie solche Heirath unheimlich und fleischlichem Willen vorgenommen, so haben sie ja Unrecht.

und Sünd gethan, ihnen ist aber solche Sünd von ihrer Unwissenheit wegen, dieweil sie der böse Landesbrauch verführt hat, und von ihres hohen Glaubens wegen nicht zugerechnet worden. Haben sie es aber aus göttlicher Anleitung gethan, wie denn wohl zu glauben ist, so haben sie recht gethan, und geziemt es uns doch nicht, daß wir es ihnen ohne einen besondern und neuen Befehl nachthun. Es soll aber Niemand fremd dünken, daß sie solche Heirath mit besonderer Gottes Erlaubnis gethan haben. Denn hat Rebekka Gott den Herrn gefragt, warum die Kinder in ihrem Leibe so gewaltig zappeln, und Samuel, wo des Sauls Eselinnen hinkommen wären, so istz nicht Wunder, ob schon solche heilige Leut Gott um ihre Heirath auch gefragt haben. Es ist nicht alles geschrieben, was Gott mit ihnen geredet und gehandelt hat, sondern nur soviel als uns zu wissen nüz und nöthig ist.

Uebereinstimmend mit den Grundsätzen dieser Schrift und wohl auf eben diese Bezug nehmend, drückt Osiander sich in einem Briefe an den Propst St. Laurentii aus, der wahrscheinlich ungefähr aus dieser Zeit ist, und den bestimmten Fall der Ehe mit des Vaters Bruder im Auge hat. Osiander sagt auch hier, daß er es mit denen nicht halten könne, ob er schon gern wollte, die da sagen, daß alle Blutsfreundschaft und Schwägerschaft, so in der Schrift nicht ausdrücklich verboten, von Gott erlaubt sei. Vielmehr sei zu schließen a simili, maiori vel minori. — „Wer es besser weiß, mit dem will ich nicht kriegem, aber mein Gewissen mit Erlaubung solcher Grade nicht beschweren.“

Der Rath zu Nürnberg empfand es sehr misfällig, daß Osiander diese Schrift, die wohl eben im Wesentlichen das dem Rath vorgelegte Gutachten ist, ohne des Raths Wissen und Willen hatte drucken lassen. Damit hängt wohl zusammen, daß die Schrift nicht wie alle andern Arbeiten Osianders in Nürnberg gedruckt ward, sondern in Augsburg. Der Rath rügte die Herausgabe, da Osiander wohl gewußt habe, daß er (der Rath) solche Gegenstände bei sich selbst im Geheim berathschlagen lasse und im Begriff sei, eine Aenderung daran vorzunehmen. Er solle sich hinfüro nicht mehr erlauben, in dergleichen Dingen, wobei man sich seines Raths bedient, ohne Vorwissen seiner Obrigkeit und in einer unerledigten Sache etwas drucken zu lassen. Osiander antwortete aber, er lasse sich die Hände mit rechten binden, sondern wolle nach seinem Gefallen handeln. Und der Rath beruhigte sich dabei, ließ aber Osiander in seinen Predigten überwachen, ob er sich Aeußerungen gegen den Rath erlaube.³⁰⁾ In Wittenberg war man begierig nach Osianders Schrift. Melancthon erwähnt dessen Herausgabe in einem Briefe an Spalatin vom 20. November 1537, er kenne sie her noch nicht. Am 25. November erbat er sie sich von Veit Dietrich. In Nürnberg scheint man angenommen zu haben, daß Luther mit den ent-

widelten Ansichten Osianders nicht einverstanden sein werde. Darauf beziehen sich wohl Crucigers Worte an Veit Dietrich vom 7. December: Was du über Osiander an Philippus geschrieben, habe ich gelesen; aber ich verstehe nicht, welches seine Ansicht gegen Luther sei. Deute mir das an und schicke mir womöglich seine Schrift. In der That lagen ja früher Äußerungen Luthers vor, welche dieser ausgedehnten Anwendung des menschlichen Gesetzes auf die rechtlichen Verhältnisse der Christen widersprachen. Von Veit Dietrich erfuhr Melancthon, Jobocus (Jonas?) habe in Nürnberg erzählt, daß Luther Anstoß genommen habe an Osianders Schrift. Melancthon bedauert (13. Febr. 1588), daß solche Gerüchte, zumal wenn verbreitet würden zur Entzweiung der Gemüther, und bittet Veit Dietrich wenn Osiander davon etwas zu Ohren komme, Luther zu entschuldigen und zu versichern, Luther denke und rede freundschaftlich von ihm. Allerdings habe Luther die tragisch übertriebene grammatische Auslegung des Wortes Hossod (s. o.) belächelt, im Uebrigen aber weder die Sache noch die Schrift misbilligt.

Viertes Kapitel.

Die Elevation.

Wir gedenken hier noch eines andern Punktes, welcher mit der Kirchenordnung im Zusammenhang stand. Bei den Verhandlungen darüber wurde auch die Frage erörtert, ob die sogenannte Elevation²²⁾ oder Thurnahme des Sacraments, die Erhebung der consecrirten Elemente durch den Priester wie sie der katholische Ritus zur Adoration übt, beizubehalten sei oder nicht. Die Stimmen waren getheilt. Valentin Kögler in dem oben (S. 171) erwähnten Gutachten ist für Abschaffung, weil es an sich ein freier Akt und sehr mißbraucht werde. Viel Volks laufe an Werk- und Feiertagen allein zur Zeit der Elevation in die Kirche, „und sobald dieselbe vollbracht ist, eilet jedermann wieder hinaus und vermeinet, alle Heiligkeit gehabt zu haben.“ Die markgräflichen Theologen sind wenigstens für Freilassung. Es scheint fast, als habe die Kirchenordnung ursprünglich eine ausdrückliche Bestimmung gegen die Elevation enthalten, und es ist nicht unmöglich, daß bei Osiander damals der Gegensatz gegen den Papismus überwog, während er später in Gegensatz gegen Sacramentirerei eine andere Stellung klar annehmen zu müssen. Der Rath von Nürnberg aber war gegen die Abschaffung ebenso wohl die Rathgeber Markgraf Georgs. Die markgräflichen Theologen wollen sich die Auslassung des die Elevation Betreffenden gefallen lassen, protestiren aber dagegen, daß man soll die Elevation allenthalben der Ursache halber erzwingen, daß durch Anschauung des Sacraments die Christen desto mehr erinnert würden, das Leiden Christi zu betrachten.

Dies sollte durch Predigt und Worte des Nachtmahls geschehen. In der That wurde nun die Elevation in der revidirten Kirchenordnung ganz übergangen, sie blieb aber wie im Burggrathum so in Nürnberg in Gebrauch. Die fortgehenden Erörterungen mit den Schweizern und Buzer über das Sacrament mochten Osiander bei seinem entschiedenen Festhalten an der lutherischen Abendmahlslehre nur um so geneigter machen, nun ein Gewicht auf die Elevation zu legen, wie wir ja auch wissen, daß Luther, der die durch Karlstadt während seines Aufenthaltes auf der Wartburg in Wittenberg abgeschaffte Elevation wiederhergestellt und seitdem beibehalten hatte, noch im kurzen Bekenntnis vom heil. Sacrament (1544), nachdem sie kurz vorher erst in Wittenberg abgestellt war, erklärte, er habe sie so lange gehalten demselben Teufel (den Sacramentirern) eben zuwider und zum Verdries, welche (Elevation) ich doch geneigt war, fallen zu lassen wider die Papisten. Ganz so mochte Osiander denken, den ja Luther schon 1532 neben Amsdorf als entschiedensten Gegner einer Vereinigung mit den Schweizern ohne ausdrücklichen Widerruf derselben nennt²³). Zwar trat nun durch die Wittenberger Concorbie und Buzers bedeutende Zugeständnisse auf derselben die Aussicht auf eine freundliche Stellung zu den Schweizern ein, und Osiander²⁴) berichtete darüber an Brenz (den 14. Juni 1536), Buzer, der mit den Seinen in Wittenberg gewesen, habe nicht zu verachtende Grundlagen der Eintracht gelegt; noch vom Schmalkalbener Convent schreibt Osiander (mit Veit Dietrich) an die Nürnberger Prediger (17. Febr. 1537), ich halte dafür, daß Buzer aufrichtig der Unsere ist. Aber er setzt hinzu: „nicht so Blaurer, denn wie Philippus sagt, hat er sich geäußert, er könne uns nicht zustimmen; auch der Baseler Senat hat so an Luther geschrieben, daß keine Hoffnung ist, daß sie unsre Meinung annehmen. Sie spalten sich also und ein Theil bleibt hartnäckig“. Der Gegensatz gegen die Lehre Zwinglis und Desolampads blieb in seiner Schärfe bestehen, wenn auch die offene Polemik eine kurze Zeit ruhte. In demselben Jahre 1537 am Thomastage (21. December) trat nun in Nürnberg der Prediger zu St. Egidien, Achatius Parsberger, in einer Predigt gegen das Aufheben und Anbeten des Sacraments als gegen ein abgöttisch teuflisch Ding auf und gab dadurch so großen Anstoß, daß der Rath die Predigt einforderte und durch Hieronymus Baumgärtner und Georg Volkamer, am 31. December, die versammelten Geistlichen Nürnbergs darüber hören ließ, ob Parsberger änger neben ihnen im Amte zu dulden sei, weil sie in ihren Predigten onst nicht mit ihm in dieser Beziehung übereingestimmt und man jede Unannehmlichkeit von ihnen abgewendet sehen möchte. Die Prädicanten beugten über die ihnen mitgetheilte Predigt großes Entsetzen und Mißfallen und erbaten sich Zeit zu gründlichem Bericht. Veit Dietrich schrieb darüber wiederholt an Melanchthon, desgleichen schrieb Osiander nach Wittenberg,

und wir sehen aus den Briefen Melanchthons und Crucigers an Beit, daß der Streit über die Elevation natürlich nicht geführt werden konnte, ohne die Lehre vom Abendmahl selbst hereinzuziehen.⁵⁵⁾ Eben daran, daß man mit oder ohne Grund in Parsbergers Bekämpfung der Elevation Hinnegung zu Zwinglischer Abendmahlslehre sah, mochte es liegen, daß jetzt, wie es scheint, alle übrigen Prediger in der Erhaltung jener Ceremonie einig waren. Sie widerlegten in ihrem Gutachten Parsbergers Argumente mit vielen guten Gründen und Allegationen aus der Schrift dermaßen, daß bei dem Rathe (der freilich von vornherein für die Beibehaltung war) kein Zweifel obwaltete, Parsbergers Behauptung sei unrichtig. Er ließ den Prädicanten seine große Zufriedenheit zu erkennen geben und versichern, er werde keine Neuerung vornehmen. Die Prädicanten mußten mit Parsberger verhandeln, und er bekannte seinen Irrthum und versprach davon abzustehen. Wie Osiander in dieser Sache in seiner extremen und consequenzmacherischen Weise aufgetreten sein mag, erhellt daraus, daß er nach Wittenberg schrieb, Parsberger sei ganz Nestorianer, ein Vorwurf, der ja von lutherischer Seite den Reformirten häufig gemacht wurde. Melanchthon vermuthet, dahinter stecke eine Ansicht, wonach zwischen Christus und den Elementen eine ähnliche Verbindung angenommen werde, wie zwischen der göttlichen und menschlichen Natur in Christo. Aber, setzt er hinzu, ich irre vielleicht und will mir den Irrthum gern nehmen lassen, und keineswegs mit jenem (Osiander) streiten; er wendet auf Osiander an, was Diobates bei Thukydides von Cleon sagt, der durch seine Heftigkeit andre abschreckt ihre Meinung zu sagen. Jener Vorwurf des Nestorianismus, also der Trennung der göttlichen und menschlichen Natur in Christo, wird freilich von lutherischer Seite der reformirten Abendmahlslehre gegenüber gemeinlich anders begründet, aber Melanchthons Fassung ist doch, wie sich später zeigen wird, gerade bei Osiander nicht ganz ohne Grund. Wenn wir bei diesen Vorfällen den noch jugendlichen Dietrich, der nach seinem langen Aufenthalt in Wittenberg erst 1535 nach Nürnberg als Prediger zu St. Sebald gekommen war, noch im Sinne streng lutherischer Auffassung und, wie es scheint, in dieser Frage ganz unter Osianders Einfluß sehen, so daß Melanchthon wiederholt gegen seine ultralutherische Auffassung berichtigt schreibt, so war er es doch gerade, welcher später die Elevation aus dem Hand beseitigte. Nachdem Beit Dietrich 1542 auf Anordnung des Rathes sein Agendenbüchlein herausgegeben hatte, welches ganz auf der Kirchenordnung ruhte und namentlich für die Pfarrer auf dem Lande bestimmt war, ließ der Rath es im Februar 1543 wieder drucken, weil das Römische Hofgesind (Ferdinands), das damals auf dem Reichstag zu Nürnberg war, große Nachfrage danach hielt. In diese neue Ausgabe brachte Dietrich bereits eine Belehrung über die Elevation, mit Hinblick auf die pra-

nige Schädlichkeit derselben. Nürnberg war mit der Pest bedroht, und die Kirchen besonders zahlreich besucht; bei der Elevation stürzte sich das Volk haufenweise zum Altare und so wie sie das Sacrament gesehen, strömten sie aus der Kirche, als wäre der Gottesdienst aus. „Da ich merkte, daß dieser Götzendienst durch Lehre dem Volke nicht zu nehmen sei, beschloß ich ihn einfach abzuschaffen.“ Kurz vorher waren ja auch die Wittenberger von verschiedenen Seiten her, namentlich auch vom Landgrafen gebrängt worden zur Abschaffung der Elevation. Melanchthon²⁶⁾ war einverstanden damit, bat aber den Landgrafen, Luther nicht zu drängen; dieser war, gereizt gegen die Schweizer, unmutig darüber, daß ihnen die heillosen Ceremonien mehr zu thun machten, denn sonst große nöthige Artikel. In Nürnberg berieth sich Dietrich mit einigen andern Theologen wie Schleupner, auch mit Hieronymus Baumgärtner, der abrieth; ebenso Melanchthon in einem Briefe an Schleupner vom 15. Februar 1543 unter dem Eindruck der Erfahrungen, die er in Wittenberg gemacht. Aber Dietrich begann am Ende des Jahres, am Thomastage, die Elevation einfach wegzulassen. Melanchthon bekennt ehrlich, wenn er seinen Rath abgewartet hätte, würde er zur Verzögerung gerathen haben, so sei es aber gut daß es geschehen sei, und er solle nun nur in seinen Predigten über die Sache schweigen, und sich weder durch das Gerede der Leute noch durch die Spitzen von Seiten seiner Kollegen verleiten lassen, sich auf Kanzelpolemik darüber einzulassen. Unter denen, von welchen er Widerspruch erwartete, war ohne Zweifel Osiander. Ich möchte glauben, daß das in diese Zeit gehörige Schreiben Melanchthons an einen Ungenannten²⁷⁾ eben hierauf geht und an einen Nürnberger Geistlichen, vermuthlich Veit Dietrich selbst, gerichtet sei. Er sagt hier, nichts sei schwieriger, als einen Kollegen zu haben der nicht am leichten Strange zieht. (Da Osiander Prediger zu St. Lorenz, Dietrich Prediger an der andern Hauptpfarrkirche zu St. Sebald war, konnten sie in besonderen Sinne Kollegen genannt werden.) Gott möge ihren Sinn regieren. Den Briefempfänger ermahnt er darauf, alles Mögliche zu thun, um sich das Wohlwollen des Andern zu erhalten. Daß sie vor der Predigt über das zu Predigende conferirten sei nützlich. „Bereite Dich also so vor, daß du alles meidest, was Anstoß erregen kann; Du kannst während dessen anderes und Nützliches vorbringen.“ So habe ers mit gutem Erfolg auch gemacht und zu Zeiten gewisse Materien vermieden. Er solle sich gern gefallen lassen, wenn der Andre für sich die Lehre von den Sacramenten thue. — Indessen wenn auch, was die Elevation betrifft, Widerspruch folgte, so war doch der Vorgang Dietrichs von bleibenden Folgen. Der Rath veranlaßte jetzt auch die andern Prädicanten, dem Vorgang Dietrichs zu folgen, und die Elevation blieb abgeschafft, bis das Interim sie wieder aufstellte.

Viertes Buch.

Erstes Kapitel.

Vom Nürnb. Religionsfrieden bis zum Schmalkald. Convent. 1532—37.

Wir haben der Zeit nach vorausgegriffen, um die an die Einrichtung der Kirchenordnung sich anschließenden Hauptstreitpunkte, bei denen Osiander theilhaftig war, zusammenzufassen, und müssen nun zurückkehren, um das private und öffentliche Leben Osianders seit jener Zeit der Aufrihtung der Kirchenordnung zu überblicken.

1. Bald nach dem Abschluß des Nürnberger Religionsfriedens mußte Papst Clemens VII. dem Drängen des Kaisers so weit nachgeben, daß er Anstalten zu dem lange begehrten Concil machte. Der päpstliche Gesandte Bischof Hugo Rangoni von Reggio unterhandelte im Sommer 1533 darüber zu Weimar mit dem Kurfürsten Johann Friedrich, brachte aber freilich solche Bedingungen, die ein unbedingtes Eingehen der Protestanten darauf sehr bedenklich erscheinen lassen mußten. Das Concil sollte nach hergebrachtem Gebrauch und außerhalb Deutschlands gehalten werden, und die Stände sich zum Voraus zur Annahme seiner Entscheidungen verpflichten. Die Gutachten der Wittenberger Theologen fielen denn auch sehr abfällig aus. Der Kurfürst wandte sich auch an die glaubensverwandten Stände, und wollte nur nach gemeinschaftlicher Berathung auf einem bereits auf Johann 1533 angelegten Tage zu Schmalkalden bindende Antwort geben. Auf Nürnberg¹⁾ wurde von ihm herangezogen und Osiander hat damals die Gutachten für die Versammlung in Schmalkalden gestellt, worin er verlangt, daß man sich aufs Höchste befleißigen solle, zu erlangen, daß das Concil in Deutschland und zwar an einem Orte, da auch vorhin das Evangelium gepredigt worden, gehalten werde. Denn fremde Nationen sehr unser Thun viel anders an; so liegt auch viel an der Sprache des Landes, dergleichen auch an der Sicherheit und Bequemlichkeit allerlei Personen. Man möge vermahnen und bitten durch das Exempel Christi und der Apostel, welche zu den Leuten gegangen sind und nicht gewartet haben, bei

nan ihnen nachgelaufen ist, und sich berufen auf das erste Apostelconcil (Apost. Gesch. 15). Denn dieweil die streitige Lehre, daß man sich beschneiden lassen müsse, in Judäa entstanden war, wurde das Concil nicht in Antiochia gehalten, sondern Paulus und Barnabas zogen hinauf gen Jerusalem. Er beruft sich auch auf eine Constitutio, welche vorhanden sein sollte, daß man die Concilia an denen Orten halten solle, da sich Schismata streitiger Lehre erhoben haben. Zweitens aber komme es darauf an, daß das Concil wirklich ein freies sei; dazu sei nöthig, daß alle Prälaten, so Stimmen im Concilio haben, der Eidespflicht, damit sie päpstlichen Satzungen und Personen verpflichtet sind, für das Concil entbunden werden, damit sie frei urtheilen mögen was sie für Recht halten. „Und ist erschrecklich, daß beide Papst und Prälaten dergleichen auch Doctores dafür sollen halten, daß sie ohne sonderliche Freierung nicht sollten (dazu) Macht haben. Ferner muß der allgemein gehaltenen Forderung entgegengetreten werden, das Concil solle nach Gebrauch und Gewohnheit der frühern Concilien gehalten werden, denn damit bezwecken sie nichts anderes, als daß sie wollen Macht haben im Concilio nach ihrem Willen zu handeln, und wir uns doch nicht dagegen wehren können, fintemal kein Concilium, wie es gehalten, beschrieben öffentlich im Druck vorhanden ist, ausgenommen das Costnizer und Baseler, von den andern allen haben wir allein die Artikel, so darin beschlossen, außs aller kürzeste angezeigt. Nichts desto minder will ich etliche ihrer Gebräuche anzeigen, Andern Ursache zu geben, weiter nachzudenken, wie denen und andern möcht begegnet und gewehret werden. Da verlangen sie, daß kein vormals in einem Concil beschlossener Artikel wieder disputirt werden solle, weil ein Concil, das rechtmäßiger Weise versammelt sei, nicht irren könne, sonst wäre ungewiß alles auf einem Concilio beschlossene, auch das was man zukünftig schließen würde, das ist aber unannehmbar. — Sollten sie ihr Urtheil wider die Empfehlung beiderlei Gestalt pateficiren und wider die Unsern inquiriren und procediren, unansehen allerlei Geleit, würde es gewißlich nicht ein Concilium, sondern eine echte Mordgrube werden. Es pflegen auch die päpstlichen Commissarien das Recht der auf dem Concil Beschwerdeführenden nicht zu vertreten noch zu hören, auch viel Unheil damit anzurichten, daß sie Urtheile der hohen Schulen wider die streitigen Lehren dem Concilio einbilden, wiewohl solche eifens nur von bösen Daben und Eseln verfaßt sein. Mit ihrem Placet lauben sie dann die Sache zu entscheiden. Es wäre gut etlichen Prälaten befehlen, in lateinischer und deutscher Sprache zu beweisen, daß die Concilien Manches wider Gottes Wort beschlossen haben, und darum doch noch nicht alle Concilien unnütz und unfruchtbar seien. Auch mit dem Geleit müsse man sich versehen, da sie, wenn sie sich stark genug bedünken, das Geleit nicht halten und doch das Ansehen haben wollten, als wäre es nicht

gebrochen. „Denn der Unterthan, sprechen sie, kann dem Oberen seine Gewalt nicht sperren. So ist der Kaiser unter dem Papst und der Papst sonderlich in dem Fall unter dem Concilio, biweil es ihnen dienet. Denn nun gleich beide, Kais. Maj. und der Papst geleiten, da es noch gar nicht bei einander ist, so bleibt das Concilium ungeperrt“. Das Concilium aber kann nicht geleiten, da es noch gar nicht bei einander ist. Da es seine Gewalt von Christo habe, stehe es über Kaiser und Papst und erkläre jeden für einen Keger, der nicht halte, was auf ihm beschlossen, und überantwortete denselben der weltlichen Obrigkeit. „Wie nun diesem Teufelsknecht zu wehren, kann ich nicht sagen; die weltliche Obrigkeit und die Rechtstugenden müssen solches bedenken. Wenn ich ein großer Herr wäre und sollte Leute dahin schicken, die mir lieb und viel an ihnen gelegen wär, wolte ich Geißeln fordern, weil im Costnizer Concil Ursach genug dazu gegeben ist.“ Ferner würde es fruchtbar sein, daß man die Beschwerden vor der ganzen Concilio und nicht vor Commissarien allein zuließe, in Nothdurft durch Leute, so ihnen selber dazu gefallen würden, mündlich und schriftlich in mehr denn einer Sprache darzuthun, und bewilligte dieselben ad perpetuam rei memoriam in die Acten der Concilien einzuverleiben. Daß man ferner schlecht dahin bringen müsse, daß man dem Concilio nicht fern (weiter) zu glauben noch zu gehorchen schuldig sei in des Glaubens Sachen, denn sofern es nach Gottes Wort handle, so sollen sie schuldig sein, ihren Grund und Ursach aus der heiligen Schrift, warum sie also oder anders schließen, hervorzuithun und ad perpetuam rei memoriam in die Acten auch einzuverleiben, also daß ihr Beschluß seine Kraft nicht habe von der Menge der Stimmen, sondern von dem Zeugnis der heiligen Schrift, wie das allererste Concilium der heiligen Apostel. Dergleichen sollen sie auch in Sachen der christlichen Freiheit, da man Ordnung allein nach der Liebe macht, schuldig sein, ihre Ursach, warum sie also ändern, anzuzeigen und einzuleiben. Solche eingeleibte Ursach erhalten der Glauben und hüten vor Mißverstand der guten Ordnung und machen die Concilia einig und fruchtbar, ohn welche sie doch nur schädlich werden. Denn nun das also oder in anderer besserer Weise möcht erhalten werden, wäre der dritte Artikel auch schon gefunden, nämlich daß sich Niemand dem Concilio zu folgen und die Ungehorsamen zu helfen zu strafen, bewilligen dürfte, ehe er des Concilii Beschluß vernehme.

Auf der Schmalkalder Versammlung, an welcher Namens des Rathes von Nürnberg Leo Schürstab Theil nahm, ward ja nun auch eine Antwort gegeben, welche die päpstlichen Bedingungen als ungeeignet bezeichnete, dabei aber den Kaiser um Erlangung eines wahrhaftigen Concilii sich zu bemühen bat, im Uebrigen aber jedenfalls die Bewilligung der Protestanten sich an einem Concil zu betheiligen, nur freilich

ohne sich im Voraus die Hände zu binden, versicherte. Der Rath ließ einen Gelehrten diesen Abschied *) zur Prüfung vorlegen, befahl aber, nicht viel davon zu sprechen. Dñehin aber wurde der Gedanke an das Concil durch die veränderten öffentlichen Verhältnisse, die Entfremdung des Papstes vom Kaiser und seine Annäherung an Frankreich, die Auflösung des schwäbischen Bundes und Wiedereroberung Württenbergs für Ulrich durch den andgrafen — fürs Erste in den Hintergrund gedrängt.

2. Im Herbst dieses Jahres 1534 sehen wir Osiander, der erst im vergangenen Jahre jene Kämpfe mit seinen Amtsbrüdern und mit dem Rath über die Privatabsolution gehabt hatte, ohne daß er mit seiner Ansicht durchdrang, in Verhandlungen mit dem Rath in Betreff seiner Besoldung. *) Er macht dabei Wiehe von Nürnberg loszukommen, und Mismuth über das Vorgefallene mag dabei mit im Spiele gewesen sein. Er überreichte am 1. October dem Rathe eine Bittschrift, worin er unter Anderm um Erhöhung seiner Besoldung bat; Christoph Coler und Hieronymus Baumgärtner unterstützten sein Gesuch. Der Rath erkannte seine hervorragende Bedeutung an und fürchtete sich zugleich ihn zu verletzen. Man beschloß ihm, solange er das Predigtamt führe, 300 fl. in Münz zu geben und für einmal wegen seines erlittenen Schadens (welches?) 100 fl., doch sollte er über das Letztere stillschweigen. Er möge sich aber hinfürto wohl verhalten und in unnöthiges Gezänk erregen; auch für den Fall eintretender Amtsunfähigkeit wolle man ihn versorgen. Allein Osiander war hiermit nicht zufrieden. Coler und Baumgärtner mußten weiter mit ihm verhandeln, sie stellten ihm 300 fl. Besoldung und, wenn er nicht mehr predigen könne, 100 fl. Pension anbieten, außerdem für den Augenblick eine Verehrung von 100—200 fl., oder wenn er sich dabei nicht beruhige, 350 fl. Gehalt, 250 fl. Pension und jetzt noch baar 100 fl. Allein Osiander übergab jetzt dem Rathe eine lange Schrift, worin er aus verschiedenen Gründen Urlaub verlangte, um Nürnberg zu verlassen. Der Rath suchte ihn aber zu halten. Osiander willigte ein zu bleiben, wenn man seinen Gehalt besserte. Osiander verlangte 400 fl. Gehalt, für den Fall der Amtsunfähigkeit 300 fl. Pension und für den Augenblick 200 fl., ließ aber mit sich handeln, so daß sein Gehalt auf 375 fl., die Pension auf 275 fl. und die augenblickliche Verehrung auf 100 fl. festgesetzt wurde. Osiander nahm dies mit Dank an und erbot sich, das Wort Gottes emsig, treu und fleißig zu predigen. Berichtet man, daß ungefähr um dieselbe Zeit der allerdings jüngere Weitzetrich, als er 1535 als Prediger zu St. Sebald angestellt ward, 200 fl. erhielt, und der im Alter dem Osiander ungefähr gleichstehende Thomas Matorius in demselben Jahre um Vesserung seiner Besoldung bat, damit dabei bestehen könne, oder um Erlaubnis, sein Auskommen wo anders suchen, daß ihm 50 fl. Zulage bewilligt wurden, wodurch seine Besoldung

erst auf 200 fl. kam, so scheint es allerdings, als habe Osiander im Vertrauen auf seine Bedeutung seine Forderungen sehr hoch gestellt, und die späteren Vorwürfe erklären sich daraus. Osiander erklärt 10 Jahre später mit Beziehung auf diese Verhandlungen, daß er damals Urlaub gebeten, daran glaube er nicht Unrecht gethan zu haben. „Denn ich war anfangs mit der Bedingung berufen, daß, sobald ich entlassen würde, ich meineocation sogleich zu verlassen habe, und mein Gehalt nach vier Monaten erhöhe, sobald ich aber Entlassung begehrte, könne ich ohne meinen Willen nicht länger als vier Monate gehalten werden. Diese Bedingung, die 12 Jahre getragen, schien ihm damals in vieler Hinsicht gefährlich, und ich öfter zu günstigeren Bedingungen Rufe erhielt (wohin sagt er nicht, daß ich was jeder Andere in solchen Fällen gethan hätte, ließ mich aber doch durch Anbietungen sicherer Bedingungen für immer binden.“⁴⁾ Es sieht aber auch, daß der Rath, so lästig ihm die Anmaßung und Eigwilligkeit Osianders schon mehrmals geworden, doch einen bedeutenden Werth darauf legte, ihn der Nürnberger Kirche zu erhalten.

3. Wiederholt erschienen in diesen Jahren auch in Nürnberg Wiedertäufer und der Münsterische Unfug schärfte die Wachsamkeit der Obrigkeit gegen solche Leute. An einem, der mehrere Jahre in Nürnberg gefangen war, Peter Riedmann, mußte Osiander wiederholt seine Bekehrungsversuch machen, obgleich dies nichts zu fruchten schien. Der Rath ließ endlich sein Theologen und Juristen zusammenkommen, um zu berathen, was ferner mit ihm anzufangen sei. Die Meinungen waren verschieden, nach dem Urtheil der Mehrzahl aber ward doch beschlossen, ihn mit Lebensstrafe zu verschonen, ihn aber auch ferner gefangen zu halten. Alle Vierteljahre sollte ein Bekehrungsversuch gemacht werden. Endlich entließ man ihn 1537, da er das früher verweigernte Versprechen (aber nicht eiblich) gab, in des Raths Gebiet weder zu predigen noch zu taufen und sogleich zu seinem Bruder nach Röhren zu ziehen. Im Sommer 1536 wendete sich auch ein fremder Jude mit der Bitte an Osiander, er solle ihm sicheres Geleit nach Nürnberg auswirken, damit er bei ihm Unterricht im christlichen Glauben nehmen könne. Der Rath sagte zu und befahl Osiander, mit dem Juden den größten Fleiß anzuwenden, damit er zum christlichen Glauben bekehrt werde.

4. Während dieser Jahre hatte nun Osiander unter allen den öffentlichen Angelegenheiten, welche die Evangelischen in Anspruch nahmen, unter den heimischen, oft nicht ohne seine Schuld unerquicklichen Streitsachen, die wir berührt haben, jene Arbeit nicht aus dem Auge verloren, die ihm schon lange am Herzen gelegen und über welche er schon mit Groll verkehrt hatte; eine Arbeit die, so einseitig und undurchführbar die Gesichtspunkte sind, von welchen sie ausgeht, doch immer eine hervorragende literarische Erscheinung bleibt und den sprachgelehrten Theologen zeigt, freilich

auch den seine Lieblingsgefühlspunkte mit rücksichtsloser Einseitigkeit verfolgenden und im Vertrauen auf sein Princip vor keiner Künstelei zurückweichenden Mann. Es ist dies seine Evangelien-Harmonie,⁹⁾ griechisch und lateinisch, „in welcher die evangelische Geschichte aus den vier Evangelisten so in ein Ganzes zusammengewoben ist, daß kein Wort eines Evangelisten ausgelassen, kein fremdes beigemischt, Keines Ordnung gestört, alles an seinem Orte belassen ist; alles aber durch Buchstaben und Zeichen so unterschieden, daß, was einem jeden Evangelisten eigenthümlich, was mit andern (und mit welchen) gemeinsam ist, auf den ersten Anblick erkannt werden kann“. In der vom 13. Januar 1537 datirten Dedication an den Erzbischof Cranmer spricht er sich über seine Verehrung der Schrift, eine strenge Fassung der Inspiration, sowie über die Grundsätze seiner Arbeit in höchst bezeichnender Weise aus.

Er bewundert die göttliche Weisheit, welche sich in der Offenbarung durch Propheten, Apostel und Evangelisten so herabgelassen habe, daß Niemand so roh und stumpf sei, daß er nicht, wenn nur der Sinn fromm ist, das zum ewigen Leben Nöthige daraus fassen könne, während Gott doch zugleich aus dem unermesslichen Schatze seiner Reichthümer uns Nichts neidisch vorenthalten habe. Gegenüber den künstlichen Anstrengungen menschlicher Weisheit, welche er mit dem Spruch des Terenz charakterisirt: *magno conatu magnas nugas effutit*, rühmt er die hohe und sachgemäße von allem Brunn freie Einfachheit der heiligen Schrift, ihren unerschöpflichen Reichthum in größter Kürze, so daß die Unerfahrenen Vieles vermissen, die satt und ekeln Geister nicht finden, was sie verschmähen könnten. Und mit solcher Deutlichkeit und Wirkungskraft lehrt sie, daß sie den sich ihr hingebenden Menschen erneuert, umbildet und Gott ähnlich macht. Täglich wachse und entzünde sich mehr seine Liebe zur heiligen Schrift, welche er in nicht gewöhnlichem Maaße schon von zartester Kindheit an unter seinen zwar geringen (plebeis) und literarisch völlig ungebildeten aber besonders frommen und rechtschaffenen Aeltern eingefogen habe, beinahe mit der Muttermilch. Sein Wunsch gehe dahin, alle andern Sorgen des Lebens so viel nur möglich zu entfernen, und Ruhe zu finden in den Umarmungen dieser himmlischen Weisheit, sie mehr und mehr zu erkennen und in das innerste Herz aufzunehmen. Insbesondere spricht er nun seine Verehrung für die vier Evangelien aus. Ich bin immer der Ueberzeugung gewesen, daß die vier Evangelisten nicht nur so viel eigne Sorgfalt, sondern auch eine solche Wirksamkeit des heiligen Geistes zum Schreiben mitgebracht, daß sie auch nicht ein Wort ja auch nicht einen Buchstaben anders als auf Grund der unzweifelhaftesten geschichtlichen Wahrheit und unter Billigung des heiligen Geistes geschrieben haben. Obgleich sie daher auf den ersten Anblick sowohl in den Sachen selbst als in der Ordnung

(Reihenfolge) einigermaßen unter sich abzuweichen scheinen, habe ich den noch nie gezweifelt, daß unter diesem Schein von Verwirrung und Zwispalt die allervollkommenste Uebereinstimmung in Allem verborgen liegt; wer sie zu entwickeln und aus Licht zu bringen wüßte, würde etwas ganz Herrliches und menschliche Sorgfalt gleichsam Uebersteigendes leisten. Weber durch die Autorität großer, hierüber anders denkender Theologen, noch durch vergebliche Anstrengungen heiliger Männer, die diesen Senses zu erforschen suchten, noch durch die Erfahrung bei eignen Versuchen hat er sich von jener Ueberzeugung zurückbringen lassen. Die großen Theologen denken von den Evangelien so gering, daß sie getrieben dieselben hätten bisweilen geirrt, andre suchen sie deshalb zu entschuldigen. Ueber die harmonistischen Versuche des Ammonius, Eusebius, Augustin urtheilt Oslander ziemlich ungünstig. Der Abt Dr. Johann Schopper zu Heilbronn hat ihm eine anonyme Evangelien-Harmonie und die des Zacharias Chrysopolitanus mitgetheilt, beide aber stellt er als sehr nachlässige Werke noch weit unter Augustin. Mehr hält er von Gerson, aber er sei doch auch über dieselben Schwierigkeiten, an denen Augustin hängen geblieben, nicht hinausgekommen. Ueber die Veranlassung seines eignen Unternehmens erzählt er dann, wie er in Nürnberg zur Bekundigung des Evangeliums berufen, das Evangelium reiner als vordem von andern geschehen, ausgelegt habe. Da sei die Verleumdung gekommen, als unterdrücke er absichtlich die Lehre Christi und lehre nur was die Menschen gern höre. Um dem zu begegnen, hat er es unternommen die Evangelien vollständig in Predigten zu erklären, und zwar, um Wiederholungen zu vermeiden, synoptisch nach Gersons Beispiel und manchmal richtiger und mit mehr Glück als Gerson. Durch Freunde aufgefordert, die befolgte Ordnung in Druck zu geben, erkannte er, daß dies nur dem griechischen Texte geschehen könne. In der Ausarbeitung kam er nur bis zur Heilung von Petri Schwieger, wo er (gerade wie Augustin) aufstieß und nicht weiter konnte, aber die Ueberzeugung festhielt, daß die Schuld nicht an den Evangelien, sondern an uns liege und daß wir wenn nicht in diesem Leben, doch im künftigen zur Klarheit darüber kommen würden. Bald darauf kam Granmer nach Nürnberg, und ihm zu bei seinem Verkehr mit Oslander auch dieses angefangene Werk in die Hand; er billigte es und trieb zur Fortsetzung. Da war es, als in meinem Geiste ein neues Licht aufgegangen sei, und ich erkannte, daß jene alten Steine des Anstoßes, die nicht ich allein mir bisher eingebildet hatte, in Wahrheit gar nicht vorhanden seien. So ward das Werk allmählich vollendet als eine zusammenhängende Erzählung, in welcher kein Wort eines Evangelisten weggelassen, von mir aber nichts als einigen wenigen Verbindungsartikeln zugefügt wurde. Dabei ist

Ordnung keines Evangelisten umgestoßen (nur ein Stück des Matthäus ist anders gestellt), und die Lücken sind genau aufgespürt, wo von einem Evangelisten absichtlich etwas ausgelassen ist; anderseits sind ähnliche von andern mit Unrecht identificirte Erzählungen genau unterschieden mit Nachweisung ihrer Verschiedenheit. Die lateinische Uebersetzung ist neu.

Es ist dies unfres Wissens der erste Versuch einer Evangelien-Harmonie in der evangelischen Kirche. Wie gewaltsam derselbe ausfallen mußte, sah nicht bloß jeder Widerspruch der verschiedenen Evangelisten in den Augen geleugnet wurde, sondern auch die Ordnung und Reihenfolge der eigenen Erzählungen bei allen für gleich unverleglich galt, liegt auf der Hand. Es blieb nichts übrig als alle Erzählungen, welche von den einzelnen Evangelisten an verschiedenen Stellen und in verschiedenem Zusammenhang mitgetheilt sind, für verschiedene Vorfälle, die zu verschiedenen Zeiten geschehen sein, zu erklären; so mußte z. B. Christus die Schwieger Petri einmal vom Fieber geheilt haben. Angefügt war ein Buch Anmerkungen, in Osiander einmal Rechenschaft gab über die Grundzüge seiner Anordnung, und dann „einige schwierige Stellen, welche bisher von Niemand genau erörtert sind“, richtig erklärt. Diese Anmerkungen enthalten manches, worin sich jene Neigung Osianders offenbart, in grammatischer und etymologischer Forschung zu einer beinahe rabbinischen Mikrologie auszuweichen, besonders wo es seinen mystischen Lieblingsideen dienen kann. Osiander urtheilte in einem Briefe an Veit Dietrich (27. November 1537) nicht treffend, die Harmonie sei in vielen Punkten bei weitem gewaltsamer, als die Anderer, namentlich habe er oft ohne alle Ursache aus einer Geschichte zwei gemacht, und in den Anmerkungen seien viele eines solchen Unwesens unwürdige Leptologien; namentlich rügt er die Spielerei in Beziehung des Namens Jesus (auf welche wir später zurückkommen werden) und die Behandlung der Genealogien, in denen er sich so gefalle, daß er sich nicht vor Schmähungen gegen alle Alten und gegen die Wittenberger insbesondere scheue.⁷⁾ Melancthon meint einmal: wenn wir doch ebenso leicht Harmonie der Evangelischen herstellen könnten, als Osiander eine Harmonie der Evangelien bewerkstelligt hat. Die verschiedenen Ausgaben der Harmonie zeigen übrigens, daß es dem Werke nicht an Anklang fehlte. Johannes Schweitzer gab mit Zustimmung Osianders eine deutsche Uebersetzung heraus, und die Evangelien-Harmonie von Molinäus (Paris 1565) die für Schulen bestimmte von Lorenz Codmann (Nürnberg 1568) sind auf Osiander, rügen aber auch die einzige Inconsequenz, die sich aber hinsichtlich der Geschichte vom Mehrenausraufen und von der Heilung der verdorrten Hand (Matth. 12, 1 ff.) trotz seinem sonstigen starren Halten am Princip merkwürdiger Weise doch erlaubt hatte.

Zweites Kapitel.

Osiander zu Schmalkalden. Tod seiner ersten Frau 1537.

Kurz nach der Herausgabe dieses Werks sehen wir Osiander wieder betheilligt an den Verhandlungen der evangelischen Stände und Theologen zu Schmalkalden. Nach dem Tode Clemens VII. hatte sein Nachfolger Paulus III. Niene gemacht, die Angelegenheit des Concils wieder aufzunehmen. Der päpstliche Nuntius Petrus Paulus Bergerius hatte die Ruffen mit den deutschen Protestanten darüber zu unterhandeln. Er war in diese Sache im Sommer 1535 auch nach Anspach zu Markgraf Georg und den 6. August nach Nürnberg gekommen ¹⁾, und der Rath hatte ihm im Allgemeinen erklärt, er werde, da ihm nichts lieber als christliche Einigkeit, ein christliches Concilium gern sehen. Kurz darauf lehnte Nürnberg im Einverständnis mit Georg es aufs Neue ab, in den schmalkaldischen Bund, der um diese Zeit sich durch Aufnahme neuer Mitglieder vermehrt, förmlich einzutreten. Obgleich nun die schmalkaldischen Bundesgenossen die päpstlichen Bedingungen für das Concil als durchaus ungeeignet verwerflich hatten, auch der neu ausbrechende Krieg zwischen Karl und dem König von Frankreich ein wirkliches Zusammentreten des Concils sehr unwahrscheinlich machte, erfolgte doch am 2. Juni 1536 die Berufungsbulle, welche die Eröffnung des Concils auf den Mai 1537 nach Mantua ausschrieb. Osiander wandte sich damals mit Rücksicht auf das in Aussicht stehende Concil an den Herzog Albrecht von Preußen mit der Bitte ihm womöglich eine russische Messe (Liturgie) zu verschaffen. Es werde kein besorglicherer und gefährlicher Streit im künftigen Concil entstehen, denn der Messe halber, nicht darum, daß der Widertheil einigen Grund aus der heiligen Schrift wider die Evangelische aufbringen möchte, sondern darum daß ihnen ihr ganzes Reich daran gelegen sei, und es einen Schein habe, als seien alle alten christlichen Lehrer des Theils. „Derhalben ich mich bemühet und den griechischen Gebrauch, nämlich Missam Basilii und Missam Chrysostomi zuwegen gebracht hab, ich früher hatte er mit Melanchthon darauf seine Aufmerksamkeit gerichtet.“ schrieb Melanchthon kurz nach seiner Rückkehr von Augsburg 12. Nov. 1536 an Dietrich, dieser solle Osiander melden, er habe sich die beiden griechischen Liturgien, die des Chrysostomus und des Basilii verschafft). Und weil aus denselben viel guter Grund und Argument wider dieser Zeit Brauch zu nehmen, bin ich eingedeckt worden, daß die russische Messe die Einsagung Christi und dem apostolischen Gebrauch noch näher sein mag, sonderlich, dieweil dasselbige Volk sich vor Andern St. Paulus Lehr rühmt und mit des römischen Stuhls Tyrannei, seit der Zeit sie das Evangelium empfangen, nie belästigt sein worden.“ Albrecht antwortet den 2. Decem-

sehr freundlich, daß es ihm noch nicht möglich gewesen, seinen Wunsch zu erfüllen, daß er sich aber noch darum bemühen wolle.⁹⁾ Die Aussichten auf ein Concil veranlaßten nun erneuerte Berathungen der Evangelischen darüber, welche Stellung sie dazu einzunehmen hätten. Wie an andre evangelische Stände, so wandten sich Kurfürst Johann Friedrich und Landgraf Philipp am 3. Jan. 1537 auch an Nürnberg mit der Aufforderung zu einer Zusammenkunft aller protestirenden Stände;¹⁰⁾ dabei übersandten sie dem Rathe auch 40 Artikel, die er mit seinen Gelehrten berathen sollte; er wurde gebeten die Versammlung zu Schmalkalden am 7. Februar zu beschicken, was der Rath auch zusagte. Er unterhandelte darüber auch mit Markgraf Georg. Während dessen erschien am 10. Januar auch Vorst als päpstlicher Gesandter in Nürnberg mit der Werbung fürs Concil, erhielt aber nur eine ausweichende Antwort, da der Rath ohne Rücksicht auf seine mitprotestirenden Stände sich nicht auslassen wollte. Dem Rathe lag in dieser Sache besonders daran seinen bisherigen Standpunkt zu behaupten, wonach er zwar festhielt am gemeinsamen Bekenntnis wie an der Protestation der Evangelischen, auch an gemeinsamen Schritten zur Abwehr der Maßregeln des Reichskammergerichts, aber sich weigerte in das Vertheidigungsbündnis, welches möglicher Weise auch gegen den Kaiser gelten könne, einzutreten; da die Berathungen über das Concil auch den Gesichtspunkt ins Auge faßten mußten, auf welche Weise man eventuell der Vollziehung parteiischer Mißbeschlüsse Widerstand leisten sollte, so fürchtete er hier in die Einigung, das Schmalkaldische Bündnis, hineingezogen zu werden. Wie aber das Urtheil der Nürnberger Theologen über das Concil selbst ausfiel, erhellt aus dem Gutachten,¹¹⁾ worin sie den Papst für den Antichrist erklärten, der meiden sei bis er sich von dieser Anklage gereinigt habe, eine ganz aus der Seele Osianders ausgesprochene Ansicht. Gleichwohl befahl der Rath seinen Gesandten zum Schmalkaldischen Convent, Hieronymus Baumgärtner und Erasmus Ebner, welche auch das Gutachten der Theologen übergeben sollten, womöglich dahin zu wirken, daß man den Besuch des Concils nicht ablehnte. Melancthon (an Veit Dietrich 20. Jan.) hatte Werth darauf gelegt, daß Osiander nach Schmalkalden komme; in der That wurde er von Veit Dietrich den Gesandten beigegeben, auch auf besonderen Wunsch des Kurfürsten der Jurist Köhler.¹²⁾ Während nun die Fürsten und Gelehrten über das Concil verhandelten, conferirten die zahlreich anwesenden Theologen über die Lehre. In einem Briefe an die Nürnberger Prediger vom 17. Februar, welchen Veit Dietrich mit unterschrieben, berichtet Osiander, daß sie trotz beschwerlicher Reise und ungünstigem Wetter glücklich angekommen, und wie ihm bei allen vorliegenden schwierigen Fragen der Rath mit einer großen Zahl ausgezeichneten Theologen, von denen er viele kaum von Angesicht kenne, tröstlich sei. Die Fürsten haben ihnen auf-

getragen, einmal die Augsburgerische Confession und Apologie mit aller In-Gründen aus der heiligen Schrift, den Vätern, Concilien und päpstlichen Decreten zu befestigen, sodann über den Primat des Papstes zu verhandeln. Ersteres würden sie aber, als zu lange Zeit und die Hülfe von Bibliothekern erfordernd, auf andre Zeit verschieben. „Letzteres haben wir heute so angeführt, daß wir die Reinschrift sogleich den Fürsten zustellen werden.“ Er bezieht sich dies auf den Tractat Melancthon's de primatu papae, worin derselbe der herben Stimmung der Mehrzahl nachgebend, wie er selbst härter als er pflege, gegen die Autorität und die Ansprüche des Papstes geschrieben, und der von sämmtlichen anwesenden Theologen unterschrieben wurde. Osiander erwähnt auch der von Luther bereits in Wittenberg geschriebenen Artikel (d. schmalkaldischen), in welchen er alles das, wovon ein Concil ohne großes Sacrilegium nichts nachgegeben werden könne, zusammengefaßt habe, und er lobt diese kurzen aber trefflichen und klaren Artikel. Am folgenden Tage sollten sie in ihrer Versammlung öffentlich verlesen werden, damit ein jeder vorbringe was er etwa hinzuzusetzen habe. Osiander hofft, es werde auch über die Concorde in Betreff des Abendmahls gehandelt werden. Buger sei ganz der ihre, Blaurer dagegen keineswegs. Er hatte anfänglich unter den Theologen auch davon gehandelt, ob und etwa um des Friedens willen in Lehre und Verfassung nachgegeben werden könne, wenn es zu billigen Verhandlungen käme. Davon wollten aber, wie Melancthon sagt, die Ungelehrten und die Heftigen nichts wissen, weil sie befürchteten, diese Nachgiebigkeit könne ihnen als Unbeständigkeit ausgelegt und zum Nachtheil benutzt werden. Obwohl Melancthon gerade in jener Zeit seiner Anwesenheit Osiander's mehrfach ehrenvoll gedenkt, auch erwähnt, daß er bei ihm und den andern Nürnbergerern verkehrt habe, dürfen wir nicht annehmen, daß Osiander zu denen gehörte, welche von Nachgeben nichts wollten. Zu den indocti wird Melancthon ihn nicht gerechnet haben, wohl aber zu den vehementiores. Auch hatte man die Augsburgerische Confession durchzusprechen begonnen, um die Uebereinstimmung in der Lehre zu constatiren; als man aber bis zum 10. Artikel kam, und man, da Buger, Blaurer und andre den Lutherischen verdächtige süddeutsche Theologen gegen waren, ein Aufbrechen des alten Zwiespalts fürchtete, welcher die Verbindung der Protestanten gerade jetzt sehr nachtheilig erscheinen würde, so wurde die Besprechung zunächst abgebrochen. Ohnehin war Luther's heftiges Steinleiden an der Theilnahme verhindert. Sie mußten nun nur über die Papstgewalt und kirchliche Jurisdiction handeln, wobei Philars seine Feder ließ. Indessen auf Bugenhagens und Amsdorfs Betrieb kehrt die Theologen dennoch zur Lehrverhandlung zurück über die Augsburgerische Confession, also zunächst, wie auch Osiander gehofft hatte, über das Abendmahl, wider den Wunsch Melancthon's. Buger's Erklärungen befriedigten

wie Melanchthon sagt, auch die Strengern; dagegen nicht die Blaurers, welcher nur im Allgemeinen die Gegenwart Christi beim Abendmahl behauptete, aber offenbar leugnete, daß auch die Ungläubigen den Leib Christi genießen. Schon ging es an einen Streit darüber, in welchem Osiander namentlich dem Blaurer schärfer zusetzte, aber Melanchthon ließ es nicht zum Ausbruch kommen. Dann wollte noch Bugenhagen die allgemeine Unterschrift der von Luther verfaßten Artikel durchsetzen, Buger aber verzögerte dies als nichtinstruirt, wie Veit Dietrich glaubt aus Rücksicht auf Kaurer und Andre, die Luthers Lehre vom Abendmahl nicht zustimmten. Obwohl daher die meisten Theologen die schmalkaldischen Artikel wirklich unterschrieben, blieben diese doch zunächst aus dem Spiele. Osiander und Veit Dietrich haben dann bereits am Ende des Monats Schmalkalben verlassen, also bevor noch von Seiten der Fürsten dem Kaiserlichen Orator und dem päpstlichen Legaten Vorst (den man zu Schmalkalben sehr schicksallos behandelt hatte) die ablehnende Antwort vom 3. März gegeben, die Recusationschrift vom 5. März aufgesetzt worden. In den betreffenden Verhandlungen hatten die Nürnberger, die nicht für völlige Ablehnung des Concils waren, erinnert, als es sich um die Sicherheit der protestantischen Theilnehmer an einem italienischen Concil handelte, man dürfe dem Kaiser wohl darin vertrauen; aber freilich hatten sie zugleich die Meinung ihrer Theologen referirt, der Papst mit seinen Cardinälen und Bischöfen einfach abzulehnen, und es seien solche zum Concil zu erwählen, welche sich geloben, lediglich aus der heiligen Schrift entscheiden zu wollen. Dem Rath von Nürnberg war es nicht lieb, als ihm dann seine Gesandten Ablehnung des Concils mel deten.

In die Zeit des Aufenthalts Osianders zu Schmalkalben fiel nun noch ein Vorfall, welcher später in den osiandrischen Streitigkeiten viel von sich machte.¹³⁾ Osiander hielt während des Convents zu Schmalkalben, aufgefordert, eine Predigt über 1 Joh. 4, 1—3 „Ein jeglicher Geist nicht bekennet, daß Jesus Christus ins Fleisch gekommen“ etc., auf welche sich später berief als auf ein Zeugnis, daß er von jeher dieselbe Lehre der Einwohnung Christi gehabt. „Da hab ich mit wohlbedachtem Rath kürzlich meine Lehre in eine Predigt gefaßt und aufs einfältigste, klar und deutlichste öffentlich in der Kirche vor ihnen allen hören lassen.“ behauptete, daß der Text nicht allein von der Menschwerdung zu verstehen sei, sondern auch und vornehmlich davon, daß eben derselbige Gott durch den Glauben in uns kommen ist und noch täglich mit, auf daß er nach seiner göttlichen Natur unser Leben, Gerechtigkeit, Heiligung wäre, und also unser Leib Gottes Tempel würde. Wer das nicht, der ist aus Gott geboren. Alle die es nicht bekenneten wären Antichrists Anhang und Glieder, sie stellten sich gleich so christlich und

geistlich als sie wollten. „Diese Predigt haben Luther, Philippus, Bomeran Brenz, Buger u. a. gehört und also erkannt, daß ich lehre, Christus kommen durch den Glauben nicht allein in unsre Seele, sondern auch in unser Fleisch und Leib, die Gottes Tempel seien, und sei nach seiner göttlichen Natur unser Leben und Gerechtigkeit. Die Predigt ist doch gottlob, so viel weiß, von Niemand getadelt, von Vielen aber, ohne Ruhm zu reden, gelobt worden, daß es mir zu erzählen, dieweil eigen Lob nicht wohl dieser Zeit noch zu viel sein will.“ Vielleicht wäre in der That, wie Osiander behauptet, diese Predigt ohne Anstoß aufgenommen worden, da die mystische Lehre Osianders wenigstens ihre Anknüpfungspunkte bei Luther hat, und sie auch über dessen Fassung von der Aneignung des ganzen Christus-Glaubens hinausgeht, — wenn nicht ein besonderer für Osianders Charakter bezeichnender Umstand dabei gewesen wäre. Luther hat wie wir am Sonntag den 11. Februar und obgleich schon sehr leidend auch am folgenden Sonntage Invocavit (18. Febr.) in Schmalkalden gepredigt. Vermuthlich das erste Mal war es, wo er nach der Behauptung des Altkirchberger Schulmanns Michael Roting eben über jene Stelle 1 Joh. 4. gepredigt hatte. Osiander folgte darauf (also wohl im Anfang der Woche nach dem 11. Februar) und nahm in herausfordernder Weise denselben Text, zur Verwunderung Aller, was er doch dem Luther nachfolgend in demselben Gegenstand für neue Lorbeern suchte. Daß dies damals sehr erregt hat, ist der Natur der Sache nach und nach dem Zusammenwirken verschiedener wenngleich von Osianders Feinden und erst im Osiander-Streite lautgewordener Zeugnisse nicht zu bezweifeln. Roting sagt, Luther und Amsdorf laut ihr Mißfallen über diese neuen Spitzfindungen geäußert; Justus Menius, daß Amsdorf ihm selbst damals gesagt: „dieser Geist dermaleins Zeit und Raum würde kriegen zu schwärmen, würde aller andern Schwärmer Schwärmerie gegen ihn nur eitel Spiel müssen geachtet werden. Dem Flacius hat man aus Nürnberg geschrieben, daß Mag. Vitus sel. Gedächtnisses (Veit Dietrich) oft gesagt wie Dr. Luther und andere Theologen ein groß Mißfallen daran haben. Item, daß noch daselbst ein Rathsherr sei, ein fürtrefflicher Mann, der sage, daß Dr. Luther um derselben neuen Lehre willen wider Osiander habe schreiben wollen, wenn sich die Herrn nicht drein hätten. Wie sich nun auch mit letzterer Aussage verhalten möge, so doch der Anstoß kein sehr tiefgehender gewesen sein. Wenigstens zeigen Luthers Briefe, daß das Verhältniß zwischen den Wittenbergern und Osiander ein gutes blieb. Als er am 15. März voll Freude über Luthers Genesung und ihre glückliche Rückkehr nach Wittenberg diese sogleich an seinen Rathsherrn meldete, setzte er hinzu: „ich bitte dich sehr, daß du diese frohe Botschaft (haec evangelica) dem Herrn Osiander und den andern Freunden mittheilest.“

Melanchthon erhielt bald darauf eine traurige Veranlassung, Osiander seine Theilnahme zu bezeugen, als im Sommer 1537 dessen erste Frau, nachdem sie in ihrer beinaß zwölfjährigen Ehe mehrere Kinder geboren, im Kindbett starb.¹⁵⁾ Am 5. August drückt Melanchthon dem Veit Dietrich aus, mit welcher herzlichen Theilnahme der von Dietrich gemeldete Todesfall von ihm, Luther, Jonas und Andern aufgenommen sei. Luther schrieb an ihn, der Brief ist aber nicht erhalten; Melanchthon schickte ihm am 10. August einen herzlichen Trostbrief, worin er ihm die Theilnahme vieler an seinem Schmerze zu erkennen gibt. Er erinnert sich, wie er selbst Osianders Frau bei seinem Aufenthalt in Nürnberg (Herbst 1536) gesehen als eine in ihrem Berufe treffliche tugendreiche Frau, wie er auch die kleinen Kinder gesehen. Osiander werde heftig mit seinem Schmerze über den Verlust einer solchen Frau zu ringen haben. Ich bitte unsern Herrn Jesus, welcher bezeugt, daß er von unsern Schmerzen bewegt wird, er möge dich aufrichten. Er erinnert ihn an den Erlöser und die Wiedervergeltung vor Gottes Throne; räth ihm aber auch ein einfaches Mittel, was ihm selbst in den heftigsten Gemüthsbewegungen geholfen, an, nämlich tägliche Arbeit, welche den Geist abziehe und woran es ihm ja nicht fehle. In späterer Zeit noch, als Hieronymus Besold eine Tochter Osianders in dieser ersten Ehe heimführte, gibt Melanchthon dieser Frau das beste Zeugnis. Merkwürdig übrigens, daß Melanchthon in jenem Trostbriefe sagt, daß er ganz besonders und mehr als Andre an seinem Verluste Theil nehme, weil die Vertraulichkeit und das Wohlwollen zwischen ihnen sehr sei und eine gewisse Gemeinschaft der Studien und Meinungen ihnen herrsche. Wie anders sollte das später zwischen ihnen werden! Gibt wohl kaum zwei verschiedenere Menschen! Indessen gerade die näher liegenden Naturen, wie Luther und Osiander, mochten damals eher die Geistescharaktere scharfer Reibung fühlen; und an besondern Verührungen in den Studien fehlte es Melanchthon und Osiander in der That nicht, so was sprachliche Studien betrifft, und überdies verknüpfte sie die astrologische Lieblichkeit.

Es ist wohlthuend bei dieser Gelegenheit, wo die Todesgedanken dem Osiander persönlich so nahe traten, einer Schrift von ihm zu gedenken, die in demselben Jahre zuerst erschien, und welche ihn uns als Seelenlehrer zeigt. Es war ein ursprünglich mündlich gegebener Unterricht, einem Osiander lieben Herrn und guten Freunde in seiner tödtlichen Krankheit gegeben, dann auf sein Begehren schriftlich verfaßt, in viele Hände gerathen und so auch in Druck gekommen, den er deshalb nun selbst correct herausgeben sich veranlaßt sah.

Unterricht an einen sterbenden Menschen.¹⁹⁾

Dreierlei Anfechtungen pflegen bei schwerer Krankheit und Aussicht auf den Tod den Menschen zu erfassen: 1) daß er dies Leben, sein Gemahl, Kinder, Amt oder Geschäft soll so eilens und unversehens verlassen. Denn er läßt sich bedünken, wenn er noch länger sollt leben, er wolt ihm selbst, seinem Gemahl, seinen kleinen und unerzogenen Kindern das auch gemeinem Nutzen zu gut noch viel Gutes gethan und ausgerichtet haben u. s. w. 2) Das Gewissen sict ihn an entweder wegen vergangener Sünden oder wegen der gegenwärtigen Gebrechlichkeit, daß er im Glauben, Lieb, Hoffnung und Geduld geringer und schwächer findt, denn ihm lieb ist; 3) daß den Menschen das grausame Bild des Todes hart anfechtet und erschreckt, also daß, wenn schon sein Glaube ziemlich stark ist, er dennoch gedenkt und besorgt, er werde den Tod nicht mit Geduld überwinden mögen, sondern darin verzagt und ungeduldig werden, und also Gott seinen Herrn damit beleidigen und erzürnen, darmit dann der Glaube schwach wird und der Mensch mit dem unergründlichen Geheimnis der ewigen Fürscheidung sich schwerlich zu bestimmem anfäh.

Für alle diese Anfechtungen weiß nun Osiander keinen bessern Trost als Christum in seinem Leiden, Sterben und Auferstehen anzusehen. Denn darin findet man, daß er diese und allerlei Anfechtung reichlicher und überflüssiger uns zum Trost und Exempel empfunden und getragen hat, denn kein andrer Mensch vor oder nach ihm; man findet auch, daß er sie für uns und uns zu Gute gewaltiglich überwunden und zurückgeschlagen hat, und — das das Allergrößte ist — findet man in seiner herrlichen Auferstehung, daß es nichts dann bleibend und unnöthige Anfechtungen sein, derer wir in der Wahrheit wohl mächtig ledig stehn, wenn wir Gott recht und vollkommen erkennen und ihm von Herzen vertrauten. Was die erste Anfechtung betrifft, so hat Christus das allernöthigste und größte Amt auf sich genommen. Er ist als er noch nicht vierthalb Jahre damit umgegangen war, und die zwölf Apostel und 70 Jünger zu Wege bracht hatte, welche alle noch schwach im Glauben, unverständlich in der Schrift und Lehre waren, da nur eitel weltliche fleischliche Ehre bei ihm suchten, da verhängts sich, daß ihn seiner Jünger einer verrieth u. s. w., und er also von dieser Welt weggenommen wird, ehe dann er sein Reich nur ein wenig zu einer guten Hoffnung bringt und sein Amt noch nicht den halben Tag ausgerichtet hat. Ein gewöhnlicher Mensch an seiner Stelle hätte sich an seinem Reiche verzagen müssen. Daß Christus auch darüber angedacht, merkt man dabei, wie er für die Seinen sorgt und bittet. Da er hat die Anfechtung überwunden, ist gehorsam gewesen und willig gestorben und hat Gott seinem himmlischen Vater vertraut, er wolt

ihm sein Reich auch nach seinem Tode vollends zurichten und erhalten. Und siehe 50 Tage nach seinem Tode: die Ausgießung des Geistes, der seine Apostel in einem Augenblicke gelehrter und beständiger macht, denn Christus mit seiner leiblichen Bewohnung und mündlichen Predigt nimmer gethan hätte; und Petri Predigt wirkt mehr als Christus vorhin mit aller seiner Predigt. So sollen auch wir vertraun, Gott werde nach uns ein ander und frischer Werkzeug, den wir nicht wissen, herfürbringen und durch denselben Alles viel besser ausrichten u. s. w. Ob wir solche Zuversicht zu Gott nicht so reichlich haben, wie wir sollten, so soll uns trösten, daß Christus sie vollkommenlich gehabt und geleistet und uns damit erworben und verdient hat, daß uns Gott die Gerechtigkeit Christi im Glauben zurechnet, als wäre sie unser eigen, und alle unser Gebrechen um seinerwillen gnädiglich verzeihet und zu Gute hält. Was aber die zweite Anfechtung betrifft, so hat Christus unsre Sünd auf sich genommen, bezahlt und darüber seine Gerechtigkeit uns geschenkt und in der Taufe uns damit bekleidet. Dazu wenn es die Noth erfordert, haben wir einen besondern Trost in den Worten: welchen ihr die Sünde erlasset &c. Denn mit diesen Worten hat er den Aposteln und allen ihren Nachkommen Gewalt gegeben, die Sünd zu vergeben. Darum sollen wir solchen Trost nicht verachten, sondern in allen Anfechtungen der Sünde und des bösen Gewissens fleißig suchen und uns lassen absolviren, zuvor in Todesnöthen, da der Satan mehr denn zu andrer Zeit die vergangenen Sünden wieder in das Gedächtnis bringt und sie sehr groß und schwer macht. Da soll man sich einen Diener des Wortes und der Kirche lassen von Sünden entbinden, und setze auf dieses Entbinden nicht weniger Glaubens und Trauens, denn wann man es aus Gottes Mund selbst gehört hätte. — Kommt aber in der gegenwärtigen Gebrechlichkeit bei Mangel an Glauben und Geduld der anfechtende Gedanke, als hab uns Gott verlassen, so soll Christus vor der Seele stehn mit seinem Wort: Mein Gott, warum hast du mich verlassen! Denn gleichwie ein Wetter die Sonne und eine Ohnmacht das Leben und die Asche eine glühende Kohle zudeckt und verbirgt, aber nicht hinweg nimmt und auslöscht, also kann auch das Leiden und Todesfurcht den Glauben und Liebe zudecken, daß sie der Mensch nicht mehr empfindet, sondern besorgt, es sei Alles dahin, so es doch nicht hin, sondern nur zugedeckt ist. Und verhänget Gott solches gern über seine Auserwählten, denn er will, sie sollen seiner Zusage glauben und trauen nicht darum, daß sie sich wohl empfinden, sondern darum, daß er wahrhaftig ist und nit lügen kann. Darum hat es auch Christus der allerliebste erfahren müssen, auf daß, wenn es uns begegnet, wir nicht verzagen. — Denn unser Glaub und Lieb wird wieder herfürleuchten, wie

die Sonne nach dem Regen und die glühenden Kohle aus der Asche, denn Christus will ja die glühenden Sachen nicht löschen. Auch haben wir für diese Anfechtung noch den besondern Trost im heiligen Abendmahl; daselbst gibt uns unser lieber Herr sein Leib und Blut zu essen, daraus wir klärlieh vernehmen, daß uns unsre Sünden vergeben sind. Er spricht auch Joh. 6., wer mein Fleisch isset &c. Wiewohl er nun solches von dem geistlichen Essen und Trinken redet, welches nichts anders ist, denn rechthafften glauben, so ist doch offenbar, daß er das sacramentliche Essen und Trinken seines Fleisches und Blutes darum eingesetzt hat, daß er das Geistliche damit verursachen und anrichten will. Wenn dann Christus in uns ist, so haben wir ja alle Güter in ihm und mit ihm, ob wirs gleich nicht spüren oder empfinden (1. Cor. 1, 30).

Was aber die dritte Anfechtung, das Entsetzen vor dem Tode betrifft, so hat sich Christus auch vordem ersezt, da er blutigen Schweiß vergoß in Gethsemane, was er doch hernach im Leiden und Sterben selbst nicht gethan. Die Vorbetachtung des Todes ist viel beschwerlicher und erschrecklicher denn der Tod selbst. Die Schrift nennt den Tod einen Schlaf, dazu sieht man es in täglicher Erfahrung, daß die im rechten Glauben sterben gemeinlich so gering und sanft sterben, daß auch die Vernunft urtheilen muß, es sei einem Entschlafen sehr gleich. — In ewigen Fürsorgung halben soll sich endlich Niemand bekümmern, was Gott in seinem heiligen Rathe beschlossen hat, sondern wir sollen allein Ihn haben, wie er seinen gütigen, gnädigen und väterlichen Willen gegen uns durch sein heiliges Wort und Sacrament anzeigt. Sonst wären wir gleich als der an einer Leiter aufsteigen sollt, und wollt auf die oberste Sprosse eher treten, denn auf die untere. Darum soll man glauben, daß wenn Gott sein Wort schickt und verkündigen läßt und ers hört und versteht, glaubt und annimmt, getauft ist und bekennet, den hat der Vater zu Christo gezogen.

Drittes Kapitel.

Häusliches. Osiander und Eck. 1537—1539.

Bei allem Verständnis für die Segnungen des ehelichen Lebens, welches wir bei den reformatorischen Männern jener Zeit, die die Ehe wieder zu Ehren bringen, wahrnehmen, finden wir doch, wie bekannt, in dem Treiben derselben häufig eine sehr nüchterne fast geschäftsmäßige Behandlung, welche von den heutigen Anschauungen darüber ziemlich weit abliegt. Dies muß man berücksichtigen, wenn man liest, daß Melanchthon noch in dem Herbst desselben Jahres 1537 (12. October), in welchem, er

war jedenfalls erst nach dem Schmalkalbischen Convente (s. o.), Osianders Frau gestorben, ihm wünscht, daß Christus seinen Segen zur Einsetzung seiner neuen Ehe geben möge.¹⁷⁾ In der That trat Osiander im November 1537 aufs Neue in die Ehe mit einer Wittwe Helena Künasterin, einer Jugendfreundin seiner ersten Frau; diese hatte ihn auf dem Todtenbette selbst ermahnt um ihrer kleinen Mägdelein willen, sie zu heirathen. Eine später zu erwähnende anonyme giftige Schmähschrift in erlen, die sich aber durch ihre Maßlosigkeit selbst um den Glauben legt, beschuldigt Osiander, er habe bei Lebzeiten seiner ersten Frau und ihres Mannes seiner zweiten Frau mit dieser in unerlaubtem Verhältnis standen und sich unter dem Vorwande, den Mann zu trösten (wohl in der Krankheit), auf allerlei Weise zu ihr geschlichen. Die Schrift sucht einen Vorwand, da Osiander einmal in die PEGNIZ gefallen, damit in Verbindung bringen, und gibt selbst Winke, als habe Osiander seine erste Frau wohl geliebt. Osiander, der in dem Libellisten einen ihm seiner Lehre wegen ähnlichen Zwinglianer zu erkennen glaubt, versichert, daß er niemals in das Haus jenes Mannes gekommen, ihn überhaupt nur einmal, außerhalb seines Hauses, gesehen habe (allerdings auffallend, wenn die Frauen Jugendfreundinnen waren und sich, wie er sagt, wie Schwestern liebten). Nach dem Tode desselben habe seine erste Frau noch zwei Jahre gelebt; auch während dieser Zeit sei er nicht in das Haus der Wittwe gekommen, habe es nicht einmal gekannt. „Erst als sie mir von ihrem Bruder und den andern Verwandten verlobt worden und die Hochzeit auf dem 20sten Tag festgesetzt worden, habe ich drei Tage vor der Hochzeit ihr Haus zum erstenmale aufgesucht und es nicht ohne Befragen der Nachbarn finden können, was damals noch bei den Nachbarn Lächeln erregte.“ Weiter fügt hinzu, wenn ihn seine erste Frau nicht in der erwähnten Weise aufmerksam gemacht habe, wisse er nicht, ob ihm je der Gedanke gekommen würde, sie zu heirathen. Die Frau brachte ihm, wie es scheint, nicht ein unbedeutendes Vermögen zu. Der Verfasser jener Schmähschrift zählt die Reichthümer nach, die er mit seiner zweiten Frau bekommen, und darüber wundert sich, daß er so genau Bescheid wisse, wieviel in ihrem Inventarium enthalten gewesen, nämlich was die mindere Zahl betreffe, daß er, da im Inventarium eine Summa Summarum nicht ausgedrückt sei, es nachgerechnet haben müsse, nur daß er freilich ein ganzes Tausend ausgelassen habe. Das solle er abziehen, ferner den vierten Theil, welchen dem Bruder der Frau ausgezahlt sei, weiter Tausend dem Bruder selbst und von ihm verbraucht, so daß sie nicht einen Heller wiederbekommen, viele andre Schulden, die ihr nicht wieder bezahlt worden, den nöthigen Aufwand zweier Wittwenjahre und zur Erziehung eines Neffen, Ausstattung zweier verwandten Jungfrauen, — dann werde er merken, daß

der Nest so sehr beneidenswerth nicht sei. Immerhin muß Osiander wohl nicht mit Unrecht für einen wohlhabenden Mann gegolten haben. Der Gegner wirft ihm vor, er treibe Wucher mit seinem Gelde; Osiander jagt dagegen, die Schuldner möchten vortreten. Auch das wirft ihm der Gegner vor, er habe eine Wittwe um das Haus, das er bewohne, betrogen. und Osiander replicirt, die Wittwe habe vor ihrem Ende ihren Testamentsvollstreckern anbefohlen, daß wenn Osiander ihr Haus kaufen wolle, es zu keinen Andern verkauft werden solle, und daß nicht mehr als 270 Gulden dafür gefordert werden sollten. „Nach dem Tode derselben kam ich das haufällige und für die Zeitverhältnisse theuer genug angelegte Haus auf Antrieb meiner Freunde, weil es eine gesunde und stille Lage hat die Hälfte der Summe bezahlte ich sogleich an die Testamentsvollstreckung die andere Hälfte in Fristen nach und nach bis zum letzten Heller an den Armenvorsteher, denn die Wittwe hatte die Armen zu Erben eingesetzt.“

Als Melancthon wie bemerkt am 12. October 1537 dem Papi seine guten Wünsche für Osianders bevorstehende Verheirathung ausdrückte er hinzu: „ich denke gut von ihm, wie du weißt, und bewegt mich nicht daß er mich dagegen in Verdacht hat wegen des Briefs Sabolets.“ Dieser hochangesehene und billig denkende Bischof von Carpentras, der in der von Paul III. eingesetzten Commission zur Vorbereitung des Concils und Herstellung von Reformen in der Kirche thätig, dann vom Papi zum Cardinal gemacht, hatte kurz vorher seine Ermahnung an die Fürsten und Völker Deutschlands zur Rückkehr in den Schooß der katholischen Kirche veröffentlicht, als er im Sommer 1537 einen sehr schmeichelhaften Brief an den gleich einem Bruder geliebten Melancthon schrieb, mit großer Anerkennung seiner Gaben und literarischen Verdienste und mit milde Hinweggehen über die Meinungsverschiedenheiten, welche seine Liebe zu ihm nicht hindern könnten. Er bat ihn um freundschaftlichen brieflichen Verkehr, in der stillen Hoffnung, daß eine solche persönliche Annäherung vielleicht gute Folgen für die Sache der christlichen Einigung haben würde. Melancthon theilte den „wunderschön geschriebenen“ Brief Freunden mit: dem Camerarius, so auch Veit Dietrich, letzterem mit der Bitte ihn zu zuverlässigen Freunden zu zeigen. Hier sah ihn Osiander, und man kann von vornherein denken, daß seine polemische Natur und seine feste Überzeugung, daß mit Rom kein Friede möglich sei, ihn Anstoß daran nicht ließ, wie ja auch von anderer Seite Melancthon deswegen verdächtig wurde. Freilich ging es dem Sabolet ebenso.

Osianders polemische Hitze und Derbheit zeigte sich bald darauf gegen einen der vornehmsten Partisanen Roms und unermüdblichsten Feinde der Reformation, den Ingolstädter Kanzler Johannes Eck. Dieser hatte schon berührt, gleich nach Veröffentlichung und Einführung der Bann-

burgisch-Nürnbergischen Kirchenordnung, im Herbst 1533 (die Vorrede datirt vom 2. September) eine voluminöse Schrift gegen dieselbe losgelassen, nach Osianders Kraftausdruck: „des Eselosophisten Lästergespei wider unsere Kirchenordnung, damit er mehr denn 40 Bogen beschmiert hat.“ Diese Schrift (Eds¹⁹) war ohne Beantwortung geblieben, auch von Osianders Seite, obwohl Ed Osiander als einen Haupturheber der Kirchenordnung bezeichnet hatte. Die Bräuche der heiligen Kirche seien schier seit 1500 Jahren gebraucht worden, sagt Ed, und nun soll überzwergs einer kommen, lange hernach, von Sachsen der Luther, oder einer von Mahausen (Osiander s. oben S. 2), und sollen wir ihm mehr glauben seinen Menschenkain, denn der ganzen heiligen Kirche vor soviel Jahren. An der Kirchenordnung habe man so lange geschmidet (Osiander, eines Schmidhans) und gespengelt (Spengler), bis es dem Vogel (dem Brandenburgischen Kanzler Vogler) ins Nest kommen ist und ausgebrütet ist worden. Vater aber richtete Ed (der Sophist, der „unser vorig Schweigen ihm zu einem Wahn geedeutet“ sagt Osiander) seine Angriffe im Besondern gegen den der Kirchenordnung angehängten Katechismus oder Kinderpredigt, eine einfache Predigten gefasste Erklärung der Hauptstücke nach Luthers kleinem Katechismus, nur daß hier bereits ein Hauptstück vom Amt der Schlüssel (das fünfte zwischen Taufe und Abendmahl) eingeschoben ist. Gemeiniglich²⁰) ist Brenz allein als der Verfasser dieser Predigten, welche 1539 von Jonas ins Lateinische und 1548 auf Cranmers Betrieb ins Englische übersezt wurden. Einen unzweifelhaften Beweis dafür finde ich nicht, da die einfache Schreibart könnte eher dafür sprechen, daß er die Feder führt, als Osiander. Allein die Art, wie sich Osiander des Katechismus gegen Eds Angriff annahm, beweist zwar, so viel ich sehe, nicht, daß er kein der Verfasser, scheint aber doch dafür zu sprechen, daß er wesentlichen Theil daran gehabt. Er bezeichnet sie nicht ausdrücklich als sein Werk, denn redet nur von „unserm Katechismus“, führt den Tadel Eds an, daß er ein Wort so oder so übersezt, und daß „der Kindsprediger“ all zu Kunst aus des Luthers deutschen Büchern habe, sieht sich aber doch besonders berufen, für diese Katechismuspredigten einzustehen, und tritt die Annahme, daß er der Verfasser sei, nicht entgegen. Auch in der Apologie gegen den Pasquillanten beruft er sich auf den zuerst veröffentlichten, dann zu Wittenberg lateinisch herausgegebenen „Katechismus unserer Kirche“, woraus erhelle, was er (Osiander) von Taufe, Nüßelgewalt und Abendmahl lehre. Im Osiandrischen Streite bezeichneten laciuss und Andre diese Katechismuspredigten geradezu als Osianders Katechismus und die Saalfelder Synode beschuldigt ihn, er habe Luthers Katechismus beseitigen und dafür seinen in Nürnberg verfaßten führen wollen. Daß sich Osiander in seiner „Beweisung“, daß er von

jeder dieselbe Lehre gehabt, nicht auf diesen Katechismus beruft, liegt in der Natur der Sache, nämlich darin, daß in dieser Kinderlehre eben die streitigen Lieblingsmeinungen Osianders keinen Ausdruck gefunden. Ebenfalls führt Flacius gerade aus diesem Katechismus den Gegenbeweis, daß darin Osiander sich selbst das Urtheil spreche. Es war eine längere Ausführung (von einem halben Bogen) in Eds Predigten über die 10 Gebote (dem „praeceptorio“), gegen welche Osiander 1539 seine 2. Bogen starke außerordentlich wortreiche und grobe: Verantwortung: des Nürnbergischen Katechismi, wider den ungelehrten zänkischen Sophisten Hanssen Mayr zu Ingolstadt, der sich läßt nennen Johannes Ed²¹) schrieb, eine der unermüdlichsten Schriften von ihm, in welcher die theologische Erörterung in reichliche Fülle grober Schmähworte eingehüllt ist, und Osiander seinen Gegner einen Efelsophisten nach dem andern an den Kopf wirft. Ed be- besonders die Erklärung des 9. und 10. Gebots angegriffen, und behauptet der Katechismus wolle verboten haben, daß Einer nicht solle eines Anderen Gut rechtlich per contractus juris gentium (d. i. durch Contract, Handel oder Gewerbe den gemeinen Rechten gemäß) an sich bringen, als das Kaufen und Wechsel, so doch Gott das zugegeben hat in Levitico. Er war Osiander leicht, diese thörichte Beschuldigung abzuweisen und den wahren Sinn der Worte des Katechismus zu zeigen, daß wir unseres Nächsten Haus oder Güter nicht an uns ziehen sollen, wann wirs gleich — gutem Schein oder mit Recht vor der Welt wohl thun könnten. Ed hatte sich Ed an die Worte gehängt: wann wir recht fromm wären, so ließen wir uns Nichts gelüsten, das unserm Leibe lieblich und angenehm wäre u., und wir würden Nichts hassen und fliehen, das unserm Leibe zuwider u. Daraus hatte er die Consequenz gezogen, Paulus wäre damit nicht fromm gewesen, als er sich zu Damascus mit einem Korbe über die Mauer ließ, als er an den Kaiser appellirte, Christus habe die Jünger nicht recht gelehrt: so fliehet in eine andre Stadt; ja Christus wäre selbst nicht fromm gewesen, da er sich vor den Juden verborgen, als sie ihn steinigen wollten. Nach einer sehr wortreichen Widerlegung kommt Osiander erst auf den eigentlichen Kern, die Ed'sche scholastische Bekämpfung der strengprotestantischen Position von der Erbsünde. Mit Verweisung an Röm. 7. sagt Osiander, Paulus zeige, daß Lust Sünde sei und mache keinen Unterschied zwischen diesen und jenen Lüsten. Dieweil aber br. (Röm. 7, 8) keine Lust ausgeschlossen, sondern frei, lauter und dürr heraus gesagt wird, daß die Sünd (die wir die Erbsünde heißen) alle Lust oder die ganzen Lust (Lüste) mit all ihren Stücken unter ihrem Gebiet und Herrschaft habe, erzeuge und treibe sie, daß sie ihr Werk auf Antrath der Erbsünde wirken, d. i. sich etwas lassen gelüsten, so müssen alle Sün-

des alten Adams gewißlich Sünde sein. Dann es ist unmöglich, daß die Lust, wann sie der Erbsünde gehorsam ist und von derselben getrieben wird, nicht auch sündigen sollt. Darum auch der Katechismus keinen Unterschied macht und lehret von den Gelüsten insgemein. Dagegen unterscheidet Er dreierlei Lust: 1) die natürliche, als wann ein Hungriger begehrt zu essen, 2) eine angeborene Begierd zum Bösen, 3) wenn man in die angeborenen bösen Begierden, so sich regen, bewilligt. Die erste sei gar keine Sünde, von der zweiten gibt er zu verstehen, daß etliche Sophisten meinen, sie möcht zu Zeiten eine lässliche Sünde sein, er aber will, daß sie eigentlich auch nicht Sünde sei. Nur die dritte soll eigentlich Sünde sein. Er hat dabei getabelt, daß wir concupiscere, concupiscentia gelüsten, Lust verdeutschten, statt begehren, Begierd. „Für begehren hat er von einem närrischen Juden gelernt: lusten“ (Worte, aus denen ebenfalls hervorgeht, daß Er Osiander als den eigentlichen Verfasser ansieht). Osiander vertheidigt nun mit der ihm eignen an Luther erinnernden Werthlegung auf Geist und Art der Sprache, die Uebersetzung Lust und Gelüsten: „daß es billiger und artlicher von uns in diesem Handel gebraucht werde, das versteht ein jeder rechter Teutscher von ihm selbst wohl; noch viel daß die, so Hebräisch können. Denn das hebräische Wort *Hamad* (חָמַד) wird an vielen Orten der Schrift gebraucht, da sich das Begehren ganz nicht hinreimt, als: *Chlehemda* = lustige Geschirre oder Gefäße, *Erez hemda* = ein lustig Land, *Ez nehemad* = lustiger Baum. Dazu ist das Wörtlein begehren zu weitläufig, denn man gebraucht's etwo für gelüsten, etwo für fordern oder heischen, etwo auch für unterstehen; aber das Wörtlein gelüsten bleibt allweg in seinem natürlichen Verstand. Als wann einer spräche: ich hätt wohl Lust, daß ich den Sophisten in seinem eignen Haus mit einem Strick erhänge, und der Sophist ging hin für die Obrigkeit, klaget das und spräche: dieser hat mich in meinem eignen Haus mit einem Strick zu erhängen begehrt, so würde ja die Obrigkeit die Sach viel heftiger verstehen, dann sie an ihr selbst wäre, nämlich daß er ihn zu hängen hat sich unterstanden.“ — Osiander beweist nun, daß jene Dreitheilung Ets weder in der Schrift noch in der Philosophie, noch in der Dialectica, noch auch in der gemeinen Vernunft begründet sei. In den zwei ersten Theilen theile der trunkene und wahnfinnige Ejsophist *potentiam in obiecta*, gleich als wollt mich einer bereben, ich hätt so mancherlei Augen, als mancherlei Farben ich sehe, im dritten theilt er den Hirsberg ins Schlauraffenland. Bei dieser Bekämpfung unterscheidet Osiander selbst nach der Philosophie im Menschen eine Vernunft, eine Seele, einen Willen und eine Lust! Man könne wohl theilen die Objecte der Lust, als 1) natürliche, wie essen und trinken, darum man Niemand weder lobt noch schändet, 2) böse, 3) gute, aber nicht die Lust selber. Ebenso ungereimt aber sei es, das dritte Stück zur Lust zu rechnen.

Luft und Wille sind zwei Ding, unterschiedliche Kräfte der Seele; durch das Hinzutreten des Willens kann wohl die Sünde schwerer werden, aber dadurch wird die Luft nichts anders, keine nova species. „Es hat uns Thomas von Aquino, der Predigermönche Lehrer und aller Sophisten Fährnrich auch also genarret, daß er zweierlei Luft hat geträumet, eine natürliche und eine zum Bösen, aber so toll ist er doch nicht gewesen, daß er die dritte auch dazu erdichtet hätte. Wenn der Sophist je Luft hat die Luft zu theilen, sollte er so sagen, daß die eine sei eine fleischliche Luft des alten Adams, die andre eine geistliche Luft aus dem heiligen Geiste im neugeborenen Menschen, wie Paulus thut (Gal. 3), denn es würd wahrlich zur Sache etwas thun, aber die Efelsophisten verstehens nicht so will ich auf diesmal solche eble Perlen auch nicht für solche Säue werben. Hätte er aber auch Recht mit seiner Dreitheilung, so wären doch schon dreierlei Begierden nichts denn eitel Sünd. Von der dritten geschieht es selbst, in Beziehung auf die zweite sagt die Schrift nicht: wenn dich gelüstet, so thu's nicht, sondern: laß dich nicht gelüsten, und Christus: wenn ein Weib ansiehst u. s. w. In Beziehung auf die erste, das natürliche Begehren, hat seine Zeugnung mehr Schein. Aber wir urtheilen die Sünde des alten Adams nicht allein nach dem Ding, das sie gelüstet, ob es böse oder gut sei, sondern vielmehr danach, daß sie weder dem Willen noch der Vernunft des Menschen, noch dem Wort und Willen Gottes gehorsam ist. Denn wir erfahren und wissen alle, daß wann wir bei ehrbaren Leuten sein und haben schon beschlossen, daß wir nicht viel essen und trinken wollen, daß dennoch die Luft, wann etwas Gutes vorhanden ist, nicht feiert, sondern dem Willen widerstrebt, läßt sich gelüsten zu essen und zu trinken, und mehr und anders, dann unser Wille und Fürsatz ist. Und ist also die Luft dem Willen, dem sie doch gehorsam sein sollt, ungehorsam; also auch wann der Wille etwas Gutes und Tapferes thun will und wollte, so will die Luft nicht herfür und ist abermal dem Willen ungehorsam. Ebenso verhält es sich in Beziehung zur Einsicht der Vernunft. Viel mehr wissen wir, daß Gottes Wort und Will ist, wir sollen uns nicht lassen gelüsten, und erfahren doch, daß sich die Luft nichts daran anstößt, sondern läßt sich gelüsten. Um dieses Ungehorsams am Allermeisten urtheilen wir die Luft eine Sünd. — Wenn die böse Begierde nicht böse ist oder nicht Sünde ist, wann der Wille nicht bewilligt, so sündigt auch nicht und ist keine Sünde, wann der Wille schon drein willigt, so sündigt es allein der Wille. Daher sagt auch Eck, das 9. und 10. Buch, es redeten nicht von Begierde des Fleisches, sondern von Begierde des Willens. — Weiterhin erinnert er an den Unterschied der Luft und des natürlichen Triebes (appetitus). Jene hat ihre Wohnung in der Seele, die dieser im Leibe. Die Luft regt sich nicht ohne Gedanken, aber die Leibes-

urft wohl auch ohne alle Gedanken, und besonders: die Lust kann in Menschen sein, so die Leibeslust nicht da ist und umgekehrt. Die Erbsünde bleibt auch nach der Taufe, wiewohl sie schon vergeben ist; und sie bleibt nicht allein, sondern sie regt sich auch noch. Er erinnert an Augustins Wort: *transit reatu, manet actu*. Der Grund warum Eck und alle Sophisten so gar darauf dringen, daß Lust keine Sünde sei: weil sonst alsbald folgt, daß alle Christen jung und alt, sie seien so heilig sie immer wollen, müssen sich vor Gott für Sünder bekennen und Gnade bitten, es in ihre Grube hinein, und kann sich kein Christ keiner eignen Genugthuung, viel weniger keines Verdienstes und noch viel weniger keines übrigen Verdienstes rühmen. Daraus die Consequenz gegen das Mönchtum, den Heiligendienst, die Meß (weil sie sich auf der Heiligen übrig Verdienst ründe), den Ablass, einen lauterer Betrug und geistliche Bescheißerei. Denn der Papst will im Ablass Christi Verdienst und aller Heiligen austheilen, doch die Heiligen kein Verdienst haben und das Verdienst Christi durch die Predigt des heiligen Evangelii und nicht durch des Papststuhls Ablassbrief ausgetheilt, und durch den Glauben empfangen und nicht um Geld gekauft wird. In Summa: es fällt der ganze päpstliche Jahrmarkt dahin und also auch das ganze päpstliche Reich, welches allein auf diese Krämerei gegründet ist. — Endlich erklärt sich Osiander noch gegen die Art, wie von katholischen Theologen zur Begründung eines gewissen Verdienstes die Rechtfertigung des Sünders auf die Verbindung von Glaube und Liebe (*ides formata*) gegründet wird. Die Liebe ist eine Frucht des Geistes, und hat kein Mensch die rechte wahre göttliche Liebe, er habe denn den heiligen Geist. Niemand aber hat den heiligen Geist, er sei denn Gottes Kind; Niemand aber wird Gottes Kind, er sei denn gerechtfertigt durch den Glauben u. s. f. Kein Werk ist gut, es gehe denn aus rechter göttlicher Liebe. — Eck hatte gesagt, die angeborene böse Begier vor der Taufe ist die Erbsünde materialiter und verdamme uns ewiglich; nach der Taufe ist sie eine Sucht und Krankheit, die trägt mache zum Guten und reize zum Bösen. „Dies ist keine Sünde an ihm selbst, denn was zu Zeiten in seinen Bewegnissen eine läßliche Sünde wäre.“ Nach Osiander dagegen ist die böse Lust vielmehr das was von der Erbsünde erregt wird. Eck verdrehe nur das, was Thomas fein bescheiden und vernünftig sagte: die *concupiscentia* halte sich gegen die Erbsünde wie eine Materie, während Eck die Concupiscentia die Materie sei, daraus die Erbsünde ihr Wesen hätte.

Diese Schrift, in welcher Osiander seiner polemischen Leidenschaftlichkeit den Zügel hatte schießen lassen und, wie er es im Streit liebte, auf paradoxe und absonderliche Fassungen ein besonderes Gewicht legte, fand bei Melancthon Misbilligung.²²⁾ Er drückt sich zwar in einem Brief an Veit

Dietrich (26. October 1539) sehr schonend aus, billigt, obgleich gewiß grobe Ton ihm nicht gefiel, die Freiheit der Rebe, welche dieser Zeit thig sei, auch die Sache selbst (den eigentlichen Kern, die Auffassung Concupiscenz als Sünde und somit das thatsächliche Fortbestehen der Sünde auch nach der Taufe), wundert sich aber, daß Osiander die herrliche Schuleintheilung der Triebe (*ὁρεξίς*) verworfen, was für die Zeit nicht erforderlich sei. Die Sache würde viel klarer geworden sein, wenn er die Lust, welche Paulus für Sünde erkläre, als Unordnung und Eitelkeit aller Kräfte (als am göttlichen Gebot sich entzündendes Widerstreben gegen Gott) definiert und im Einzelnen nachgewiesen hätte. Er rügt, daß Osiander die Concupiscenz gleichsam zu einem besonderen Theile der Seele gemacht wäre, wie es dadurch den Anschein gewinnt, anerschaffen, so könnte nicht eigentlich Sünde sein. Die Spitzfindigkeit, daß die Erbsünde die Concupiscenz selbst, sondern das diese Erregende sei, wolle er ihm gehen lassen. Uebrigens wolle er keineswegs mit Osiander Streit anfangen, sondern schreibe das nur, weil Veit Dietrich ihn um seine Meinung gebittet. Er verweist ihn auf seine Schrift von der Seele, mit welcher Melanchthon eben beschäftigt war, und drückt den Gegensatz seiner eigenen Meinung gern sich an die hergebrachten Formen der Schule halte und den Regeln der Methode folge, gegen Osianders ungebundneres Genie aus, das nicht in den Schranken der Schule halten könne. Er folge wo ihn der Puls seines Geistes hinreißt. Osiander, der Widerspruch ohnehin nicht tragen konnte, wurde, abgesehen von dem damals wiedererwachten Streitpunkte über die Privatabsolution und der Kränkung, welche er in der Fastenzeit durch den Schönbart erfahren hatte, auch dadurch gereizt, in Nürnberg allerlei Klatschereien über ihn umhergetragen wurden, seien die Wittenberger sehr unzufrieden mit ihm und wollten gegen ihn schreiben. Ein junger Nürnberger Hector (?..), der in Wittenberg birte und vermuthlich wegen der daselbst grassirenden Seuche nach Nürnberg zurückgekehrt war, hatte dort davon erzählt. Melanchthon mußte wohl im Hause des Dr. Sebald Münster, dessen Tischgänger er gewesen gehört, wie über einige paradoxe Aussprüche Osianders von der Prädestination geredet worden und ein Ausspruch von ihm angeführt worden sei: es einen Menschen gäbe, der gar keine actuelle Sünde habe, so würde keine Strafe zu leiden haben, aber doch Gott nicht schauen, wenn er Erneuerung sterbe (ein Satz, der, wie wir sehen werden, eine eigenthümliche Bedeutung im Zusammenhange mit Osianders Ideen gewinnt). Melanchthon lächelten, schreibt Melanchthon an Spalatin, diese unnöthige Distanz mehr, als daß wir sie glaubten tadeln zu müssen. Am 12. November 1539 Melanchthon gleichzeitig an Veit Dietrich und an Osiander selbst. In letzteren bat er, in Nürnberg überall zu versichern, daß sie Osiander hoch

en, und jene Klatscherei ernstlich zu rügen. Allerdings wünsche er, daß Hander, der schon so oft unnöthig Verwirrung angestiftet, seinen Geist was jügle. Es sei nicht unnöthig, ihn in ehrerbietiger Weise daran zu mahnen. Darum schickt er dem Veit Dietrich einige bei einer andern Vermählung aufgesetzte Propositionen über die Concupiscenz, die Dietrich, wenn er es für gut halte, ihm übergeben möge. An Osiander selbst drückt er seine Freude aus, daß er die von Hector verbreitete Fabel mit Würde erachtet habe, versichert seine und der Wittenberger Liebe und Verehrung für ihn und hebt die Wichtigkeit hervor, daß sie im Kampfe gegen den gemeinsamen Feind einig und verbunden blieben. An der Schrift gegen Eck, die er sorgfältig gelesen, billige er nicht nur die Hauptsache, sondern auch die Freiheit der Rede: die Zeit fordre, daß man die Gegner so zurückweise, als Ulysses den Thersites. Viele scheuten sich vor dergleichen Kämpfen, doch dürfe man den Gegnern das Feld nicht allein lassen. Er erwähnt die mitgeschickten Propositionen, meint daß in der Sache selbst sie einig seien, aber (Melanchthon) befolge eine gröbere und mehr scholastische Methode. Er bittet um sein Urtheil und sieht gern eine freundschaftliche Erörterung über. Melanchthon lag viel daran, Osiander bei Gutem zu erhalten: bat Spalatin, ihm auch in diesem Sinne zu schreiben, und sah Osianders Antwort nicht ohne Besorgnis entgegen. Dieselbe erfolgte am 12. November in einer Weise, welche hinter dem gemäßigten Ausdruck die große Zeitigkeit umsomehr hervorstechen läßt.

Ich habe Deinen Brief voll Freundlichkeit und Wohlwollen, gelehrtester Philippus, erhalten, aber erbrochen und von fremden Händen beschmutzt, darum werde ich, dasselbe befürchtend, nur kurz und andeutend antworten. Du dankst mir, ohne daß ichs verdiene (nämlich dafür, daß ich jenes Gerübe verachtet habe), denn ich konnte nicht anders, was hätte ich machen sollen? gegen den Stich des Verläumders gibt es kein Mittel. Verbreitet hat es Hector, aber nicht erfunden. Ich habe seinen Brief gesehen, worin er, auf mein Begehren vom Propst befragt, antwortet, und einen nicht unbekannten Gewährsmann (vermuthlich Sebald Münster) nennt, der wieder sich auf seine Gewährsmänner, nämlich die an der Spitze Stehenden! (τοὺς κορυφαίους — ohne Zweifel Melanchthon und Luther) berief. Aber wie dem auch sei, keine Schmähung und Verungümpfung wird mich von der Sache der Wahrheit abwendig machen. Von der Eintracht urtheilst Du recht. Daß nur Viele ebenso eifrig in ihrer Bewahrung wären, als sie ihre Nothwendigkeit einsehen! Man muß in irgend einer bestimmten Sache wirklich zusammenstimmen, jeder der dann davon abirret, wirds sein, der die Eintracht stört, denn sonst (ohne die Voraussetzung einer wirklich vorhandenen Einstimmigkeit) was wäre absurder, als sich Mühe zu geben um die Eintracht, wenn Niemand ver-

Keller, Osiander.

stünde, was der Andre will? Eine sclavische Heerde nennt Horaz die Nachahmer, um wie viel mehr die Schmeichler, bei denen es heißt: „zu sagen, ich sage“; was kann da in Wahrheit für eine Eintracht sein? Nicht minder ist der wahren Eintracht nachtheilig die Lust zu verleumbden. An welchen Quellen dies bei gewissen Leuten kommt, weiß ich wohl! Niemand hat in den letzten zehn Jahren mehr als ich zu thun gehabt mit Ertragen und Erforschen von Verleumdungen, und zwar Verleumdungen von Seiten nicht der Feinde sondern der Brüder; wenn sie nicht anhören sondern fortfahren sollten, sich so zu verhalten wie ichs nicht wünsche, so fürchte ich, möchten sie mich auch einmal so finden, wie sie mich wünschen. Zumal ich mit bestem Rechte sie wieder schlagen kann, da mich ohne alles Recht schlagen.

Daß ihr mich liebt glaube ich, weil zu hassen nicht erlaubt ist, wo ich es verdient zu haben glaube. Daß Du mir so Hohes beimisst, acceptir ich nicht, und glaube, Du habest das gethan, mich zu trösten oder zu zurechteln, und erkenne ich darin Deine Klugheit an. Daß Du die Logie (die Verantwortung des Nürnb. Rathschismus) sorgfältig gelesen, bewundere ich, Du konntest Deine Zeit nicht schlechter anwenden. Mir so drückt er sich aus, da Melanchthon ihn mit Ulysses verglichen hatte — beliebte es bei jenem Weisarmigen, dem Freier der Penelope, den Jovis zu spielen, ja den häßlichen und groben Sirten, um ihn desto mehr zu reizen. Nicht leugne ich jene drei Grade des Begehrens, sondern ich leugne nur daß die Concupiscenz, welche entweder eine Species des Begehrens ist, oder, was ich lieber sagen möchte, etwas von jenen drei Graden des Begehrens die Gott geschaffen (falls sie wirklich alle von ihm geschaffen sind) Verschiednes, vom Teufel Hineingebrachtes, mit Recht in jene drei Arten getheilt werden könne, was jener Schwäger gethan hat, obgleich er es eigentlich nicht gethan, sondern jene auch von der berichtete Dreitheilung (des Begehrens überhaupt) meinte. Jedemals aber hat er so geredet, daß ich mit gutem Rechte es so auffassen konnte: obgleich ich vermuthete er meine eigentlich etwas andres; und das habe ich mit Freuden gethan, da ich weiß, daß er bei seiner Kirche darüber verspottet wird, daß er selten mit seinen Worten das trifft, was er meint, besonders in so hohen Sachen. Daher habe ich diese Gelegenheit ergriffen den Menschen instinktfür zu verspotten; sollte er wieder reizen, so bin ich noch nicht entschieden, wie ich ihn wieder schlagen soll, zumal ich der nicht bloß ihn abzuthun, sondern auch den vielen Spürhunden, die er hat und die ihm die Waffen liefern, Nasen und Ohren gasstig zu verstümmern genöthigt sein werde. Wenn das geschieht, Gott, welche Gefahren werden da auf mich ziehen. Was die (von Melanchthon vorgeschlagene) Untersuchung betrifft, so verlangst Du vergeblich Wasser vom Bimstein (aquam e pumice

Ich habe oft über diese Sache nachgedacht und gefunden, daß ein jeder sie nach Art der Sprache, in welcher er am Meisten zu Hause ist, behandelt hat. Wenn ich nicht ganz blind bin, entspricht die lateinische Theilung nicht ganz der aristotelischen, und keine von beiden eröffnet genugsam die Dunkelheiten der heiligen Schrift. Daher würde ich mehr ein böser Frager, als ein angenehmer Disputator sein. Aber darauf besonders kommt es, glaube ich, an, zu untersuchen, was von Anfang geschaffen, und was nachher durch Lüge des Teufels und den Fall des Menschen hinzugekommen. Denn ich zweifle nicht, daß Manches gemeinlich zu den natürlichen Kräften gerechnet wird, was in der That zu den Uebeln und Anhängseln der Sünde gehört. Das wirst Du als sehr wahr erkennen, wenn Du sorgfältig bedenkst und mit festem Glauben ergreiffst, daß der Tod aus der Sünde entstanden. Aber — sus Minervam! Leberwohl und liebe wie Du thust mich, der wieder liebt.

Wir haben den merkwürdigen Brief mitgetheilt, weil er ein — freilich sehr vortheilhaftes — Licht auf Osianders Character wirft, seine große d argwöhnische Reizbarkeit zeigt und zugleich selbst offenbart, welche Tactik immer in Bekämpfung eines Gegners für erlaubt hält. Anderseits aber wird es auch nicht verkennen, daß es wirklich die Energie eigenthümlicher Denkkraft und das berechtigte Bewußtsein Osianders auf selbstgebahntem Wege gehen ist, welches ihn zu einem so spröden, schwer zu behandelnden Character macht. Natürlich fand sich Melanchthon durch diese Antwort nicht arg verletzt. Er hatte eben seiner Gesundheit wegen den Plan einer Reise gefaßt und wohl auch an Nürnberg dabei gedacht, aber er meint, habe jetzt keine Lust Dietrichs Collegen (Osiander) unter die Augen zu kommen. Einen etwas seltsamen Eindruck macht es, wenn wir erfahren, wie Osiander kurz darauf, am 20. Januar 1540 an Herzog Albrecht in Preußen schrieb,²⁹⁾ und dessen Munificenz gegen Camerarius und Melanchthon nicht genug zu rühmen wußte. Der Herzog hatte nämlich jedem dieser Beiden einen Becher verehrt und damit, wie Osiander sagt, sowohl jene Männer als die Wissenschaften selbst geehrt. Er wenigste gestehe von sich, daß er sich nicht weniger über diese Munificenz gegen hervorragenden Gelehrten gefreut, als wenn er selbst die Geschenke erhalten hätte. Albrechts freundliche Antwort vom 30. April 1540 hierauf, welche wir später zurückkommen, berührt, daß er durch Osiander zur Kenntnis des Evangelii gekommen, daß er ihm bisher noch wenig Gnaden gezeigt habe, versichert aber: „worin wir euch gnädigen günstigen und brüderlichen Willen erzeigen können, daß wir uns, so wir nur des von euch gebietet, dermaßen mit Gnaden erweisen wollen, damit Ihr und mächtig unser gnädiges Gemüth³⁰⁾ spüren sollt.“

Viertes Kapitel.

Von dem Handel mit Mosham (1539) bis zum Speier'schen Reichstag 1542

1. Um dieselbe Zeit, wo Osiander so herb und dorb gegen Ed herau ging, im Herbst 1539, erschien ein Mann in Nürnberg, dessen Streben einer freilich sehr unklaren und phantastischen Weise darauf ging, durch Vermittelung zwischen Protestantismus und Katholicismus, welche ihm beide auf Irrwegen zu sein schienen, eine Erneuerung der Kirche, ihre Ueberführung in einen Zustand apokalyptischer Herrlichkeit herbeizuführen. Es war dies der bisherige Domdechant von Passau Ruprecht von Mosham (Mosshaim).²⁴⁾ Dieser Mann aus vornehmerm in Steiermark und Baiern ansässigem Geschlecht, welcher Einflüsse des Humanismus und Reformgedanken in sich aufgenommen und mit mystischen und apokalyptischen Ideen verbunden hatte, war 1524 Domdechant im Passauer Stift geworden und stand bei Erzherzog Ferdinand, in dessen Gefolge er 1530 auf dem Augsburger Reichstage war, in Gunst. 1536 vertheidigte er in einer Predigt die Austheilung des Abendmahls unter beiderlei Gestalt, und im folgenden Jahre trug er Ferdinand eine Denkschrift über die abzuschaffenden Gebräuche des Papstthums vor; Ferdinand aber legte ihm darüber Schweigen auf. Er wandte sich nun an den damals noch für Reformgedanken zugänglichen Bischof von Modena (nachmals Cardinal) Giovanni Morosini, den er bei dessen Mission an Ferdinand persönlich kennen lernte, und er, als er sich in Prag bei Ferdinand aufhielt, eine Information für Papst und das künftige Concil, eine Bekämpfung der Ablassbulle Pauls II., welche damals in Böhmen publicirt wurde, und Vorschläge über ein Generalconcil und eine Erneuerung der Christenheit vortrug. Durch dessen Vermittelung wandte er sich an Papst Paul III., und wollte selbst nach Rom kommen. Die Sache kam aber, obwohl man anfangs seine Anträge ungünstig aufnahm, nicht zur Ausführung. Im Jahre 1538 mußte er auftrag seines Kapitels Befehrungsversuche mit den zahlreichen gegen eingezogenen Wiedertäufern machen, bei einigen gelang es ihm, nur sie das Abendmahl nicht unter einer Gestalt nehmen wollten und deshalb doch nicht frei kamen. Seine reformfreundliche Gesinnung zog ihm aber Angriffe von Seiten seines Kapitels zu, welche dazu führten, daß im Lichtmeß 1539 das Predigen untersagt und er vom Kapitel ausgeschlossen wurde. Er zog mit seinen Büchern in der Stille davon mit Rücklassung von 61 Artikeln zu seiner Vertheidigung. Im September kam er nach Nürnberg, daß er schon von einem Besuche in seiner Jugend gehabt hatte er doch einst, in einer Zeit, wo noch die humanistischen Einflüsse dem jungen Manne überwogen, an Pirtheimer geschrieben, er wüßte

ür den Fall, daß sein geistlicher Stand ihm nicht mehr gefiele, eine schöne eiche Braut, um in Nürnberg als Bürger zu leben. Jetzt erschien er am 8. September vor dem Rath und beehrte über sein Anliegen vernommen zu werden. Der Rath ließ ihn in seiner Herberge, die er bei Stephan Boit im goldnen Kreuze genommen, vor Sebastian Groß und Caspar Kugel sein Begehren eröffnen, welches darin bestand, daß der Rath ihn aufnehmen und ihm Schutz gewähren möge, daß man ihm eine Predigerelle mit hinreichendem Unterhalte geben und ihm erlauben solle ein Ausbreiben, das er übergab, in Nürnberg drucken zu lassen. Es war diese scharfe polemische Schrift gegen den Bischof von Passau und Andre. Der Rath wies ihn mit seinem Begehren ab und wollte ihm nur, wenn in Glaubens- und Religionsfachen angefochten würde, so lange Schutz gewähren, bis er einen andern sichern Ort gefunden. Nun rückte er mit einem Erbieten heraus, Mittel und Wege zur Ausgleichung der Religionsseitigkeiten angeben zu wollen. Vor den Rathsmitgliedern Hieronymus Baumgärtner (mit dem Georg Volkamer abwechselte) und Sebastian Groß wurde vom 24. September an 7 Tage lang unter Zuziehung Wenceslaus Knörs und Oslanders, sowie der Juristen Dr. Epstein (Hepstein) und Christoph Kugel verhandelt. Mosham trug seine Schriften und Aufsätze vor, nämlich die am 10. August 1537 zu Prag gehaltene Rede an Ferdinand und die dem Morone kurz darauf vorgelegten Schriften, dann Stücke aus seinen vier Hauptbüchern *de monarchia et palingenesia ecclesiae*, „unter und sich auch, Luthers Lehre zu verwerfen“, und wurde von den Theologen kämpft. Nach dem Berichte über die resultatlosen Verhandlungen ließ der Rath sagen, er sei nicht Willens streitige Lehre in der Stadt zu haben, Mosham möge sich einen andern Ort suchen, in Nürnberg aber sich seinen Grundsätze auszubreiten. Auch auf seine Bitte, ihn an den Kurfürsten von Sachsen unter sicherem Geleit zu senden, ging man nicht zu. Wiederholte Vorstellungen Moshams und die Einreichung einer Entschrift an den Rath am 3. October (enthalten in dem nachher edirten *Memoriale Microsynodi Noribergensis*) blieben erfolglos; der Rath wollte nichts weiter davon wissen, gestattete ihm aber sich noch weiter mit den Predigern zu besprechen und sich bei ihnen Rath zu erholen. Wirklich fanden noch Besprechungen statt, zu denen auch Thomas Benatorius und Dietrich gezogen wurden, die aber keinen Fortgang hatten; da die Rathsmitglieder sich endlich weigerten mündlich mit ihm zu verhandeln, war er gezwungen, die Schriftstücke bei der Hand, nämlich mit einer kurzen Darstellung der Rechtfertigungslehre, geschrieben den 14. October, Betrachtungen über Luthers Sätze gegen Agricola (d. Antinomer) und einer „gottgelehrten Antwort gegen Oslander“. Zeit Dietrich schreibt: er wollte alle Secten vereinigen, wie einst L. Gellius die Meinungen der Philosophen. Gegen

die Ausschließlichkeit des Lutherischen „durch den Glauben allein“ trat er entschieden auf. In den Unterredungen wies ihm besonders Osiander häufig seine Ignoranz und seine Verirrungen nach, daher er diesen besonders haßte, „den heiligen Mann, wie er sich selbst auf Griechisch nennt, den Nürnberger Papst.“ Während der Rath genau beobachten ließ, wer bei Mosham aus- und einging, saß und schrieb er, wie Dietrich sagt, Tag und Nacht. Er hat damals (19. October) auch an König Ferdinand geschrieben über die Passauer und Nürnberger Verhältnisse und hier bereits seinen Entschluß Nürnberg bald zu verlassen ausgesprochen, den er darauf in aller Stille ausführte. Von Dinkelsbühl aus schrieb er an den Rath, der seinen Predigern befahl ohne Schmähung und aufs Kürzeste zu antworten, aber so, daß Mosham keine Ursache habe wieder zu kommen. Mosham aber schrieb noch einmal Anfang November. Er hatte einige schriftliche Aufsätze bei seinem Wirth Boit zurückgelassen, die die, da sie sich erst nicht vorfinden, in Verdacht brachten, endlich aber fanden sie sich bei dem Rathsmitglied Martin Pfünzing, der darüber verweist. Unter dem 21. November erging nun unter Bezugnahme auf die hienurlassenen Schriftstücke und unterschrieben von Lind, Osiander, Dietrich und Benatorius eine geharnischte Antwort an Mosham, als deren Verfasser, Strobel sagt und wie der ganze Tenor mir bestätigt, Osiander zu betrachten ist. Der Brief wurde nachher auch den Wittenbergern mitgetheilt, und Luther ließ (12. Februar 1540) durch Melancthon den Nürnbergern sagen, die Schrift gefalle ihm wohl und sie möchten sie doch in Druck geben; dies geschah.

Sie sprechen sich darin sehr geringschätzig über Mosham aus und sagen ihm, daß er wegen Unkunde der heiligen Schrift nichts Geheimes lehren, wegen seiner starren Hartnäckigkeit nichts Gutes von ihnen lernen könne und wegen seines Mangels an wissenschaftlicher Bildung weder über seine eignen Gründe noch über die Anderer ein Urtheil habe, ja überhaupt einzusehen unfähig sei, ob er siege oder besiegt werde. Mit einer Fülle des Ausdrucks, welche an Osianders Streitbrief gegen Zwingli, an die Schrift gegen Ed und an spätere Streitschriften derselben erinnert, wirft ihm Osiander zuerst seine giftigen Schmähungen und Beschuldigungen gegen Luther und alle Lutheraner vor, deren ganzes Leben und Streben er aller möglichen Schlechtigkeiten anklage. Obwohl das zum guten Theil auch gegen uns geht, da du alle Frommen und Guten, welche mit Verwerfung der Menschenlehren sich allein dem Befehl der heiligen Schrift unterwerfen, ohne Unterschied schmähest, Lutheraner nennst, sichts das doch wenig an. Denn wir wissen nicht, daß die Unsern, welche diese unsre Lehre von Herzen ergreifen haben, wenn sie mit andern Leuten dieser Zeit verglichen werden, Humanität, Lauterkeit, Unbescholtenheit (integritas), Glaube und Frömm-

keit weit überlegen gefunden werden. Was er von Luther sage, dem würden auch seine Freunde keinen Glauben schenken. Habe er doch selbst in der Verhandlung vor den Rathsherrn versichert, er sei überzeugt, daß Luther bisher die Wahrheit mit löblichem und reinem Eifer gesucht und wo er geirrt nur aus Irrthum gefehlt habe. Uebrigens glaubt doch Osiander den Anschuldigungen über das böse Leben der Evangelischen noch dadurch die Spitze abbrechen zu müssen, daß er bemerkt, wie hieraus, selbst wenn es wahr wäre, nichts gegen die Wahrheit der gefunden Lehre geschlossen werden könnte; Gott pflege, wie die heilige Geschichte lehre, gerade dann am meisten das Heilmittel seines Wortes anzuwenden, wenn die Sitten der Menschen am verderbtesten seien. Außerdem werden ihm seine eignen Sünden vorgerückt, woraus wir sehen, daß der wunderliche Mann für seine vagen Reformationspläne in der Entscheidung durchs Loos eine göttliche Bestätigung gesucht haben muß; denn Osiander fragt: Wer hat durch abergläubisches Loosziehen Gott gegen sein offenkundiges Wort versucht? Wer hat ebendies Loos nicht ohne Verbrechen der Abgötterei als ein sicheres göttliches Orakel gerühmt? Auch wird ihm vorgeworfen, er habe einen dem König Ferdinand geleisteten Eid, daß er über seine dem König vorgelegten Reformationspläne schweigen wolle, gebrochen.

Osiander geht nun zweitens auf seine Anschuldigungen gegen die evangelische Lehre ein, woraus wir sehen, daß er, wie so viele, die evangelische Lehre der Rechtfertigung allein durch den Glauben so aufsaßte, als werde einerseits der Glaube bloß als ein menschliches Annehmen ohne innerliche Gnadenwirkung des Wortes Gottes gefaßt, und andererseits die Nothwendigkeit der Heiligung, der Liebe geleugnet. Er sagte, die Evangelischen lehrten, daß die Ueberbleibsel der Sünde nicht ausgeilgt werden müßten, daß (weil die Evangelischen allen guten Werken die Verdienstlichkeit absprechen) kein Unterschied zu machen sei zwischen Werken Gottes und des Teufels, Werken des Glaubens und des Unglaubens, Werken des Fleisches und des Geistes, zwischen dem Gesetz des Geistes und Lebens und dem der Sünde und des Todes. Sie nähmen das Wort Gottes vom Glauben hinweg, die Buße von der Vergebung, das Kreuz vom Evangelium, sie beraubten den Glauben auf der rechten Seite des Wortes Gottes, auf der Linken der Liebe. Osiander wird dadurch veranlaßt, die wirkliche evangelische Lehre von der Rechtfertigung gegenüberzustellen, ein für uns mit Rücksicht auf die spätern Streitigkeiten wichtiger Passus. „Das Wort Rechtfertigen wird in der heiligen Schrift auf zweierlei Weise gebraucht. Einmal heißt es einen Sünder oder Gottlosen, welcher bis dahin ungerecht war, gerecht machen (efficere), wie Röm. 4, 5: dem, welcher glaubt an den, der

den Gottlosen gerecht macht, wird der Glaube gerechnet zu Gerechtigkeit. Zweitens bedeutet es, den, welcher schon gerecht ist, dessen Gerechtigkeit aber verborgen oder bestritten ist, für gerecht billigen, loben, erklären oder verkündigen, wie Luc. 7, 29 die Zöllner Gott rechtfertigten, indem sie sich taufen ließen. Es ist also die effective Bedeutung von der declarativen zu unterscheiden. Wir sagen und behaupten constant, daß der Mensch effectiv gerechtfertigt werde durch den Glaube an Christum, nicht durch Werke. Unter Glaube aber verstehen wir nicht eine fleischliche Meinung oder Zustimmung des menschlichen Herzens, sondern jene lebendige Wirksamkeit (*ἐνεργεια*) das Wort Gottes und des heiligen Geistes, welche Gott wirkt in unsern Herzen, die substantia rerum sperandarum, argumentum non apparentium (nach Hebr. 11 und welche durch die Liebe thätig ist. Denn jene frostige Fleischeinbildung (*figmentum*), welche Jacobus todten Glauben nennt, ist gar nicht als Glaube anzuerkennen. Wir behaupten beständig, daß der Glaube nicht ohne Liebe sein könne, und ein Glaube ohne Wort (Gott) wäre offenkundiger Götzendienst. Aber allerdings behaupten wir nicht bloß von den fleischlichen Werken, welche vor dem Glauben und ohne den heiligen Geist geschehen, daß sie nicht rechtfertigen können, sondern auch von jenen wirklich guten Werken, welche von den Gerechtfertigten durch Wirkung des heiligen Geistes geschehen. Deshalb sagen wir zuweilen nach Paulus ächter Meinung und der Autorität des Ambrosius: der Glaube allein rechtfertigt. Das heißt: nicht der allein stehende Glaube (*solitaria fides*), welcher ohne Wort, ohne Liebe und gute Werke wäre, rechtfertigt, sondern der Glaube, welcher nicht allein steht, sondern bei sich hat das Wort Gottes, darauf er sich verläßt, und die Liebe, in welche er überfließt, ist es doch allein, der rechtfertigt. Er erläutert dies durch eine ähnliche Ausdrucksweise aus Daniel 10, 7: ich Daniel sah dies Gesicht allein; was dem Zusammenhang nach nicht heißt, ich war allein, als ich das Gesicht sah, sondern vielmehr: ich Daniel, der nicht allein war, sondern meine Genossen bei mir hatte, war es doch allein, der das Gesicht sah.

Nun wendet er sich zu Moschams neuer Lehre. Er wolle ein neuer Hilflia sein, der das Gesetzbuch aufgefunden (2. Kön. 22, 8), und bei zu seiner Zeit das Offenbarung 21 beschriebene geistliche Jerusalem hergestellt zu sehen, und daß durch das übergroße Licht seiner Lehre Jesaias Wort sich erfüllen werde: und es wird das Licht des Mondes sein wie das Licht der Sonne, und das Licht der Sonne siebenfältig u. s. w. Unter den zwölf Thoren des neuen Jerusalem verstehe er die vier Tugeneinigkeiten, nämlich Vater Sohn und Geist, Wort Glaube und Werk, Verstand (*intellectus*) Vernunft (*ratio*) und Wille, Herz Mund und Thätigkeit.

Wie Vater Sohn und Geist ein einiges untheilbares göttliches Wesen sei, so sei Wort Glaube und Werke eine einige göttliche (deifica) und untrennbare Sache, die er auch dreieinigen Glauben u. s. w. nenne. Wie recht gesagt werde, der Glaube rechtfertigt, so auch: die Liebe rechtfertigt, die Werke rechtfertigen. Wenn Paulus leugne, daß die Werke rechtfertigen, so meine er nur die Werke des Gesetzes, welche durch menschliche Kräfte vor dem Glauben ohne den heiligen Geist geschehen. Seinen dreieinigen Glauben nenne er einen königlichen oder kaiserlichen (sides Monarcha, Imperatoria) — daß es nur nicht etwa ein Mönstischer sei! (Monasteriensis d. i. ein schwarmgeistlicher), den evangelischen nenne er dagegen einen mönchischen, einfielerischen — in dem Sinne nämlich, daß er ein alleinstehender, von Wort und Liebe getrennter sei. Es wird nun noch Weiteres von den unklaren bilberreichen Anschauungen des Mannes angeführt und zu zeigen versucht, wie er sich damit in Widersprüche verwickle. Wir heben daraus nur noch als für Oslander bedeutsam hervor die Erinnerung, daß ja sein zweites Thor der himmlischen Stadt, der Sohn und sein viertes, das Wort (Gottes) ein und dasselbe seien, er also entweder nur 11 Thore behalte oder häretisch und gotteslästerlich Sohn und Wort Gottes von einander unterscheidet. Mehrfach wird auch darauf Bezug genommen, wie Oslander (von dem natürlich das gemeinsame Schriftstück der Theologen in dritter Person redet) ihn schon in der Disputation in die Enge getrieben. Als Hauptpunkt wird dann bekämpft seine Behauptung, daß die Werke rechtfertigen, und daß Paulus dies nur von den Werken des Gesetzes, welche vor dem Glauben aus rein natürlichen Kräften geschehen, leugne (Röm. 3, 28), nicht aber von den Werken der Wieergeborenen. Dagegen wird gesagt, daß er den Begriff der Gesetzeswerke falsch auffasse; Werke des Gesetzes sind solche, welche das Gesetz vorschreibt, das Gesetz aber ist geistlich, schreibt also auch geistliche Werke vor; wenn wir also auch solche thun, werden wir doch dadurch nicht gerechtfertigt. Hätte aber auch Mosham mit seiner Definition der Gesetzeswerke recht, so wäre doch der Schluß falsch: die Werke des Gesetzes rechtfertigen nicht, also die Werke des Glaubens und des Geistes rechtfertigen. Das wäre, wie wenn einer folgerte: Plato disputirt nicht, also disputirt Sokrates. Aus Röm. 4. wird nun gezeigt, daß Paulus allen Werken, seien sie auch noch so gut, die rechtfertigende Kraft abspricht; auch zwei später von Oslander viel benutzte Sprüche werden dabei herangezogen, nämlich Jesa. 53, 11 und besonders 1. Corinth. 1, 30: Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit u. s. w. Denn wenn Christus unsre Gerechtigkeit ist, und wir Christum durch kein Werk, sondern allein durch den Glauben ergreifen, so ist offenbar, daß wir

allein durch den Glauben gerechtfertigt werden. Wer seinen auch noch so guten Werken die Gerechtigkeit beimißt, der betet seiner Hände Werk anstatt Christi des Sohnes Gottes an, was die höchste verdammliche Abgötterei ist. Allerdings könne auch von einer fortgehenden Rechtfertigung geredet werden, aber immer nur wieder aus dem Glauben: denn es heißt nicht: die Gerechtigkeit Gottes wird geoffenbaret aus Glauben in Werken, sondern aus Glauben in Glauben (Röm. 1, 17 ebenfalls ein Lieblingswort Osianders), alles Vertrauen muß immer wieder von den Werken hinweg auf die Gnade Christi durch den Glauben zurückgeführt werden. In eigenthümlicher Weise wird nun auch der Einwand aus Jac. 2, 21 zurückgewiesen. Wenn hier gesagt wird, daß Abraham aus den Werken gerechtfertigt sei, so kann dies auf keine Weise von der effectiven Rechtfertigung, sondern muß nothwendig von der declarativen verstanden werden. Denn Abraham ist nicht durch die Darbringung seines Sohnes, sondern ungefähr 28 Jahre früher allein durch den Glauben an die ihm gegebene Verheißung von Christo gerechtfertigt worden, und hat er, indem er seinen Sohn opferte, ein ausgezeichnetes Zeugnis seiner Gerechtigkeit erhalten. Die ganze Stelle des Jacobus handle nur von der Erklärung (Bewährung) der Glaubensgerechtigkeit. Es werden zwei eingeführt, deren keiner fragt, auf welche Weise er effectiv gerechtfertigt werden müsse, sondern jeder von beiden ist überzeugt und rühmt, daß er allein durch den Glauben schon längst gerechtfertigt sei. Sie streiten aber, wessen Glaubensgerechtigkeit recht und sicher erklärt und offenbart gemacht sei und das Zeugnis verdiene, indem der Eine dadurch, daß er seinen Glauben rühmt, der Andere dadurch, daß er seine Werke zu beweisen sucht, daß er durch den Glauben gerecht sei. Jacobus aber gleichsam als Richter und Schiedsmann leugnet, daß der gerechtfertigte Glaube schon dadurch bewiesen werde, daß man sich des Glauben rühme, weil viele das thun, ohne ihn wirklich zu haben. Vielmehr werde der, welcher mit dem Bekenntnis des Glaubens gute Werke verbindet, nicht gerechtfertigt, d. i. als gerecht erkannt und erklärt; nicht weil ihm die Werke gerecht machen, da er vielmehr, wie auch du zugestehst, erst gerecht sein muß, ehe er gute Werke thun kann, sonder weil die guten Werke dem Glauben Zeugnis geben. Zuletzt wird der Propositionen Roscher gegen Luthers Sätze von den Antinomern und seiner Relation gedacht, welche den alten Verdacht nur zu bestätigen geeignet sei, daß er, der versprochen habe, dem Rathe im Geheimen zu zeigen, wie die heidnischen Antichristen, Luther und der Papst, bekämpft und ausgeilgt werden könnten, im Grunde nur dazu angestiftet sei, die Einigkeit unter den Protestanten zu stören und sie umsomehr der Wuth der Papisten zu überliefern. Denn es sehe (ein gewiß ungegründeter Verdacht) ein geheimes

Einverständnis voraus, daß er trotz seiner Schmähungen gegen den Papst bereit gewesen sei, ohne sicheres Geleit sich zu diesem zu begeben (was aber eben nur früher der Fall gewesen war!), während er zum Kurfürsten von Sachsen, diesem milden Herrn, nicht ohne öffentlich zugesagte Sicherheit gehen wolle, so sehr er auch es für seinen Beruf gehalten, zu demselben sich zu begeben. Den Schluß macht eine Excommunication in bester Form: Im Namen Christi in voller Zuversicht und gutem Vertrauen verdammen wir deine Lehre und urtheilen, daß du als ein Hartnäckiger und Verstockter zu vermeiden seist, und erklären offen, daß wir hinfort nichts weiter (*privati negotii*) mit dir zu thun haben wollen, bis du dich bekehrst.

Gewiß verdiente der Mann diese verächtliche und grobe Abfertigung so fern nicht, als seine Absichten wohl lauter waren, und ihm die Bekämpfung einer praktischen, mystisch gefärbten Frömmigkeit, welche die Gegensätze der Parteien überwinden sollte, wirklich am Herzen lag. Daß in geheimem Einverständnis mit den Papisten gehandelt um die Ueberlanten aufs Glatteis zu führen, ist eine Insinuation, die wohl Osiander kaum so ernstlich genommen. Eben so wenig war es begründet, daß man ihn wegen wiedertäuferischer Gesinnung im Verdacht hatte. Er konnte sich darauf berufen, daß zwei von ihm in Passau bekehrte Wiedertäufer, welche dann entflohen waren und ihn in Nürnberg aufgesucht hätten, auf dem Rathhaus geprüft und für rechthgläubig erkannt worden seien. Aber freilich mußte er mit seinen ebenso unklaren als unpraktischen Uebersetzungs- und Reformideen, die er immer wieder in neuen auf dasselbe hinauslaufenden Schriftstücken vortrug, überall und auf allen Seiten anstoßen. Osiander schrieb am 14. October über ihn an Spalatia in gleichem Tone wie im obigen Briefe.²⁶⁾ Den Brief der Nürnberger Theologen hielt Mosham in Aschaffenburg, wo ihm der Kurfürst von Mainz eine so lang Schutz und Unterhalt gewährte. Auf einen Gegenbericht, den durch einen eigenen Boten an den Rath von Nürnberg sandte, erhielt keine Antwort mehr. Besonders erbittert zeigte er sich gegen Osiander, da die gegenseitige Gereiztheit zwischen beiden ist vielleicht dadurch eher noch als gemildert worden, daß sich eine gewisse Verwandtschaft in der menschlichen Fassung des Gott aufnehmenden Glaubens zwischen beiden findet. Mosham sagt, wer glaubet, der hat das Wort, das ist Gott und darum schon ergriffen, ist mit in und durch Gott schon vereinigt, so ist dies der bei Osiander schon früh vorhandenen, später zur Strettlehre ausgebildeten Anschauung von der wesentlichen göttlichen Gerechtigkeit, die Glauben unser wird, sehr nahe. Nur um so mehr mußte sich Osiander, da er die Verführung herausfühlte, gegen ihn verwahren und wehren. Mosham erklärte in dem Memoriale des Nürnberger Microsynodus,

daß er nicht aufhören werde gegen Luthers Lehre und besonders gegen Osiander zu kämpfen; und er that dies auch in der von dem Memorial zu unterscheidenden Schrift *Microsynodus Norib. und andern.*²⁷⁾ Er finden Rosham dann in Trier, dann bei dem Kölner Erzbischof; an den Kurfürsten von Sachsen, an alle Welt wandte er sich um Unterstützung und Beförderung seiner Ideen. Dann, als der Convent in Hagenau stattfand, ist er auch da, freilich sehr wenig mit der Art der dortigen Vergleichsverhandlungen einverstanden. Mit den protestantischen Theologen daselbst streitet er sich herum, drängt allen seine Schriften (die *Microsynodi*) an und gibt seinen Zorn gegen Osiander zu erkennen. Zugleich liegt er dem König Ferdinand so lange an, bis ihn dieser von Friedr. Rausen und Cochläus verhören läßt, die sich aber ebenfalls sehr geringschätzig über seinen Mangel an Kenntnissen und seinen Eigenbümel erklären; er könne von dem Vorhaben nicht abgebracht werden, seine Geheimnisse dem Kaiser, König und Papste mündlich vorzulegen und durch deren Hülfe eine allgemeine Kirche und das neue Jerusalem aufzurichten. Im Winter 1540 zu 1541 ist er beim Wormser Gespräch, im Sommer wendet er sich noch einmal vergeblich an den Rath von Nürnberg, im folgenden Jahre ist er beim Reichstag zu Speier anwesend. Auch an die Schweizer hatte er sich gewandt. Aber am 12. Juli 1543 erwähnt Melancthon seinen Tod, der unter besondern erschütternden Umständen plötzlich erfolgt sein muß. —

2. Ganz andrer Art waren die Vereinigungsversuche, welche in jenen Jahren auf Betrieb des Kaisers von den Ständen angestellt wurden, ähnlich nur darin, daß sie eine Einigung auch nicht zu erzielen vermochten. Nachdem der Schmalkalbische Convent von 1537 die Anerbietungen in Betreff des Concils abgewiesen hatte, wuchs die Spannung in bedrohlicher Weise. In Nürnberg sah man ganz unerwartet und sehr wider den Wunsch des Raths auf Anstiften des Kaiserlichen Vicekanzlers Helb im Juni 1538 die katholisch gesinnten Fürsten zusammenkommen und den sogenannten heiligen Bund schließen, sehr zur Beunruhigung der entschieden evangelisch gesinnten.²⁸⁾ Es erschienen in Nürnberg allerlei Pasquille, und Veit Dietrich predigte so anzüglich, daß sich der Rath dreinlegen mußte. Bei den evangelischen Ständen regte sich Mißtrauen gegen Nürnberg, und wirklich suchten die katholischen Verbündeten die Stadt heranzuziehen, aber vergeblich. Uebrigens gaben die allgemeinen Verhältnisse, die aufs Neue drohende Türkengefahr und die politische Lage des Kaisers diesem Gedanken der Versöhnung ein Helb wurde desavouirt und durch Johann von Beeze (vertriebenen Erzbischof von Lund) die Frankfurter Uebereinkunft am 19. April 1539 zu Stande gebracht, eine Art Waffenstillstand der Parteien, in welchem zugleich für den nächsten Sommer ein Religionsgespräch verabredet wurde, um auf eine übliche christliche Vereinigung zu handeln, ein Schritt der bereits

dom lebhaftes Mißtrauen hervortief. Des Kaisers Haltung blieb zweideutig, indessen rüstete man sich auf evangelischer Seite zu solchen Vergleichsverhandlungen und suchte von Sachsen aus sich namentlich der Uebereinstimmung der vornehmsten evangelischen Theologen zu versichern. So sandten sich die Wittenberger Theologen am 17. Februar 1540 an die Nürnberger Prediger.²⁹⁾ Ohne der kleinen Reibungen zu gedenken, welche eben (s. S. 223 ff.) zwischen Osiander und Melanchthon stattgefunden, ihnen sie die seit längerer Zeit zwischen ihnen und der Nürnberger Kirche bestehende Einigkeit in der Lehre des Evangeliums, sprechen ihre Befürchtungen aus, ob es mit den Vergleichsverhandlungen der Gegner wirklich Ernst sei, und die Gefahr, daß man sie durch einige Zugeständnisse fangen und mit Rücksicht auf die gefährvolle Lage zu falscher Nachgiebigkeit bringen solle. Daher sprechen sie ihre Ansicht aus, daß in der Lehre von der Augsburgischen Confession und Apologie nicht zu weichen sei; ebenso in den äußern nöthigen Dingen, als Abschaffung aller stillen Messen, des Leßtanons, der Anrufung der Todten, der Mönchsgelübde, des Eölibats und der Communion unter einer Gestalt, sowie der abergläubischen Weihen in Wasser, Kräutern u. s. w. Gerade auf diese Dinge sähen die Fürsten sehr, als auf die Dogmen, und da werde man ihnen mit Rosshamschen und Wigelschen Vermittlungen kommen, die doch die Wurzel der Gottlosigkeit unangetastet ließen. Wie hierin so müsse man auch gegen die anmaßte päpstliche Macht über die übrigen Bischöfe fest bleiben. Der Papst wird nicht aufhören Antichrist zu sein. Was endlich drittens die Adiaphora betreffe, wohin auch die Autorität, Jurisdiction und Ordination der Bischöfe gerechnet wird, so könne darüber fruchtbarlich erst nach angestrebter Einigung in der Lehre und den nöthigen Dingen gehandelt werden. Hüllten sich Bischöfe dem Evangelium an, dann wäre es Zeit, mit ihnen über die ganze Form der kirchlichen Verfassung und Ordnung zu unterhandeln, über die Emenation kanonischer Bestimmungen und Einrichtungen des Cultus. Sie heben bei dieser Gelegenheit die Nothwendigkeit der Privatabsolution hervor, so wie der Wiederaufrichtung des Banns, wie früher bei weltlichen Streitigkeiten, sondern bei offenbaren Lastern und so, daß bei der Fällung des Urtheils Aelteste in jeder Kirche zugezogen würden.

Das Schreiben zeigt deutlich, daß die Wittenberger eine in Nürnberg flussreiche Partei in Verdacht haben, als neige sie zu einem falschen Frieden mit den Römischen um jeden Preis, eine „oligarchische“ Partei, welche der Kirche eben so abhold sei, als der Aristokratie der Stadt, welche nach der Gunst der Feinde des Evangeliums hasche und die lästigen Prediger des Evangeliums vielleicht gern abschütteln möchte. Auch sonst ist Melanchthon auf die Nürnbergschen Academici, also die skeptisch

Zurückhaltenden, sich nicht für die Wahrheit des Evangeliums Entscheidenden. Die Zurückhaltung Nürnbergs von dem eigentlichen Schmalkalbischen Bunde der Verdacht bei Gelegenheit des in Nürnberg geschlossenen heiligen Bundes die Stellung einzelner einflußreicher Männer, wie Ebners, mag dazu beigetragen haben, vielleicht auch die notorische Gesinnung des einflußreichen Juristen Christoph Scheurl, der sich ganz dem Alten wieder zugewandt hatte mit Ed in brieflichem Verkehr stand und um diese Zeit von Ferdinand Jäger seiner besondern Gunst erhielt, als der König im Anfang Februar auf seinem Wege nach den Niederlanden durch Nürnberg kam, und dort leuchtend aufgenommen wurde.

Die Nürnberger Prediger Lind, Schleupner, Osiander, Dietrich und Benatorius brüden in ihrer Antwort³⁰⁾ an die Wittenberger am letzten Februar 1540 die innigste Uebereinstimmung mit denselben aus, bekundeten darin, nichts dem Evangelium zum Nachtheil nachzugeben; in den Wittenbergen wollen sie sich mit ihnen gleich halten in Annahme oder Verwerfung. Sie billigen sehr, was die Wittenberger über das Bedürfnis der Herstellung guter kirchlicher Ordnung und Disciplin gesagt hatten, und beschwören sie bei erster Gelegenheit ihre Sorge darauf zu richten, daß die Kirche nicht nur eine erträgliche, sondern auch eine feine gottgefällige Gestalt erhalte, und nicht auf die Bundesgenossenschaft derer zu warten, die bei Falls keine Förderung, sondern Hinderung bereiteten. Wir verfallen nicht dem Vorwurf (auch bei den Auswärtigen), daß wir bloß solche Neuerungen machen, die dem Klerus zuwider sind, das Volk zur fleischlichen Freiheit führen und den Fürsten den Weg zu den Kirchengütern frei machen, andere aber, wichtigeres und schwereres dahinter lassen, was den Fürsten zuwider und unangenehm ist. Dieser Vorwurf ist abzuschneiden, damit nicht unsere Kirchen in dieser Auflösung der Disciplin verdorben, auch für die Zukunft unfähig werden kirchliche Disciplin aufzunehmen. „Wir würden, von den Gegnern geschlachtet, mit besserem Gewissen sterben, wenn wir die Kirche recht und ordnungsmäßig constituirt hinter uns ließen. Das schreiben wir euch nicht, als wollten wir euch wegen Trägheit tadeln, da wir euren brennenden Eifer kennen, sondern um den Affect unsers Herzens und des Eifer unsers Haus Gottes zu unsrer Erleichterung in den Bufen lieber eurer treuer Brüder auszusüßten und euch in dieser Sache auch mit unsern innigsten Seufzern zu unterstützen.“ — Gleich nach der Abfassung jenes Briefs war Melandthion zum Convent der Bundesgenossen nach Schmalkalden gereist, an dem auch Cruciger und Buger Theil nahmen. Die Fürsten unterhandelten hier mit den vom Kaiser dazu gebrauchten Gesandten von Manderscheid und Neuenar, das Gutachten der Theologen fiel im Sinne des Wittenberger Briefs an die Nürnberger aus. Der Kaiser, dessen Absichten man zu misstrauen Ursache hatte, verstand sich doch

am 18. April 1540 die Protestanten zu einem Convent nach Speier auf den 6. Juni zu laden, der dann wegen einer an diesem Orte herrschenden Seuche nach Hagenau verlegt wurde und den 25. Juni beginnen sollte. Man konnte sich wenig Erfolg von der Sache versprechen, entschloß sich aber doch ihn zu beschicken.³¹⁾ Melanchthon wünschte, daß Balthasar Dietrich Osiander Theil nehmen möchten; es wurden aber, nachdem der Nürnberger Rath vom Kurfürsten und Landgrafen aufgefordert worden, Lind Osiander den städtischen Gesandten Clement Bollamer und Hieronymus Baumgärtner beigegeben. Sie sollten von der Augsburgerischen Confession und Apologie nicht weichen, aber sich der Einführung von Ceremonien nicht widersetzen, sofern sie nicht gegen gute Sitten und Polizei verstießen und zur Vernichtung guter Ordnungen dienten. Von allen Ranzeln in Nürnberg ließ man für dieses Unternehmen beten, alle Tänze und andre Unzuchtigkeiten wurden verboten. Es ist aber bekannt, daß es in Hagenau keinem Resultate, nicht einmal zu einem wirklichen Gespräch kam, und man sich schließlich nur über die Ansetzung eines Colloquiums zu Worms im November einigte. Doch erfreuten sich die protestantischen Theologen gegenseitigen Verkehrs und der hier sich zeigenden Einmüthigkeit; und es beachtenswerth, daß jener Gesichtspunkt, den wir schon in dem Brief Wittenberger an die Prediger zu Nürnberg hervorgehoben finden, auch sich unter den Theologen allgemeine Geltung erwarb, daß es nämlich Allen darauf ankomme, für Herstellung fester kirchlicher Ordnung und in der evangelischen Kirche zu sorgen. Hierüber hatte Melanchthon im Jahre vorher mit dem aus Straßburg gesandten Calvin zu Frankfurt ernüchterlich unterhandelt; jetzt wird diese Ansicht an Leßterm, der mit ihm von Straßburg zum Hagenauer Convent deputirt war, einen eifrigen Hülfsgeber gefunden haben. Es war wohl zu Hagenau, wo Osiander und man sich zum ersten male begegneten. Hier also mußte Calvin die unangenehmen Eindrücke von Osianders Persönlichkeit empfangen haben, welchen wir (nach Osianders Tode) in einem vertraulichen Briefe an Melanchthon einen so harten Ausdruck gibt. Wir fürchten, sein ungünstiges Zeugnis läßt doch nicht ganz bei Seile schieben. Es betraf, was einen Calvin besonders zurückstoßen mußte, den Mangel an sittlicher Selbstzucht, jenes sich lassen bei Tisch und Wein, das selbst heilige Worte zu profanem Gebrauche anzuwenden sich nicht scheute.³²⁾ Zu Worms setzte sich diese Beschäftigung fort, denn dahin wurden neben den Vertretern des Raths, Erasmodus Ebner, wiederum Lind und Osiander gesandt, obwohl der vorsichtige die Rücksichtslosigkeit der Theologen fürchtete. Denn während Ebner diesen wurde, sich mit den übrigen Ständen zu verständigen und Alles zu bieten, daß es nicht rückgängig werde, im Fall aber der päpstliche Legation hemmend dazwischen trete, wenigstens auf einer Protestation

zu beharren, hielt es der Rath für nöthig, die Geistlichen zur Bescheidenheit zu vermahnen, sie sollten das Wort Gottes verteidigen, aber jede anmaßliche Bemerkung auf Personen vermeiden und nur bei der Euthese bleiben. Man scheute jene Tendenz auf die kirchliche Disciplin! Den 4. November 1540 waren die Nürnberger bereits in Worms. Von hier war es wohl, daß Osiander einen aufrichtenden Brief an den evangelischen Abt von St. Agibien in Nürnberg, Friedrich Bistorius, einen auch den Wittenbergern geschätzten Mann, schrieb. Er hatte dem Osiander seine geistlichen Anfechtungen geklagt. Osiander antwortete, diese seien ihm wohl von einem gnädigen Gotte aufgelegt, ihn zu unterrichten über die Natur des Satans und daß wir Christum nie zu fest in unser Herz schließen könnten. Er ermahnt ihn, seinen Gewatter (compater), in der Liebe Christi um so muthiger dem Satan entgegenzutreten, sich um so fester an die durch Christum erworbene, durch die Sacramente versiegelte Gnade Gottes zu halten, und des letzten Kampfes zu gedenken, nach dessen Ueberwindung wir durch Christum von allen Gefahren befreit werden würden. Die Pforten der Hölle werden uns nicht überwältigen, wenn wir auf dem Felsen bleiben, der uns geliebt und sich selbst für uns gegeben.³²¹⁾ Während der endlos sich hinschleppenden Vorverhandlungen formeller Art, in welchen sich zeigte, wie wenig trotz der günstigen Erklärungen Karls, daß es sich um wirkliche sachliche Vergleichung zu thun sei, in der That guter Willen zu etwas anderm als zur Ueberlistung der Protestanten vorhanden war, standen die Protestanten, die ein volles Gefühl der gefährlichen Lage hatten, doch fest, und ihr Bewußtsein war durch den Zuwachs ihrer Kirche in Kurbrandenburg und dem Herzogthum Sachsen und die Hinneigung Electors und Sölns zu ihrer Sache gehoben. Die Theologen pflegten unter Privatverhandlungen über die ihnen am Herzen liegenden Dinge zu halten. Melanchthon lud wohl die Nürnberger mit einem Epigramm zu jeder Verhandlung, und Osiander und Ebner antworteten in Versen. Wir hatten sagt Melanchthon, beinahe täglich zusammen, und unterredeten uns eifrigste mit größter Aufrichtigkeit über alle streitigen Lehren. Er erwiderte dabei rühmend der historischen Mittheilungen aus jüdischen Quellen, was Osiander und Capito bei Gelegenheit der Verhandlung über die biblische Autorität und die Gesetze, die in der Kirche durch menschliche Autorität gerichtet werden, über das Aposteldecret (Apg. 15), die Moysischen Gesetze für die Proselyten des Thores gaben. Der Rath von Nürnberg aber war sehr wenig zufrieden damit, als er hörte, daß bei diesen Zusammenkünften unter Andern auch vom Kirchenbann gehandelt und derselbe von Osiander für nothwendig und nützlich gehalten wurde. Er wußte wohl, daß Osiander und Capito zu solchem Banne auch große Lust zeigten, „der Zweifel in Nürnberg den Grund zur Empörung und zum Aufbruch“

würde.“ Ebner mußte darüber reinen Bericht erstatten und zugleich den Besandten von Straßburg, Ulm, Augsburg und anderen Ständen zu Gemüthe führen, daß die Gestattung des Banns unabsehbare Verwickelungen herbeiführen und zur Zerrüttung der weltlichen Gewalt gereichen würde. Die Geistlichen dächten wenig an die Folgen, die es fürs weltliche Regiment haben könne. Ebner sollte, wenn er bemerkte, daß die beiden Prediger in solchen heimlichen Verhandlungen über den Bann Theil nähmen, sie anfordern, sich davon los zu machen, denn dies Alles würde bei dem Rathe nicht nur keinen Anklang finden, sondern ihnen auch die Ungunst des Rathes zuziehen, da er es dem Rathe melden müsse. Dazu kam aber noch ein anderer Grund zur Unzufriedenheit. Es wurde dem Rath gemeldet, im Zweifel von Ebner, als die Präses in Worms einige Vorschläge zur Anordnung des Religionsgesprächs gemacht, und diese hernach den Besandten der evangelischen Stände zur Berathung vorgelegt worden, hätten die Nürnbergschen Prediger gegen die andern ganz unbescheiden, streitig und ungestüm benommen. Osiander besonders sei einigen Räten in sehr unschickliche Weise in die Rede gefallen und habe sich heftige Äußerungen gegen sie erlaubt. Worauf sich dies bezog, darüber gibt uns Osiander selbst in seiner leidenschaftlichen und parteilichen Weise Auskunft in dem Epiphania's 1541 an die Nürnberger geschriebenen Briefe.²⁰⁾ Granvella hatte vergeblich versucht, die ursprüngliche Hagenauer Abmachung, wonach auf jeder Seite 11 Stände durch ihre Vertreter ein öffentliches Gespräch halten sollten, zu beseitigen, und ein engeres Colloquium von je 6 vorgeschlagen. Als die Protestanten dagegen fest blieben, machte er Vorschlag, daß zwar alle von beiden Seiten gegenwärtig sein, jede aber nur einen Sprecher haben sollte. Man befürchtete sonst eine päpstliche Majorität, da Pfalz, Brandenburg und Cleve noch zu den katholischen Ständen gerechnet, inzwischen sich mehr oder weniger entschieden auf die evangelische Seite gestellt hatten. Darum sollten nach Granvella's Vorschlag die Dissentirenden auf jeder Seite nur das Recht haben, ihre Äußerungen schriftlich den Präses einzureichen, in deren Hand sie bleiben, wonach deren Gutdünken es doch abhängen sollte, ob sie dieselben mittheilen wollten. Melanchthon zeigte sich hier schwankend und zurückhaltend, da ein solches Verfahren den Protestanten die Schuld auflegen konnte, das Gespräch nicht zu Stande gekommen. Granvella hatte Melanchthon den Sächsischen Vicekanzler, den Straßburger Jacob Sturm und Andre zu Tische geladen, wie Osiander meint, um sie zu bearbeiten. Das war ein sehr angenehmes Mahl gewesen sein. Philippus habe erst er werde nicht hingehen sondern mit den Nürnbergern speisen, doch hingegangen und nach seiner Art verwirrt und voll Kleinigkeit davon gegangen; auch an den Andern sei am folgenden Tage

die Umstimmung zu merken gewesen. Bei der Berathung der Theologen die man bis dahin bei Seite habe liegen lassen, sei sehr gründlich gegen jene Praktiken gesprochen worden (ohne Zweifel von Osiander); darauf habe Philippus, damit beauftragt ihre Ansichten zur Kenntniss der Herrn zu bringen, nur berichtet, es seien zwei Meinungen, eine gelindere, und eine andere etwas härter und rauher: es sei durchaus nothwendig bei jener Form zu bleiben, die Argumente habe er ganz verschwiegen und hinzugefügt, wir bäten, die Herren möchten selbst entscheiden. Sturm und sein Buzer hätten nun alle zum Nachgeben zu bereben gesucht. Bei der andern Tags erneuerten Verhandlung hat Philippus Sturm gefragt, ob die Vorschläge dahin gehen sollten, daß das Colloquium abgebrochen werden, und daß sein Statthaben ermöglicht werden sollte. Wie er selbst an Casparius schreibt (13. Januar), wollte er nicht entscheiden und hielt nicht für glaublich, es sei nicht Sache der Theologen die eigentliche Entscheidung der Frage zu treffen, sondern der Gesandten. Er behauptet später, es habe sich so wenig für ihn gebühren wollen, zu entscheiden, da er für seine Sache sich mehr zur schroffen Beantwortung geneigt gefühlt habe — und dürfen wir wohl hinzufügen, sich nicht für befugt gehalten habe, die Beantwortung für die Vereitelung des Gesprächs auf sich zu nehmen. Er sprach nun für seine Ansicht anderthalb Stunden lang, nur, wie Osiander behauptet, um die Gegner nicht zum Worte kommen zu lassen. Derselben Gelichters stimmten bei. Man fragt nun, nicht wie Anstifter der Theologen, sondern Andere. Wo einer von Sturms Meinung abwich, wird er unterbrochen, bekämpft und gehindert. Philippus hatte sich zwischen entfernt, nachdem er den Zankapfel hineingeworfen. Bei der Fortsetzung der Berathung machte nun Osiander seinem Unwillen Luft und weilläufig gegen den Vorschlag und für das stricte Halten der Hagenauer Verabredung, unter deren Voraussetzungen sie von ihren Seiten hierher gesendet seien. Dabei spöttelte er über die Behauptung der Granvella habe seinen Vorschlag für die rechte Meinung und Auslegung der Hagenauer Formel erklärt. Ob das denn Grund genug wäre, man sich gegen alle von ihm aufgeführten Gründe auf eine falsche, prur und unter Wenigen beim nächtlichen Mahle und Wein entstandene Meinung beriefe? Wie nun, wenn Granvella es leugnete und uns ausdauerte, daß wir einem Tischgespräch mehr Glauben geschenkt als öffentlichen Verhandlungen? „Als ich in diesem Sinne weilläufiger rebete, knirschte grobsten Manche in der Stille, auch der Unfere (Ebner); aber ich hielt mich nicht darum“. Osiander erwähnt auch noch, daß in der Umgegend von Worms verbreiteten Gerüchts, Granvella habe mehrere vo

protestantischen Partei bestochen. Ebner berichtete über diese Vorfälle in ungünstigem Sinne nach Hause. Osiander habe unter Andern geäußert, dem, der solchem Rathschlag beizuhelfe, müßten die Haare emporstehen, wenn man solche Lischmärchen Glauben — Worte, die in dem Obigen zur Erklärung finden. Als Ebner zur Mäßigung gerathen, hätten ihm die beiden Prediger erwidert: sie hätten neben ihm gleiche Gewalt, Befehl und Abfertigung. Der Rath war darüber sehr ungehalten, ließ Lind und Osiander „über ihre groben unschicklichen Handlungen“ sein Mißfallen zeigen; sie hätten keineswegs dieselben Mandate und Befehle neben Erasmus Ebner gehabt. Osiander sollte Worms alsbald verlassen und zurückkehren. Ebner, der den Auftrag erhielt, den Rath über das Vorgefallene bei den Gesandten zu entschuldigen, sollte den Osiander, der eines stürzenden und aufgeblasenen Geistes sei, und den es schmerze, wenn er bei allen Verhandlungen als der Vorberste und Gelehrteste betrachtet werde, ferner nicht mehr gestatten, daß er sich bei irgend einer Verhandlung eindränge, „sondern ihn mit einer Fuhre unverzüglich heimfertigen“. Er sollte bleiben, sich aber nach Ebner richten. Bekanntlich kam es nun noch am 14. Januar und den folgenden Tagen zu einem Gespräch zwischen Melancthon und Eck, bei dem die Protestanten wenigstens das noch erzählten, daß der ganze Tenor des Gesprächs aufgeschrieben wurde, welches zwar plötzlich durch kaiserlichen Befehl abgebrochen wurde, da die Rede auf den bevorstehenden Regensburger Reichstag übertragen wurde; die sichere, klare, sachliche Haltung Melancthons machte doch einen tiefen Eindruck. Und er war es, der am Tage nach der Beendigung des Gesprächs, am 19. Januar, sowohl Jan Hieronymus Baumgärtner als Dietrich schrieb, sie möchten diejenigen besänftigen, welche über Osiander erzürnt wären. Es sei in der That eine zweifelhafte Sache gewesen; Osiander habe vielleicht weniger ruhig als er selbst gesprochen, aber seine Rede habe zur fleißigern Erwägung der Sache beigetragen. Indessen hätten die beiden Prediger nach Rückkehr der Nürnberger Gesandtschaft am 27. Januar (ob in der That Osiander schon früher zurückkehrte, weiß nicht) einen Verweis und mit Rücksicht auf die bevorstehende Ankunft Kaiser Karls in Nürnberg die Mahnung, in ihren Predigten Niemand zu tadeln oder zu lästern. Es war noch ein unangenehmes Nachspiel der Sache, daß Erasmus Ebner sich im Mai 1541 darüber beschwerte, er habe erfahren, daß ihn Osiander an mehreren Orten beschuldigte, als habe er über die Wormser Vorfälle nicht wahrheitsgemäß berichtet. Osiander antwortete, er könne sich nicht erinnern, Ebner solche Beschuldigung gemacht zu haben, es gebe aber wohl andre Leute, die mehr davon sprächen, als er und Ebner zum Guten gereiche; er bitte, man möge die Sache auf sich beruhen lassen. Der Rath aber erklärte es doch für seine Pflicht über jene

andere Leute nachzuforschen, damit ihnen die Mäuler gestopft würden. Da aber die von Ebner gestellten Zeugen sich nur auf Hörensagen berufen konnten, gebot man ihnen Schweigen. Wohl mehr noch als Osiander's schroffes Auftreten in den Vergleichsverhandlungen war und blieb es das Drängen auf Herstellung des Banns, welches fortgesetzt eine gewisse Stimmung erregte und bei Osiander selbst den Unwillen gegen den Kaiser nährte. Noch 1542 in seiner unten zu erwähnenden Vermahnung, wo man wider den Türken beten und streiten soll, rügt er es, daß die Laien weder von weltlicher noch von geistlicher Obrigkeit, weder mit Bann noch bürgerlicher Strafe ernstlich wie sich's gebühre gestraft würden, und daß es als nothwendige Bedingung zur Vermeidung göttlicher Strafgerichte, daß alle öffentlichen Sünden, Schand und Laster, so ungebüßt bleiben, Aergerniß anrichten, mit ordentlichem Gebrauch des christlichen Banns geschnitten würden.

3. Inzwischen war der Kaiser auf seinem Wege von den Niederlanden nach Regensburg am 16. Februar nach Nürnberg gekommen — zum ersten Male — und mit großem Prunke empfangen worden. Den Kaiser begleitete eine englische Gesandtschaft, an deren Spitze Bischof Gardiner von Winchester stand. Durch einen Mann in seinem Gefolge, Thomas Thoburn, den Osiander seinen alten Freund nennt, wurde es herbeigeführt, daß Osiander von Gardiner zur Tafel gezogen wurde, und sich drei Stunden lang mit ihm über die Rechtfertigung unterredete. Er gab, so berichtet Osiander,²⁴⁾ anfangs Alles zu was wir forderten, dann, als wir zugehört, daß Gott rechtfertige und Christus (unsre) Gerechtigkeit sei, und daß wir insofern durch den Glauben gerechtfertigt würden, als der Glaube eine Hand das durch das Evangelium dargebotene Geschenk Gottes nehme, wollte er die Liebe als die andre Hand im Eingreifen hinzusetzen. Dem widerstanden wir kräftig mit der Behauptung, daß wir erst als Kinder des Glaubens Kinder Gottes würden, dann in uns als Kinder der Liebe der Geist ausgegossen, und endlich durch den ausgegossenen (gleichsam sich ausbreitenden diffuso) Geist die Liebe angezündet werde. Es sei daher los zu sagen, daß die noch nicht gerechtfertigt seien, welche Kinder Gottes seien und den Geist empfangen, und thöricht zu leugnen, daß der Geist gut sei, bevor er gute Frucht gebracht. Da habe sich denn der gute Geist völlig bloß gegeben mit den thörichtesten Sophismen, habe das früher gestandne wieder umgestoßen und sogar gelehnet, daß Christus für uns gelitten habe.

Es war wohl mit eine Folge der Wormser Vorgänge, daß Osiander an den wichtigen Religionsverhandlungen auf dem Regensburger Reichstage nicht Theil nahm. Clemens Volkamer und Sebald Haller waren Secretäre der Stadt. Osiander sprach in dem erwähnten Brief an Jonas noch

Nur die Vermuthung aus, daß von den Nürnberger Predigern Niemand kommen werde, bevor es sicher sei, daß man wirklich zum Colloquium schreite. Als die Vorbereitungen hierzu ernstlicher wurden, bat Melancthon wiederholt um Theilnahme, und wünschte namentlich, daß Veit Dietrich sendet werde, der denn auch Ende April, etwas später als die Rathsgesandten, dahin abgefertigt wurde.³⁵⁾ Er war aber bereits Anfang Juni nachdem die eigentlichen theologischen Verhandlungen über das Regensburger Buch (Ende Mai abgebrochen) wieder nach Nürnberg zurückgekehrt, so daß, als das Regensburger Buch zur Begutachtung nach Nürnberg geschickt wurde, er dasselbe vom Rath erhielt, um in Gemeinschaft mit Lind, Osiander und andern Theologen ein Gutachten darüber zu stellen. „Wir haben“, schreibt Osiander am 28. Juni an Johann Lange in Erfurt, „hier bereits das Buch, welches zu Regensburg den Theologen als geeignet zur Beilegung des Religionsstreits vorgelegt worden, gelesen und werden unser Urtheil darüber stellen, damit es nach Regensburg geschickt werde.“³⁶⁾ Es ihr Urtheil sei, sagt Osiander hier nicht, es fiel aber ohne Zweifel so abfällig aus, wie beinahe alle andern von evangelischer Seite guthielten, und nicht minder die der entschieden Katholischen. Indessen führten doch, obgleich die Vergleichsverhandlungen in der Schwebe blieben, die Verhältnisse einen nicht ungünstigen Reichstagsabschied (29. Juli) für die Protestanten herbei; der Nürnberger Friede ward nicht nur erneuert, sondern auch den die Religion betreffenden Processen beim Reichskammergericht Einhalt gethan, auch wurden in der Kaiserlichen Declaration den Protestanten noch weiter beruhigende Zugeständnisse gemacht. Neben den äußeren Plänen des Kaisers trugen dazu namentlich die erneuerten äußeren Bedrängnisse durch die Türken bei, gegen welche Ferdinand die Hülfe des Reichs und auch der Protestanten um so mehr bedurfte, als der Kaiser seinem bald nach dem Regensburger Reichstage unternommenen zweiten Zuge gegen Algier (October und November 1541) unglücklich war und sich darauf mit Frankreich in kriegerische Verwickelung gerieth. Daher schickte auch der Speiersche Reichstag (Februar 1542) den Protestanten eine Verlängerung des Religionsfriedens durch Ferdinand. Unter dem Eindruck der drohenden Türkengefahr, welche Melancthon bereits im Herbst 1541 zu der Aeußerung an Veit Dietrich veranlaßte: ich fange an die Weissagung Ezechiels zu fürchten, wonach Magog die gesammte Kirche vernichten soll, ist von Osiander ein praktisches Schriftchen verfaßt zur Mahnung zur Aufrichtung der Gemüther: Unterricht und Ermahnung, wie man gegen die Türken beten und streiten soll. Er erklärt darin, der Grund der Türken liege nicht in ihrer Weisheit und Stärke des Heers, sondern in Gottes Zorn. Wenn Gott den Türken über die Christen läßt siegen und wüthen, so thut er nichts anders, denn daß er den falschen

Christen, die Christum durch ein wild roh und heidnisch Leben längst veracht und durch falsche Lehre verloren und verstoßen haben, den heiligen christlichen Namen, den sie unbillig noch behalten und führen, mit Gewalt läßt abziehen und abreißen, wie einem Edelmann der sich entehrt hat die Zeichen abgenommen werden. Er zählt nun die Sünden der Christenheit auf, voran Verachtung, Verfälschung und Verfolgung des heiligen Wortes Gottes, Mißbrauch der Sacramente, falsche Menschenlehre, Sittenlosigkeit und unbußfertiges Verharren in derselben, die von weltlicher und geistlicher Obrigkeit nicht gebührend gestraft werde. Darum müsse man den Tüchern ansehen als scharfe Zuchtruthe Gottes, ernstlich Buße thun und Gott bittend um Erleuchtung, daß alle geistlichen Bischöfe und Prediger sein heilig Wort lauter predigen, alle abergläubischen Mißbräuche abthun, Gottes Wort in Gelindigkeit und nicht mit Schwert und Blutvergießen ausbreiten, mit dem Bann gegen Aergernis einschreiten, mit unsträflichem Leben ein gut Exempel geben möchten, und daß alle weltliche Obrigkeit Jesum Christum erkennen und annehmen und sich ihm und seinem heiligen göttlichen Reich demüthig unterwerfen möchte.³⁶⁾

Um dieselbe Zeit empfahl Osiander auch durch eine kurze Rede den gereimten Psalter von Hans Gamersfelder,³⁷⁾ welche 1542 zu Nürnberg erschien, und hob daran hervor, einmal, daß der Dichter die Auslegung der Psalmen, so dieser Zeit durch die gelehrtesten Theologen deutscher Nation an den Tag gegeben, fleißig hat eingenommen, und aufs einfältigste bei den eignen Worten und rechtem Sinn des Propheten, so viel möglich gewest, blieben ist; zum andern, daß er nicht allerlei Reime gemacht, sondern auch die Maasse und Anzahl der Sylben also geführt, daß sich die Psalmen alle durchaus in mannigfaltiger Weise lobet fein und lieblich singen lassen. Also daß nicht allein die Jünger sich darin zu aller Gottseligkeit üben, sondern auch die christliche Gemeinde in der Kirche solche Psalmen mag singen. Ein hymnologisches und moralisches Interesse zeigt Osiander auch, indem er am 9. August 1542 der Herzog Albrecht von Preußen einen besonders künstlichen Gesang zuschickte, den er mit andern bei dem Herzog Otto Heinrich von Pfalz-Neuburg erhalten hatte. Er hält ihn „als ein Einfältiger“ für den künstlichsten Gesang den er sein Lebenlang gesehen, „denn wie kurz er ist, so reich kreucht in ihm das fa und mi alle Claves durchaus, welches vormals unerhört, und geschieht so artlich, daß es im Singen gar nicht vernommen wird. Er ist auch Herzogen Ottheinrichen zu Gefallen und auf seine Meinung gemacht, daß es unmöglich sein soll, ihn auf die Instrumente zu bringen. Wie dann seine F. Gn. überaus eine feine Cantorei und gar Instrumentisten hat. Aber sie haben ihn dennoch gezwungen.“

Fünftes Kapitel.

Osiander und die Reformation in Pfalz-Neuburg 1542—43.

Osiander war nämlich in diesem Sommer 1542 in eine engere Verbindung mit dem Pfalzgrafen Ottheinrich getreten.³⁹⁾ Dieser, damals ur erst Herr von Pfalz-Neuburg (der sogenannten jungen Pfalz), führte ir sich und seinen Bruder Philipp die Regierung. Er hatte sich 1529 it der Wittwe Casimirs von Brandenburg, Susanna, einer Bayrischen Prinzessin vermählt, und war dadurch Schwager der Feinde der Refor- ation, der Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern geworden. Trotz ieser dem Evangelium ungünstigen Nachbarschaft begann dann Ottheinrich Amäthlich sich der Reformation zuzuneigen. Bereits auf dem Wormser onvent eröffnete er den Führern des Schmalkalbischen Bundes durch seinen Marschall Caspar von Seckendorf seinen Wunsch in das Bündnis aufgenommen u werden; zu gleichen Eröffnungen sandte er Gabriel Arnold an den Land- rasen von Hessen. Der Kurfürst traute ihn noch nicht recht; der Landgraf rmahnte ihn, vor Allem erst ohne Zaudern die gereinigte Lehre in seiner errschaft einzuführen, wie in der That seine Landstände schon öfter an- ehalten hatten. Die Zeit nach dem Regensburger Reichstag, welche allent- alben in Deutschland einen neuen Aufschwung des Protestantismus zeigt, — man denke an die Bestrebungen selbst geistlicher Fürsten, wie Hermann on Wied in Köln, Franz von Walde in Münster, an die Besetzung es Raumburger Bisthums durch Amsdorf, an das kühne Vorgehen des Schmalkalbischen Bundes gegen Heinrich von Braunschweig — diese Zeit ihrte auch in Pfalz-Neuburg die Entscheidung herbei, gefördert von der a seiner Nachbarschaft sich überall kundgebenden Bewegung. Wandte sich och der Regensburger Rath um dieselbe Zeit nach Verathung mit dem ürnberger dazu, dem Drängen der Bürgerschaft nach Einführung der eformation Folge zu geben, und ein Nürnberger Geistlicher, Dr. Johann örster (Propstei-Verwalter zu St. Lorenz), wirkte dabei eine Zeit lang mit.leichzeitig hatten selbst die Niederösterreichischen Stände bei Ferdinand und ie Bayrischen bei ihren Herzögen um Freigebung des Evangeliums gebeten. Ottheinrich erbat sich auf einen Monat von den Nürnbergern einen Prediger, nd sie sandten im Sommer 1542 Osiander dahin; dieser fand ihn, ie er am 1. Juli an den Abt Friedrich in Nürnberg schreibt, zwar dem ewangelium geneigt, aber doch so, daß er gern einen Weg gefunden hätte, er neuen Lehre auf möglichst vorsichtige Weise Eingang zu schaffen, ohne on Jemand darüber getadelt werden zu können. Osiander ermahnte ihn, r solle sich nicht scheuen Christum zu bekennen und solle seinen Priestern nbefehlen, daß sie die reine Lehre annähmen und bekenneten. Auf Bitte Ottheinrichs entwarf Osiander ein Mandat, wodurch dies am bequemsten

und doch so, daß es nicht leicht von einem, nämlich dem Kaiser, König oder einem Reichsfürsten getabelt werden könne. Dies Mandat, datirt vom 22. Juli, ist also im Wesentlichen von Osiander verfaßt und nur vom Fürsten mit einigen Zusätzen versehen. Osiander schickte nämlich ein Exemplar an Abt Friedrich, worin die Zusätze Ottheinrichs unterstrichen waren. In der That tritt das Mandat sehr gemäßigt auf, befiehlt nur an, daß man Gottes Wort, dadurch die Sünde aufgedeckt und gestraft, Christus aber als der einige Heiland den gläubigen Herzen fürgebildet werde, lauter und rein, ohne allen Zusatz und Vermischung ungegründeter irriger verführerischer Lehren, die in heiliger Schrift kein Gezeugnis haben, allenthalben öffentlich gelehrt und gepredigt werde. Denn er werde glaublich berichten, daß noch bishero in seinem Fürstenthum etliche Seelsorger sein sollten, die ihren Pfarrkindern solche Lehre fürtragen, darin mehr auf alte Gewohnheit und ungegründete Fabeln, denn auf Gottes Wort gesehen, mehr Erhaltung etlicher alter eigennütziger Mißbräuche, denn Besserung des Lebens und der Seelen Heil gesucht werde. Als christliche Obrigkeit habe er, wie andere (die Bischöfe) in solchem Falle unverständig, nachlässig oder säumig erscheinen, die Pflicht gebührende Einsicht zu thun, daher gebiete er allen Geistlichen, sich hinfüro aller ungegründeten Lehr, so weder in heiliger göttlicher Schrift noch im Brauch der ersten apostolischen Kirchen kein Gezeugnis haben, gänzlich zu entschlagen u. s. w. Sie sollen sich für ihre Person der Gurrei, übermäßiges Trinkens und zuvor der Besuchung der Wirthshäuser enthalten. „Und ob Jemand von euch zu solchem seinem befohlenen Amt mehrers Bedarfs wird bedürfen, soll er denselben bei andern unsern gelehrten Theologen und Predigern, so wir bei uns haben und Gottes Hülfe noch zu uns wollen bringen, ohne Verdruß und Eifersuchen.“ Ottheinrich hatte nämlich außer Osiander auch Wolfgang Rucellus aus Augsburg zur Hülfe herangezogen, Stephan Agricola (Rathsbauer) wurde von ihm zum Pfarrer nach Sulzbach berufen, auch Michael Diller aus Speier⁴⁹⁾ wird als Betheiligter genannt. Ottheinrich begnügte sich an dem von Osiander entworfenen Mandate sein Wohlgefallen: das unterschrieb der Papst selber nicht tabeln. Als am letzten Sonntag des Juni die Leutpriester in großer Zahl zur Feier des Jahresfestes der Fürsten (wohl ihres Regierungsantritts) zusammen kamen, wurde ihnen das Mandat insinuiert. Die Mehrzahl war sehr erfreut, einige verwirrt, „nur sehr wenige für ernstlich ergriffen zum Reiche Gottes. Ursach, daß beinahe alle in Gurrei verstrickt sind und im Reichthören Aergernis empfangen.“ „Wenn doch“, fügte Osiander bezeichnend hinzu, „die Beichte nicht so viel Uebel erzeugte, sie ist doch im Uebrigen den Beichtenden nützlich ist.“ Schon in Neuburg bei Osiander, der während seines Aufenthalts daselbst zehn Predigten, vier in der Pfarrkirche und sechs im Schloß gethan, auch mit Abfassung eines

Kirchenordnung beschäftigt, die, wie er an Abt Friedrich berichtet, der kurbrandenburgischen (d. i. der Kurbrandenburgischen) in den meisten Stücken ähnlich sei. „Denn so wollte es der Fürst, indem er zugleich ernstlich sprach, daß mit der Zeit dieselbe, wenn nöthig, auch verbessert werden sollte.“ Als Osiander diesen Brief schrieb, hoffte er bald nach Nürnberg zurückzukehren. Am 9. August berichtet Osiander von Nürnberg aus dem Herzog Albrecht von Preußen über seine Wirksamkeit zu Neuburg und erwähnte die mit Ottheinrich verabredete Kirchenordnung „die ich jezo allhie in Nürnberg ad mundum schreibe, der Zuversicht, sie soll aufs förderlichste Druck verordnet und von S. F. Gn. ins Werk gebracht werden. Dann sein F. G. hab müssen zusagen, wenn ich wieder berufen und mir von dem Herrn vergönnet werde, wiederum eine Zeit lang zu seinen F. Gn. kommen zu. Und wird die Kirchenordnung fast der unsern (der Brandenburg-Nürnbergischen) gleich, ohn daß er um des Volks Einfältigkeit und Schwachheit willen etliche Stück aus Kurfürstlicher zu Brandenburg Kirchenordnung herangezogen haben will. Und ist unsäglich, wie übel das Sophisten zu Ingolstadt verdrisset, daß ein solches Feuer, wie sie es zu nennen, so nahe bei ihnen soll aufgehen. Mir hat auch Herzog Ottheinrich mündlich entdeckt, daß neulich darvor Herzog Wilhelm von Bayern seinen F. G. der Meinung und eben mit diesen Worten geschrieben, werde glaublich berichet, wie sein F. G. in ihrem Lande „Gottes Wort“ predigen lassen (Gottes Wort und nichts anders ist im Brief gewesen.), daß er sich befremdet, und hat sein Lieb dafür, und daß sie es dem alten Brauch wollen bleiben lassen zu.“ Ueber den Zorn, den sich Ottheinrich durch seine Reformation am Bayrischen Hofe zuzog und namentlich die Böswilligkeit des Bayrischen Kanzlers Ed. (Leonhard von Ed.) lagte sich Ottheinrich selbst in einem Briefe an den Kurfürst von Sachsen, ihm freundlich zusprechend antwortete. Im Jahre 1543 erschien dann die Pfalz-Neuburg'sche Kirchenordnung,⁴³⁾ welche Osiander, noch bevor er sie ausgeben durfte, Sonntag Quasimodogeniti dem Herzog Albrecht von Preußen zuschickte. Sie entspricht den obigen Andeutungen Osianders, denn sie wesentlich ruht auf der Nürnbergischen, aber in Ritus und Liturgie manches dem Katholischen näher Stehende aufnimmt aus der Kurbrandenburgischen Ordnung. Da letztere abgesehen von dieser größeren Annäherung an das katholische Ritual eben selbst wesentlich auf der Brandenburgischen Ordnung ruht, so widerspricht es sich nicht, wenn Osiander eine Mal die Pfalz-Neuburg'sche mit der Kurbrandenburgischen, das zweite Mal mit der Nürnbergischen zusammenstellt, zu welcher nur etliche Stücke aus der Kurfürstlich Brandenburgischen Ordnung hinzugekommen sein. Dagegen weichen die beiden Ausgaben derselben aus dem Jahre 1543 sehr untereinander ab, die Folioausgabe (welche auch die Katechismus-

predigten der Nürnberger hat) hat beinah den ganzen katholischen Taufritus, wie Oflanders Taufbuch und das Luthers von 1523, die Octavarausgabe schließt sich an die Nürnberger Ordnung und damit an Luthers Taufbüchlein von 1526. Bei der Einführung der Kirchenordnung ist Oflander 1543 seiner Zusage gemäß noch einmal in Neuburg anwesend gewesen, da hierher, nicht in die Zeit der ersten Anwesenheit gehört die Predigt über die Worte Matth. 15, 13 (Alle Pflanzen zc.), welche er 1543 als „gepredigt zu Neuburg an der Donau den 25. April“ mit einer zweiten zur Ergänzung geschriebenen Predigt herausgab.⁴³⁾ Ebenfalls mit seiner Wirkstätte in Pfalz-Neuburg hängen ohne Zweifel zusammen und dürften entweder bei der ersten oder zweiten Anwesenheit daselbst gehalten sein zwei Predigten,⁴⁴⁾ von den Heiligen, wie man sie ehren, und von den Verstorbenen, wie man für sie bitten soll, welche 1543 gedruckt, sich auch der Frankfurter Octavarausgabe der Pfälzischen Kirchenordnung von 1544 angehängt finden. Endlich hat er zu Neuburg auch der um dieselbe Zeit verstorbenen Gemahlin Ottheinrichs, Eufanna, die Leichenpredigt über 1. Petr. 4, 13 ff. gehalten,⁴⁵⁾ wahrscheinlich zu Neuburg selbst, obwohl der Leichnam nachher in München beigesetzt wurde. Auch die erstgenannte Predigt vom 25. April nimmt in besonderer Weise Bezug auf diesen Todesfall. Diese Predigt wie die beiden andern von den Heiligen und den Verstorbenen zc. sind gehalten, um über die neue Ordnung des Gottesdienstes und die Niederlegung papistischer Mißbräuche das Volk zu unterständigen und aufzuklären. Die Pflanzen, die Gott nicht gepflanzt, sollen ausgeroutet werden. Es sind aber zweierlei Pflanzungen, die den Menschen in Gottes Reich betreffen, gleichwie in der Menschen Seele auch zwei Kräfte sind neben dem Willen. Denn des Menschen Willen pflegt den Menschen Thun und Lassen zu regieren, wie ein König sein Reich regiert, welcher alte weise verständige Rätke hat, denen er folgt, und seine ganze Mannschaft und mannliche Knechte, denen er was beschloffen ist befehlet und durch sie ausrichtet. So hat des Menschen Wille bei ihm den Verstand oder die Vernunft als einen Rathgeber, und die Bewegung des Gemüths (Luft und Zorn und dergl.) als seinen Gehilfen. Nun werden mancherlei Pflanzen eingepflanzt in des Menschen Vernunft und ebenso in des Menschen Gemüth und mögen solche Pflanzen gut oder böse, falsch oder wahrhaftig, fleischlich oder geistlich sein. Gott aber, der den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis hat geschaffen und verordnet, daß er Gottes Tempel sein und Gottes Reich im Menschen stehen soll, will auch alle der sein, der die rechten und guten Pflanzen beide in des Menschen Verstand durch sein heiliges göttliches Wort, und in des Menschen Gemüth durch seinen heiligen Geist vom Himmel herab einpflanze. Dem widersetzen sich Satan und ungläubige Menschen; Gott aber wills nicht haben

: läßt wohl eine Zeit lang bleiben, dann ackert ers herum, es habe der Mensch in seinem Verstand so feinen Dümel, eignen Wahn und Menschenlehr, daß er immer wolle.

Er stellt nun vor, wie die falschen Lehren in der Christenheit etwa viel hundert Jahr eingerissen und als ungöttliche Pflanzung in des Menschen Verstand eingepflanzt seien. Unter anderm die Lehre, die uns Christum zu einem strengen Richter fürbildet (mit ihrem ganzen Gefolge von Werkgerechtigkeit), entgegen dem Evangelio, daß wer glaube, daß Christus wahrer Gottes Sohn für unsre Sünd gestorben und seine Gerechtigkeit uns geschenkt ist durch die Taufe wie ein Kleid angezogen hab, der sei durch solche Tugenden vor Gott gerecht, Gottes Kind und Erbe. Gegen den Einwurf, daß sonderlich die Klugen und Verständigen, die viel von sich selbst halten, achten: sollten solche große Leute so lange geirrt haben?, wird an die Voraussagungen der Schrift von den Irrgeistern, falschen Lehrern u. s. w. namentlich von dem Antichrist, der schon zu Pauli Zeiten sein Wesen heimlich begonnen, erinnert. — Gott hat nun zweierlei Weise, solche böse Pflanzungen auszureuten, einmal aus Gnaden durch Verkündigung des Wortes mit Verheißung und Gottes Segen, wo man folgt — und obgleich der Satan untersteht, einen Schein zu machen, als wolle alles Unglück hernach folgen, so geschieht es doch nicht, Gott schützt u. s. w., oder ob er etwas Unerwartetes verhängt, so geschieht es doch nur den Glauben zu versuchen ist wahr nicht lange. Sodann aber auch ein Auszureuten aus Zorn, wo man Gottes gnädige Weise nicht annimmt; da Gott allerlei Plage verhängt, so lange bis er die falsche Lehr und alle Mißbräuche mit den Menschen hinwegsetzt.

Was aber die andre Gattung der bösen Pflanzen betrifft, die in des Menschen Gemüth gepflanzt werden, als die böse Lust, mit der man strebt sich Allem dem, was dem Fleisch wohlthut, und den Zorn, womit man sich ehret alles dessen, das dem Fleisch zuwider ist, so geschieht deren Ausrottung, wann wir durch die Taufe und den Glauben neu geboren werden sind in den Tod Christi eingeleibt, damit wir mit und in ihm sterben, auf daß der sündliche Leib aufhöre u. s. w., denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. So die Verstorbenen in Christo aber durch das Sterben in Christo von der Sünde gerechtfertigt und gereinigt werden, wie können sie nach dem Tode allererst um der Sünde willen ein Fegfeuer leiden? Daher fallen alle Ceremonien, die dahin gerichtet sind, daß an den Verstorbenen damit aus dem Fegfeuer helfe. Dieser Punkt an andern Stellen, wie gleich zu erwähnen, von Osiander weiter ausgeführt. Hier aber benützt er die Gelegenheit, zur Verständigung über die praktische Durchführung dieses Grundsatzes folgendes zu berichten:

Darum, ob wohl billig zu trauern und zu klagen, daß das hochlöbliche Haus Pfalz und Baiern durch den Todesfall der Durchl. hochgebornen Fürstin und Frauen Fr. Susanna Pfalzgräfin bei Rhein, Herzogin in Nieder- und Oberbaiern u., betrübt und Leid zu tragen verursacht worden ist, so wollen wir doch das gerne sehen, diemeil ohne das christliche Aenderung in solchen und dergleichen Ceremonien fürgenommen und ins Werk gebracht wird, daß solche Aenderung und Ablegung der Mißbräuche mit Erhaltung der unsträflichen Ceremonien über der Leiche einer solchen hochlöblichen Person ihren Anfang nimmt und ins Werk kommt, damit sich männiglich an solcher Aenderung desto weniger ärgere, sondern bedenke, daß es ohne Zweifel mit hochbedachtem Rath und gutem Grunde der heiligen Schrift geschehen sei; sich auch Niemand beschwere, daß es mit seinen Verstorbenen nicht anders gehalten wird, denn in diesem gegenwärtigen Falle geschieht. Dann diemeil die hochgemeldete hochlöbliche Fürstin ja in Christum getauft und an denselben hat geglaubt, dazu die christliche Liebe mahnend, sonderlich gegen die Armen reichlich erzeigt, und an ihrem letzten Ende bekannt, daß sie alles lasse fahren und wollen allein auf den einigen Herrn und Heiland Jesum Christum und seine Gnade sterben, so sein wir ja in Kraft der christlichen Liebe, die da, wie Paulus sagt, alles glaubt, allhie auch zu glauben schuldig; daß sie in den Tod des Herrn Christi, darein sie durch die Taufe eingepflanzt und eingeleibt ist worden, seliglich aus diesem Jammerthal sei verschieden und durch den Tod von allen ihren Sünden gerechtfertigt worden.

Die Leichenfeier dieser früher eifrig katholischen Fürstin, war also die erste nach den Vorschriften evangelischer Kirchenordnung gehaltene. Es ist nicht, daß man an einen ausdrücklichen Uebertritt derselben zu den evangelischen Grundsätzen zu denken habe, sondern nur, daß bei ihr wie bei vielen frommen Gliedern der römischen Kirche das von dieser genährte Vertrauen auf kirchliche Werke Angesichts des Todes vor dem einfachen Glauben an die Erlösergnade dahin geschwunden. Leider habe ich Niemanden dieser Frau gehaltene Leichenpredigt nicht gesehen.

Hiander fügt nun noch in dem andern Theil, oder einer zweiten (aber nicht gehaltenen) Predigt eine Erklärung der Worte hinzu: laffet sie hören, sie sind blind und Blindenleiter u. Sie zeigen wie wir uns halten sollen gegen die Halsstarrigen. Bestimmt euch nichts darum, daß sie sich von euch reißen und euch von sich stoßen. Er sagt nicht: fliehet oder weichen wir, sondern sie sollen flüchtig sein, nicht bleiben am Worte Gottes. Darum wenden sie auch mit Unrecht das Wort auf uns an: Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wir halten uns vielmehr samt der rechten wahren heiligen christlichen Kirche, die uns

glaubet und nicht siehet, je länger je näher zum Herrn Christo. Darum hat jener Theil auch weder Zug noch Recht, daß er uns in solchem Führen aufhalte, es soll ihm auch nicht gelingen. Wir aber hätten wohl geg. daß wir sie aufhalten und zurückziehen suchten in Liebe. Allein dazu gibt des Herrn Wort keine Aussicht. Denn sie sind nicht nur blind (da könnte noch geholfen werden), sondern auch Blindenleiter, wollen nicht blind sein, sondern auch noch andre leiten. Wie aber stehts mit den armen Leuten, die von solchen Blindenführern betrogen und verführt werden? Da gibt Christus den schrecklichen Bescheid: sie werden beide in die Grube fallen. Es entschuldigt Niemand, daß er wollet sagen, mein Pfarrherr hat mich also gelehrt. Christus hat geboten: hütet euch vor den falschen Propheten, hat uns die heilige Schrift verordnet und befohlen zu bitten um den rechten Verstand. Nun muß man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es darf weder der Sohn dem Vater, noch der Vater dem Sohn zu Gefallen im Irrthum bleiben — viel weniger sein die Schüler ihre Meister, das Pfarrvolf an ihren Pfaffen gebunden; auch Furcht oder Verfolgung soll nicht schrecken.

Dazu werdens die Blindenführer und Tyrannen auch nicht allweg so hinausführen, wie sie gedenken, sondern es wird einmal ein Stündlein kommen, daß ihnen begegnen wird, wie in der heimlichen Offenbarung 18. geschrieben ist: Gehet aus von ihr mein Volk 2c. (B. 4). Solches hat der heilige Geist von der Babylonischen Huren, d. i. von dem widerwärtigen Haufen, wie sie selbst wohl wissen; und darfs keines Zweifels, daß der Herr, der es rehet, wird auch seine Stund wissen und die Leute sehen, die es ihnen endlich also beweisen und mit ihnen ein Ende sehen werden; darum sollen wir uns solche blinde Blindenleiter keineswegs erschrecken und verführen lassen, daß wir mit ihnen in die Grube ewigen Verdamnis und höllischen Feuers müßten fallen, sondern sollen Kristum allein hören und uns denselben lassen führen und erleuchten, auf daß wir das ewige Leben haben, das verleihe uns Gott allen. Amen.

In jenen zwei Predigten von den Heiligen und den Verstorbenen geht Osiander anknüpfend an Philipper 3, 17 davon aus, daß er den Nutzen guter Exempel der heiligen und geistreichen Leute anerkennt, darinnen wir eben dasselbe sehen, das uns Gottes Wort lehret. An die alte unverwerfliche Gewohnheit der Kirche ihre Gedächtnistage zu feiern hat sich der verderbliche Mißbrauch angeschlossen namentlich durch die Legenden (besonders die deutschen) voll ungeschickter Fabeln und greiflicher Lügen, „daß man ihnen nicht nachfolgen kann, wenn man schon gern wollte, auch nicht nachfolgen soll, wenn man schon wohl könnte.“ Niemand verbietet die Heiligen zu ehren. Das geschieht einmal, wenn man sie lobt und preist, darum daß Gott durch Jesum

Christum seine göttliche Gnade und Gaben an sie gewendet hat, und daß sie sich recht dagegen geschickt und dieselbige recht und wohl gebraucht haben. Sie sind alle Sünder gewesen; hätten sie keine andre Sünde, so doch gewiß die Erbsünde. Wiewohl der meiste Theil der großen und namhaften Heiligen vor ihrem Beruf zur Gnade auch mit andern und großen Sünden beschwert gewesen (Abrahams Götzendienst, Mosés Todesschlag, Maria Magdalena, Paulus der Verfolger u. s. w.), überdas haben etliche noch nach der empfangenen Gnade gräulich gesündigt (David Petri Verleugnung), aber wegen ihres rechten Verhaltens zur Gnade, ihrer Erkenntnis der Sünde sind sie nicht verstockt noch verzweifelt u. s. w. Darüber soll man Gott loben und die Leute damit trösten und stärken. Denn das ist aller Heiligen Heiligkeit, daß Christus für ihre Sünden gestorben und hat sie durch sein Blut gereinigt von Sünden, und sie sind durch den Glauben in ihn eingeleibet und seine Glieder worden (Ephes. 5, 25 ff. 1. Cor. 1, 30. Joh. 17, 19). Darum wer da glaubet, daß Christus für seine Sünden gestorben sei und sie mit seinem Blut abgewaschen hab, der ist durch solchen Glauben ein lebendig Glied Christi, und Christus wohnet in ihm und heiliget ihn. Denn es ist keine andre Heiligkeit vor Gott denn Christus, und Niemand ist heilig, denn der an ihn glaubt und ihn durch den Glauben in seinem Herzen hat. Ferner soll man die Heiligen loben von wegen der Gaben die Gott ihnen gegeben, und daß sie dieselben ihrem Nächsten zu gut gebraucht haben. Den durch Christi Blut Geheiligten gibt Gott den heiligen Geist und damit allerlei Gaben, als Weissagung, Gesundmachen, Wunderwerke thun und dergl., aber zum Zwecke, daß sie nicht damit prangen, sondern der ganzen Gemeinde damit dienen sollen, auf daß es gleich sei als hätte die ganze Gemeinde ein jeder insonderheit solche Gaben; dazu haben sie die Heiligen angebraucht. Das soll auch nicht allein von den hohen Gaben des Geistes, sondern auch von den gemeinen Gaben verstanden werden (Stärke, Kunst, Weisheit). Für dies rechte Loben führt er den Lobgesang Mariä an: von nun an werden mich selig preisen u. — denn Er hat große Dinge an mir gethan; und Christi Wort von dem Weibe, das er gesalbt. Zum rechten Lob der Heiligen gehört aber weiter: ihnen Ebenbild nachfolgen; das andre kann auch bloß mit dem Munde und mit unglaublichem Herzen geschehen. Nachfolgen aber sollen wir ihnen nicht in Allem: nicht in ihren Sünden. Wenn wir aber je, da uns Gott vor behüte, durch Unwissenheit oder Schwachheit in solche oder dergleichen Sünde fielen, so sollen wir uns fleißen, daß wir ihrer Besserung und Besserung nachfolgen; uns ermutigen lassen, in der Sünde

nicht zu verzweifeln. Auch nicht allen ihren Werken sollen wir folgen, sondern sollen ein jeder auf seinen Beruf merken. Ein Bauer soll nicht seinen Acker verlassen und des heiligen Pauli Exempel nachfolgend im Land umherziehen und predigen, wenn er nicht dazu berufen ist, ein Handwerker nicht mit David und Salomo regieren wollen. Man soll allerdings auf das rechte Hauptstück achten, d. i. auf den Willen Gottes und die Liebe des Nächsten. Nicht Christo nachäffen wollen, was er gegessen und getrunken, wie er sich gekleidet; das macht Heuchler. Sondern Christus hat allweg das gethan, das ihm sein himmlischer Vater befohlen. Um nun zu wissen, was Gott dir befohlen, sieh auf deinen Beruf. Allerdings gibt es viele Werke der Heiligen, die sie alle gethan und worin wir ihnen alle nachfolgen sollen, als recht glauben, Gottes Namen ehren, der Obrigkeit unterthan sein, friedlich, züchtig und dergl. sein, den alten Menschen abtödten und allerlei Verfolgung um Christi willen dulden. Dagegen ist es ein los, nichtig und närrisch nachfolgen, sich kleiden wie sie, barfuß gehen, kein Fleisch essen, nichts Signes haben, und was solches Narrenwerk mehr ist. Denn Gott hat anfänglich den Heiligen die es gethan (haben sie's anders gethan) nichts davon geboten und ob ers ihnen schon befohlen, so dürfen wirs nicht nachthun, wir wüßten denn, daß ers von uns auch also haben wollte.

Oftander bekämpft nun die drei großen Mißbräuche: 1) daß man sie für Mittler, Fürsprecher und Versöhner hält — als sollte Gott ihr Verdienst ansehen. Denn die Heiligen sind alle aus Gnaden selig geworden, nicht aus Verdienst. Wenn man auch wider den Brauch der heiligen Schrift ihre guten Werke ein Verdienst nennen wollte, darum daß ihnen Gott aus Gnaden zugesagt, wenn sie seine Gebote halten, so wolle er ihnen das ewige Leben schenken (also: sie hätten nach den Zusagen Gottes verdient vgl. oben S. 140), so erstreckt sich doch solch Verdienst nicht auf andre Leute. 2) Die Anrufung. Man ruft sie nicht allein an, daß sie für uns sollen bitten, sondern daß sie selbst uns helfen sollen in mancherlei Nöthen und Geschäften (St. Jobst wider die Wölfe!). Dafür haben wir keinen Befehl Gottes in der Schrift; auch ist unerweislich, daß die Heiligen hören oder wissen, was wir beten (Gott allein allgegenwärtig!). Gott will seine Ehre keinen Andern geben. Sagt man aber, sie bäten doch Gott für uns, das lassen wir wohl geschehen, wiewohl mans nicht beweisen kann. Es folgt aber nicht daraus, daß wir sie sollen anrufen. Denn es ist doch das auch wahr und gewiß, daß alle lebendigen Heiligen in der ganzen Welt für uns bitten, und wir rufen sie doch auch in unsern Gebeten nicht an. — — Daß Alles könnt ihr sein verstehen, wenn ihr nur auf das Ave Maria fleißig merkt; denn in demselben lobt und preist man die Mutter Gottes auf

Allerherrlichste . . . , aber man ruft sie nicht an und bittet nichts von ihr. 3) Bilder ehren, anbeten und zu ihnen wallen gehn. Beim Lieben nehmts fleißig in Acht und fliehet solche Abgötterei. Der Nutzen der Bilder als Erinnerung und Fürbildung wird jedoch zugestanden „Dann wenig Leut würden iho wissen, wie man Christum gekreuzigt hätte, wenn wirs nicht geschnitten und gemalt vor uns hätten.“

Die zweite Predigt gibt zunächst eine Erklärung, wie man die Lehre vom Fegfeuer gekommen. Diemeil man hoffet, die Christen die im rechten Glauben verschieden, sollen am jüngsten Tage alle selig werden, und doch derselben etliche so übel leben, daß sich die Vernunft daran stößt und gedenkt, solch böß Leben könne nicht ungestraft bleiben sie müßten also in jener Welt gestraft werden, ob sie gleich nicht in ewige Verdammnis kommen — hat die menschliche Vernunft das Fegfeuer erdichtet. Und daran haben sich so viele Weg und Ceremonien angeschlossen, den Verstorbenen zu helfen, bis zuletzt des Dings so viel geworden, daß man nicht ohne redliche Ursache angefangen hat zu zweifeln. Osiander führt nun dagegen an: 1) Die heilige Schrift hat kein Wort davon. Was sie aber nicht lehrt, sind wir nicht schuldig zu glauben, ja wir dürfen auch nicht glauben. Denn der Christen Glaube ist eine solche Tugend, die ihren Gegenwurf und Grund darauf sie ruhet und darmit sie umgehet, allein sucht, sie betet und hat an dem einigen wahren Gott und an seinem heiligen Wort, das auch Gott selbst ist. 2) Die Kirche hat bis auf Augustin nichts davon gewußt. 3) Die Lehre ist stracks wider die heilige Schrift, Joh. 5, 24. Wer das Leben schon hat und ins Gericht kommt, der kommt auch nicht ins Fegfeuer; wer aber nicht glaubet, wird verdammt, kommen also weder die da glauben, noch die da nicht glauben ins Fegfeuer (Röm. 3, 28. Weisb. 3, 1. Röm. 6, 7. Die letzte Stelle (wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von Sünden), aber zu verstehen allein von der Christen Tod. Denn die Christen durch die Tauf in den Tod Christi eingeleibet und sterben nicht im gemeinen Todes, sondern im Tode Christi, darum gleichwie der Tod Christi da er selbst starb, gewirkt hat Vergebung der Sünden, also wirkt er wenn wir darin sterben, Vertilgung und Ausrottung der Sünden. Und aber die Sünd schon vergeben und schon ausgelegt und vertilgt im Leben, darf man nicht im Fegfeuer darum leiden. Und hier sollt ihr wohl bedenken, m. Gel., daß es nicht ein gering schlecht Ding ist um den Tod Christi, darein wir getauft und eingeleibet sind, darin wir auch sterben müssen. Denn Gott vertilgt die Sünde wunderbarlich durch solchen Tod. Und obgleich einer ein größerer Sünder ist, denn der andere, so hat Gott einem den Tod auch viel schwerer und härter und peinlicher gemacht.

denn dem andern, wie man denn dasselbige zum Theil öffentlich siehet. Darum kann er auch im Tod einen jeden um seine Sünden, sie seien groß oder klein, genugsam züchtigen und strafen und also der Sünd ein End machen, daß er keines Fegfeuers dazu bedarf. Wir sind Tempel Gottes, Gottes Geist wohnt in uns; sollten wir ins Fegfeuer, so müßte Christus und der heilige Geist, ja die heilige Dreieinigkeit mit uns ins Fegfeuer! Oder aber Gott müßte von uns weichen. Wiche aber Gott von uns, so wären wir ewiglich verloren. 4) Die Lehre ist auch wider die rechten alten heiligen Väter.

Man muß also die Ceremonien, die Seelen damit aus dem Fegfeuer zu erlösen, unterwegen lassen.

Was aber sind für Ceremonien bei den Verstorbenen, die unsträflich und dem Glauben ähnlich sein? Hier hebt er hervor, ehrliche Bestattung der Leichen und Behütung vor Verletzung, um des Glaubens an die Auferstehung willen, und daß man sie der Gnade und dem Frieden Gottes befehle. Das ehrliche Begräbniß geschieht nicht um der Todten willen; denen schadet nichts, ihr Leib werde begraben oder nicht, sondern um der Lebenden willen. Es ist ferner nicht unrichtig, daß man Gott den Herrn in allerlei Geschäften und Fällen gebetsweis seiner Zusagung erinnere, wenn es nun Zeit ist, daß er sein Zusagen halten und erfüllen soll, obgleich er ohne Zweifel auch ohne das seine Zusage erfüllt. Denn jenes geschieht Gott zu Ehren, unsern Glauben zu beweisen, die Liebe gegen den Nächsten zu erzeigen und den Schwachen zum Exempel, sie zu stärken, daß sie Gottes Zusagen zu Herzen nehmen. Auf solche Weis haben sie auch für die Todten gebeten, wenn man sie begraben hat. Sie haben sich auch der Todten aus brüderlicher Lieb angenommen, haben Gott die Ehre angelegt und gebeten und ihn seiner Zusage erinnert; nicht als sollte das Gebet den Todten erst etwas verdienen, das ihnen Gott sonst nicht hätte gegeben u. s. w. Und wo es noch also in der Meinung geschähe, sofern es in frischem Todesfall und nur einmal geschähe, könnte es Niemand strafen. Er geht nun noch auf den ursprünglichen Sinn der Vigilien ein: zur Bewachung der Leiche und Erbauung der Wachenden, und wendet sich endlich gegen den großen Mißbrauch, das Messopfer für die Todten.

Sechstes Kapitel.

Gelehrtes, Polemisches und Persönliches aus den Jahren 1543—1544.

1. Mitten unter den großen theologischen Bewegungen der Zeit, welche geistige Leben der Nation vorwiegend und tiefgreifend bestimmten, und welche den Hauptinhalt desjenigen Lebenslaufes ausmachen, den wir beschreiben.
Müller, Oslander.

ben, vollzog sich in jenen Tagen in der Stille eine geistige That auf einem Gebiete, welche von den weit- und tiefgreifendsten Folgen für die Wissenschaft, ja für die ganze geistige Weltanschauung der neuern Zeit werden sollte; und Andreas Osiander war dabei allerdings nur so zu sagen als literarischer Handlanger thätig. Im Jahre 1543 erschien zu Nürnberg die erste Auflage von des Nicolaus Copernikus sechs Büchern von der Bewegung der Himmelskörper,⁴⁶⁾ und Osiander war es, der mit dem Nürnberger Mathematiker Schöner zusammen den Druck besorgte. Gluck Melanchthon (s. S. 213) wandte Osiander der Mathematik und Astronomie letzterer in ihrer Verbindung mit Astrologie und in ihrer Anwendung auf Kalenderkunde und Chronologie große Aufmerksamkeit zu. Er theilte ganz Melanchthons Interesse an den principlosen, uns heute so abentheuerlich und räthselhaft erscheinenden astrologischen Speculationen, denen die Astronomie jener Zeit bei so Vielen noch dienen mußte. Melanchthon schickte ihm die Naturen (Aufzeichnungen von Nativitätsstellungen) und beehrte sein Urtheil auf welches er Gewicht legt. Der Mathematiker Gerhard Selidenhauer suchte in Nürnberg den Osiander. Der auch mit Melanchthon befreundete Mathematiker Johann Schöner in Nürnberg war 1526, als Melanchthon die Schule in Nürnberg einrichtete, auf Birckheimers und Osianders Empfehlung bei derselben angestellt worden, und scheint mit Osiander seitdem in Verbindung geblieben zu sein.⁴⁷⁾ Copernikus,⁴⁸⁾ der den letzten Theil seines Lebens zu Frauenburg im Ermeland zubrachte, wo ihm sein Vater der Bischof Lucas Waizelrode von Allen ein Canonicat verschafft hatte, hatte sich endlich entschlossen, das Werk seines Lebens ans Licht treten zu lassen. Durch den Bischof von Culm, Tidemann Gise, der seit Jahren Copernikus zur Herausgabe getrieben, ward das Manuscript an Joachim Rheticus zu Wittenberg geschickt, einen Schüler und eifrigen Anhänger des Copernikus, der sich um die astronomische Mathematik, namentlich um die Anwendung der Trigonometrie auf die Astronomie bedeutende Verdienste erworben. Er hatte bereits zwei Jahre vor dem Erscheinen des Werks in einem Briefe an Johann Schöner die Ansicht des Copernikus zum Theil veröffentlicht. Jetzt sandte er das Manuscript an Schöner und Osiander, um es in Nürnberg, als dem geeignetsten Orte, zum Drucke zu bringen. Der von Copernikus selbst geschriebenen Dedication an den Papst Paul III. war eine kurze Präfation an den Leser vorausgeschickt, welche nach Osianders Zeugnis von Osiander verfaßt ist. Man hat es neuerlich dem Osiander sehr übel genommen, daß er in dieser anonymen Vorrede das, was Copernikus selbst als eine wohlbegründete wissenschaftliche Ueberzeugung von dem wahren Sachverhalt hinstellte, nur als Hypothesen bezeichnet, die nicht wahr oder auch nur wahrscheinlich zu sein brauchten, sondern bei denen es genügt, daß sie eine geeignete Grundlage zur Berechnung der Gestirnsbahnen!

ühren, und daß er auch auf den Titel des Werkes die „bewundernswürdigen Hypothesen“ gebracht habe, einen Ausdruck, den Copernikus sorgfältig vermieden und der auf dem Titel der zweiten Ausgabe (Basel 1566) weglassen ist. Er wollte, sagt Gassenbi, durch diese Darstellung den zu erwartenden Anstoß an der neuen Lehre mildern. Indessen ist Humboldt so recht zu erinnern, daß Osiander selbst darauf hingewiesen, die Präfatulation sei von fremder Hand, indem er die darauf folgende Dedication an Paul III. als *Prælatio authoris* bezeichnete. Wenn er auch das noch den Herausgebern zum Vorwurf macht, daß sie auf dem Titel den „überaus unrichtigen Zusatz“ gemacht: *igitur studioso lector, omne, lege, fruere*, so ist wohl daran zu erinnern, daß jene Zeit in dergleichen Dingen eben naiver und weniger delicat dachte.

Auch mit dem gelehrten und literarisch fruchtbaren, freilich auch noch jung in der Astrologie stehenden Philosophen, Mathematiker und Arzt Hieronymus Cardanus sehen wir Osiander in gelehrter Freundschaft verbunden. Cardanus widmete ihm mit einer schmeichelhaften Vorrede am 15. Januar 1545 aus Pavia seine ebenfalls in Nürnberg erscheinende *ars magna* von den algebraischen Regeln. Auch dies Werk soll Osiander im Druck befördert haben,⁴⁹⁾ was durch den Wortlaut der Dedication bestätigt eine Bestätigung erhält, denn Cardanus sagt darin, er habe das Werk niemandem besser deduciren können als ihm, der sowohl vermöge es zu corrigiren, wo etwa seine Hand dem Geiste ungehorsam einen Irrthum begangen, als es mit Genuß zu lesen und zu verstehen und es mit Gewicht und Ernste zu empfehlen. Später hat Cardanus in einer Sammlung von Schriften, wie oben bemerkt, auch die Osianders aufgenommen. Auch ein tief Melanchthons vom 13. August 1546, der gleichfalls dessen Tugenden, Weisagungen und Astrologie und doch das Bewußtsein von dem Trübsinnigen dieser Kunst ausdrückt, weist auf die Verbindung Osianders mit Cardanus. Auch im Buch *de subtilitate* (s. Anm. 6 zum I. Buch) gedenkt er Osianders rühmend als eines ausgezeichneten Gelehrten und seines Freundes.

2. Wenn Osiander wie so viele seiner Zeitgenossen die Zeichen der Natur gern in den Sternen schaute, so ergänzt sich diese Neigung durch die Visionen, die Stimmen der Weissagung gern auf die Zustände, Aussichten und Aufgaben der Gegenwart anzuwenden. Wir haben gesehen, wie er dazu auch die Weissagungen aus der mittelalterlichen Kirche nicht verschmäht. Auf ganz anderes Gewicht legt er aber darauf, die Geschichte der Welt und Reiches Gottes unter das Licht der biblischen Apokalypsis zu stellen. Wichtig für die Stellung zum Papstthum ist es ihm, dessen Signatur aus den neutestamentlichen Stimmen vom Antichrist deutlich zu machen. Schon, wie früher mitgetheilt, im Nürnberger Rathschlag von 1524. Seine biblischen Studien müssen häufig zu diesen Fragen zurückgekehrt sein.

Als Melanchthon am 1. Januar 1543 seinen Commentar zum Daniel und
 Zeit Dietrich schickte, erwartet er bei dessen Collegen (Osander) keine
 Zustimmung zu finden, und fügt den Wunsch bei, daß Osander Besseres
 und Genaueres über die Berechnung „der Wochen“ bebringe. In der
 That faßte Osander bald darauf seine dahin schlagenden apokalyptischen
 Studien in einer eignen Schrift zusammen, Vermuthungen von den
 letzten Zeiten und dem Ende der Welt aus der heiligen
 Schrift gezogen,⁵⁰⁾ welche zuerst 1544 lateinisch, dann im folgenden
 Jahre auch deutsch in Nürnberg erschien. Osander hat sie dem Herzog
 Albrecht von Preußen dedicirt, dessen besonderer Gunst gegen sich er dank-
 bar gedenkt. Albrecht werde in der Schrift Vieles von dem wieder er-
 kennen, was sie beide vor 20 Jahren (bei Albrechts Anwesenheit in Nürn-
 berg) verhandelt. Ihm gerade, (dessen Stellung als weltlicher Fürst
 ganz ruhte auf der innern Berechtigung die Bande des Papstthums ab-
 schütteln), ihm, meint Osander, müsse besonders daran gelegen sein, die
 durch Aufdeckung des antichristlichen Wesens des römischen Papstthums
 Verlassen desselben vollständig gerechtfertigt werde. Und wiederum
 ihm selbst daran, durch die Hinweisung auf den Namen Albrechts gleichsam
 lebendiges Exempel der Ermuthigung für Alle aufzustellen, welche
 seine Schrift geneigt werden möchten die babylonischen Greuel zu verlassen.
 In dem Begleitschreiben vom Donnerstag nach Trinitatis 1544, womit
 das Buch übersandte, heißt es unter Anderm: „Wiewohl mich — —
 bewegt hat, daß dies Büchlein das Papstthum zum höchsten angreift
 darum viel Feind und Anfechter wird haben, verhalben es auch wohl ein
 ansehnlichen Schutzpatrons bedarf, darzu ich dieser Zeit Niemand den-
 ke. Gn. tauglicher geachtet hab, darum, daß dieselbige vor Andern die päp-
 stlichen Greuel gründlich erkannt und zeitlich verlassen hat, und doch
 solchem Ihrem Fürnehmen von dem Allmächtigen nicht allein gnädig
 bis anher erhalten, sondern auch mit allerlei Gnad und Gaben und ih-
 ren barlicher Wolsahrt gezieret worden ist, zu einem sonderlichen Exempel
 Trost allen denen, so gemeldte Greuel zu verlassen geneigt und gesinnt se-
 n.“

Wir glauben den Leser nicht in die einzelnen Untersuchungen der
 Schrift einführen zu müssen, in welchen der Verfasser mit viel Gelehrsam-
 keit und, wie auf diesem exegetischen Standpunkt nicht anders sein kann, et-
 was viel Willkühr seine apokalyptischen Berechnungen anstellt, deren End-
 darauf ausgeht, in dem Papstthum den Antichrist, das apokalyptische A-
 nathema nachzuweisen, und zwar so, daß der ganze geschichtliche Verlauf der
 dem Papstthum degenerirten Kirche, namentlich seit Constantin, wenn
 schon früher beginnend, als die Periode des Antichrists erscheint — der
 Auftreten also nicht auf einen kurzen Zeitraum und auf eine antichrist-
 liche Person zu beziehen ist; daß mit dem Aufgang des Evangeliums der E-

Antichristus und damit das Ende der Welt nahe gekommen ist. Die wesentlichen Gesichtspunkte sind also hier dieselben, welche Osiander schon in Nürnberger Rathschlag aufgestellt, sie werden aber hier auf breiterer apokalyptisch-chronologischer Grundlage ausgeführt und gestalten sich im Einzelnen wieder etwas anders als dort. Er geht aus von der bekannten Vorstellung von den sechs Jahrtausenden der Welt, auf welche das Millennium der Seligen folgen solle, und beruft sich dafür auf die talmudischen Vorstellungen (citirt Aboda Zara und lib. Sanhedrin) und auf Johannes Picus in Mirandola. Das sechste Jahrtausend werde aber wahrscheinlich nicht voll, wie der sechste Werktag nach dem jüdischen Geseze nicht mehr der Arbeit gehöre, da am Abend bereits der Sabbath beginnt! Weltende und Wiederkunft Christi sezt er, jedoch mit einigen Schwankungen, ins Jahr 1656 an, und zur Erhärtung muß ihm unter Anderm dienen jenes Wort: Wie es war in den Tagen Noä u. (Matth. 24, 37 ff.) Diese Vergleichung der lezten Zeit mit der der einbrechenden Sündfluth genügt ihm, den Schluß darauf zu bauen, daß der Zeitraum von Christus bis zum Ende dem zwischen Adam und Noah gleich sein müsse. Ungefähr auf selbe Zeitdauer führt ihn eine dritte Conjectur von ebenso großer Beweisstärke, daß nämlich den Jahren Christi (33 und einige Tage) genau entsprechen die Jubiläen (Zeiträume von 50 Jahren) der Kirche. Endlich ist er dann des Breiteren auf die Erörterung der Danielischen Abschnitte der Apokalypse ein, zeigt daß nach Beiden Rom zweimal die höchste Macht erlangen und beide Male eine bestimmte Zeit dauern solle, und ist im angegebenen Sinne den antichristlichen Charakter des päpstlichen Reichs nach.

Die Schrift ist auch darin charakteristisch für Osiander, daß die vagsten Combinationen in ihr mit derselben Zuversichtlichkeit und demselben starken Selbstgefühl vorgetragen werden, wie die auf sicherer exegetischer Basis stehen. Der junge Nürnberger Hieronymus Besold, welcher später in Beziehung zu Osiander treten sollte, studirte damals mit Unterstützung Rath's seiner Vaterstadt in Nürnberg. An diesen hatte sich seit Dietrich der Bitte gewandt, ihm mitzutheilen, was die Wittenberger über Osiander's Conjecturen urtheilten. Besold schreibt ihm nun (8. August 1544), habe Luther über seine Meinung befragt, und dieser geantwortet: „es ist Coniecturae, heißt doch der Titel also, wie sollen wirs dann höher halten, dann es der Autor selbst hält. Ich wollt aber daß sie wahr wären. Schreib ihm (Dietrich) also: er soll sie übermäßig loben, allein darum, daß (Osiander) mit meine, wir wollen uns an ihm rächen. Dann hinten decimo cornu (beim zehnten Horn des Thiers Daniel 7, 20) raucht er selbst und Philippum, da er Julium Cæsarem macht aus dem zehnten Horn. Das ist mir Julius Cæsar, os loquens grandia, er der alle Religionen

und Gottesdienste verachtete, auch die römischen! Einer von den eifernen Zähnen (Dan. 7, 19) möchte er wohl sein, das will ich eher glauben! Wenn hier Luthers Wunsch, daß die Conjecturen wahr wären, darauf gehen scheint, daß Osiander den baldigen völligen Sturz des Antichristus sichere Aussicht gestellt, so bemerkt Melancthon dagegen (9. Juli 1544 Zeit Dietrich), er meine, daß Luther, Bugenhagen, welche die Schriften lesen, und andre fromme Männer allerwärts in der ganzen Kirche wünschen möchten, jener froheste Tag, an welchem der Sohn Gottes der gesammten Kirche zeigen werde, möchte nicht einmal so lange aufgeschoben werden, sondern noch diese Stunde eintreten.

Mit Luthers obigem Urtheil stimmt, was seine Meinung von Osianders Selbstschätzung betrifft, eine spätere Notiz zusammen. Während des lutherischen Streits erzählt der herzogl. Preussische Rath Wolf von Rast seinem Herrn: Es hat mir der Pfarrer zu Cottbus, so hievor zu Jülich gewesen, gesagt, daß er auf eine Zeit Lutherum gefragt, was sein Jubicium von dem Büchlein vom jüngsten Gericht sei. Darauf ihm Luther geantwortet, er solle ersichtlich sein Jubicium dargeben. Er habe gesagt, er halte es, der Autor selbst gesetzt, eben nur für coniecturæ. Darauf Luther: „Gefehlt! Du mußt das Buch nach des Autoris Herzen und nicht nach Titel richten. Sein Herz ist, daß man dies Büchlein pro evangelio halten soll, und ist gut, daß er in solche locos scripturæ gerathen, denn so kommt mir in die articulos fidei kommen, so würde er soviel Meisterns darin richten, daß wir alle daran zu dämpfen hätten, hoffe aber nicht, daß bei meinem Leben geschehen soll.“

Herzog Albrecht hatte das Buch Osianders freundlich aufgenommen. Gegen Ende des Jahres schickte sich Osiander an, dasselbe deutsch und in etlichen Orten gemehrt herauszugeben; den 25. Januar 1545 sandte er deutsche Exemplare an Albrecht. Wie er die politische Lage der Gegenwart mit seinen apokalyptischen Ideen in Verbindung brachte und zugleich das eigenste Interesse Herzog Albrechts zu befriedigen wußte, folgende Worte: „Und freue mich von Herzen, daß der Allmächtige Gn. dazu erwählet und gebraucht, daß sie unter dem Schutz und der Polnischen Cron und als ein Glied derselbigen (welche auch der Hörner, so die babylonische Hure hassen, berauben und zerreißen eines ist) das Papstthum vor andern mit der That angegriffen, das Preußen von seinen Greueln erlebigt, mit dem heiligen Evangelio bekehrt und also viel Seelen vom ewigen Tod errettet hat. Und dieweil das dem römischen Abgott eine große greuliche Todsünd, beide des Varnes der Acht würdig ist, der Allmächtige dennoch eur F. Gn. darf nicht absolvirt — dann das wäre schon, daß eur F. Gn. daran gesündigt bekennet — sondern entschuldigt und wills nicht Sünde sein lassen, als

selbst in eur F. Gn. Herzen gegeben und eur F. Gn. seiner Göttlichen Majestät Wohlgefallen darin gethan habe. Damit dann auch euer F. Gn. id allen ihren Nachkommen die Investur des Landes zu Preußen in bester id beständigster Form ausgerichtet und die Possession desselben in Kraft s Wortes Gottes gerechtfertigt ist. Und das alles vom Himmel herab durch den iligen S. Johannem, der solches alles bezeugt, darauf dann Euer F. Gn. t frey fröhlich und sicher Gewissen haben und des Papsts Zorn verachten in. Gott wolle die andern Hörner auch wider gemelte Bestie erregen d ihr bald ein Ende machen Amen“. Osiander sah in den Conjec- en, in welchen auch gegen Karlstadt und die Zwingli'schen sich Aus- le finden, die nächste Veranlassung zu einem wie er meint von einem inglianer gegen ihn gerichteten sehr hämischen Angriffe, von welchem leich die Rede sein wird. Er erwähnt aber in der Vorrede zur deutschen agabe nicht ohne ein gewisses Selbstgefühl, das Büchlein habe dennoch h den Zwingli'schen so wohl gefallen, daß es bei ihnen und Andern hr denn an einem Orte verteutscht und darnach auch versucht ist worden, ob leiden möcht, daß die Worte von Karlstadt, Desolampad und Zwingli heraus- han und das Büchlein einem andern ihres Gefallens zugeschrieben würde. iemwel mir aber das nicht zu leiden, und sonst auch besorgen muß, es ht nicht allein unartlich, sondern auch untreulich verteutscht in Druck amen“, hab er es selbst übersezt und verdeutlicht, gebessert und gemehret.

Das Buch war nicht nur mit seiner herben Polemik gegen Rom ganz u geschaffen, römische Entgegnungen hervorzurufen, sondern es bot auch vache Punkte genug zum Angriff. Ziemlich gleichzeitig mit der deutschen arbeitung der Vermuthungen, nämlich im Januar 1545, erschien bereits e solche Entgegnung von dem allzeit fertigen päpstlichen Fechter Johann chläus (Dobeneck),⁵¹⁾ der sich damals in Eichstädt aufhielt. Er glaubte ürnberger Kind — er war aus Wendelstein im Nürnberger Gebiet ürtig — noch besonders dazu berufen zu sein, gegen den Hauptverführer sonst so frommen und dem Papst ergebenen Stadt aufzutreten. Leicht r es ihm, gegen Osianders Behauptung zu Felde zu ziehen, daß der r zwar Tag und Stunde der Wiederkunft als Allen unbekannt und it zu erforschen hingestellt habe, aber damit das Recht und selbst die icht der Erforschung des Zeitalters und Jahres derselben wohl verein- sei. Nahe lag es auf die vielen, durch den Fortgang der Zeit wider- len falschen Erwartungen hinzuweisen, und Cochläus erwähnt mit Freu- , obwohl er in der mittelalterlichen Kirche genug Beispiele von derselben usführung finden konnte, gerade eines eclatanten Beispiels aus der Mitte evangelisch Gefinnten, „da ungefähr vor 10 Jahren nicht Wenige den gsten Tag auf so bestimmte Zeit angesetzt hatten, daß sie Viele nicht s aus dem Volk, sondern auch aus dem Adel in Sachsen berebeten, sich

durch die heilige Communion auf diesen Tag vorzubereiten; auf dem Land aber war durch diesen Wahn solche Verwirrung entstanden, daß man Bauern wegen des erwarteten jüngsten Tages ihre Felder nicht bebauen hatten“. Wirklich hatte der fromme Michael Stifel (gebürtig aus Eßlingen) hervorragend als bedeutender Arithmetiker aber auch beachtenswerth als populärer evangelischer Dichter, im Jahre 1532 ein „Rechenbüchlein vom End Christi“ herausgegeben, worin er den jüngsten Tag auf den Tag nach Lucia 1533 (19. October) festsetzte. Er war damals Pfarrer zu Lützen bei Wittenberg und mit den Wittenbergern in stetem Verkehr; und seine Predigten, in denen er, wenn auch nicht den Tag, doch die Zeit des Allerheiligen jenes Jahres festhielt, große Aufregung hervorriefen. Als die Enttäuschung kam, klagten einige Bauern auf Schadenersatz, Stifel mußte weichen, und fand mit Weib und Kind in Luthers Hause Zuflucht, bis er später eine andre Stelle erhielt.⁵²⁾ Wir werden später sehen, daß Osiander in Preußen mit dem Mann in Berührung kam, der ihm als warnendes Beispiel von Cochläus vorgehalten war. Cochläus macht ferner auf das Willkürliche der Annahmen Osianders, denen zum Theil auch eine Basis in der Schrift ganz fehlt, aufmerksam und stellt diese vorsichtlichen Behauptungen in Contrast mit der sonstigen protestantischen Betonung des Schriftprinzips, und namentlich mit den oben (S. 256) angeführten Worten aus den beiden Predigten von den Heiligen und der Fegfeuer: was die Schrift nicht lehrt, sind wir nicht schuldig zu glauben, ja wir dürfen auch nicht glauben. Im Ganzen aber ist Cochläus sehr unbedeutend und arm, und der Verfasser mit seinen Citaten aus Kirchenvätern seinem Gegner doch wenig gewachsen.

3. Kurz nach der Veröffentlichung seiner Conjecturen hatte Osiander andern sehr häßlichen und feindseligen Angriff erfahren. Es war im Jahre 1544 eine anonyme Schmähschrift gegen ihn in lateinischen Versen, welche ihn gehörig mit Schmutz bewarf.⁵³⁾ Wenn Osiander der Verfasser war, geht nicht nur aus den früher mitgetheilten Bitternissen über Osianders Namen, den Beschuldigungen, daß er sich seines Vaters nicht angenommen, den groben Verleumdungen über sein Leben (das Verhältnis zu seiner zweiten Frau) und der Art, wie er seine erheiratheten Reichthümer aufzählt, hervor (S. 217), sondern auch daraus, daß er das Märlein aufsticht, der Papst habe 10,000 Dukaten zur Befriedigung der Lutheraner nach Deutschland gesandt, wovon Osiander tausend erhalten habe; damit sie lehren sollten, daß im Abendmahl der Leib Christi sei, und daß die Schlüsselgewalt in der Kirche beizubehalten sei. Auch das verschmäht er nicht zu erwähnen, daß Osiander am 1. März in Nürnberg, bevor er sich auf Seite der Reformation gestellt habe, Privatmessen sich fette Bräuen verdient habe. Auch seine Verhandlung

den Nürnberger Rath von 1534, worin er seinen Abschied erbeten und nur auf pecuniär günstige Bedingungen hin hatte halten lassen, wurde beigegeben. Er habe damals, was Osiander natürlich als eine Lüge bezeichnet, in seinem Gesuche gesagt: die ganze Welt habe nicht neun seines Gleichen. Geschicht benutzte der Libellist die Punkte in dem Auftreten Osianders, wie in Nürnberg mehrfach Anstoß hervorgerufen, sein hochfahrendes, schroffes und selbstbewusstes Wesen, sein Verhalten in den Streitigkeiten über Schlüsselworte und Privatabsoluten, jene in der That keinen schönen Eindruck machenden Verhandlungen über seinen Gehalt. Man schätzte in Nürnberg Osiander als eine hervorragende Kraft, aber allgemein beliebt war er keineswegs, weder bei der Bevölkerung noch bei dem Rathe. Letzterem war häufig unbequem; und die Schuld lag zum Theil an ihm, freilich nur zum Theil, zum Theil auch an den Verhältnissen, namentlich der mangelhaften und unfertigen Organisation der kirchlichen Verfassung, wobei die theologischen Gesichtspunkte unvermeidlich mit denen der bürgerlichen Obrigkeit in Conflict kommen mußten. Immerhin bot Osianders Charakter genug, um einem persönlichen Gegner das calumniare audacter empfehlen mit einiger Aussicht auf Erfolg.

Nach Osianders Darstellung⁶⁴⁾ lag die nächste Veranlassung des Anlasses in Osianders Conjecturen, nämlich den darin enthaltenen Angriffen auf die Zwinglianten, „weil er darin Karlstadt, Zwingli und Desolampadus in einem und dem andern Worte etwas anders, als den Zwingliantern zuwider, angerührt habe. Ich habe gesagt, sie wollten etwas sein, aber die Leute pflegten umzukommen und ihr Anhang sich zu zerstreuen, ohne daß die evangelische Wahrheit Schaden leide. Wenige Tage nach dem Erscheinen der Conjecturen (im Monat Juli 1544) flog ein Brief umher, welcher sich über die Behandlung der „heiligen Männer“ (Desolampadus u.) beschwerte und offen drohte, es werde etwas geschehen, was nicht zu meinem Nutzen diene. Diese Drohung war nicht eitel, denn nichts ist nützlicher von gemeinem Nutzen, als Schmähbücher schreiben, drucken und verbreiten, und das gegen Unschuldige. Als ich jenen Brief durch Hülfe eines Freunds erhielt und las, wunderte ich mich zunächst über den Verfasser, dessen Name und Handschrift ich erkannte, sodann über die wunderbare Verbindung menschlicher Absichten, daß nämlich ein gegen den Antichrist gerichtenes Buch die Zwinglianten zu allererst gegen mich aufstachelte. Ich dachte aber damals wenig aus der Sache. Als ich dann aber am ersten September bei Tisch saß, wurde mir ein versiegelter Brief gebracht, deutsch und in gewöhnlicher Weise mit meiner Adresse beschrieben, welchen gute Freunde vor dem Rathhause dieser Stadt gefunden hatten, und der offenbar die Absicht dort hingeworfen war. Nach Oeffnung fand ich jene gedruckte Schmähschrift und merkte sogleich, das sei das früher Gedrohte. Der

Verfasser hofft verborgen zu sein und der verdienten gesetzlichen Strafe zu entgehen, aber er irrt. Denn er hat sich selbst in dem Bericht so abgemä und ins Verderben gebracht, daß ich seine Unfinnigkeit bewundere.“ Osiander erwähnt noch, wie er ursprünglich beabsichtigt habe, seinen Spuren so nachzugehen, daß er nicht entschlüpfen könne, aber es ist ihm abgerathen und durch Briefe mitgetheilt, daß man anderwärts derselben Persönlichkeit oder der Spur sei. Osiander hat nun in seiner Apologie die persönlichen Beschuldigungen im Einzelnen zurückgewiesen und den offenbar verleumdenden Character vieler derselben dargethan. Wir müssen ihm wohl glauben, daß der Aerger eines der schweizerischen Lehre anhängenden Gegners über Osianders schroff lutherische Stellung es hauptsächlich gewesen ist, der ihn zu dieser gehässigen Befehdung getrieben hat. Er meint, die Zwinglianer wüßten wohl, wie er schon vor langer Zeit dieser Secte widerstand; vielleicht daß sie etwas neues im Schilde führten und seinen Widerstand fürchteten, daher sie zum Voraus durch Verleumdung ihm alles Ansehen rauben wollten. Der Gegner mache ihn zu einem falschen Propheten, gebe aber keine andre Ursache an, als daß Osiander in der Lehre von der Eucharistie der Schlüsselgewalt und dem Abendmahl nicht mit den Zwinglianern stimmt. Er suche ihn in vielen Stücken zu tabeln, während ihn doch im Grunde das eine wurme, daß er (Osiander) den Leib Christi, der in dem heiligen Mahl ausgetheilt wird, nicht nach seiner Weise bloßes Brodt nenne. In seinem Briefe an Albrecht, Montag nach St. Thomä (21. Decbr. 1544, worin er ihm die Verdeutschung seiner Conjecturen anzeigt und zugleich die Apologie wider das Schmähbuch schickt, hebt er diesen Gesichtspunkt besonders hervor. Der hochmüthige Satan, durch die Conjecturen so heftig und grimmig erzürnt, habe durch einen seiner Diener ein so schändlich Lasterbuch wider ihn lassen schreiben, „welches ohne Zweifel nicht wäre geschehen, wo ihn mein Büchlein nicht sonderlich getroffen und verwundet hätte, wiewohl er als ein listiger Geist nicht will schreien, da es weh ist, nämlich über dem Papstthum, sondern vermeint seine Behauptung des Zwingli's Namen zu verbergen. Doch er stelle sich wie er wolle, ich hoffe ich dennoch, es soll dazu dienen, daß die Coniecturales nur desto fleißiger werden gelesen und erwogen. Ich hätte auch zwar E. F. C. in der Apologie nicht beladen, wo ich nicht bedacht, es möchte gut sein, daß man den Zwingli'schen Geist durch solch libell famos recht lernet kennen und urtheilen, denn er beweist sich mit der That, eben wie ihn Dr. Luther in seiner kurzen Bekenntnis abgemalt hat.“ Letzteres erinnern wir ja daran, wie um diese Zeit der alte Haber wieder mit ganzer Kraft losgebrochen war. Am treffendsten ist wohl, was Osiander gegen den Schluß seiner Vertheidigung, nachdem er die einzelnen Verleumdungen zurückgewiesen, sagt. „Am Ende ermahnt er mich, daß ich den fangere

Namen fahren lasse, meine Evangelienharmonie verwerfe, von den Schlüsseln und der Eucharistie recht d. h. zwinglisch lehre und fortan gegen heilige Männer wie Karlstadt Zwingli und Desolampad nicht so hart schreibe. Dann werde ich das bisher vergeblich gesuchte Lob erlangen, und als wahrer Hosiander erscheinen! Also nichts anders vermißt er, als daß ich hin Zwinglianer bin! Wenn ich das werden wollte, so wären also damit alle mir vorgeworfenen Schandthaten versöhnt! Anstatt rechtschaffner Buße und Wiedergutmachen nach Möglichkeit verlangt er nichts anders, als daß ich Zwinglianer werde und von den Häuptern dieser Secte gut denke und so schreibe. Damit zeigt er, daß er selbst nicht an das glaubt, was er mir vorwirft. Sonst würde er nicht einmal wünschen, daß ich Zwinglisch würde, ja mich zurückweisen, wenn ich aus freien Stücken zu ihm käme, damit ich ihnen keine Schande machte. Denn sie wollen ja ohnehin bei uns anders heilig und nicht wenig besser als die andern Christen erscheinen!"

Siebentes Kapitel.

Vom Reichstage zu Speier (1544) bis zum Interim.

Wenn Osiander in seinen Conjecturen nicht ohne ein gewisses Siegesgefühl von dem nahen Sturz des römischen Antichrists geredet, wenn er von die Zeit herbeikommen sah, wo die 10 Hörner, die vornehmsten Kräfte, sich gegen die Bestie wenden und ihr das Garaus machen würden, wiegelt sich darin vielleicht die erhöhte Zuversicht der Protestanten, welche den letzten Jahren so manchen Zuwachs und trotz aller schon ersichtlichen Gefahren doch so manche Zugeständnisse erhalten hatten. Hatte doch im Juni 1544 der Kaiser auf dem Reichstag zu Speier die Hülfe gegen Franzosen und Türken durch bedeutende Zugeständnisse erkaufen müssen; die katholischen Stände mußten die Bestätigung der frühern Kaiserlichen Declaration (des Regensburger Abschieds) geschehen lassen, Reformen und Reichstagsverhandlungen zur Beilegung des Zwiespalts in der Religion, so eine nationale Reform, wurden bei der Unsicherheit des erwarteten Erfolgs noch einmal in Aussicht genommen.

Allein die Aussichten änderten sich, sowie der Kaiser durch den Frieden mit Frankreich (Crespy 18. September 1544) Luft bekam; das Concil ließ Papst eilig im März 1545 zu Trient wenigstens formell eröffnen, noch der Reichstag zu Worms zusammentrat, für welchen auch von protestantischer Seite Reformationsentwürfe gemäß dem Reichstagsabschied vom vorigen Jahre vorbereitet waren. Aber die Verhandlung darüber ward nicht ausgeführt, bis man sehe, wo es mit dem Concil hinausgehe und ob dieselbe Hoffnung zu einer Reform gebe. Hinsichtlich dieses Concils hegten Protestanten mit Recht die größten Befürchtungen; überall verhandelte

man darüber, wie man sich zu demselben stellen solle. Von den Nürnberger Theologen wurde ein Gutachten⁵⁵⁾ abgegeben, welches freilich entschieden genug lautete, aber auch so geringe Aussicht auf praktischen Erfolg hatte, daß es einer ausdrücklichen Ablehnung gleich kam. Die Theologen gaben allerdings zu erwägen, ob es nicht nützlich sei, das Concil von Seiten der Protestanten zu beschicken, damit die Evangelischen daselbst offen die päpstlichen Irrthümer und Mißbräuche darlegten, wodurch vielleicht erlangt werde, daß der Papst selber das Concil verzögere. Wenn er aber ablehne, zurückweise und es lieber zu den Waffen kommen lassen wolle, sei bei Kaiser auf einem freien Nationalconcil zu bestehen, so zwar, daß die Theilnehmer von ihrem dem Papste geleisteten Eide entbunden, und die bereits früher geschehenen präjudiciellen Entscheidungen des Papstes gegen die Protestanten suspendirt würden. Ein christliches Concilium aber sei solches, in welchem nicht nach Stimmenmehrheit oder scholastischen Meinungen, sondern nach der Stimme Christi entschieden werde. Vor allem aber sei darauf zu bringen, daß dem Papste, der schon seit vielen Jahren durch öffentliche Schriften und Predigten als Antichrist angeklagt sei und sich von jener Beschuldigung bis jetzt nicht gereinigt habe, das Amt des Richters genommen, und daß von guten und frommen Männern eine Befragung gefordert werde, ihn in Schranken zu halten und einem gesetzmäßigen Erkenntnis und Urtheil zu unterwerfen.

Wir glauben in den letzteren fast naiven Forderungen die Emsiedlers zu erkennen, der das Seinige bereits mehrfach dazu beigetragen hatte, die allerdings ziemlich allgemeine protestantische Meinung zu begründen, daß der Papst der Antichrist sei, und der Selbstvertrauen genug hatte, um von ihm aus der Schrift Erwiesene für unzweifelhaft zu halten.

Auf dem Reichstag zu Worms selbst wurde bekanntlich die Annahme an dem Tridentiner Concil, das man nicht für ein rechtmäßiges ansehen könne, von Seiten der Protestanten abgewiesen und verlangt, daß der Religionsfriede dessen ungeachtet aufrecht gehalten werden müsse. Obwohl nun der Kaiser mit der Enthüllung seiner wahren Absichten noch anhielt bis zu einem günstigeren Zeitpunkte und durch die Verheißung von Vergleichsverhandlungen für den nächsten Reichstag beschwichtigte, so war doch die Lage bereits besorglich genug. Während in Frankreich, Spanien und Piemont Inquisition und Verfolgung ihr Werk thaten, so auch in Deutschland nach der hoffnungsreichen Kölner Reformation eine entschiedene Gegenreformation, und in Cleve wurden nach dem unglücklichen Ausgang des Geldernschen Kriegs alle Reformpläne nieder gehalten. Die Unsicherheit innerhalb des schmalkaldischen Bundes, die zweifelhafte Stellung des jungen Herzog Moriz von Sachsen, die politische Haltung anderer protestantischer Fürsten wie Joachims II. von Brandenburg

Was Wunder, wenn da auch Städte wie Nürnberg, das ja immer in vorsichtige Stellung zu nehmen gesucht und nie ausdrücklich dem Schmalkaldischen Bund beigetreten war, politischen Erwägungen Raum und bereits Grund zur Besorgnis gaben, sie könnten sich auch in religiösen Dingen nachgiebig zeigen. Es hatte in Nürnberg nie an solchen gefehlt, welche die religiösen Reformen mit misgünstigen Augen betrachteten. Christoph von Scheurl hatte sich allmählich ganz zum Alten zurückgewandt und bis an sein Ende (1542) diese Stellung behauptet. Im Sommer 1545 starb Conrad Haller,⁵⁶⁾ bis zuletzt ein entschiedener Feind des Calvinismus und mit König Ferdinand in engerer Verbindung. Jedings wurde er — obwohl König Ferdinand gerade in Nürnberg war — auf ausdrücklichen Befehl des Raths ohne alle religiösen Feierlichkeiten beerdigt. Indessen hatte der Rath zu Ferdinand doch immer eine freundliche Stellung zu bewahren gesucht, und es mag bei der Anwesenheit des Hofes in Nürnberg nicht an Erscheinungen gefehlt haben, die einem Kaiser als Achselträger erschienen und ihn besorgt machten vor solchen Verbindungen, wie sie nachher durch das Interim wirklich eintreten. So rufen wohl manche Winke und directe Beziehungen auf Nürnberger Personen und Verhältnisse enthalten sein in einer um diese Zeit von Oslander ausgegebenen Schrift, wenn dieselbe auch weiter greift und allgemeinere Gesichtspunkte aufstellt. Es ist dies die Schrift: Von den Spöttern des Wortes Gottes,⁵⁷⁾ welche wieder jene eigenthümliche Verwendung der großen Vertrautheit mit der Schrift bis in ihre sprachlichen Ausdrücke ein zu polemischen Zwecken zeigt, die uns schon mehrfach entgegentrat. Sie geben davon wenigstens einen Auszug des Wesentlichen.

Es ist ein verdrüsslich beschwerlich und schädlich Volk allzeit in der Welt gewesen und noch, nimmt auch in diesen letzten fährlichen Zeiten länger je mehr überhand und thut unsäglichen großen Schaden, nicht allein in des Glaubens Sachen, sondern auch in bürgerlichem Friede und Einigkeit und in allen guten Sitten, die nennet der heilige Geist in der heiligen Schrift die Spötter. Er handelt auch viel und heftig von ihnen und wider sie, also daß daraus gewißlich zu schließen ist, daß er ihrer Spöterei heftig und greulich feind ist. Und warnet uns treulich vor ihnen, als vor denjenigen, von denen wir hart verletzt werden können. Denn lehrt er uns fleißig, wie wir uns gegen ihnen sollen halten, dann will, daß ihrem frechen und schädlichen Muthwillen gewehrt werde. Er unterscheidet nun verschiedne Spötter nach der Schrift und den alttestamentlichen (hebräischen) Bezeichnungen, nämlich erstens die Me-
zahakim, welche andre Leute äffen, narren aus Lust am Gespött. Obwohl die Welt solche Spöterei nicht für schädlich hält (sich der Schalks-
arren freut), so ist doch die Art an ihr selbst nicht gut. Er erinnert

daran, wie Gott die Austreibung des Spötters Ismael billigte; erinnern an das Rechenschaftgeben von jedem unnützen Worte, an die oft schädliche Wirkung. Zweitens sind da die Malleigim, die nicht von Gelächters wegen, sondern aus Born Reib und Haß spotten, wie die Juden Christi am Kreuz spotteten und dafür in die göttliche Strafe fielen, daß sie nun über fünfzehnhundert Jahre im Elend sind, dazu das Malzeichen solches ihres Gespöts in ihrem Angesicht ihnen selbst zur ewigen Schand tragen, dann man sie an ihren geschwollenen Lebsen (Lefzen, Lippen) Geifer, Schlurken, krummen Mäulern, schlimmen Nasen und Angesichten in aller Welt vor allen andern Völkern erkennt.

Nun kommt er drittens zu denen, mit denen er es eigentlich thun hat, den Spöttern des Wortes Gottes und göttlicher Dinge, da Leßim, von welchen 2. Petr. 3 geweissagt wird, daß sie in den letzten Zeiten kommen werden. Das Wort kommt her von Loß (לש), dessen Bedeutung nach zwei Seiten geht. Im guten Verstand heißt es belehren, auslegen (Meliz, der Dolmetscher); im bösen: eines andern Wort oder Werk unrecht deuten, zum ärgsten auslegen, höhnen, Spitzerei und fürsätzlich Lügen darwider ausspeien u. s. w. Eigentlich meint er, sollte ein solcher Spötter auch Meliz oder Melez heißen, aber der heilige Geist verkürzt ihm seinen Namen und nennt ihn schlecht ein Leß, auf daß er sein Mißfallen, Verdrüß und Verachtung, so er an solche Greuel dieser Spöttelei hat, dadurch anzeige und solcher Spöttelei wiederum spotte.“ Aus gleicher Ursache werde der jüdische Hohen Jehonja auch Chanja genannt, und wir im Deutschen nennen an gleicher Verspottung einen Verräther auch Rätther! Mit Leß will also Osiander auch das Deutsche verlegen in Zusammenhang bringen!

So ist nun ein solcher Leß oder Spötter ein gottloser Mensch, der von Gott, dem Evangelio und Gottesdienst und vom ewigen Leben weder gar nichts hält noch glaubt, wie die epikurischen Säue, sondern aber, wenn ihn schon sein Gewissen noch ein wenig beißt und an den Tod, des Gerichts und der ewigen Verdammnis wider seinen Willen erinnert, er es dennoch alles aus dem Sinne schlägt, ein solches Fünkchen das noch in seinen Herzen übrig ist, mit Gewalt dämpft und wie Feuer mit Mist und Roth zu verlöschen untersteht, auf daß er in Freuden, Saufen, Guren, Geizigen, Prachten all seine fleischliche Wollust und Lustthun ohne einigen Widerstich und Grimmen des Gewissens erfüllen. Daher der Spott des Wortes Gottes, um das Gewissen betäuben, daher auch der Haß gegen die Prediger des Wortes Gottes. Sie sehen lieber einen Wolf, Bären oder Leuen, ja den Teufel, als dann einen Pfaffen, wie sie es nennen, dann dieselben wollen ihnen das Gewissen immer rühren u. s. w. Wenn die Prediger so heftig

solch ihr säuſſich Leben predigen, daß die Spötter gedünkt, man deute mit Fingern auf ſie, dann werden ſie dann allererſt tobend und raſend, zuvor, wann ſie etwas gewaltig ſein, haben weder Ruß noch Raſt, bis ſie mit Liſten und Lügen einen Prediger nach dem andern, einen Pfarrherrn nach dem andern ausheben, verjagen und verderben. Dann ihnen iſt keiner recht, er wäre dann ihres Gleichen und gar ein Judas. — Wird aber die hohe Obrigkeit nicht ein fleißig Aufmerken auf ſolche Spötter haben, ſondern ſie ihren Muthwillen gegen den Pfaffen für und für alſo laſſen treiben und ihren Lügen allweg glauben, ſo werden ſie gewißlich einmal der Frucht müſſen eſſen, die aus ſolcher Spötter Praktiken zu erwachſen pflegen.

Oſiander findet es nun merkwürdig, daß in der heiligen Schrift gerade nur David (Pſalmen) und Salomo (Jeſaia und Joſea nur im Vorbeigehen) dieſe Spötter ausdrücklich abmalen und bekämpfen. Damit zeigt der heilige Geiſt mit der That, daß ſolche Spötter am allermeiſten an Königsjößen, Fürſtenhöfen, im Regiment und in den Aemtern gefunden werden, gleich als ſpreche er: die Spötter ſein ja ein ſonderlich ſchädlich Volk, die wohl Aufdeckens und Strafens dürfen. Aber es iſt mit den gemeinen Propheten ungethan, ſie ſein ihnen viel zu einfältig, daß ſie ſolche Hoſchälke erkennen, und viel zu ſchwach, daß ſie dieſelben nach Nothdurft herausſtreichen und ſtrafen ſollten. Es muß es ein gewaltiger König ſein, der ſie an ſeinem eignen Hofe lange Zeit mit großem Schaden erkennen hat und der mächtig genug iſt, daß er ſich von ihnen nicht fürchten, dazu weiſe genug, daß er ſie recht könne erkennen und erſtändlich von ihnen reden. — Salomo's Fall! Wer kann zweifeln, daß werden die gottloſen Spötter an ſeinem Hofe weiblich dazu geholfen und ihre Weiſheit reblich darin bewieſen haben. — Das immer tiefere Einreißen der Abgötterei in Iſrael, bis zum Miplezeth d. i. dem ſchändlichen Greuel Priapus: das wollten die Spötter haben u. ſ. w. „Wie iſt unſerer Zeit an etlichen Orten die zarten reinen Frauenklöſter ſein, die man der armen Ebelleut Spital nennt; die ich wegen ihrer öffentlichen, wiſſentlichen und unleugbaren Unzucht willen nicht nennen mag. —

Das kann Jedermann wohl gedenken, daß ein König nicht Holzfäller, Sackträger, Ballenbinder, Schuſter oder Schneider zu ſich zeucht (Joſ. 7), wenn er auf ſein ſonder Feſt, da der größte Gottesdienſt aufen und Speien iſt, will fröhlich ſein, ſondern die ſtarken Weinſiden in den Samaten (ſamtnen) Schauben und güldnen Ketten, die nächſten bei dem Bret ſind und die beſten Aemter haben. Darauf ſitzt auch der Stuhl der Spötter (Pſ. 1), cathedra, ſedes, vom Lehrant oder Regieramt. David ſieht ſie alſo an, wie ſie zu Hof, in Geſellſchaft, in Regiment oder in den Aemtern ſind.

Diese Spötter thun nun ihr Gespödt einmal mit Anschein großen Ernstes, Eifers und Weisheit, davon sie doch selbst wissen, daß es nicht wahr ist. So die großen Papisten und Doctores auf den hohen Schulen, laß ihr eigen Gedicht ohne Gottes Wort aus ihren eignen Köpfen dahergeiern, oder die auf den Predigtstühlen von des Papsts Gewalt, vom Fegfeuer, von der Heiligen Fürbitt, vom Ablass, Bruderschaften und vie andern solchen närrischen Dingen dem gemeinen Man einen blauen Dunel für die Augen machen. Denn sie glaubens selbst nicht, was sie geizen. Darum sie auch, wann sie auf einem Trintabend mit einander in Gespräch kommen, frei herausagen: man muß Populum veziren und den Teufel schwarz malen, man könnte sonst nichts von den Bauern bringen. Also thun sie auch zu Hof in Rätthen, da geben sie große lange bei und dicke Worte für, man soll die alten Löblichen, lang und wohl hergebrachten Ceremonien handhaben, darob unsere Vorfahren ihr Blut vergossen haben (ja, wann sie ihnen im Maien zu Aber gelassen, auf daß sie die guten feisten Domherrnpfründen bester das mit schönen Früchten in größerer Freuden mochten verzehren), und schreien dann: unsre Vorfahren ja nicht Narren gewesen, die haben es also für gut angesehen. Wenn sie's sehr gut machen wollen, thun sie unparteiisch, wollen ein Concilium abwarten u. s. w.

Warum thun sie aber solches? Erstlich darum, daß sie gottlos sind und wollen gottlos bleiben; darnach darum, daß einer nach einer Domherrnpfründ sticht u. s. w. Ja der meiste Theil thut es darum, daß sie den Angel schon geschickt haben: denn da verlegt ein reicher Abt dem Kaiser seinen Sohn auf der hohen Schulen, dort schenkt ein anderer Abt dem Rathe 1000 Gulden, hie thut das Domcapitel etwas, dort schenkt ein Bischof mit der guldenen Büchsen, und feiert der Papst auch. Daher ein solcher Spötter, der Fuchschwanz wohl verlaufen kann, wird. Und geht diese Kaufmannschaft so öffentlich und unverhohlen, daß ein Abt den andern gespottsweis pflegt zu fragen, ob er bei Dr. Kimm zu opfern gegangen sei oder nicht.

Sie sind Spötter, spotten Gottes und der Welt. Doch damit nicht gar zu Schanden werden, wie die Affen, bedecken sie sich ein wenig mit einem kurzen Geißschwänzlein (denn die Fuchschwanz verlaufen all): Die Theologen verstecken sich hinter die Entscheidung des heiligen Stuhls zu Rom, die Hofspötter thun bescheiden, wollen nicht allein scheiden u. s. w. Andre treiben es so, daß sie aus ihrem Angelegenheit wenn sie Unrath merken und daß sie um Gunst kommen könnten, zu rechter Zeit zurückkehren können. — Endlich treiben sie solche Spott ihnen selbst zur Kurzweil und den frommen gottesfürchtigen Menschen, denen sie von Herzen feind sind, zum Verdruß und Hohn. Eiliche

frei heraus auf die allergrößte Weise, verspotten uns, daß wir die Auferstehung der Todten glauben und sprechen: Wann das wahr sein sollt, so müßte Gott noch wohl sieben Welten erschaffen, wir würden dannoch nicht All Raum haben; oder schlagens Alles höhnisch in den Wind und sprechen: Will er mich auferwecken, so weck er mich auf, will er aber nicht, so laß er mich liegen. Etliche verspotten und verlästern allen Glauben und alle Gottes Wort ganz und gar auf einmal und sprechen: seit die drei Buben (Gott verzeihe mirs, daß ichs ihnen nachsage) Moses Christus und Mahomed in die Welt kommen, so sei es nie wohl gestanden. — — Solche Spötereien wäre billig zu strafen. Ich zweifle auch gar nicht, es sein wenig Obrigkeiten, die solche ärgerliche teuflische Spötereien gebulden, wann sie in ihrem Gebiet erführen. Die es aber gebulden, die gebulden sie den meisten Theil darum, daß diejenigen, so sie treiben, große Hansen in Aemtern und vom Adel sein, oder bleiben darum ungestraft, daß sie von Furcht wegen Niemand verklagen darf, als die sich selbst rächen können, oder aber ihre Verkläger bei der hohen Obrigkeit mit ihren Lügen dermaßen zur Fleischbank hauen, daß sie wollten, sie hätten geschwiegen.

2. Die drohenden Wolken zogen sich nun immer enger zusammen. Während des fruchtlosen Regensburger Gesprächs (27. Januar 1546 — März erfolglos abgebrochen), an welchem auch Veit Dietrich als Adjunkt (Collocutor) und Volkamer (statt des ursprünglich dazu bestimmten umgärtner) als Auditor von Seiten Nürnbergs einige Zeit Theil nahmen,⁵⁸⁾ hielten die protestantischen Stände eine Zusammenkunft zu Ingolstadt (Februar 1546), bei welcher Nürnberg ebenfalls vertreten war. Hier nahm Theil an den gemeinsamen protestantischen Interessen, die verhandelt wurden, so an der Beitrittserklärung zur sogenannten nürnbergischen Appellation, an der Verwerfung des Concils, in Folge deren Recusationschrift von Melancthon verfaßt wurde. In den Verhandlungen über Fortsetzung des schmalkalbischen Bundes muß man von Seiten Bundesgenossen damals noch auf den Beitritt Nürnbergs gerechnet haben, wenigstens findet sich in einem darauf bezüglichen Entwurfe⁵⁹⁾ Nürnberg mit einem Bundesbeitrage von 4000 fl. angesetzt. Allein es kam nicht dazu, und für die darauf folgenden protestantischen Convente zu Worms (April) und Hannover (Mai) lehnte Nürnberg die Theilnahme ab, zu der es aufgefordert ward, „theils wegen Kürze der Zeit und gelassenen Rüsten, theils, weil sie ihrer Rathsfreunde zu Hause bedürftig.“ Etwas der drohenden Gefahren zog es sich zurück. Jetzt folgten die kaiserlichen Erklärungen auf dem Regensburger Reichstage vom 16. und 17. Juni, und der schmalkalbische Krieg kam zum Ausbruch; der Kaiser vorgab, nicht einen Religionskrieg gegen die Protestanten

führen, sondern nur Kurfürsten und Hessen wegen Bruch des Landfriedens strafen zu wollen, war eine durchsichtige Maske, durchsichtig auch beim durch den Papst selbst das zwischen ihm und Karl am 26. Juni abgeschlossene Bündnis zur Unterdrückung der Ketzerei bekannt wurde. „Montag nach Pfingsten, den 14. Juli ist das Gerücht, wie der Kaiser rüste, gen Nürnberg kommen.“⁶⁰⁾ In diesen Tagen der tiefsten Erregung, als die oberdeutschen Truppen sich sammelten, Schärtlin bereits in Bewegung war und die Sächsischen und Hessischen auf dem Wege durch Franken nach Oberdeutschland sich befanden, aber bevor der Kaiser (20. Juli) den Kurfürsten von Sachsen und den Landgrafen mit der Acht belegt hatte, griff Osiander zu Feder und ließ eine seiner eindringlichsten Schriften im Druck ausgehen in welcher die flammende Energie populärer Agitation in merkwürdiger Weise mit forschender Versenkung in die Schrift sich verbindet; wir können uns nicht enthalten, davon einen ausführlichen Auszug mitzutheilen.

Trostschrift wider die gottlosen Verfolger des Wortes Gottes aus den ersten drei Bitten des heiligen Vaterunsers gezogen.⁶¹⁾

Sie ist dem Sohne Johann Friedrichs, Johann Ernst gewidmet, da sich „jüngst allhier zu Nürnberg“ sehr gnädig gegen Osiander gezeigt und die Dedicatio berührt die Verhältnisse, daß „sich dieser Zeit die Ränfte dermaßen beschwerlich eräugen und zutragen, daß sich bei allen vernünftigen Christen ansehen läßt, als hätten die gottlosen, blutgierigen Papisten abermals eine neue Practiken erfunden und gestiftet, durch welche Kaiserliche Majestät unter einem neuen Schein und Glimpf alle christliche Stände und Liebhaber des heiligen und seligmachenden Wortes Gottes im Reich teutscher Nation zu überziehen, zu verderben und vertilgen sollt angereizt und vermocht werden.“

Die Schrift selbst geht von den drei ersten Bitten des Vaterunsers aus. Darin haben wir Bericht, wie wir uns in solchen Sachen halten, und Trost, wessen wir uns zu Gott unserm himmlischen Vater sollen versehen.

Zu einem rechtschaffnen Gebete gehört dreierlei: 1) daß wir die Zusage haben, darauf wir bitten, 2) daß wir derselben Zusage mit Herzen glauben, 3) daß wir einhellig und unser Viele mit einem Munde bitten. Bei den Zusagen ist aber nicht nur an die allgemeinen, sondern auch an die besondern, zu eben der Sache gehörigen zu denken. Denn da wir wohl noch zur Zeit müssen nit wissen, was Kaiserliche Majestät im Sinne hat, so wissen wir doch wohl, was der leidige Satan im Werke hat, nämlich die Christenheit zu verderben, Gottes Wort zu unterdrücken — Morb und Erhaltung des Reichs der Sünde, des Todes und

Antichrists. Dagegen haben wir die Zusage aus Ps. 68, Gott werde das Haupt seiner Feinde zerschmeißen samt ihrem Haarschädel.

Nun hat Gott jederzeit Feinde in dieser Welt, aber sie können nicht allezeit ein Haupt ihres Gefallens haben. Gott will das Haupt, den Antichrist, zerschmeißen, sonderlich zu der Zeit, wann das Haupt mit Gottes Wort seines gottlosen Wesens erinnert, überzeugt und überwunden, sich nicht bessern will. Dazu den Haarschädel, d. i. seinen falschen Gottesdienst, denn gleichwie die Haar aus einem Haupte wachsen, dasselbige zieren und doch todt sein und nichts empfinden, also ist die ganze Heuchlerei aller antichristischen Ceremonien nicht vom Himmel befohlen, sondern aus Menschenköpfen und Gebüken hergewachsen, treibet sie auch der heilige Geist nicht und ist kein Leben darin. — Hätten wir keine besondere Zusage, so müßten wir unser Gebet mit Christi Wort schließen: doch nicht unser sondern dein Wille geschehe; nun wir sie aber haben, mögen wir mit St. Johannes sprechen: so wir nach seinem Willen bitten, so wissen wir, daß wir solche Bitte schon haben. Dazu gehören nun aber jene andern Erfordernisse, ein fester Glaube, der auf Gottes Wort ruht, und Einheiligkeit: denn, wann man widerwärtige Ding unter den Christen bittet, als da man in Frankreich wider den Kaiser, und im deutschen Reich wider den Franzosen um Sieg bittet, das kann ja aus dem heiligen Geist nicht gehen, wird auch nicht erhört, diemeil es misshellig ist und lautet vor den Ohren Gottes, wie das Gesang in der Juden Schul, da ein jeder singt, wie er will. Darum: eins werden, warum es ist, daß wir bitten! Hierin aber ist die ganze heilige Christenheit einheilig, müssen dazu auch unsere und Gottes Feind, so den christlichen Namen fälschlich führen, aufs Wenigste mit dem Munde, wo gleich nicht mit dem Herzen, mit uns wider sich selbst beten, und ob sie es gleich nicht thun, oder ihr Gebet nichts zu achten will sein, so beten doch ihre eigne Unterthanen, ja auch ihre eigne Kinder, so rechte Christen sein, mit uns, wider sie. —

Geheiligt werde dein Name! Die Heiligung des göttlichen Namens ist das Allernöthigste, ohne die wir nicht Christen sein, noch heilig und selig werden mögen; und ist das Wörtlein, den Namen Gottes heiligen, in der hebräischen Sprach einer sondern Art und über den gemeinen Verstand und Brauch der Wort, denn es heißt: Gott den Herrn über alle Ding als den rechten und höchsten Herrn aller Herrn also fürchten und lieben, daß wir eher aller Menschen Freundschaft, Gnab und Hilf, allen Gewalt, Ehr, Gut, Land und Leut dazu auch Leib und Leben wollten begeben, daran strecken und verlieren, ehe denn wir von diesem rechten einigen allerhöchsten Herrn wollten abfallen, sein verleugnen und ihn begeben, oder sein heiliges göttliches Wort lästern und muthwillig unter die Füße treten und verfolgen, oder auch, so es andre

thun, darein bewilligen, Gefallen daran haben und uns ihrer Eintheilhaftig machen. Und ist solcher hoher Verstand dieser Wort bei den Juden noch heutiges Tags so gemein und wohlbekannt, daß sie nicht anders verstehen noch verstehen können, wann man von Heiligung des Namens Gottes redet, denn daß es heiße, um Gottes Ehre, Worts und Bekenntnisses des rechten Glaubens willen sterben. — Osiander bezieht sich auf Jesaja 8, 12 — 14. Wenn wir ihn heiligen, will er uns heiligung sein, denn wenn wir ihn also heiligen, will er uns wiederum auch heiligen, nicht mit einer schlechten, sondern mit der allerhöchsten Heiligkeit, die im Himmel und Erden zu finden ist. Denn er selbst der Allerheiligste will unsre Heiligung sein, d. i. er will in uns sein und mit seiner Herrlichkeit zieren und heilig machen. Also daß, wenn gleich der leidige Satan mit seiner tollen Welt über und wider uns schreiet als über ungehorsame, aufrührische, abfällige und verdamnte Rebe, will er dennoch, daß solch sein freundlich und tröstlich Zusagen soll und unverholen stehen und beide vor seinen heiligen Engeln und auferwählten Gläubigen zeugen, daß wir in solchem Fall weder ungehorsam noch Rebe, sondern fromme und heilige Gotteskinder seien, damit der Satan und seine giftigen Lastermäuler endlich zu Schanden müssen werden. So auch bei den Nachkommen! — Daher hat man alle solche Leut, so um Gottes Namens, Ehre, Worts und rechten Glaubens willen jemals erwürgt worden — allweg und je für heilig gehalten und ausgesprochen, als daß man für sie nicht mehr wie für andre Verstorbene bittet, wie Augustin bezeugt, sondern ihre Heiligkeit so ganz und gar gewiß ist, daß man für sie weiter zu bitten für eine Schmach und Injurien hält. — Das soll Muth machen, zumal wir das zeitliche Leben doch ohne das zu verlieren bereit sein müssen. Es können ja die Feinde Gottes nichts halb nicht viel ärger und bitterer machen, denn es bald hernach die Reue um der Sünde willen auch ohne unsern Dank und Willen machen wird.

Der Name Christi soll aber nicht bloß von uns geheiligt werden, sondern bei und an allen Menschen, ja allen Creaturen; da heiligt ihn Gott durch sein Gericht. Vgl. Hesekiels Spruch über Sitten (Hes. 28, 22 ff.). Wer nicht will den Namen Gottes durch allerlei Sünden heiligen, daß er selig werde, der muß gar bald durch allerlei Leiden das er zuvor geflohen hat, in Abgrund der Hölle gestürzt werden, damit daß er den Namen Gottes verunheiligt hat. Wer sein Leben will erhalten, der wird es verlieren. Darum ist die erste Bitte des Vaterunsers ein tröstlich und ein erschrecklich Gebet, tröstlich den Gläubigen, erschrecklich den Gottlosen; denn da bittet die ganze Christenheit sammt ihren Nachbarn, Freunden, Brüdern, Kindern, Unterthanen und ihrem eignen Mund, wo sie anders auch beten, eitel Straf, Rach, Verderben und R

dammis wider sie u. s. w. Darum Wehe und aber Wehe und alles Wehe denen und über die, wider die solches ernstliche Gebet der ganzen Christenheit täglich gehet, denn es ist gewißlich erhört; denn Christus spricht (Luc. 18): sollte Gott nicht auch retten seine Auserwählten u. s. w. Wann sie dann über alles vorige ihr gottlos ungebüßtes und ungebeffertes Wesen, Bürgen und Büthen noch auch öffentliche Krieg anstiften, unschuldig Blut vergießen, Land und Leute verderben und verwüsten wollen, wie sie sich denn dessen mit öffentlichem Frohlocken oftmals lassen hören und merken, und also zur rechtmäßigen Gegenwehr genugsam Ursach geben und mit solchem Frevel Gott den Herrn gleich muthwilliglich aufweden, daß er sie wie die Stadt Sidon heimsuchen und sich mit dem Schwert und Blutvergießen wiederum an ihnen heiligen wollte, da würd man freilich keinem Christen kein böß Gewissen machen noch mit gutem Grund übel davon reden können, wann sie sich gleich zu solcher erzwungener Gegenwehr wider sie lassen brauchen und sie mit Freuden helfen auf die Grind schlagen und mit blutigen Köpfen gen HölLEN schicken. Denn können sie mit gutem Gewissen um solche Rettung bitten, und verheißt ihnen Gott, er wolle sie erhören und erretten, so können sie gewißlich auch, wanns Gott ansieht und sie ordentlich darzu berufen und darein gezogen werden, mit gutem Gewissen darzu helfen. Dem Gottlosen aber kann kein Christ mit gutem Gewissen zu solchem seinem Kriegen wider Gottes Wort und die dran hangen helfen, auch nit, wann ihn schon seine Obrigkeit wollt dazu treiben, denn man muß Gott mehr gehorchen, denn den Menschen. Sonst macht er sich, wie ihm sein Gewissen wohl sagen wird, wann ihm der Tod unter Augen tritt, aller der Sünden, Schanden u. s. w. theilhaftig, so die Gottlosen gethan, und um dererwillen und die zu erhalten sie dann jezo kriegen, auch aller der Sünden und des Jammers u. s. w., die der Krieg mit sich bringt, auch aller der Frevel, Abgötterei u. s. w., welche die Gottlosen nach erlangtem Sieg (da sie Gott vor behüt) üben, treiben und anstiften werden. — Da wird er dann nit anders können gedenken noch sehen, denn Gott sei selbst seines Widertheiles Hauptmann, und er streite unter des Teufels Fähnlein. Darum sollen wir getrost und unverzagt sein und Gott vor allen Dingen ernstlich und inbrünstig bitten, daß sein Name geheiligt werde; darnach tröstlich und unverzagt alles daran setzen, daß wir denselben wie sich gebühret auch heiligen, und ob wir darum sterben, so werden wir doch von ihm wiederum geheiligt, als die wir um seines Wortes willen, selbstig samt guten Sitten, guter Polizei, Zucht und Ehr zu behalten haben gestritten und gelitten, und endlich das ewige Leben, dieweil wir uns zeitliche um seiner Ehr und Heiligung willen aufgeopfert haben, von Gott wiederum empfangen und nimmermehr verlieren.

Aber weiter: Viele Christen halten über Gottes Wort und Heiligung, aber durch Sündlichkeit des Fleisches kommen sie in allerlei Sünd, daß sie wenn sie nicht bei Zeiten umkehren und Buße thun, gleich sowohl verdammt müssen werden, als andre gottlose Feind Gottes. Daher die Bitte: Dein Reich komme. Wo ein Reich, da Herren und Unterthanen. Das Regiment hat zweierlei zu schaffen, die Frommen zu schützen und zu ehren, die Bösen zu strafen (Röm. 13). Nun sind alle Reich dieser Welt brechenhaftig. Noch kein Reich oder Regiment in dieser Welt durch Menschen gestiftet und verwaltet, hat den Titel und Ruhm in Wahrheit mögen führen, daß es ein gerechtes, aufrichtiges Reich in Regiment genannt hätte mögen werden. Das ist vorbehalten dem Reich Gottes und unserm Herrn Jesu Christo. (Jesajas 32, 1 ff., Jerem. 23, 5 u. 6). Dieser König ist zwar von Anfang der Welt her bei den gläubigen und heiligen Vätern bekannt, biweil er sie als wahrer Gott mit seinen Worte und heiligen Geiste regiert und von Sünd, Tod, Hölle und Teufel errettet und erlebte hat. Aber daneben waren in der Welt vier große Königreiche nach Daniel, deren Könige fast alle, gar wenig ausgenommen haben sich selbst für die höchsten Herrn in der Welt gehalten — und auch von männiglich dafür geachtet, geehrt und angebetet sein wie — bis zuletzt Gottes Sohn der rechte König geworden, durchs Leben vollendet, vom Tod auferstanden und gen Himmel gefahren und sich in Rechten seines himmlischen Vaters gesetzt hat, von dem er hat empfangen (Dan. 7) Gewalt, Ehre u. s. w. Und ist sein Königreich als ein wahren Menschen öffentlich vor aller Welt und über alle Welt durch die Predigt des heiligen Geistes angegangen. Darum regiert er nun mächtiglich über alle Creaturen, und sind alle Menschen und Engel seine Unterthanen. Er schützt, schirmt und errettet uns von allen unsrigen Feinden, sichtlichlichen und unsichtlichlichen, und bedenkt unser Bestes, in der Sünde und des Todes abzuheilen und mit ewiger Gerechtigkeit die er selbst ist, zu begaben. Weil ihm aber nicht alle Menschen freiwillig wollen gehorchen — —, muß er auch die Bösen züchtigen und strafen und diejenigen, an denen es nicht beholfen ist, endlich und endlich in die Hölle stoßen.

Er regiert aber mit seinem Wort und Geist die Freiwilligen gern gehorsam sein, und braucht die Diener seines Wortes als die eifrigsten Amtleute dazu. Die Ungehorsamen und Widerspenstigen züchtigt und straft er mit mancherlei Plage und braucht die Diener des Schwerts als seine nöthigen Amtleute dazu. Derhalben ist nun vor den Augen Gottes kein Herr mehr in der Welt, denn der einzige Herr Jesus Christus, die andern alle, Niemand ausgenommen, sein nur Diener und Amtleute. So nennt Paulus sich und die Apostel Diener Gottes, für

halter und ebenso die Obrigkeit Gottes Diener. Dieweil aber solches die Fürsten, König und Kaiser der Welt wenig verstehen, nicht gerne hören, viel ungerner glauben, hats der heilige Geist in der heiligen Schrift gut, reichlich und klärlieh ausgedrückt und bezeugt, sonderlich im zweiten Psalm (den Oslander ganz mittheilt). Sein ist das Reich, ganz allgemein — auch über die gottlosen Menschen und verdamnten Teufel; alles hast Du unter seine Füße gethan (Ps. 8; Jes. 11, 1 ff.). Zu seinen Amtleuten des Wortes heist es: Sorget nicht, wie ober was ihr reden sollt, es soll euch gegeben werden (Matth. 10, 19); die Amtleute des Schwerts bekennen: der meine Hand lehrt streiten (Ps. 144, 1). Das Uebrige aber, das sie Beide, Prediger und Regenten, aus Unwissenheit und Schwachheit nicht können und vermögen, das thut er selbst gewaltiglich. Denn da es den Predigern an Verstand und Geist mangelt, da lehret er inwendig und verborgen, wie geschrieben stehet: sie werden alle von Gott gelehrt sein und: der heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen und: die Salbung wird euch alles lehren; und da es den Regenten an Weisheit und Stärke oder Vermögen fehlt, da schützt und straft er selbst durch mancherlei und unzählige Weise und Wege, mit Armuth, Krankheit, Pestilenz u. s. w.

Da siehet man lauter und klar, daß diejenigen das Reich Christi unseres Herrn zu eng einziehen, die da meinen, es soll mit dem weltlichen Regiment nichts zu thun haben, sondern nur die Gewissen für Gott wider Sünde, Lob und Hölle regieren, denn wiewohl Christus spricht, er sei kommen zu dienen und nicht ihm dienen zu lassen, so hat doch solches nur gewährt, weil er leiblich hie auf Erden gewandelt hat. Aber nun er zur Gerechten Gottes sitzt, hat ihn Gott erhöht 2c. 2c. (Phil. 2, 9 ff.) Und thut hierwider nichts, daß Christus spricht: mein Reich ist nicht von dieser Welt, welches sie unrecht deuten und also auslegen, als hätte Christus nicht über die Welt zu herrschen und zu regieren, welches nit wahr ist, noch wahr sein kann. Denn wie wollt er sonst richten die Lebendigen und die Todten? oder wo wollten wir bleiben, die wir ja alle in der Welt sind, wann er nicht unser und der ganzen Welt Herr wäre? Christus zeigt damit nicht an, über wen und welche er König sei, sondern nur woher und von wem ihm der königliche Gewalt komme, nämlich nicht von der Welt noch von den Menschen, sondern von seinem himmlischen Vater. Wo die Menschen selbst Einen erwählen, daß er über sie herrschen soll, gebührt sichs, daß sie für ihn streiten, wann er angegriffen wird; desgleichen, wenn Einer von einem Höheren (dem Kaiser) eingesetzt oder befehlt wird, nimmt der sich sein an. So sagt Christus, er sei ein König, aber nicht die Welt habe ihn eingesetzt, sonst würde sie für ihn streiten; vielmehr sein Vater: demselben gebühre auch für ihn zu streiten. — —

Aus dem Allem erscheint nun auch, daß das Amt des Wortes in Reiche Gottes größer und höher ist, denn das Amt des Schwerts, aus vielen Ursachen. Die Diener des Wortes helfen den Leuten zum ewigen Leben, die des Schwerts durch leibliche Strafe zum zeitlichen Frieden. jene handeln mit den Kindern Gottes, diese mit den Kindern Belials; jene müssen Christen sein und von Gott gelehrt, diese mögen auch noch Heiden oder sonst ungläubig sein. Jene sollen die Diener des Schwerts lehren, wie sie ihr Amt recht und wohl führen, die Diener aber des Schwerts haben über das Amt des Wortes gar nichts zu walten. Darum heißt es von jenen, sie sind zweifacher Ehre werth (1. Tim. 5, 17), denn sie dienen nicht allein Gott in ihrem Amt, sondern helfen auch, daß die Andern ihre Ämter und Beruf recht ausrichten. Lehret sie halten Alles u. s. w. (Matth. 28, 20). Solches (haben und halten) thun auch gerne alle gottseligen Regenten, folgen nicht allein der Lehre, sondern ehren auch die Personen um der Lehre willen. Aber die Gottlosen thuns nicht, verfolgen nicht allein die Person, sondern verachten auch das Wort um der Person willen. Weil sie Gott nicht gehorham sein wollen, suchen sie ein Feigenblatt: Verachtung, Verfolgung der Diener des Wortes — — auf daß, so die Personen verächtlich gemacht werden, das Wort auch mit wenigerm Aufmerken von ihnen mehr verachtet werden; oder daß sie sich doch mögen stellen, als verachtet: sie nicht Gottes Wort, sondern nur eines verachteten Fischers als St. Petrus oder eines verachteten Zöllners als St. Matthäus verächtliches Geschmeiß von einer Sache, die sie selber nicht verstünden. Solche Untugend der gottlosen Regenten malet uns der heilige Geist im 2. Psalm: die Könige und Herren lehnen sich auf und rufen: laßet uns zerreißen ihre Band von uns werfen ihre Seile. Sie nennen darum eben Niemand, auf daß man gedenken soll, es seien solche verachtete Leute, die Remens nicht werth sein, wie sie sonst das Evangelium vor ihrem bitterm Haß nicht mit seinem rechten Namen, sondern nur das neue Ding nennen und sei dazu die Lehre nicht Gottes, sondern solcher losen Leute eiges Gebicht. Sie sind schlimmer als die Tyrannen, die mit klaren lauten Worten herausfahren und sprechen: Man muß mir diesen Christum aus mein Land nicht einpredigen und sollt ich darob verjagt werden, oder schreiben Andern mit runden Worten, sie sollen „das Wort Gottes“ nicht predigen lassen, sondern bei dem alten Glauben bleiben, den unsere Väter gehabt haben. (Vgl. S. 249.)

Die christliche Gemeinde, die rechte Gespons und Braut Christi, die Gottes Wort und Geist ohne Zweifel hat und bis ans Ende der Welt behalten wird, muß die Diener des Wortes auferziehen, lehren, ernähren und einsetzen. Daraus folget, daß die rechte wahre heilige Christen-

die wir glauben und bekennen und doch nicht sehen, mit dem Herrn Christo zugleich herrsche und regiere in allen diesen Dingen, die Gott durch beiderlei Diener des Wortes und des Schwerts in dieser Zeit ausrichtet, diemeil das Wort, so beide Amt regiert, bei ihr und von ihr ausgehet. Desgleichen regiert sie auch noch weiter, diemeil sie aus dem Glauben betet und ihr Gebet erhört wird, denn diemeil gewißlich geschieht und geschehen muß, was sie nach dem Worte Gottes aus dem heiligen Geiste im festen Glauben bittet, so ist ihr Beten eitel ernstlich Schaffen und Gebieten auch in den Sachen, darin sonst weder die Prädicanten noch die Regenten durch ihr Amt nichts ausrichten können. Ueber das Alles regiert sie noch so gewaltig durchs Wort, das sie hat, daß wann der allergeringste Christ, der auf Erden ist, dem allergrößten und mächtigsten Herrn in der Welt Gottes Wort und Befehl im Namen Gottes und als Gottes Wort ansagt und eröffnet, so ist er schuldig, dasselbe anzunehmen, zu hören und zu folgen, nicht weniger dann höret er den Herrn Christum selbst, und kann sich vor Gott nicht entschuldigen der geringen Person halber: Wer euch höret, der höret mich u. s. w.

Um dieses allerheiligste, allergewaltigste und allerwunderbarlichste Reich Gottes sollen wir nun bitten. Der Herr gibt uns den Trost, daß wir sollen erhört, in solch Reich eingesetzt und immerdar je länger je besser, gewaltiger und herrlicher darin werden, so lange bis es vollkommen und endlich von allen endlichen Mergernissen gereinigt in den Himmel hinauf, da Christus ist, gezogen werde. Er zeigt uns aber damit auch, wie wir uns halten sollen, diesem Reiche nicht allein gehorsam sein für unsre Person, sondern auch mit ihm zugleich regieren, d. i. durch die Lieb thätig und geschäftig sein, zu Nutz und Dienst der Andern; auch hne besonderes Amt, als Hausvater und Freund lehren und strafen mit rechter Bescheidenheit. Auch der Obrigkeit kann man in viel Weg irderlich sein. Dazu das Gebet. Denn daß das Gebet und die Kraft es Geistes in der ganzen Christenheit so gar verbunkelt und schier gar ausgelöscht worden sein, ist allein dessen Schuld, daß man vom Reiche Christi und daß die Heiligen mit ihm zugleich regieren, so gar nichts erstanden und die Zukunft des Reiches Christi, so vorlängst angangen ab täglich im Schwange geht, immer hinhinter auf den jüngsten Tag deutet und geschoben hat.

Auch hier sollen wir nicht für uns Christen allein bitten, dein Reich nme, sondern frei in Gemein über Jedermann, ja über alle Creatur, e Gott geschaffen und dem Herrn Christo unter seine Füße gethan t. Das Reich Gottes kommt nun auch auf zweierlei Weise, anders zu n Gläubigen, anders zu den Ungläubigen. Zu den Gläubigen kommt , wenn Gott uns sein Gesetz und Evangelium läßt predigen und mit

seinem allmächtigen lebendigen Worte auch den heiligen Geist läßt walten, daß das Wort, wie es soll, in uns mächig wirken. Da kommt durchs Gesetz die Erkenntnis, was Sünd sei und daß wir Sünder seien und Verdammens wohl würdig; und wir werden durch den heiligen Geist angeschrien, daß wir Gottes Zorn ernstlich fürchten, der Sünd von Herzen gram werden, aber doch nicht verzweifeln, noch dem Gesetz und Gesetzgeber feind werden, sondern vielmehr Gnad begehren und bitten und zum Evangelio und der Gnad Gottes zubereitet (wie das jüdische Volk durch Johannes den Täufer) das Evangelium hören und glauben, durch den Glauben gerechtfertigt, neu geboren und Gottes Kinder werden, den heiligen Geist reichlich empfangen, der uns dann wider die Sünde hilft streiten und überwinden, und mit Hülff der täglichen Predigt und rechten Gebrauch der heiligen Sacramente das angefangene Reich Gottes in uns für und für stärket, uns auch mit unaussprechlichem Segen lehret recht beten, dadurch wir dann alles, was wir bedürfen, erlangen als fromme Obrigkeit, Gericht, Gerechtigkeit, Schutz, Fried und fruchtbare Zeit und was mehr zu diesem und dem künftigen Leben nöthig ist, und neben diesem Allem durch denselben Geist samt dem Leiden und Sterben der alte Adam und das Reich der Sünde in uns abgetödtet, zerstört und vertilgt werde, damit wir ohne Sünde und Gesetzbrechen unsterblich wieder erstehen und Gott also vollkommen geborene werden, daß er Alles in Allem sei, und wir dem Herrn Jesu Christo gleich werden. Alsdann und nicht ehe ist das Reich Gottes, so da die erste Predigt seines Wortes anfahet, ganz und gar zu uns kommen und eingezogen.

Ueber die Unglaubigen und Gottlosen aber kommt Gottes Rache, wann er über sie als über seine Feinde daher fährt und, diemeil sie im Unglauben verharren, sie mit dem Stabe seines Mundes und mit dem Schwerte tödtet, geistlich, d. i. sie mit seinem Wort und Geiste zornig anblickt, anrebet und anwehet, daß sie ihres bösen Gewissens wegen über ihren Dank empfinden und die Schrecken des Todes einnehmen. Dazu auch durch Strafe weltlicher Obrigkeit, allerlei Plagen, und durch Ausschließung vom ewigen Leben.

Diese beiderlei Zukunft des Reiches Christi wird nun erläutert durch das Gleichniß Lucas 19 von dem Edlen, der ferne über Land ist. Dieser Edle ist Christus, welcher muß den Himmel einnehmen (Ps. 110). Seinen Knechten, den Dienern des Wortes, gibt er zehn Pfund, um Seelen damit zu gewinnen. Die feindlichen Bürger thun nun ihre Unthätigkeit (Ps. 14); das thun sie einen Schein zu machen, als hätten sie gute und rechtliche Ursachen, sagen nicht: wir wollen nicht, daß Du über uns herrschest, sondern unbestimmt: dieser (wie im 2. Psalm, s. o.).

den Schein gewinnen, als meinten sie nur: Wir möchten zwar wohl leiden, wann Du selbst da wärest, daß Du über uns herrschtest u. s. w. Dieweil Du aber selbst nicht vorhanden, sondern ferne droben im Himmel bist, daß wir Dich weder sehen noch hören, noch Deinen Willen wissen können u. s. w., untersteht sich Einer, der gibt für, Du habest ihm Dein Haus und Gut befohlen, sagt immer, dies und das sei des Reichs Ordnung, Dein Will und Befehl; der uns doch viel zu gering in unsern Augen ist, daß er uns lehren und unter Deinem Namen gleich über uns Deine Bürger, die wir selbst wohl eignen Rath halten und ein ziemlich gut Regiment ordnen könnten, herrschen soll, hättest auch billiger uns solchen tapfern Deinen Bürgern das Regiment befohlen, dann diesen leichten Gesellen u. s. w. Es ist Peter Fischer, der Dein verleugnet hat, oder Mathes Levi, der ein Zöllner gewesen ist, oder Hans Fischer, der das leinen Mäntelein dahinten ließ, da er am Delberg von Dir loh, oder Junkherr Paulus von Tarsen, der Dich und die Deinen lang verfolgt hat u. s. w. Dagegen Christi Meinung von seinen Dienern: o lehren und treiben sie ja nur mein Wort und nicht das ihre; warnen mich öffentlich jedermann vor Menschenfäzungen und aller fremden Lehre nie nicht von mir ausgegangen; geben also öffentlich allermänniglich den Bewalt und Zug, daß wo sie unrecht lehren oder sonst etwas unbilliges in meinem Namen wollten fürgeben und einführen, daß man ihnen wohl hant darein reden, sie mit der Schrift überzeugen und also ihr unbillig fürnehmen wohl wehren. — Sie, die sich Christum im Himmel durch eine Diener nicht wollen regieren lassen, werden ihn dennoch zum Herrn und Richter haben. Danach die doppelte Bitte zu dem „Dein Reich komme“, um das Kommen zum Heil und zum Gericht. Weil Christus uns also bitten heißt, ist gewißlich Gottes Wille und so wir nur glauben, sind wir gewißlich erhört. Darum ist es uns tröstlich, aber allen Gottesfeinden erschrecklich.

Wann nun Gottes Reich zu uns kommen ist und in uns zu regieren angefangen hat, ist doch noch nicht vollkommen. Und ob wir gleich wider kein Gebot Gottes thätlich handeln, sollen wir dennoch nicht erkennen, daß wir durch solche Gerechtigkeit und Frommheit unseres Gehorsams und guter Werk die Seligkeit verdienen, die allein aus dem Verdienst unseres lieben Herrn Jesu Christi kommt; auch nicht denken, daß unser Gehorsam rein und untadelig sei. Gott sieht auch in dem Gehorsam der größten Heiligen noch große Fehl und greuliche Sünden (Moses! 4. Mos. 20, 12 ff.). Weil wir nun noch nicht so weit gekommen, sondern in allen Werken entweder zu faul oder ehrgeizig oder eigennützig sein, sollen wirs erkennen und um die endliche Vollkommenheit bitten: Dein Wille geschehe. Gottes Wille ist ganz einfältig,

aber wir müssen um unsrer Schwachheit willen auf zweierlei Weise davon handeln. Denn nachdem er vernünftige Creaturen, Engel und Menschen hat geschaffen, die ihren geschaffenen Willen in Gottes Gehorsam mögen ergeben, oder aber durch Eigenwilligkeit dem Willen Gottes ungehorsam werden (wie geschehen ist), — so ist nun Gottes Wille, daß wir durch den Glauben an Christum empfangen Vergebung der Sünden und den heil. Geist, und durch desselben Anregen wieder den Gehorsam treten; wer aber nicht gehorsam sein will, der soll ewig verdammt werden. Diese zwei Stück vom Willen Gottes zu wissen genug zu diesem Leben, uns danach zu richten. Ob aber Gott des Satans und der Menschen Fall gewollt hab und aus was Ursachen, oder so er nicht gewollt hat, warum er dann geschehen sei, das ist uns jetzt nicht nöthig zu wissen, sondern wir mögens und sollens in jene Welt ipse

Die Engel vollbringen nun ohne Zweifel Gottes Willen vollkommen. Mit dem Satan aber hats eine andere Gestalt und schwerere zu thun, wie Gottes Wille im Himmel durch ihn oder an ihm geschehen sei. Als aber halte also davon, jedermann sein Urtheil unbenommen. Als Satan erschaffen worden ist und den ersten Blick in das Licht des göttlichen ewigen Rathes gethan, hat er gesehen die künftige Herrlichkeit der Menschheit Christi und seiner Auserwählten im Reiche Gottes und bald seinen Willen dem göttlichen Willen ungleich gemacht, und hat die Hoffart sich besser geacht, denn daß er sollte den Menschen dienen, und durch Neid den Herrn Christum und alle seine Auserwählten an ihrer Seligkeit und Herrlichkeit zu hindern begehrt und durch Geiz das Reich Gottes durch List und Lügen an sich zu bringen fürgenommen und unterhandelt. Nachdem das aber also geschehen, ist der Will Gottes gewesen, daß Satan aus dem Himmel gestoßen, der Himmel hinter ihm zugeschlossen, er mit Ketten der Finsternis gebunden zum ewigen Gericht, dadurch in Abgrund der Hölle fahren muß, behalten werde (2. Petri 2).

Wie nun die guten Engel den Willen Gottes gern und ungezwungen thun, also, achte ich, hat Gott, seine unaussprechliche Weisheit, Macht und Herrlichkeit am Satan zu erzeigen, ihn nicht mit äußerlicher Gewalt oder Zwang aus dem Himmel wollen verstoßen, — sondern er hat die Sünd, Hoffart, Neid und Geiz, die der Satan in ihm selbst von seinen eignen bösen Willen empfangen hatte und schon damit schwanger war ihrer Art nach unversehrt in dem Satan lassen walten und nicht die haben ihn alsbald dahin gezogen und gebracht, daß er mit freiem, vollkommenem, aber doch bösem Willen und mit der allerhöchsten unruhigsten, blindesten, aber doch auch unordentlichsten Lust und Begierde darzu mit dem allertiefsten, listigsten und giftigsten, lügenhaften und verderblichen Rath und Anschlag vom Himmel herabzufahren begehrt

und schnell wie ein Blitz herabgefahren ist, Adam und Eva zu verführen 2c. 2c. Und auf diese Weise ist er von Gott dem Allmächtigen heimlich und in seinem Allerinnerlichsten durch seinen eignen bösen Willen aus dem Himmel verstoßen. Ebenso hats ihm weiter gefallen, auf Erden zu bleiben und mehr Unglücks zu stiften (Kain), und damit ist ihm der Himmel durch seinen eignen Willen und Wohlgefallen gesperrt, also daß er nicht mehr hinaufgedenkt, viel weniger hinaufbegehrt u. s. w. Er erhält von seinem ersten Blick nichts mehr, das ihm Nuß wäre, verachtet und hasset Gottes Rath, Will und Wort, und da dies das rechte göttliche Licht ist, muß er ja in Finsternis sein. Das sind die Ketten der Finsternis, damit er gebunden ist, welches Alles geschehen ist mit seinem vollen Willen, Lust und Begier und geschwinde Anschlägen. Also daß er auf böse Weise nicht weniger lustig, willig und sorgfältig gewesen ist, diesen Willen Gottes zu seinem eignen Verderben gerichtet, vollkommen als Werk zu bringen, dann die guten Engel u. s. w. — Um solchen vollkommenen Gehorsam des Willens Gottes (wie ihn die Engel thun) sollen wir bitten und den freudreichen Trost daraus schöpfen, daß wir ähnlich den heil. Engeln im Himmel werden gleich sein, nicht allein in Freuden und Seligkeit, sondern auch in Gottes Gehorsam, Gerechtigkeit, Herrlichkeit und in allen Kräften an Leib und Leben.

Wir sollen aber auch insgemein bitten, daß sein Wille geschehe auch in den Ungläubigen. Es ist kein Zweifel, der andre Wille Gottes wird in den gottlosen Menschen eben durch sie selbst also erfüllt werden, wie in Satan. Nicht allein, daß sie es thun müssen, sondern wann der Herr wird offenbar werden vom Himmel (2. Theß. 1, 7) — da werden sie Pein leiden, das ewige Verderben von dem Angesichte des Herrn und von seiner herrlichen Macht. Wie sie mit vollem Willen, Lust und Begier immer tiefer in die Sünde hineingelaufen, auch wohl noch ihr Gespött gehabt und gesagt haben, es sei gleich so gut in die Hölle getraut als hineingetrochen, so werden sie aus Furcht vor dem zornigen Anblick Christi, aus Scham u. s. w. ihren unseligen Willen dahin geben und mit der allerdringlichsten Begierde samt den Teufeln dem höllischen Feuer in den tiefsten Abgrund der Hölle eilen — und werden da nicht, wie sie jezo spotten, in die Hölle fallen, sondern mit flüchtiger Verjagung hineinspringen. Vgl. Ps. 49, 15: Sie liegen in der Hölle wie Schafe, der Tod weidet sie oder ist ihr Hirte denn also lautet das Hebräische eigentlich). So laufen die Verdammten in Haufen zum ewigen Tode und drängen sich darum wie die Schafe vor den Hirten, und welcher am Tiefsten in die Hölle und am Nächsten in den Abgrund des ewigen Verderbens kommt, der meint, er hab's am besten, alles nur darum, daß sie das zornige Angesicht Christi nicht mehr

sehen sollen und wollen, welcher Fürsatz und Wille, dem Angesichte Christi zu entfliehen, behält und beschleußt sie in der Hölle immer und ewiglich. Und ist also der Verdamnten Will, Begierd und Eil gleich so fertig zu Hölle und ewigem Feuer, als fertig, begierig und freudentrich die Auserwählten sind, daß sie gen Himmel fahren. — —

3. Mit welcher Spannung mag Osiander nun den Nachrichten aus Oberdeutschland, von der Donau her, gelauscht haben, die Anfangs geeignet waren, die Hoffnung der Protestanten zu nähren! Am 2. September 1546 beeilt⁶³⁾ er sich, dem Melanchthon, welcher ihm am 13. August ziemlich gedrückt geschrieben, die eben eingetroffenen neuesten Nachrichten vom Kriegsschauplatz bei Ingolstadt, von der Beschiesung des kaiserlichen Lagers durch den Landgrafen am 30. August mitzutheilen, welche den Kaiser erlittenen Schaden bedeutender darstellen, als er war. Bald nach der unglücklichen Wendung ein, welche zunächst Süddeutschland in des Kaisers Hände gab. Während der Kaiser im December 1546 und Januar 1547 Unterwerfung der einzelnen süddeutschen Bundesgenossen, Ulms, Augsburgs des Herzogs von Württemberg u. a. betrieb, zeigen Briefe Dietrichs und Andreas Osiander noch eine gewisse Zuversicht hinsichtlich des Bestandes evangelischer Lehre. Die Stadt Nördlingen hatte sie um Zuweisung eines geeigneten Pfarrers gebeten. In ihrer Antwort vom 25. Januar 1547 empfahlen sie Bernh. Wurzelmann, weil. Pfarrer zu Dintelsbühl, den dortige Rath in Folge des Sieges des Kaisers entlassen. Der Rath weigerte sich nicht daran stoßen, ob W. vielleicht gegen Kais. Majest. gerebet. Sie wiesen auf Brenz, der viel härter angegriffen gewesen und nun doch noch in seinem Amte zu Hall stehe. In der That rühmte Brenz, der auf einige Zeit flüchten und sich versteckt halten mußte, die Milde des Kaisers gegen Hall, der anfangs eingeschüchterte Rath rebete nun Brenz wieder zu, sobald Gram die Stadt verlassen, wieder zu kommen; was auch fürs erste geschah. Den 6. September 1547 war er wieder in Hall; und so schienen sich hier und auch andernwärts Dinge anfangs günstiger anzulassen, denn auch Ulm, Augsburg u. a. wurden ihrer Unterwerfung unter der Hand einige Zusagen über Erhaltung Gottesdienstes gemacht.⁶⁴⁾ Nürnberg hatte im Wesentlichen seine uralte Stellung bewahrt.⁶⁵⁾ Die gewerbreiche Stadt hat beiden kriegführenden Theilen bei Beschaffung von Kriegsmaterial gedient, allerdings aber in Stille die protestantischen Fürsten mit Geld versehen. Als in Sachsen Kriegslärm den Fortbestand der hohen Schulen Leipzig und Wittenberg bedrohte, bot der Rath Melanchthon und seinem Leipziger Theol. Camerarius eine Zuflucht in Nürnberg an. Bald hatte es aber selbst den nach Sachsen ziehenden Schaaren des Kaisers zu leiden. Das unruhige und gewaltthätige Treiben der Spanier Alba's, welche im März 1547 das Nürnberger Gebiet und in die Stadt kamen, rief einen Tumult her

mit Mühe beigelegt wurde, bevor Alba am 20. März, und am 24. März Kaiser selbst mit seinem Gefolge, in Nürnberg einzog. Schon vorher hatte man befürchten, daß der Kaiser gegen diejenigen einschreiten würde, die in Nürnberg mit aller Entschiedenheit sich, auch was die Kriegsfrage an, auf Seiten des schmalkaldischen Bundes gestellt hatten, namentlich Osiander und Veit Dietrich. Osiander zeichnete seine Schrift von den harten Verfolgern des Wortes Gottes hinlänglich, Beide, welche in ihren Händen kein Blatt vor den Mund zu nehmen pflegten, waren aber übercompromittirt dadurch, daß Briefe und Schriftstücke von ihnen anzunehmen unter des Letzteren Papieren aufgefunden worden,⁶⁵⁾ als die Truppen des Kaisers im December 1546 Hall besetzten, und Brenz, wie erwähnt, einige Zeit sich flüchten und verstecken mußte. Diese Papiere, sagt Dietrich, erregten bei den Räten des Kaisers großen Unwillen. „Unser Herr bemüht sich sehr für uns, aber ohne Zweifel betreibt der Satan, daß wir verjagt werden sollen.“ So hat auch Melanchthon bereits am 5. März 1547 Nachricht darüber, der Kaiser beabsichtige, Osiander und Veit Dietrich aus Nürnberg zu entfernen, und wiederholt diese Mittheilung mehrfach. Erst am 7. März, als aber, der Senat werde dem Kaiser würdevoll antworten. Allein bei seiner ersten Anwesenheit vom 24.—29. März that der Kaiser keine Schritte in dieser Beziehung; er ließ es sogar geschehen, daß der Rath aus Rücksicht auf die Stimmung der Bürgerschaft das Ansinnen des kaiserlichen Beichtvaters zurückwies, es solle ihm das Catharinenkloster geöffnet werden, damit die Nonnen trösten und in ihrer Kirche Messe lesen könne. Charakteristisch für das Verhalten des Rathes war, daß man während der Anwesenheit des Kaisers das den Römischen so verhaßte Lied „Erhalt uns Herr bei dem Wort und steur des Papsts und Türken Mord“ u. zwar in den Gottesdiensten abstellte, aber in der Frühmesse beibehielt. Nach des Kaisers Abzuge mahnte der Rath die Prediger zur Besonnenheit mit Rücksicht auf die Anwesenheit vornehmer Personen vom Hofe. Veit Dietrich scheint in Predigten, in welchen er den 37. Psalm auszulegen begann, Rücksicht darauf genommen zu haben. Ein kaiserlicher præfectus iurium beschwerte sich zweimal über Veit Dietrichs Predigten wider die Gerechtigkeit und brachte es endlich dahin, daß diesem, der ohnehin sehr leidend, das Predigen auf eine Zeit lang untersagt wurde: er dachte daran, Nürnberg zu verlassen. Von Seiten des Rathes war man unwillig über ihn, so daß Melanchthon den 3. Juli bei Baumgärtner ein gutes Wort für ihn sagte; ihm selbst aber rieth er, auszuharren und den weiteren Lauf der Dinge abzuwarten. Wir hören nicht, daß Osiander damals gleiche Anfechtungen erfahren hätte. Auch auf dem Rückwege nach der Schlacht bei Mühlhausen und der Gefangennahme Johann Friedrichs und Festhaltung des Landgrafen kam der Kaiser nach Nürnberg, während er seine Gefangenen an

der Stadt vorbei nach Schwabach bringen lies. Rath und Bürgerschaft begleiteten den Kaiser am 6. Juli feierlich ein, beglückwünschte ihn als Sieger und brachten ihm und Alba wie üblich Geschenke. Gewiß schwere Tage für Osiander. Auch diese Anwesenheit des Kaisers (bis zum 18. Juli) ging vorüber, so daß den Predigern etwas geschah, obwohl man dem Kaiser angeloben sollte, sie gefangen zu nehmen. Karls Gedanken gingen eben doch zu einer allgemeinen Regelung der Religionsverhältnisse, und dies umso mehr, als ihn bereits der Papst wieder im Stiche gelassen und das Concil nach Bologna verlegt hatte, wogegen der Kaiser protestirte. Der Augsburger Reichstag rückte nun heran, auf welchem der Kaiser am 1. September 1547 erklärte, er sei Willens die Spaltung wegen der Religion zu schleunigem Austrag und Endschafft zu bringen. Auf die Verathungen dieses Reichstags, an denen dann im folgenden Jahre das berühmte Augsburger Interim verfaßt wurde, blieben die Evangelischen mit großer Besorgnis. Witten in der traurigen, für Männer von Osianders Entschiedenheit gefahrbrohenden Zeit feierte dieser ein Familienfest. Er gab seine Tochter Catharina an den ersten Ehe dem jungen Nürnberger Prediger Hieronymus Besold zu Weibe. Dieser, ein geborner Nürnberger, hatte in Wittenberg studirt und daselbst den Magistergrad erworben (Ende 1543 oder Anfang 1544). Melanchthon, der ihn liebte, blieb in Verbindung mit ihm, als er in Nürnberg Anstellung fand, wie es scheint als Lehrer in der Sebalder Kirche und dann 1547 als Prediger am neuen Spital in Wenceslaus Einsiedlung einrückte. Am 13. Januar 1548 schreibt Osiander dem Pfarrer Stephan in Kirchensittenbach, er habe seine Tochter Catharina dem frommen und gelehrten Pfarrer Hieronymus Besold, Prediger im Spital verlobt, und bittet um seine Fürbitte. Am 18. Januar 1548 wünscht Melanchthon diesem zu seiner beabsichtigten Verheirathung mit Osianders Tochter seinen Segen und gibt dabei der verstorbenen Mutter derselben das schon erwähnte günstige Zeugnis. Die Vermählung fand am 30. Januar 1548 statt.

Auf dem Reichstag zu Augsburg erfolgte nun endlich am 15. April die Publication der Röm. Kais. Majest. Erklärung, wie es der Kaiser halten im heiligen Reich bis zu Austrag des gemeinen Concilii gehalten werden soll, das sogenannte Augsburger Interim, welches mit Inauguration des Regensburger Buchs von Jul. Pflug, Helbing (Sidonius) und Agricola ausgearbeitet war. Es ist bekannt, welche umfangreiche Satire und Spottliteratur dasselbe mit seinen halben Zugeständnissen an die Katholiken hervorgerufen, zumal es nicht, wie man gehofft hatte, auch der römischen Kirche deutscher Nation aufgelegt wurde, so daß es eine, auch unvollkommene nationale Reform herbeigeführt hatte. Für die Lutheraner ward vielmehr nur eine magere und in der Praxis wenig nützliche Reformationsformel aufgestellt zur Abstellung einiger Mißstände.

estige und zerrüttende Kämpfe brachte die unter dem augenblicklichen Übergewichte des Kaisers vorgenommene Einführung überall zu Wege, bis die Wendung der Verhältnisse durch das Auftreten Morizens von Sachsen gegen den Kaiser die gänzliche Beseitigung und den Augsburger Religionsfrieden herbeiführte.

Die Nürnberger ⁶⁷⁾ Gesandten auf dem Augsburger Reichstage, Hieronymus Schöner, Sebald Haller und Jacob Muffel, welche überdies noch für die ganze Reihe anderer Städte die Vertretung übernommen hatten, waren in ihrer Obrigkeit angewiesen, falls eiliche Fürsten und Stände sich widers in Aussicht stehende Interim beschwerten und dagegen Vorstellungen machten, denselben mit anzuhängen und ohne ferneren Befehl nichts zu willigen. Die beiden Kurfürsten Friedrich II. von der Pfalz und Joachim II. von Brandenburg, welche ja besonders Vermittlung und Vereinfachung beizuführen suchten, verhandelten nun mit Jacob Muffel über das vorerregte Interim und suchten durch Bitten und Drohungen zur Annahme zu bewegen. Die Gesandten und der Rath suchten auszuweichen und hinauszuliegen. Nach wiederholter Mahnung richtete der Rath eine Vorstellung an den Kaiser, worin er ihn um Gottes Ehre und ihrer Seelen Seligkeit zu bitten, er wolle ihre dargelegten christlichen Ursachen, auch daß sie hier dem Kaiser und der römischen Kön. Majestät und dem löblichen Kaiserthum Österreich mit so getreuem Fleiß und Ernst anhängig gewesen und Niemand davon abwenken lassen, wie sie auch hinfür an jederzeit gern zu thun wollten, allergnädigst beherzigen. Weil sie auch sonst Niemand von ihrem Glauben oder Bekenntniß zu bringen sich jemals unterstanden, sondern einem jeden sein Gewissen samt der Andern Predigten Ceremonien und Ordnungen allhier unverhindert und frei gelassen — eine Behauptung, die freilich zu viel sagte — so möge der Kaiser auch hinwiederum erlauben, daß sie bei Demjenigen, so sie durch öffentlich Gezeugniß der heiligen Schrift für Gottes Wort und Befehl erkennen, und besseres ja nicht zu finden, bleiben mögen, und nicht gestatten, daß sie wider ihr Gewissen und vieler Leute Aergermiß von Jemand davon gebrungen würden. Allein am 19. Juni erschienen die Kaiserlichen Commissarien Johann von Hieronymus Haas in Begleitung des kurpfälzischen Secretairs Hubertus Leobius und des kurbrandenb. Gesandten Dr. Timotheus Jung, beauftragt den Kaiserlichen Willen den sogenannten Älteren des Raths vor, und denselben Rathen zu reden und warnten vor großer Ungnade, die sie sich ziehen würden. Die Älteren brachten die Sache vor den ganzen Rath und in Folge dessen beschloß dieser, das Interim anzunehmen, aber den Kaiser zu bitten, daß man den Rath nicht überalle, sondern so lange zu thun gebe, bis man sehe, wie es andere Stände anrichten würden; und, falls etwa ⁶⁸⁾ andern Ständen daran Lüftung (Erleichterung) zu thun sei, darüber zu verhandeln.

geschehe, daß solche der Stadt Nürnberg auch zugelassen werden sollte. Und wenn des Ordinarii wegen (des Bischofs von Bamberg, dessen bischöfliche Rechte über Nürnberg nach dem Interim ja wieder anzuerkennen man oder sonst Zwietracht vorfiel, möchte der Kaiser hierin ein gnädiges Ersehen thun. Am 26. Juni wurde diese Antwort, die man den kaiserlichen Commissarien gegeben, den Genannten des größern Raths, sowie sämlichen Predigern und Kirchenbedienten mitgetheilt. Diese gingen nach Anhörung derselben schweigend von dannen. Aber auf den Kanzeln schwiegen sie nicht. Sie hatten nach der früheren Aeußerung des Raths eine solche Entscheidung nicht erwartet, *) und waren nun, wie Veit Dietrich an Melanchthon den 6. Juli schreibt, alle, die im Kirchenbedienst standen, bestürzt. „Wir können auf nichts anderes hoffen, als auf das Gute.“ Wie Osiander die Sache ansah, zeigt sein Brief an Eughenagen vom 12. Juli: „In welcher Trauer und von welchen Gefahren umringt wir sind, ehrwürdiger Bruder in Christo, nachdem unser Rath das kaiserliche Interim angenommen, können Eure Liebe und alle vom Evangelio haltenden wohl urtheilen. Verwirrt durch die gegenwärtigen Gefahren, die sie nicht zeitig genug vorausgesehen, und irre geführt durch einen gewöhnlichen Stolz, weil sie uns ihr Gewicht fühlen lassen und lieber von uns geführt als geliebt sein wollten, haben sie uns gar nicht zu Rathe gezogen; und so sind sie denn in diese Schlingen des Satans gefallen. Doch schmerzt sie, und sie seufzen nach einer Befreiung von Gott, hoffend, da kein anderes zu hoffen ist. Gott wolle dieses in den Guten noch übrige Sünden nicht auslöschen! Noch ist nichts bei uns verändert, und wir fürchten, daß nach Auflösung des Reichstages der Kaiser hierher kommen und mit seiner Gewalt sein Interim aufrichten werde. Großen Trost haben wir schöpft aus Euerm Bedenken, welches Ihr der Landesversammlung (παρρησιας) gegeben. (Gemeint ist wohl das Gutachten vom 16. Jan. R. VI, 924 ff., welches doch schon mit Rücksicht auf den zu haltenden Wiener Landtag abgefaßt war, und welches Melanchthon am 20. Juni an Veit Dietrich geschickt hatte — das auch bald ohne Wissen der Autoren im Druck erschien; denn der zu Weissen selbst aufgestellte Bericht vom Interim vom 6. Juli C. R. VII, 12 ff. — war wohl kaum schon in Osianders Hand.) Gott segne euch und erleuchte sein Angesicht über euch, daß Ihr noch ganz Deutschland nutzen möget. Ich weiß, daß es von den Unsern gerührt worden und ihre Gemüther bewegt hat, obwohl sie sich nicht merken lassen wollen, daß sie es gelesen. — Jetzt berathschlägt man, wie man ohne Verletzung der Gewissen den Augen des Kaisers doch einen solchen Schein zu geben könne, daß daraus der Wille ihm zu gehorchen abgenommen werden könne, ohne daß die Frömmigkeit verletzt wird. Man wird sich dabei bemühen, daß die unschuldige Menge nicht (durch offenen Ungehorsam ge-

den Kaiser) ins Unglück gebracht, und daß doch weder die Lehre verunreinigt noch irgend ein abergläubischer Brauch wieder aufgenommen werde. Wenn bei Euch ferner etwas berathen, beschloffen und ausgeführt ist, was uns zu Rath oder Trost dienen kann, so bitte ich, wenn es Dir selbst nicht möglich oder Alters wegen zu beschwerlich ist, es uns durch einen Andern dazu Geschickten schreiben zu lassen. Gott der Vater unsers Herrn Jesu Christi erhalte Deine weißen Haare für bessere Zeiten, daß du endlich einmal mit Simeon fröhlich sagen könntest: „Herr nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast,; daß das mir, der ich auch schon ein Fünfziger bin, auch zu Theil werde, lasse uns mit vereintem Gebet ersehen“. Wenige Tage bevor Osiander diesen Brief schrieb, am 9. Juli, waren die Prediger wieder vor ihre Obrigkeit gefordert worden, um ihnen einzuschärfen, wider das Interim ja nicht öffentlich zu predigen; es wäre, wurde zur Beruhigung gesagt, den Ständen eine geraume Zeit zugelassen, solches anzunehmen und aufzurichten, indessen wolle der Rath auf Mittel denken, wie solches am Leiblichsten möchte aufgerichtet werden — hierauf bezieht sich auch der obige Brief. Osiander aber und Blasius Stöckel (Mittagprediger bei St. Jacob und Frühprediger bei St. Clara) lehnten sich wenig an jenes Verbot.

Als am 12. Juli — also eben jenem Tage, da Osiander an Bugenhagen schrieb, — der Churfürst von Brandenburg mit seiner Familie nach Nürnberg gekommen, benutzte er seine Anwesenheit, für eine baldige Aufrichtung des Interim zu wirken. Der mit ihm gekommene Hosprediger Agricola blieb noch, als der Churfürst weiter reiste, zurück und verhandelte am 14. Juli mit Veit Dietrich und Andreas Osiander auf dem Rathhause im Beisein eillicher Herrn vom Rathe, namentlich Hieron. Baumgärtners, über das Interim. Es wurde über die Messe und andere Kirchengebräuche verhandelt, und Agricola suchte Alles im mildesten Lichte darzustellen, namentlich sei nicht beabsichtigt, die ganze katholische Agende mit dem Weihen von Salz, Wasser u. s. w. wieder herzustellen, das Interim sei nicht so stracks nach dem Buchstaben zu verstehen u. s. w. Dagegen sich der Osiander ganz hart erzeigt und nichts weichen oder nachgeben wollen. Am End hat sie Islebius vermahnt, der Sache bestens nachzudenken, damit das Volk gebrüstet und mit Kleinmüthig gemacht würde. Es wurde damit doch soviel erreicht, daß Baumgärtner andern Tags (15. Juli) an Agricola schreiben konnte,⁷⁰⁾ es wäre an eben diesem Tage in allen Kirchen durch die Prediger, vornehmlich durch Osiander, der Kaiserliche Wille, Gnade und Entschluß, die Kirche wieder zu beruhigen, abgelesen und mit allgemeinem Frohlocken des Volks gebilligt. Dies ist wohl ein wenig ausgeschmückt dem eim Agricola zu Gefallen, indessen mögen Agricolas Ueberredungskünste und eine laie Darstellung der Forderungen des Interim für den Augenblick

Eindruck gemacht und die Hoffnung geweckt haben, daß man bei formaler Annahme in Wirklichkeit doch die Anstöße des Interims werde vermeiden können. Allein der energische Widerwillen Osianders und anderer Geistlichen gegen das Interim dauerte ebenso sehr fort, als anderseits die Antriebe, daß der Rath nun auch wirklich etwas zur Einführung des Interims thun müsse, nicht nachließen. „Die Nürnberger Prediger mißbilligen die Annahme des Interim und Osiander verwirft standhaft das Buch, das Volk und einige Senatoren halten es mit den Predigern“ so schreibt Mel. den 23. Juli. Auf einen Verweis des Rathes erklärte Osiander, es wäre das Interim durchaus auf das Papstthum gegründet, und wüßte er keinen Sitz zu erdenken, wie doch möchte gepredigt werden, daß man es unangekündigt ließe; lieber wollte er sein Predigtamt niederlegen. Den Rathungen des Kurfürsten von der Pfalz, der am 26. Juli nach Nürnberg kam, und den Erinnerungen des Kaisers antwortete der Rath unter Beistimmung seiner Bereitwilligkeit mit Entschuldigungen und der Bitte, Zeit zu lassen zu allmählicher Einführung. Anfang August suchte der Rath bei der Interimsache Anschluß an die Brandenburger Fürstenthümer, was bei ihrer früheren Vereinigung in der Kirchenordnung um so näher lag. Dr. G. Größer kam darauf von Anspach, um mündlich mitzutheilen, was sie anzunehmen entschlossen seien, und fand damit bei dem Rathe von Nürnberg Beistimmung. Der Rath eröffnete nun den Predigern (jedoch, wie bekannt wird, mit Uebergang Osianders, wegen seines heftigen Widerstands — hatte er doch bereits geäußert, er wolle lieber sein Amt niederlegen — an des Abts Friedrich Hystorius zu St. Egidien), er sei nicht Willens, das ganze Interim anzunehmen, und wolle von ihnen hören, was mit gutem Gewissen angenommen werden könne, damit man doch dem Kaiser berichten könne, daß ein Anfang gemacht sei. Das Bedenken der Prädicanten fiel dahin aus, daß sie sich sehr beschwert fühlten, in der Sache etwas zu rathe zu haben, nachdem in das Interim schon gewilligt sei. Grundsätzlich könnten sie nur um der Aergernis und der Consequenzen willen rathe, gar nichts anzunehmen. Sonst, abgesehen hiervon, wären wohl einige Stücke an sich sehr lieblich, als Annahme von Feiertagen, Fastenvorschriften — beides jedoch mit hinlänglicher Unterweisung über rechtes evangelisches Verständnis — ebenso die an sich sehr gute Privatabsolution, wenn sie hinlänglich geschützt sei vor Rückkehr der papistischen Greuel der Beichte u. s. w. Aber man könne auch nicht hoffen, daß man mit diesen geringen Dingen einen solchen Schein eines Gehorsams und der Einigkeit könne machen, daß man darauf sicher und mit dem Uebrigen unbeschwert bleiben möchte. „Wissen uns deshalb solcher Fährlichkeit mit gutem Gewissen nicht theilhaftig zu machen.“ Obgleich wohl bestand der Rath darauf, das Interim in jenen drei Stücken, nämlich:

- 1) Unterschied der Speisen und Abschaffung des Fleischaßens an Fasten-

2) Annahme einer Anzahl Feiertage, 3) Privatabsolution anzunehmen. Dies wurde am 31. August vom Rathhause promulgirt und Sonntag darauf, den 2. September, von den Kanzeln verlesen.

In ungefähr dieselbe Zeit, wie das erwähnte Bedenken der Prädicanten, muß auch die Abfassung des umfangreichen Bedenkens Osianders vom Interim⁷²⁾ fallen. Es scheint, als habe man, obwohl er seiner Schroffheit wegen nicht mit vorgefordert, ihn denn doch nicht bei Seite lassen wollen und ihn unter der Hand aufgefordert, sein Gutachten auch zu stellen. Denn das Bedenken schließt: Das hab ich E. F. E. W. auf Etlicher günstig Insuchen gewissenshalber nicht wollen noch dürfen verbergen, bittend, das in Besen zu vernehmen und mich ihnen befohlen zu haben. Wir begnügen uns, aus dem umfangreichen Gutachten nur die Hauptpunkte herauszuheben.

Was die gemeine Lehre betrifft, so findet er die von der Erbsünde und der Erlösung in Christo rein, aber da sie die Liebe zur Gerechtigkeit machen, ist sie tabelig, wie auch in andern Stücken, da von den Ceremonien gehandelt wird, wohl mehr Mangel gefunden werden. Diemeil aber dieselbigen nicht allein durch die heil. Schrift, sondern auch durch das Interim selbst an denen Orten, da es gut ist, widerlegt werden können, bin ich der Zuversicht, wo gottesgelehrte Prediger, so ist vorhanden, bleiben werden können, sie werden die reine Lehre dermaßen darthun, daß ihnen des Interim halben keine Unruhe gemacht werde; wo es aber je bestche, acht ich, es werde allein ihre Person betreffen und ihr eignes Bekenntnis, Verantwortung und Gefahr walten. Zweitens, was die unnöthige Lehre, Wahn und Opinion betrifft, darin kein sonder Werth hanget, als was die Kirche für Gewalt habe, und daß die Bischöfe allein firmen können und dergleichen Gaukelei, das wird dem weltlichen Regiment auch keine Unruh machen können, sondern ein jeder für sich selbst bekennen, verantworten und vertreten müssen, was er davon hält. Drittens aber, was die äußerlichen Ceremonien antrifft, so das Interim fordert, das wird am Meisten gesucht und gestritten werden. Er geht nun die Ceremonien durch, welche im Agendbuch (der römischen Gottesdienstordnung) begriffen sind, und welche nach dem Interim gefordert werden mit dem Vorbehalt, was abergläubisch darin gefunden würde, solle gebessert werden. Welche Besserung R. Maj. ihm fürbehalten und in der Vorrede gnädiglich zu thun vertröstet hat.

Was das Weihen (Beschwören und Consecriren) von Salz, Wasser, Del, Wachs, Asche, Palmen und dergl. betrifft, so liegt darin einestheils Aberglaube in Beschwörung einer tobtten Creatur und Lästerung der guten Creatur Gottes, als wäre sie vom Teufel besessen, andernteils Abgötterei, indem diese natürlichen Dinge zum Heiland und Versöhner gemacht werden, da man die Sünd durch diese Mittel versöhnen und

Hilf bei den Creaturen suchen will wider Teufel, Tob und Sünde. „Das Chrisma bei der Taufe ist auch ein ganzer Christus, ein Sacrament über die andern sieben.“ Wer will sich nun wundern, daß einfältige gottesfürchtige Leute, wenn sie solche Greuel von ihrer ersten Taufe erfahren und sich nicht berichten können, daß allein die Einsetzung Christi gilt, von den Wiedertäufern verführt werden? Bei der Trauung findet Osiander nichts Sträfliches außer dem Verbote, die andere (2te) Ehe einzusegnen, es sei denn die Braut eine Jungfrau, so erlaubt man ein kurz Gebeilein. Es stinkt diese Ordnung nach des Teufels Lehre, die Speiße und Ehe verheut, und nach der Kezerei, die die andere Ehe als unrein hält. — Bei der letzten Delung wird gerügt, daß man den heil. Geist ins Del bannen will, so doch der heil. Geist hier auf Erden allein in den Gläubigen wohnet, die sein Tempel sind; ferner die dabei gebrauchte Anrufung der Heiligen und darunter solcher, deren Heiligkeit sehr ungewiß, auch Eitliche, die nie geboren. Die Schriftbegründung der letzten Delung sehr schwach. Marcus 6, 13 ist eine besondere Gewalt den Aposteln von Christo gegeben, Wunderwerk zu thun — so lang das Ev. solcher Wunderwerk zur Bestätigung bedurft hat. „So ist die Epistel Jacobi (wegen 5, 14 hier zu erwähnen) von Alters her und noch je länger je mehr in Zweifel, ob sie eines Apostels sei, ja vielmehr im Verdacht, daß sie nicht allein keines Apostels, sondern eines solchen Mannes sei, der in der Wahrheit vor den Augen Gottes kein rechter Christ gewesen sei. Wäre aber die Krankenölung auch besser in der Schrift begründet, so müßte sie doch zum Leben und der Gesundheit angerichtet sein, während sie gerade zum Tode gebraucht wird.

In der Beichte sind drei große Mißbräuche: 1) daß man die Gewissen bei Verlust der Seligkeit alle wissentlichen Sünden mit ihren Umständen, so die Sünd schwerer machen, zu erzählen verstrickt, welches von Gott nirgend geboten, dem Beichtvater ärgerlich, den Beichtkindern fährlich und dazu unmöglich ist, 2) die geforderte Genugthuung mit der Beschwerung, daß wo solche Buße nicht gehalten, die Sünd, darauf sie gesetzt, von Neuem wieder gebeichtet werden soll, 3) daß das Agendbuch keinen Priester lehret recht absolviren, sondern sie wünschen allein dem Beichtkind mit gemeinen Worten Vergebung der Sünden, in Maßen wie das ein jeder Bauer, Weib oder Kind auch thun kann, ja ein jeder Christ dem andern zu thun schuldig ist. Osiander berührt die abergläubischen Gebräuche am Palmsonntag, Charfreitag und Ostern, auch das Einstoßen des geweihten Osterstods in die Taufe, mit welchem der heilige Geist soll in das Wasser steigen. So doch der h. Geist nicht im Wasser ist, noch sein soll anders, denn wie er Himmel und Erde erfüllt; sondern wenn der Priester das Wasser auf den Täufling geußt, oder ihn

drein tunkt, so geußt Gott zugleich den h. Geist damit auf und in den Täufling. Von dem Weihen der Speisen am Oftertag, wobei gesagt wird, daß wer davon isset, mit allerlei himmlischem Segen und der Gnad erfättigt werde u. f. w., sagt er: „wenn solche Worte vom heil. Sacrament des Leibes und Blutes Christi geredet würden, so wäre es doch zuviel, wo man nicht ausdrücklich mit dieser Bescheidenheit redet: wer im rechten Glauben davon isset.

Soviel begreift das Agendbuch allein, das doch immer in einem Bisthum anders ist, denn im andern.

Was die Annahme von 7 Sacramenten betrifft, so wäre daran wohl nichts gelegen, dieweil das Wort Sacrament nichts auf sich trägt, das dem Glauben zum Nachtheil kommt, wenn mans recht versteht. Es wird aber davon nicht recht gelehrt. Außer dem bei den Ceremonien schon Gerügten hebt er hervor: Durch die Firmung werde die Taufe mit der That verlästert, als empfehe der Getaufte den heil. Geist nicht. Danach macht sich der Bischof selbst zu Gott, denn sie sagen: ein Priester kann den heil. Geist empfangen, aber nicht geben. Der Bischof also könne ihn geben, welches Gottes allein und ohne Mittel ist. Bei der Buße: Von der Genugthuung bekennen sie, sie soll Christo zugeeignet (zugegeschrieben) werden, und machen doch alsbald aus Fasten, Beten, Almosen eine Genugthuung, rauben Christo das Amt der Versöhnung und gebens unsern eignen armen Werken. Beim Abendmahl wendet er sich gegen die Transsubstantiation, und beruft sich dagegen auf Irenäus. Die Priesterweihe wäre uns nicht zuwider, wenn sie christlich gehalten würde (s. oben S. 184); aber die damit gegebne Verpflichtung zur Ehelosigkeit! und die in der Weihe ausgesprochne Bestimmung zum Meßopfer thun! u. f. w. Auch werden sie beschwert mit den 7 Tagzeiten, damit sie sich alle Tage so müde müssen plappern, daß nicht möglich ist, daß ihrer Einer ferner zu lehren und zu studiren sollte Lust behalten, verlieren dazu die beste Zeit und Stund des Tages damit und ist viel abgöttisches Ding darin — zuvor der Heiligen Legend, so drein gezogen wird. Bei der Ehe rügt er die Versagung der Wiederverheirathung des unschuldig geschiedenen Theils; welches wider die Natur, wider alle Vernunft und wider das heil. Evangelium ist. Das Meßopfer betreffend gesteht zwar das Interim zu, daß das einige Opfer Christi am Kreuz allein Vergebung der Sünd und eine ewige Erlösung erlangt habe, und daß sein Leib und Blut in der Meß nicht geopfert werde Vergebung der Sünde zu erlangen. Es untersteht sich aber gleichwohl, aus demselbigen Leib und Blut auf eine neue Weise ein Denkopfer zu machen, das Niemand zu opfern Macht habe denn die päpstlichen Pfaffen, und sollen doch alle Christen den Nutzen des

Opfers am Kreuz geschehen durch der Pfaffen Gebetopfer an sich ziehen und zu sich bringen. Dafür haben sie drei zufällige und schändliche Gründe: 1) Eine grob greiflich und unverschämte Bülge wider die heil. Schrift, nämlich Melchisedek habe (1 Mos. 14) Brod und Wein geopfert. Oslander beweist dagegen in seiner Weise aus dem Hebräischen, daß es nur heiße, er habe Brod und Wein hergeführt han (so auch LXX ἐξήνευκεν). Wo Christus Priester nach der Meinung Melchisedeks genannt wird, sagt der Hebräerbrief, er habe am Tage seines Leidens Gebet und Flehen geopfert, zeigt also, daß da Christus sich selber am Kreuz geopfert, habe er das Gebet dazu geopfert, zu denken, daß Melchisedek, sein Vorbild, nicht Wein und Brod, sondern nur Gebet, Lob und Dank geopfert. Christus hat im Abendmahl nicht seinen Leib und Blut geopfert noch zu opfern befohlen, sondern uns gegeben zu essen und zu trinken. 2) Verufen sie sich auf der alten Väter Sprüche, verfälschen sie aber, indem sie die zweideutige lateinische Uebersetzung jenes Hosi (gr. ἐξήνευκεν 1 Mos. 14, 18) durch obtulit (opfern, aber auch: schlecht fürtragen, fürlegen) benutzen. Und obgleich Etliche an den nicht gar alten Vätern durch das Wörtlein obtulit betrogen worden, sonderlich die weder Hebräisch noch Griechisch gekannt haben, das soll je billig der Wahrheit keinen Nachtheil bringen. 3) Ein Gedicht, das seit der Welt Anfang in der Christenheit nie gehört ist worden bis iho zu Augsburg im 1548. Jahre: Daß alle Christen die Gab Gottes, die Kraft, Nutz und Frucht des einigen Opfers am Kreuz geschehen, durch des päpstlichen Pfaffen erdichtetes Dankopfer an sich sollen ziehen und bringen. Das wiederholen sie sehr oft, können aber nicht mit einem einigen Wort der Schrift anzeigen. Das hat sich wohl längst im Werk erfunden, daß sie unzählig Geld und Gut daran sich gebracht und gezogen. — Was ist der Glaube, was ist die Taufe, was die Absolution, wann wir den Nutz des Opfers Christi am Kreuz geschehen nach dem Glauben, nach der Taufe und nach der empfangenen Absolution allererst durch des Pfaffen gedichtetes Opfer müssen bekommen? Mit der Weise hätte wohl Gott der Vater den Baum des Lebens, Christus unsern Heiland, in den himmlischen Garten zu seiner Rechten gepflanzt, wir könnten aber der Aepfel nicht bekommen, es brech sie den der Opferpfaff ab und bringe sie herab und verkaufe sie um ein Pfennig. — So ist wahrlich des Opferpfaffen Wohlthat besser, denn die Wohlthat Gottes des Vaters und des Sohnes, wir halten ihn auch tiefer für unsern Heiland, denn Jesum, der Jungfrau Sohn, der uns die Aepfel so hoch gestellet hat, daß wirs ohn den Opferpfaffen nicht können ergreifen noch erlangen. — Allerdings erwähnen die alten Väter eines Opfers, das wir opfern in der Kirche, und zwar nicht bloß des

geistlichen Opfers: Gebet, Lob und Dank, sondern auch eines leiblichen Geschenkopfers, welches im Unterschied von den Versöhnopfern (allein Christus am Kreuz) und von den Deutelopfern (welche mit dem Judenthum aufgehört haben) mit Abel anhebt und dauert bis ans End der Welt. Er erinnert an die alten Oblationen und die allmähliche Umwandlung ihrer ursprünglichen Bedeutung. Und hats der Papst dahin gebracht, daß er und seine Pfaffen nicht mehr Christo Wein und Brod der Meinung opfern, daß er soll schaffen, daß es sein Leib und Blut werde, sondern rühmen sich, sie machens selbst mit ihrem Munde. — Gegen Heiligendienst und Fegfeuer spricht er sich in demselben Sinne aus, wie in den frühern Predigten.

In Summa, es ist unaussprechlich, unbegreiflich und unglaublich, daß solche, so viel, so unchristliche, so abgöttische, so gotteslästerliche und so greuliche Greuel unter den Christen eingeschlichen sollen sein, und kann Niemand fassen noch durch sehen, denn die da sehen, daß der wahre Antichrist und widerwärtige Feind Gottes im Tempel Gottes, d. i. in der heil. Christenheit öffentlich sitzt, und der Teufel in ihm, durch ihn, und aus ihm Alles das redet, wirkt und thut, das wider Gottes Willen und Ehre strebt, uns zum Unglauben, Verführung, Abgötterei, Gotteslästerung und ewiger Verdammnis reißet; gleichwie Christus zur Rechten Gottes sitzt, und der Vater in ihm, durch ihn und aus ihm Alles redet und thut nach seinem göttlichen Willen zu seiner Ehre, was uns zum rechten Glauben, Erkenntnis, Gottesdienst, Gottes Lob und ewiger Seligkeit fördert.

Frägt man nun, was man thun könne (was von dem geforderten Interim mit gutem Gewissen angenommen werden könne) und wie man es übrigen (Stücke) halber, das man thun soll, möchte Vinderung finden, so ist das mein getreues Bedenken, daß die Vinderung fürnehmlich bei Gott, den man mit diesem Falle (der bereits geschehenen Einwilligung in das Interim) greulich erzürnt hat, durch Bekenntnis der Sünden gesucht werde. Denn für sich selbst über die erkannte Wahrheit dahin allen und alle die Greuel wieder willigen, die ganze Christenheit ärgern und so viel hunderttausend Unterthanen ohne ihr Wissen und Willen in die Gefahr, daß sie mit Gewalt in diese Greuel gezogen und damit bekehrt werden, dahin reißen und einwickeln, daß man weder von Gott noch Engeln noch Menschen, noch von den geschriebnen Rechten Gewalt hat noch haben kann, ist fürwahr ein solcher Fall, desgleichen in der Christenheit noch nie erhört ist worden. Darum man Gott billig zu Füßen fällt und Hilfe sucht, denn wo der nicht Vinderung schafft, ist bei dem Satan, er nach allen diesen Greueln hungert und dürstet, keine Vinderung zu offen noch zu suchen. Ich kann und will auch nichts raten noch

gerathen haben, dann auf den Fall, daß die reine Lehre bleibe, dann wenn die fällt, so wird Alles auch das Gute in Mißverstand, Aberglaube und Abgötterei gezogen. Bleibt aber die reine Lehre, so mag man sich mit Fasttagen und Feiertagen mit dem ganzen Haufen auf rechte Umrichtung der Gewissen vergleichen, item in den Kirchen psalliren, so viel man will, ohn daß man nicht eben die horas canonicas, daran man Kirchen nie verbunden gewesen, aufricht; item Beichten, Privatabsolution empfangen, hindangesezt die obgenannten Mißbräuch, davon die Gewissen müßten unterrichtet werden. Es wird auch die Privatabsolution verursachen, daß die Leut nicht so mit Haufen zum heiligen Sacrament gingen, sondern sich eintheilten, daß man schier täglich Communicanten haben und also zur Frühmesse ein ganzes Viertel wie zur Besper messen könne, und hebe ein Viertel desto eher an, damit sich unter dem Geiz die Communicanten möchten anzeigen und also absolvirt werden. In der Liede: Erhalt uns Herr &c. könnte geändert werden: und mehr der Teufels Lügen und Mord — nicht daß es unrecht oder ungöttlich sei, daß man sänge wie vor, sondern, daß der rechte Anstifter der Lüge so den Papst treibt, vornehmlich gemeint würde — so treffe es der Teufel und allen seinen Anhang und nicht allein den Papst und Kirche.

Nicht wieder aufgerichtet dürfen werden die Privatmessen der Communicanten, der Meßkanon, die Litanej, geweiht Salz, Wasser, Oel u. s. w., Fegfeuer samt Allem dem, das um des Fegfeuers willen geschleht, das vermeinte Dentopfer; auch nicht die neue Notel der Communion, so man vor der Communion soll verlesen.⁷²⁾ Es ist mir kein Zweifel, es wird solch Gedentopfer (die mildernde Dentung des Meßopfers im Interim) von allen Theilen, wiewohl nicht gleicher Urtwillen, verworfen und verdammt werden. Es werden auch ohne Zweifel alle diese Greuel durch gelehrte Leute nicht allein in Deutschland, sondern auch unter allen andern Nationen, dahin der gute Geruch des heiligen Evangelii gereicht hat, dermaßen aufgedeckt und widerlegt werden, daß es allen denseligen, so sie nach erkannter Wahrheit wieder annehmen zur unauslöschlichen Schand und Schmach wird gebeihen. Und da man jezund große Gefahr und Furcht vormendet, wird Alles nur zu ihrem untrüglichen Unheil gebeihen: man soll doch Gott mehr fürchten, als die Menschen.

Ueber das alles ist auch das erschredliche Urtheil Gottes, das schon angegangen, je länger je mehr zu fürchten, da er Sünd mit Sünde strafft und seine Feinde immer von einer Sünde in die andere zieht. Denn es ist nicht eine geringe Sünde, da man in das Concilium zu Trient bewilligt hat, ehe man gewußt, was es beschließen würde, da man keine Vermuthung hatte, daß es recht schließen würde, sondern

hon vor Augen war, daß es die Irrthum, so das Interim selbst tadelte, bestätigte. Darnach ist Kaiserliche Majestät das Interim allein heimgestellt, und sind die Unsern also ausgeschlossen und davon gestoßen, so daß doch Seiner Majestät Verufs, Amts und Verstands nicht ist. Ferner ist das Interim bewilligt, so doch das Gewissen derer, die es bewilligt haben, darwider schreiet, also daß sie es nicht vergeben können, welches nicht fern von der Sünde in den heiligen Geist ist, die ewiglich nicht ergehen wird, und ist nun zu besorgen, der Satan werde auf die Bewilligung bringen, keine Ausflucht lassen, sondern dahin treiben, daß man die Bewilligung mit dem Werk muß vollführen. Daraus wird folgen, daß man die Privatpersonen, so in reiner Belenntnis des Sohnes Gottes leben und diese Greuel nicht annehmen, wird müssen helfen verfolgen, erjagen, einziehen und den Feinden überantworten und also den Sohn Gottes in seinen Gliedern verfolgen, mit Füßen treten und helfen mordeten. Damit man dann den Fluch über sich ziehen wird. Dann ein frommer Prediger wird bei Aufrihtung solcher Greuel können leben. Dann schweigt er dazu, so ist er des Teufels, predigt er darüber, so ist zu besorgen, es gebe Aufruhr, welche beide nicht sind zu tragen.

Darum bedenke man fleißig, was zu thun sei, und lehre wieder, er wiederkehren kann, ehe der Zorn Gottes endlich angeht, dann die Zeit ist an den Baum gelegt. Der Baum, der nicht gute Früchte trägt, wird abgehauen werden, das wird man durch schreckliche Exempel erfahren. Will man nun recht thun und bei der Wahrheit bleiben, darf man nicht allein auf Kaiserliche Majestät sehen, dem man billig alle Unterthänigkeit, die nicht wider Gott ist, leisten soll. Dann Seine Majestät ist wahrlich nicht, die diese Sache treibt, sondern kommt unzulässig in die Sache, die ihm zu hoch ist. Der Fürst dieser Welt ist sein Antichrist mit allen ihren Gliedern treiben diese Sache und einens aufs Aergste. Ist derhalben keine Vinderung durch Heuchelei ihm zu hoffen noch zu suchen. Wie Gott im Buche Hiob (40, 27) selbst zeugt und spricht: Wer Hand anlegt, der soll wissen, daß es ein Treib sei, den er (ohne Gottes Hülfe) nicht ausführen werde. Darum soll man ihm stracks durch Gottes Geist mit Gottes Wort begegnen und unter die Augen gehn, seine Lügen, Abgötterei und Lästerung aufdecken, legen und zu Schanden machen. Und wo ja die Stände des Reichs, die mit dem Interim beschwert sind, weder sämmtlich noch sonderlich unwillen oder zu thun nicht getrauten, daß sie doch nicht hinderten, sondern förderten, daß es etliche Gelehrte, die es thun könnten und gerne täten, durch den Druck in die Welt brächten, damit der Feind zu Schanden und die Wahrheit zu Ehren würde. Denn es ist nichts in

der Welt, das dem Teufel unleiblicher und unüberwindlicher ist, die öffentliche Lehre, Bekenntnis und Bezeugung der reinen göttlichen Wahrheit, wiewohl die Vernunft solches nicht glaubt noch sein wahrnimmt. Ist auch kein Zweifel Kaiserliche Majestät würde sich gelinder und ganz väterlich, wann sie rechten Bericht empfang, finden lassen.

Ohne Zweifel war Osiander selbst sehr bereit dazu mit seiner Belästigung des Interim im Druck vor das Publicum zu treten, wurde aber in Nürnberg daran verhindert. Dennoch erschien das geschilderte Bedenken noch demselben Jahre ohne Angabe des Druckortes; es soll in Magdeburg welches in der nächsten Zeit „unsres Herrgotts Kriegsangel“ war sollte, gedruckt sein. Und dies muß damals sogleich geschehen sein, denn am 21. September schickte bereits Melancthon eine Schrift Osianders, wiewohl keine andre sein kann, zugleich mit Amsdorfs Schrift auf das Interim und liebliche Interim an einen Freund. Einen Blick auf die Lage der Dinge in Nürnberg, nachdem der Rath, wie erzählt, am 31. August im Anfang einer Einführung des Interim decretirt hatte, eröffnet ein am 1. October 1548 geschriebener Brief Osianders an Justus Jonas: „Wie uns Predigern zu Muthe ist, wirst Du wohl wissen: da wir sind alle einer Meinung. Von den Mitgliedern des Rathes ist es schwer zu sagen. Sie haben versprochen, das Buch anzunehmen und haben das offen erklärt, zuerst vor den Dreihundert (den Genannten des Rathes), dann vor uns. Ob aber unter Bedingungen, ich noch ungewiß; denn sie haben Anfangs keiner Bedingungen erwähnt dann ging das Gerücht, sie hätten es dem Buchstaben nach angenommen ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Jetzt wollen sie den Glau verbreiten, es sei nur unter Bedingungen angenommen, doch unter welchen wird nicht deutlich gesagt. Noch ist nichts geändert, aber decretirt, Feste, Fasten und Privatabsolution herzustellen seien, und zwar sollte dem Michaelisfeste der Anfang gemacht werden; dies war aber dem Volk nicht bekannt geworden. Daher geschah es lächerlicher Weise, während die ganze Stadt feierte und wir predigten, die Land mit ihren Holz- und Gemüßewagen in die Stadt fuhren, was das Volk als gutes Omen galt, es werde verachtet werden, was auch einrichte. Es fehlt jedoch nicht an solchen, von denen man wenigstens denken sollte, die das Buch in Schutz nehmen, ja billigen“.

Da in den benachbarten Markgräflich Brandenburgischen Landen dieselbe Zeit besonders auf Betrieb Markgraf Albrechts (Alb.) Culmbach und Baireuth ebenfalls ein modificirtes Interim angenommen wurde ⁷⁴⁾ trotz des Widerstrebens der Theologen sowohl des Baireuthischen Oberlandes, als des Anspachischen Unterlandes (unter Georg Friedrich) und die hier beschlossene Kirchenordnung vom 31. October auch

mitgetheilt wurde (am 2. November), so richtete man sich hier falls danach und ging so in einigen Punkten, namentlich was Messordnung betrifft, zu weiterer Annäherung an das Interim so wurde die Elevation hergestellt, doch sollte dazu nicht geklingelt en. Man empfahl diese Kirchenordnung auch andern Städten, die um Rath nach Nürnberg gewandt hatten. Immer vernied man freilich die Hauptansätze des Augsburger Interims, wie die ohne Communicanten, sie solle nur gehalten werden, wenn auch einer oder zwei sich melden.⁷⁵⁾ Allein Osiander glaubte nun nicht an sich halten zu dürfen; er erwartete,⁷⁶⁾ daß nach dem bisherigen Verfahren des Raths binnen kurzem die ganze Papisterei nachher werde, sonderlich diemeil sie (die Nürnberger Herrn) auch vor Aus- des Interim an kais. Maj. diese Worte geschrieben: sie seien nie ns gewesen, etwas zu weigern, das zu Friede und Einigkeit dienet, in Religions- noch in andern Sachen. Auch sei den Geistlichen angemuthet en, nicht nur wider des Raths Verfahren nichts zu reden, sondern dasselbe vor dem Volke zu billigen und zu vertheidigen. Osiander sein Schwiegersohn Hieronymus Besold supplicirten jetzt beim er möge sie, weil sie Gewissens halber das Interim nicht annehmen en, ihrer Prädicatorat erlassen — das heißt wohl, zunächst sie vom en dispensiren. Bald darauf aber kündigten sie ihre Dienste gar auf. Rath nahm dies an, ließ ihnen aber dabei sagen, wie man sich solchen Urlaubnehmens nicht versehen, dann⁷⁷⁾ man sie nicht begehret, ihr Gewissen zu beschweren, sie möchten sich demnach wohl bedenken. d lenkte wirklich ein, und die Prädicatorat in Spital wurde ihm wieder en, Osiander aber verließ den 22. November ohne Erlaubnis und n des Raths die Stadt, seinem Witbe den Bescheid hinterlassend, r in seinen Geschäften auf drei Tage verreisen müsse; wenn er in Zeit nicht zurückkäme, möchte sich sein Ausbleiben wohl länger hnen. Seine Meinung wäre nicht, das Bürgerrecht aufzugeben, er nur zusehen, bis das Wetter vorüber gegangen. Melancthon beurtheilt Verfahren, soweit es die Niederlegung seines Amtes betrifft, wohl wesentlich richtig, wenn er schreibt:⁷⁸⁾ Osiander weiche nicht wegen euerlicher vorgenommenen Aenderungen, sondern weil er voraussehe, schwieriger Streit über die Messe nachfolgen werde — d. h. er sieht, en bisherigen Concessionen andre und wichtigere werden folgen müssen. iber Osiander Nürnberg so plötzlich und unerwartet verließ, dazu haben ngs Besorgnisse um seine persönliche Sicherheit mitgewirkt. „Man rnach erfahren, daß er ein Tractätlein wider das Interim geschrieben ohne Wissen des Raths zu Magdeburg drucken lassen“, bemerkt er, der auch an die bereits erwähnte Auffindung von Briefen

Ostianbers bei Brenz erinnert. Je mehr der Rath Miene machte, seine seits dem Willen des Kaisers Folge zu geben, desto mehr konnte Ostianber unsicher fühlen, und namentlich von dem wider Wissen des Rath geschehenen Druck jener Schrift konnte er wohl erwarten, daß wenn die Sache bekannt werde, der Rath ihn werde fallen lassen und vielleicht der Zorne des Kaisers preisgeben. Im Allgemeinen spricht er wenig von dieser Befürchtung auch in dem schon benutzten Briefe an Albrecht (2. December 1548 aus Breslau) aus, wo er sagt, er habe den Rath bergern im Namen Gottes das Predigtamt aufgesagt, „ehe dann sein Vornehmen (die weitere Einführung des Interim) ins Werk gebracht, anhängender Bitte, dieweil alle Prädicanten, so das Interim nicht annehmen, grausamer Verfolgung, Gefängniß mit Raubung ihrer Güter wärtig sein müßten, mir zu vergönnen, mein und der Meinen Eignes zu bedenken. Welches ich ohne alle Beschwerde von einem E. M. Rath erlangt habe, und also dieser Zeit von allen Kirchendiensten ledig sein. Wenn er sich wirklich ganz so gegen den Rath erklärt hat, so ist die Absicht Nürnberg zu verlassen dem Rathe nicht unbekannt gewesen, nur die Ausführung so erfolgt, daß er auf die Vorstellungen des Rath nicht mehr eingegangen und nicht erst einen förmlichen Urlaub vom Rath abgewartet hat. Sein persönliches schroffes Verhalten hat ohne Zweifel dazu beigetragen, daß er sich persönlich für bedroht halten konnte. Und doch auch unter seinem Namen ein populäres Lied, dergleichen damals viele den Schmerz, die Trauer und den leidenschaftlichen Haß der Protestanten gegen das Interim, das den Schalk hinter ihm hat, sprachen. Da heißt es: ⁷⁹⁾

Das Interim
ich nicht anmim
und sollt die Welt zerbrechen,
drei Schelmen Mann
es gemacht han,
das wird Gott an ihnen rächen
wol hie und dort,
weil sie groß Mord
in Deutschland wollen stiften,
viel Herzen rein
der heiligen Gemein
mit falscher Lehr vergiften.

Nachdem er dann jedem der drei Schelmen (Pfug, Gelding, Igel, „dem feisten Bauch“) etwas angehängt, fährt er fort:

Der Papst der ist
der Antichrist,

ist wahr und nicht erlogen,
er hat uns lang
mit hartem Zwang
um unser Geld betrogen,
die Wissen gar
in große Gefahr
mit Menschenlehr gesetzt,
die Seel dazu
in groß Unruh
durch Menschentand gesetzt.
Nun seht euch für,
ist vor der Thür
das Papthum ungeheure,
wer das annimmt
bald der hinschwimmt
ins Schwefels Pfuhl und Feure,
da leidet er Qual
ohn alle Zahl
ohn End und alle Maße,
o Herre Gott
in solche Noth
uns nimmer kommen lasse.

Osiander also verließ nun Ende November die Stadt, in welcher er so große und bedeutende reformatorische Thätigkeit entfaltet hatte. verhängnisvoller Wendepunkt in seinem Leben trat damit ein. Der reformator, dessen bisheriges Leben und Wirken trotz so mancher Reibung seinen evangelischen Mitarbeitern in Kirche und Rathhaus doch ganz wiegend getragen ward von dem mächtigen Strom der gemeinsamen religiösen Ueberzeugung, und seinerseits wiederum mächtig einwirkte die Leitung dieses Stromes in dem jungen Kirchenwesen, der trotz hartnäckigen Eigenart doch populäre und einflußreiche reformatorische Persönlichkeit tritt zurück — der tiefsinnige Theologe tritt deutlicher hervor, aber eigensinniger, eigensinniger Streittheologe. Aber das ist nicht bloß die Signatur Mannes, es ist und wird immermehr die Signatur der Zeit, deren Wirbel wir nun überschreiten. Auch andre Nürnbergerische Theologen, damals um des Interims willen dem Nürnberger Gebiet den Rücken gekehrt. So schon ein Jahr vor ihm Johann Funk, Pastor in Böhrrdt vor Nürnberg, so auch Matth. Vogel, Pastor in dem b. Städtlein Lauf, der 1548 eben Diaconus bei St. Jacob gewesen war, als das Interim ihn veranlaßte, Nürnberg zu verlassen; Männer, deren fernere Geschichte sich eng mit dem Osiander's ver-

knüpfen sollten. Seit Dietrich aber, so manchmal bisher in Reibung mit Osiander, und doch wieder in den Hauptpunkten sein Kampfgewand und namentlich zuletzt einig mit ihm im Zorne gegen das Interim, hier in Nürnberg, aber von Krankheit gebrochen und von der Wendung der Dinge gebeugt, bis er am 25. (nach Hirsch: 26.) März 1549 seiner Krankheit erlag.

Fünftes Buch. ¹⁾

Erstes Kapitel.

Osianders Eintritt in Königsberg.

Von Breslau aus, wo Osiander bei dem evangelisch gesinnten Rathsrath Hans Mornburger Aufnahme gefunden, wandten sich seine Augen natürlich nach Preußen, auf Herzog Albrecht, „den löblichen altchristlichen hochberühmten Fürsten, der sich bisher vieler betrübten und bedrängten Christen, ja Gottes und seiner Ehre vor Andern angenommen, lesiae und derselben ministris domicilia und Unterhaltung reichlich mittheilt.“ ²⁾ Und Osiander hatte ja ganz besonders Ursache, auf Hülfe von seiner Seite zu hoffen. Es ist schon berührt, wie früh sich ein geistliches Band zwischen Beiden geknüpft hatte. Als Albrecht, damals noch Hochmeister, im Frühjahr 1522 sich nach Deutschland begab, um für seine verelpte Lage Hülfe beim deutschen Reiche und an den Nürnberger Reichstagen von 1523 und 1524 zu suchen, hatten Osianders Predigten einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht, und es hatte ein persönlicher Verkehr zwischen ihnen stattgefunden, der nicht nur für den persönlichen Anschluß rechts an evangelische Ueberzeugungen von entscheidendem Einfluß war, sondern auch die durch Luther bestärkten Entschlüsse desselben in Betreff der Umwandlung der Ordensherrschaft in ein Herzogthum sicherlich vorantreiben half. Lernte er doch durch Osiander das Papstthum im Lichte des Christenthums ansehen. Als ihm 1544 Osiander seine Vermuthungen von den letzten Zeiten dedicirte, konnte er sagen, Albrecht werde von dem Vieles erkennen, was sie vor 20 Jahren miteinander verhandelt. Seit dem ersten Verkehr mit Osiander hatte Albrecht ihm als seinem geistlichen Vater ein dankbares Andenken bewahrt, als dem er nächst Gott es verdankte, daß er zu göttlicher rechter und wahrer Erkenntnis gekommen, „welche that wir so hoch achten, daß sie nicht auszusprechen, viel weniger mit uns zu vergleichen ist.“

Mehrfach hatten seitdem, wie wir gesehen haben (f. o. S. 83. 208. 27. 246 ff. 260 ff.), Berührungen herzlicher und freundlicher Art zwischen Albrecht und dem Nürnberger Prediger stattgefunden. Ich weiß nicht, ob es eine bloße Form ist, wenn Osiander in den wenigen uns erhaltenen Briefen die er von Nürnberg aus an Albrecht schrieb, seit 1536 sich meist als „E. F. O. unterthäniger und williger Caplan“ unterzeichnet, oder ob er daraus etwa auf ein vom Herzog ihm verliehenes Gnadengehalt schließen dürfte. Directe Beziehungen darauf finden sich nicht.³⁾ Immerhin aber das bisherige Verhältniß Osianders zum Herzog ein solches, bei dem mit guter Zuversicht in seiner gegenwärtigen Bedrängnis seine Hoffnungen auf ihn richten konnte, und die Folgezeit zeigt, daß er sich nicht irren.

Am 2. December 1548 wandte sich Osiander brieflich an den Herzog, stellte ihm vor, wie ihn das Interim genöthigt habe, Nürnberg zu verlassen (f. o.), und wie er vom Rath seiner Kirchendienste auf seine Bitte entbunden worden. „Wo es nun der Wille des allmächtigen Vaters ist, daß ich meinem Sohne Jesu Christo unserm lieben Herrn und seiner Gemeinde unter E. F. O. Herrschaft mit dem Wort auf dem Predigtstuhl oder mit Lesen bei der Schule in hebräischer, griechischer oder lateinischer Sprache, oder in beiden Wegen, auch mit Schreiben, dienen sollt, und zu berufen würde, wäre ich für meine Person, von wegen E. F. O. gnädigen Willens, mir vielfältig erzeigt, wohl gesinnt und geneigt, diesen Beruf anzunehmen und die Gaben, so mir Gott verliehen, männiglich mitzutheilen. Zuvor da (wenn) mir E. F. O. auch hülfflich und freundlich sein würde, mein Weib^{3b)} und Kinder, so noch zu Nürnberg sein, auf solchen weiten Weg bis in Preußen füglich zu bringen. Denn ich wegen allerlei Gefahr mich von Nürnberg hinweggethan, und das Eigenthum meiner Güter, meine Librey verwahret hab, damit sie nicht von den kaiserlichen Hispaniern ausgebeten und angefallen werde. Denn das pflegt sich zu unterstehen, wo Jemand wider das Interim schreibt oder redet, demselben zu entfliehen, sich von seinem gewohnten Ort hinweg zu thun. Ob meines Zugs nicht sein werde, allhie in die Länge zu verharren, so ich Willens, sobald ich Winters halben kann, mich persönlich zu E. F. O. aufs Erste zu verfügen.“ Zwar eröffnete sich um diese Zeit für Osiander eine zweifache andere Aussicht. Einmal war in Breslau selbst nach dem Tode durch den Tod von Johann Heß (6. Jan. 1547) erledigte Stelle in der Magdalenenkirche vacant, und es wurde daran gedacht, Osiander hierzu zu halten, und Johann brückte Melanchthon am 3. December Osiander auf Wunsch aus, er möchte nach Wittenberg an des eben gestorbenen Erasmus Stelle, oder nach Leipzig, wo ebenfalls eine theologische Kraft gesucht werden kommen. Bei der unsichern Lage der kirchlichen Verhältnisse in Deutschland während der Interimshandeln, die er selbst berührt, hat aber wohl Melan-

1. ... nämlich daran gedacht, daß der um des Interim willen aus Nürnberg weggegangene Osiander eine Aufforderung Folge geben werde; auch was die Breslauer Stelle betrifft, muß man sich zweifeln, ob er ernstlich den Wunsch gehegt hat, sie zu erlangen. Er selbst würde sogleich Pastor an Hesse's Stelle geworden sein, wenn nicht die große Unsicherheit der Dinge dem Rathe die Hände gefesselt hätte; Manche hofften, es werde dennoch geschehen, wenn er nur wolle, ja sie würden zurückrufen, so bald es gehe; und das alles, setzt Osiander hinzu, „ohne ich mich darum beworben, ja ohne meinen Wunsch.“ Das Hindernis ohne Zweifel in Osianders offener Feindseligkeit gegen das Interim; in der That hatte Osiander seinen Sinn auch schon auf Preußen und, wie Brief an Besold zeigt, namentlich auf ein akademisches Lehramt gestellt; er hoffte auch seinen Schwiegersohn Besold nachzuziehen.⁴⁾ Der Herzog ordnet bereits unter dem 4. Januar 1549 aus Neidenburg, bedankt sich in dem, daß Osiander ihm seine Dienste angeboten, und sagt: „wir werden wohl leiden, daß Ihr euch mit dem Fürderlichsten und nach Geheiß zu uns begeben thätet, hoffend, euch mit denen Gnaden zu erscheinen, daß Ihr eine ehrliche Stelle sowohl in Kirchen als Schulen zu Gottes und Erweiterung desselben alleinseligmachenden Worte bekommen. Was Ihr auch unterwegs verzehren würdet, sollt euch allhier wiederlegt werden.“ Osiander folgte dieser Aufforderung, oder begab sich lieber, ohne eine Antwort des Herzogs abzuwarten, auf den Weg. Er machte seine Abreise, da sich eine erwünschte Begleitung fand, schon am 27. Januar in Königsberg an.⁵⁾ Er erhielt zunächst die Pfarrstelle an der alten Kirche, welche bisher Magister Johann Funk eine kurze Versehen hatte, jener Landsmann Osianders, welcher ebenfalls wegen des Interim aus Nürnberg hatte weichen müssen. Er ist, so berichtet Dietrich an den Herzog bereits 1547 (Dienstag nach Witte 15. Mai), meinen Herrn gleich stumpf ab entlassen worden, jedoch keiner anderen Sache halber, als weil er ohne ihr Vorwissen sich aus dem Lande gemacht und eine Zeit lang der Spanier wegen, von denen er sich getrennt, von seiner Pfarre weggezogen ist. Seit Dietrich nennt ihn einen jungen berebten Mann, „und ob mir gleich das mißfällt, daß mich, er sei zu frei und zu heiß vor der Stirne, so hoffe ich doch, daß er und Kreuz, die beim Predigtamte sich allwege finden, werden solchen Rathsel sein wenden.“ Merkwürdig, daß die beiden Männer, welche nachher die entschiedensten Parteigenossen wurden, anfangs in einem Verhältnisse standen, welches leicht Zwiespalt zwischen sie bringen konnte. Osiander stets betrachtete die Stellung des jüngeren Mannes, der sich vor ihm der Herzog festgesetzt zu haben schien, entschieden mit mißgünstigen Augen.

„Funt,“ so erzählt Osiander dem Besold. man ist nun worden, die Anbigten in der altstädtischen Kirche zu versehen, bis sich ein Pastor fände. — so albern, daß er sich schon als gemachten Pastor und die Pfarrwohnung bezog.“ Funt mußte nun weichen, und Osiander erhielt die Stelle definitiv, mußte sich aber, um Funt nicht zu sehr drängen, etwas gebulden, bevor er sich in der Pfarrwohnung, einem quemen aus Backsteinen gebauten Hause („denn Steine haben sie hier nicht einrichten und seine Bibliothek aufstellen konnte. Osiander sah es nicht ge daß Funt nun Aussicht hatte, Hofprediger zu werden, was in der U bald darauf geschah. Er wünscht, daß man ihn Loswerden könne, und mei wenn Besold, den er gern nachgezogen hätte, da wäre, könnte der es werden. Mit seiner eignen Lage zeigt sich Osiander sehr zufrieden. Auf Befehl Herzogs hatte der Magistrat mit Osiander unterhandelt und ihm ein hohe Gehalt, nämlich außer Wohnung, Holz z. 200 Goldgulden bewilligt, w rend die Stelle bisher nur 140 fl. getragen; dazu hatte der Fürst 100 Goldgulden gelegt für die theologische Lectur von zwei Stunden der Woche. „So daß ich auf eine reichlichere Besoldung hoffe, als ich euch hatte, wenn man nämlich von letzterer Lösung und Umgeß, was hier nicht zu zahlen habe, abzieht. Dazu die Wohlfeilheit, so daß geradezu gewinne. Alles ist wohlfeil, außer dem sehr theuern Wein. ist recht gut, nur, wie ich höre, nicht in den Hundstagen; doch in zu helfen durch Zufuhr von Außen. Das Danziger Bier gilt für den der Biere, bei dem alle andern zu Lehen gehn, und das Fuhrlohn ist ligger, als irgendwo anders. Für einen Wagen (16 Pfg.) kauft man so viel Brod, als bei euch bei nur geringer Theurung für 36 Pfen. Denn der Groschen, der bei euch 8 Pfennig gilt, hat hier 18 Heller (obal und für einen Heller bekommt man hier so viel Brod, als bei euch 1 Pfennigsemmel enthält. Rind-, Kalb- und Schweinefleisch sind vortren werden aber sehr schlecht gekocht. Die Brühen sind alle zu salzig, das bratene wird zum dritten Theil Kohle, weil sie zu gutes Holz und zu lässige Köchinnen haben. Ungeheuer ist die Menge, Mannigfaltigkeit Wohlfeilheit der Fische, auch des Wildprets und der Vögel, besonders Winter. Milch, Butter und Käse sind nicht theuer.“

Osiander und Funt, deren Schicksale die folgenden Jahre eigenthüm mit einander verknüpfen sollten, waren so auf einen von ihrer alten Stadt sehr verschiedenen Boden verpflanzt. Dem eifrigen Bestreben Herzogs Albrecht war es endlich gelungen, seinen Lieblingsplan zur berung der evangelischen Erkenntnis und der geistigen Bildung über in seinem Lande, die Errichtung der Universität 7) durchzusetzen. In niederern Schule, dem sogenannten Partikular, womit er begonnen, unter dem beständigen Rectorat des berühmten Humanisten Sabu

lich eine Universität geworden, wenn sie auch der von den Anschauungen Zeit erforderten Bestätigung ihrer Privilegien durch Papst und Kaiser entbehrte. Es war ebenfalls eine Abweichung vom Herkömmlichen, die sich aus der Umwandlung einer Schule in eine Universität erklärt,

Sabinus in den ersten Jahren ständiger Rector blieb. Trotz der Mierigkeit, die geeigneten Lehrkräfte zu erhalten, und trotz den bei aller Ermilligkeit des Herzogs doch beschränkten Mitteln schien die junge Universität, neben welcher ein Pädagogium als Vorbereitungsanstalt fortbestand, zu einer gewissen Blüthe zu kommen. Indessen fehlte es bald nicht allerlei der Weiterentwicklung ungünstigen Reibungen, welche mit dazu rugen, daß Sabinus im August 1547 sein Rectorat niederlegte, dessen Verbesetzung nun in üblicher Weise durch Wahl des Senats stattfinden e. An seine Stelle wurde zunächst, da von der theologischen Fakultät ersangen werden sollte, Friedrich Staphylus gewählt, der wenigstens Junk's Behauptung vornehmlich dazu beigetragen hatte, den Sabinus seiner exceptionellen Stellung zu verdrängen. Staphylus, Sohn des elen Stapellage zu Osnabrück und einer gebornen Danzigerin, kam dem Tode seiner Aeltern durch seine mütterlichen Verwandten nach Danzig, nach Litthauen, besuchte die Universität Krakau, machte mit dem nachigen Bischof von Lübeck, Johann Holtfilters eine Reise nach Italien, studirte je Zeit in Padua und kam 1536 nach Wittenberg, wo er an Melanchthons saß und 1541 Magister wurde.⁸⁾ Schon mehrfach war daran get worden, Staphylus, der auch durch seine Kenntniß der litthauischen und ischen Sprache sich für Königsberg eignete, dahin zu ziehen. Zur wirk- n Berufung aber kam es erst, als die (damals noch einzige) theologische iessur an der eben eingeweihten Universität durch den Tod des Stanis- Nagelanus (15. Mai 1545) erlebigt ward. Melanchthon empfahl ihn gottesfürchtig und wohlgelehrt. Staphylus aber, der bis dahin ein öffent- s Amt nicht gehabt zu haben scheint, sondern als Hofmeister eines en Grafen und Anderer lebte, war nur schwer zu bewegen, dem Rufe olgen, hielt sich zu solcher hohen Section in Theologia noch zu schwach.) längern Verhandlungen, bei welchen die Wahl des Herzogs zwischen und dem Schotten Alesius zu Leipzig schwankte, kam Staphylus wirklich i 1546), auch von Bugenhagen dem Herzog als „ein lauterer und auf- iger Mann, ein Liebhaber der Wahrheit, den wir in Wahrheit lieben,“ ohlen. Vorläufig hatte er sich nur auf ein Jahr verbindlich gemacht.

Staphylus nicht ohne Besorgniß nach Preußen ging, zeigt der Umstand, er folgende Bestimmung in seine Bestallung aufzunehmen verlangte, je überhaupt für sein späteres Verhalten bedeutsam ist: „Ob auch ele, daß durch göttliche Verhängniß in unserm Lande Irthümer in gionsachen sich zutrügen, die wider die heilige Schrift und primitivae

apostolicae et catholicae ecclesiae consensum sein würden, und wir (der Herzog) dieselbigen aus Ueberhebung (da Gott für sei) nicht allein für achtgeben, sondern auch über bemeldetes Staphyli christliche treue Barmherzigkeit und unvorleglichen Bescheid für unsre Person selbst annehmen und vermehren göttlicher Gnade, so viel an uns, nicht abschaffen und denselbigen unter besten Vermögens nicht steuern würden, auf den Fall soll Staphylus unserm Dienste unverpflichtet sein.“ Aehnliches hat Bugenhagen im Antworte, wenn er in seinem Briefe an den Herzog diesen beschwört, dem Staphylus ein Patron und Vertheidiger zu sein, wenn ihm etwas widerfahre, wie das Andern widerfahren sein solle. Beides dürfte veranlaßt sein durch die Irrthümer, welche der mit seiner Stellung in Königsberg wenig zufriedene Melchior Jfunder nach Wittenberg gelangen ließ, und welche den Holländer (Gnapheus⁹⁾) betrafen. Dieser, früher Rector des Elbinger Gymnasiums, dann seit 1541 in des Herzogs Diensten, nachher Rector des Pädagogiums, der aber zugleich auch Vorlesungen an der Universität hielt, gerieth in Verdacht wiedertäuferischer Gesinnung und namentlich in Reibung mit Melchior Jfunder, der ihn als Sacramentirer und Schwärmer verurtheilte. Nach des Gnapheus Erzählung hatte ihn Paul Speratus von diesem Verdacht freigesprochen, und der Herzog war ihm günstig geblieben und hatte ihn selbst Patenstelle bei seinem jüngsten Sohne angenommen. Jfunder schwerte sich bei Melanchthon über ihn als über einen geschwätzigen Unwissenden, von dem er zu leiden habe; daher Melanchthons wahrscheinlich gerechtes Urtheil über ihn, gegen welches der Herzog selbst den Gnapheus in einem Briefe an Melanchthon vom 14. Februar 1545¹⁰⁾ rechtfertigt. Reibungen durch die Universitätsverhältnisse kamen hinzu, und auch die feierliche Reinigung des Gnapheus von dem Verdacht der Sacramentschwärmerei konnte ein gutes Vernehmen nicht herstellen. Nach Kapagelans Tode versah Gnapheus über ein Jahr lang die theologische Lectur nicht ohne Beifall. Wir vermuthen wohl richtig, daß Staphylus mit jener Reibung in der Bestallung auf diese Sache zielte, von vornherein in Wittenberg vom Herzog begünstigten auch von Kapagelanus vertheidigten Gnapheus mit ungünstigen Augen ansah, und sich den Rücken decken wollte.

Staphylus machte beim Herzog einen günstigen Eindruck. Dieser suchte selbst seine Vorlesungen und schrieb erfreut an Melanchthon, daß auch den Studirenden gefalle.¹¹⁾ Sogleich aber gerieth er nun in den bekannten Streit mit Gnapheus, den wir hier nicht verfolgen wollen. Er endete mit der durch Brixmann ausgesprochenen Excommunication des Gnapheus am 9. Juni 1547. Staphylus war allerdings gereizt darüber, daß die Disputation des Gnapheus, welche den Streit zum Ausbruch brachte, sich deutlich gegen ein Dictat des Staphylus wendete, welchem Gnapheus gern die theologischen Vorlesungen überließ. Aber Staphylus zeigte

uch die größte Feindseligkeit und ließ nicht nach, bis er es zu jenem Schritt, dessen Uebereiltheit man bald fühlte, gebracht hatte; ohne seine Machinationen hätte man sich bei einer Erklärung beruhigt, welche Gnapheus vor Brismann und Paul Speratus abgab. Aber auch Sabinus vermochte ihn nicht zu rufen. Durch seine Mittheilungen an Melanchthon von diesem Streit gewann man in Wittenberg doch eine etwas andere Ansicht von Staphylus. Melanchthon, der wie Camerarius sich günstig für Gnapheus erklärte, sprach aus, daß er dem Staphylus keinen so jähzornigen Charakter zugetraut habe; er wolle ihn zur Ruhe vermehren (20. Jan. 47). Auch Bugenhagen ermahnte Funk, als dieser sich auf den Weg nach Preußen machte, sich in diese Streitigkeit nicht zu mengen. Indessen blieb Staphylus mit Wittenberg in freundlichen Beziehungen, und Melanchthon lobte seine disputationes insbesondere namentlich seine Erklärung der Stelle: Auf diesen Felsen will ich bauen eine Gemeinde, was auf des Staphyli Schrift vom Interim zu gehen scheint, die freilich Funken weniger gefallen mußte, als dem vermittelnden Melanchthon. ¹²⁾

Kurz nachdem Gnapheus beseitigt war und mit Weib und Kind von Wittenberg ziehen mußte, trat nun die erwähnte Veränderung in der Universität ein, derzufolge der Senat zum ersten Male einen Rector zu wählen hatte und, da nach der Bestimmung mit der theologischen Fakultät zu bestimmen war, Staphylus wählen mußte (10. August 1547), welcher damals noch der einzige Professor der Theologie war. Ob er dieser Stellung gewachsen war, läßt sich trotz der frühern entschiednen Empfehlung durch die Wittenberger, bei denen er doch noch keine Gelegenheit gehabt hatte sich zu bewähren, wohl bezweifeln. Ist auch der Versicherung seines jüngeren Gegners Funk kein großes Gewicht beizulegen, daß er in des Staphylus Vorlesungen viel zierlicher Worte, aber keine Sentenz, welche Lehre nützlich gewesen wäre, gefunden habe, so erhält sie doch eine Bestätigung durch die Erzählung Chemnitzens ¹³⁾, daß er, nachdem er Staphylus gegen zwei Jahr gehört hatte, nichts Gewisses und Sicheres von ihm genommen hätte. Funk erzählt auch ein Geschichtchen, wie Osiander den Staphylus einmal über einem auffallenden griechischen Schnitzer ertappte; und doch hatte St. früher eine Rede des Demosthenes herausgegeben und war von Melanchthon, allerdings mit Hinweisung auf eine schon vorhandne Uebersetzung des ganzen Demosthenes, aufgefordert worden, die bestehende Rede mit verbesserter lateinischer Uebersetzung herauszugeben. ¹⁴⁾ Je falls verräth Staphylus bei aller Hartnäckigkeit und Streitsucht eine gewisse Unsicherheit und Unselbstständigkeit, und diese ist, welche ihn nachher Osianderischen Streite treibt, sich zunächst an die Wittenberger zu halten und dann allmählig dem katholischen Autoritätsprincip sich zu nähern. Ist er, im Herzen bereits katholisch, sich nur gut evangelisch gestellt habe,

ist eine übertriebene Insinuation Junks. Auffallen kann allerdings in dieser Beziehung der Nachdruck, den er in den oben mitgetheilten Vorrede seiner Bestallung auf den Consensus der alten apostolischen und katholischen Kirche legte, allein von diesem war man ja auch sonst evangelischer Seite keineswegs gewillt, sich ausschließen zu lassen. — Immerhin stand Staphylus, bevor Osiander nach Königsberg kam, in bedeutendem Ansehen und übte großen Einfluß. Junk wirft ihm vor, er habe ein Edikt zuwege gebracht, daß man seine Vorlesungen hören mußte; dies erklärt sich aber einfach daraus, daß es allgemeine Vorschrift für die Studirenden war, auch für die Nichttheologen, theologische Vorlesungen zu hören (was sogar die andern Professoren bringend empfohlen wurde), und daß Sabinus zu Anfang 1547 sich veranlaßt sah, die bestehenden Bestimmungen über den Besuch der heiligen Vorlesungen und der Predigten wiederholt einzuschärfen. Staphylus war ja damals noch der einzige Professor der Theologie, wiewohl bereits Anstalten getroffen wurden, die theologischen Lehrkräfte zu vermehren. So verstand sich im Sommer 1547 Dr. Peter Hegemon (Heggen), der von Albrecht unterstützt in Wittenberg studirt und den theologischen Doctorgrad erlangt hatte, dann 1546 Pfarrer am Dom zu Königsberg geworden war, dazu, wöchentlich einige Stunden zu lesen. Man dachte aber auch auf die Gründung einer zweiten theologischen Professur aus, wiewenig fehlte, so hätte man damals sogar die erste theologische Lehrstube des evangelischen Deutschlands gewonnen, als der unglückliche Ausgang des schmalkaldischen Kriegs die Universität Wittenberg mit dem Untergang drohte, und Philipp Melancthon flüchten mußte. Der Herzog Albrecht holte ihn ein, freilich thaten dasselbe auch andre Fürsten, wie der Kurfürst von Brandenburg und Herzog Christoph von Württemberg. Doch die Verhältnisse wendeten sich bald so, daß die Universität Wittenberg und Melancthon für dieselbe erhalten wurden¹⁵⁾. In Königsberg wurde Melchior Jander, gebürtig aus Schweidnitz in Schlesien und einst von Camerarius dem Herzog empfohlen, der bisher nur der philosophischen Fakultät angehört, zur theologischen herangezogen (Sommer 1548), ging deshalb nach Wittenberg und erlangte daselbst noch in diesem Jahre den theologischen Doctorgrad auf Kosten des Herzogs¹⁶⁾. Eine wirkliche Vermehrung der theologischen Lehrkräfte war aber damit für den Augenblick nicht erzielt, da Staphylus eben im Herbst 1548 aufgehört hatte zu lesen und daran dachte, Königsberg zu verlassen, für welches er sich ja noch nicht dauernd gebunden hatte. Mag hierzu die Berufung Osianders, von welcher er Beeinträchtigung für sich fürchtete, und die Feindschaft gegen Sabinus beigetragen haben, so geht doch aus einem spätern Briefe des Herzogs an Staphylus so viel hervor, daß der Herzog sich bemühte, ihn zu halten, und daß Staphylus nicht nur vorläufig in Königsberg blieb, sondern sich auch ganz

gte, sich bleibend fesseln zu lassen. Er willigte vorläufig ein, zwar nicht Professur fortzuführen, aber dem Herzog als Rath zur Seite zu sein. Nach seiner spätern Darstellung hätte ihn die damals (durch das Interim) gegebene Aussicht auf Herstellung der Kircheneinheit gehalten, ran immerhin etwas Wahres sein kann; denn sehr bald werden wir bei Staphylus in der That den Gesichtspunkt immer entschiedener durchbrechen sehen, daß den Lehrkämpfen nur durch strikten Anschluß an die Lehrtradition der alten Kirche abzuhelpen sei.

So standen die Sachen, als Osiander Ende Januar 1549 nach Königsberg kam. Fügen wir zur Vergegenwärtigung der allgemeinen Verhältnisse noch hinzu, daß von der ältern Generation, den Vätern der Reformation Preußen, der eine, der samländische Bischof Georg von Polenz in dem Alter auf seiner Residenz zu Balga saß und wenig mehr in die Thinge eingriff, der andre, der hochverdiente Paul Speratus, durch Krankheit früh gealtert, nur noch eine gebrochne Kraft war. Der dritte, Hann Brismann, als Administrator und Präses des Königsbergischen Consistoriums dem Bischof von Samland beigegeben, und als solcher zugleich sein Vertreter als Conservator, Superintendent oder Ephorus der Universität, starb kurz nach der Ankunft Osianders am 1. October 1549.

Bei dem Ansehen, in welchem Osiander als der Hauptreformer Königsbergs, der an den meisten öffentlichen Verhandlungen der Evangelischen Theil genommen, mit Recht stand, bei der allgemeinen Anerkennung, die seiner Gelehrsamkeit und theologischen Bedeutung gezollt wurde¹⁸⁾, es nur natürlich, daß der Herzog ihn alsbald auch an der Universität benützen wollte und darauf bestand, daß ihm eine theologische Lectur übertragen wurde. Wie sich nach dem Willen des Herzogs das Verhältniß Staphylus, der ja noch in Königsberg war, und zu Osiander gestalten sollte, ist nicht ganz klar. Da Staphylus die erste Professur niedergelegt hatte, erhielt Osiander aus dem Einkommen derselben die erwähnten 100 und es wurde ihm eine lectio theologica secundaria übertragen. Aber Osiander rückte darum nicht in die erste Professur ein, sondern diese wurde an den nicht definitiven Entlassung des Staphylus als vacant angesehen. Obgleich wir finden, daß von veränderten Gehaltsverhältnissen nichts erwähnt wird, daß bald darauf (so schon auf dem Titel der beiden Publicationen Osianders, gedruckt im Herbst 1550) Osiander sich als Professor primarius bezeichnet, und stehend ebenso von andern bezeichnet wird¹⁹⁾. Ob Osiander sich auch fürchtete man von vorn herein das überlegene Ansehen des Mannes und empfand seine Anstellung als eine Bevorzugung. Es kam, daß Osiander nicht einmal einen akademischen Grad hatte und doch, wie leicht zu sehen, die erste Rolle spielen sollte. So traf Osiander von Anfang herein auf Mißtrauen und Uebelwollen bei der Universität;

und obwohl Staphylus anfangs sich auf guten Fuß mit Osiander stellte und auch Osiander trotz Junks Warnung ihm freundlich entgegen kam, so dauerte doch die Freundschaft nicht lange, und es ist nicht zu bezweifeln, daß Staphylus hauptsächlich den Anstoß gab zur Anfeindung Osianders.

Zweites Kapitel.

Die ersten Kämpfe.

1. Nachdem der zeitige Rector der Universität Dr. med. und Leibarzt des Herzogs Johannes Bretschneider (Blacotomus) ihm den Professorenstuhl²⁰⁾ abgenommen, trat Osiander sein Amt an mit seiner in Gegenwart des Herzogs und des Bischofs von Samland gehaltenen Disputation de lege et evangelio, am 5. April 1549²¹⁾, welche alle Grundlinien seiner eigenthümlichen Lehrfassung enthält, die aber damals von seinen Zuhörern und Opponenten noch keineswegs klar erkannt zu sein scheinen. Wenigstens griff man jetzt nur die Erklärung Osianders von der Buße in propos. 6 an: die wahre Buße ist Anerkenntnis (agnitio) und Verabscheuung der Sünde, verbunden mit dem Verlangen nach Besserung und mit der Hoffnung auf die von Gott zu erlangende Verzeihung. Namentlich trat Matthias Lauterwald²²⁾ aus Elbing „ein neugeborener Wittenbergischer Magister“ heftig gegen ihn auf. Derselbe hatte auf brechts Kosten in Wittenberg studirt und war, obwohl schon 1545 für eine Stelle an der Universität bestimmt, doch erst kürzlich nach Königsberg gekommen, um die mathematische Professur anzutreten. Lauterwald rügte, daß Osiander in jener Definition der Buße nicht schon, wie die Augsburger Confession gethan, den Glauben mit einbegriffen, als könnten die, welche den Jorn Gottes fühlen, etwas Gutes von dem erzürnten und noch nicht im Glauben versöhnten Gott erhoffen. Nach der Angabe Lauterwalds behandelte Osiander ihn heftig und verächtlich und ihm gesagt, daß er mit sehr schlechtem Erfolg die Dialektik studirt und besser gethan hätte, von den Wissenschaften fern zu bleiben. Lauterwald, welcher an J. Bretschneider und dem Magister Fabian Stoßer Bundesgenossen fand, schlug des andern Tages (6. April) Thesen an, worin er eine andre Definition der Buße entgegenstellte, die er auch mit Gefahr des Lebens vertheidigen wollte. Er schrieb, Philippus habe anders definirt, sie würden von ihren Lehrern nicht abfallen, ihre Ehre und Lehre vertheidigen, und der Thesensteller rühmte sich, dadurch seinem, der Wittenberger Schule geleisteten, Eide Genüge zu thun“. Wirklich sagt Lauterwald in der zwölften These, daß er diese auch mit Gefahr seines Lebens vertheidigen wolle. „Es steht einem frei, in einem solchen Artikel sein Bekenntnis abzugeben, damit er in der Taufgelübde, und wir zumal dem der berühmten Wittenberger Al-

geleisteten Eide Genüge thun“. Die Lauterwaldschen Thesen betonen, daß Buße sei Schmerz über die Sünde mit dem Vorsatz der Besserung; dieser Vorsatz aber kann nicht sein ohne Glauben oder Evangelium, denn fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott, und das Gesetz wirkt Zorn: Reue ohne Glauben sei bei unsrer verderbten Natur Sünde, ja der ewige Tod, eine Sauls-, Judas- ja Teufelsreue. Also Zerknirschung und Glaube, in beiden aber Wirksamkeit des heil. Geistes, der in dem ersten Stücke des Gesetzes, im andern der Tröstung des Ev. sich bedient. Osiander, welcher darüber an Melanchthon freundlich geschrieben und ihm seine Thesen geschickt hatte, erfuhr die Genugthuung, daß Melanchthon nichts Anstößiges darin fand, den Streit über die Buße für eine Logomachie erklärte, in diesem Sinne wie an Baumgärtner in Nürnberg (9. Mai 1549), so an Jünder nach Königsberg (25. Mai) schrieb. Er lobte des Letztern Mäßigung, weil hier über die Sache kein Zwiespalt sei, sondern nur über die Terminologie, und sandte, um dem Streite womöglich durch seine Autorität ein Ende zu machen, eine Schrift mit, welche in Königsberg in vielen Abschriften sich verbreitete. Offenbar auf Betrieb Osianders trug der Senat dem Rector Bretschneider auf, Lauterwald bei seinem Jurament zu fragen, was er für Mitwisser und Rathgeber bei seinen Thesen über die Buße gehabt habe; Osiander wirft aber Bretschneider später vor, daß er die eigentliche Inquisition aus Parteilichkeit für Lauterwald unterlassen, und ihn nur einfach aufgefordert habe, seine Mitwisser zu nennen.²³⁾

Staphylus hatte sich bei diesem ersten Angriff ganz zurückgehalten, und als er wegen einer in Königsberg ausgebrochenen Seuche im Frühjahr nach Litthauen, von da im Mai nach Schlesien reiste, versah sich, wie hant behauptet, Osiander noch keiner Feindschaft von seiner Seite. Gleichwohl hat er schon vor seiner Abreise dem Herzog seine Besorgnis mitgetheilt, Osiander werde de iustificatione nicht recht sentiren, und es ist bereits zu Verhandlungen zwischen Staphylus und Osiander vor dem Herzog kommen über die Rechtfertigungslehre, worin Staphylus dem Osiander vorwarf, er hebe die Zurechnung (Imputation) auf, und sich auf Sätze Luthers berief, worin er die ihm von Melanchthon vorgelegten Fragen beantwortet. Der Herzog habe es mit großer Befriedigung gelesen, Osiander aber sich dahinter versteckt, daß die Schrift nicht von Luthers Hand sei. Schon auf der Reise hat Staphylus dies an Melanchthon geschrieben und von ihm das Autographon verlangt. Bezeichnend ist, daß Staphylus bei der kurz nach seiner Abreise dem Herzog Vorschläge machte, wie in seiner Abwesenheit seine Vorlesungen versehen werden sollten, ohne auf die neue Kraft, welche der Universität in Osiander gewonnen war, Beziehung zu nehmen. Er nahm aber Aufträge vom Herzog mit an Melanchthon, welche auch unter Anderm auch auf die Factionen in Königsberg bezogen und, wie

es scheint, Melanchthon davor bewahren sollten, Partei zu nehmen gegen Osiander; denn Melanchthon antwortet auf die Artikel: daß ich den Verleumdungen nicht glauben sollte u. s. w.: er habe nie den Parteilichkeit ermuthigt, sondern nur zum Frieden geredet.²⁴⁾

Während jener Seuche, welche von Fastnacht beginnend bis in den Herbst allein in Königsberg selbst gegen 16,000 Menschen hinraffte, verließ der Herr Königsberg, die Vorlesungen hörten auf, Osiander aber blieb an Ort und Stelle. Diese Sterbensläufe waren die Veranlassung, daß Andreas Kurifaber, schon damals mit Osiander eng befreundet, die früher erwähnte Predigt Osianders: „wohin ein Christ die grausame Plage der Pestilenz fliehen soll“, wieder herausgab und denselben Osianders Unterricht an einen sterbenden Menschen hingab (S. Not. 104 zu Buch II.). Osiander selbst gab Luthers Schrift: „man vor dem Sterben fliehen möge, mit einer Vorrede heraus. Er verlor selbst in diesem Sommer ein Töchterlein von 6 Jahren (von seiner zweiten Frau), aber nicht an der jetzt regierenden Seuche, sondern „aus angeborener Schwachheit, wie ich vor etlichen Wochen vermerkt und meinem Gefinde angezeigt; wie seine Geschwister von derselben Mutter fast alle an derselben Schwachheit verschieden sind“. Der Herzog hatte ihn brieflich darüber getröstet und Osiander bedankte sich am 28. Juli 1549 für die christliche, gnädige und wohlgegründete Tröstung, die ihn, seine liebe Frau und Kinder herzlich erquickt und erfreut habe „darum, daß wir nicht zweifeln, solcher Trost könne nicht gehen, denn aus einem christlichen Herzen das durch Gottes Geist angeregt und selbst auch göttliches Trostes voll ist.“²⁵⁾ Osiander meldet Ende August einem Freunde das Nachlassen seiner Krankheit. Die Gegner des Osiander hatten inzwischen nicht geruht. Bei im Beginn seiner Vorlesungen über die 4 ersten Capitel der Genesis, welchen er bis zum sechsten Tagewerte kam, ehe die Seuche zum Abbrechen nöthigte, hatte Osiander, vom Bilde Gottes handelnd, geäußert, wenn der Artikel vom Bilde Gottes recht erörtert sei, werde daraus erhellen, daß der Sohn Gottes in seiner unendlichen und unaussprechlichen Liebe dem menschlichen Geschlechte Mensch geworden sein würde, auch wenn die Erde nicht in die Welt gekommen wäre. Ohne einen Glaubensartikel daraus machen zu wollen, habe er seine Zuhörer von vornherein auf diese Erkenntnis vorbereiten und zeigen wollen, daß er die Consequenz seiner Ansicht vom Bilde Gottes einsehe und dieselbe nicht scheue. Dies ergriff man zu beschuldigte ihn der Keterei, suchte auch den Herzog dagegen einzunehmen und einer bezüchtigte ihn deshalb in öffentlicher Predigt pelagianischer Irrlehre. Von solchen Angriffen gereizt, wandte sich Osiander nun zum Angriff, namentlich gegen Lauterwald, der, noch immer ohne Stellung, im Mai eine Disputation angeschlagen *de luce inaccessibili et tenebris*,²⁶⁾ in welcher er allerdings absonderliche Dinge gesucht zu ha-

jeint. Osiander²⁷⁾ rügte und bekämpfte die darin enthaltenen Sätze Gott ohne von Ewigkeit und immer in einem Lichte, da Niemand zukommen kann, das seien die coeli coelorum, welche vor der Erschaffung der Welt wesen, und welche identisch seien mit der Herrlichkeit des Sohnes Gottes, e er hatte beim Vater, ehe denn die Welt war. Ferner: Christus als Christus wisse den Tag des Gerichts nicht (während doch die Kirche nie anders gelehrt habe, als daß Christus nur als Mensch jenen Tag nicht wisse), endlich: die Welt werde nach ihrer ganzen Materie untergehen (was dem Auferstehungsglauben zuwider sei). Ohne Zweifel waren die Spitzen dieser Thesen größtentheils gegen Osiander gerichtet, denn wenn Lauterwald die Herrlichkeit, welche Christus beim Vater hatte, ehe die Welt war, von dem ewigen unzugänglichen Lichte erklärte, in welchem Gott von Ewigkeit ohne, so sollte dies wohl den Gegensatz bilden zu der von Osiander in jenen Vorlesungen vorgetragenen und später weiter ausgeführten Meinung von der von Ewigkeit bestimmten und ideell präformirten Herrlichkeit des Sohnes Gottes, als des von Anfang für die Menschwerdung Bestimmten; ind in der These von dem Nichtwissen Christi lag eine deutliche Polemik gegen Osianders Berechnungen des jüngsten Tages, wie Osiander sagt: „einen zum Verdruss, die nicht Tag und Stunde, sondern allein der gegebenen Zeit des jüngsten Gerichts und Endes der Welt nachforschen“. Osiander brachte es, wie wir aus einem Briefe an Herzog Albrecht sehen, bei ihm durch seinen Einfluß dahin, daß, nachdem Lauterwald seine Disputation bereits in Druck gegeben, angeschlagen und öffentlich hatte feilbieten lassen, dieselbe vom Herzog herniebergelegt und verboten, und „ob ihm zu thun zu vergönnen sei, noch bisanher nicht unzeitlich in Betracht genommen“ wurde. Der Herzog befahl zunächst am 13. Mai Brismann, er solle dem Lauterwald andeuten, daß er sich seine Irrthümer von den Gottesgelehrten lassen lasse und Frieden halte. Brismann aber kam diesem Befehle nicht in der verlangten Weise nach und erhielt am 15. Mai einen Verweis vom Herzog, der nun den Bischof Georg von Polen beauftragte, nach Königsberg zu kommen und die streitenden Parteien vor sich zu beschreiben. Funk, der von Osiander vorgeschoben erscheint, sollte da auf eine bescheidene und stillliche Weise dem Lauterwald seine Irrthümer vorhalten. Zugleich erhielt der Rector (Hoppius) den Auftrag, Lauterwald während der Dauer der Streitigkeit das Lesen zu untersagen. Aber auch Georg von Polen suchte diesem Auftrag aus, was der Herzog sehr ungnädig aufnahm. Nun wurde der andre Bischof, Speratus, von ihm mit der Sache beauftragt. Von diesem später aufgesetzter Bericht²⁸⁾ läßt uns in die Verhandlungen das hineinblicken. Speratus begab sich, ungeachtet seiner „großen Leibeswachheit“ zuerst nach Balga, der Residenz des samländischen Bischofs. Dieser gab ihm seine Meinung zu erkennen, bat ihn aber, da er selbst

mit Geschäften überladen, auch in seinem Namen zu handeln. Speratus kam Mittwoch nach Peter und Paul den 3. Juli 1549 nach Königsberg und besprach sich mit Brismann wegen der am folgenden Tage anzustellenden Verhandlung. Brismann aber entschuldigte sich ebenfalls mit Krankheit, er wollte damit offenbar nichts zu thun haben. Speratus berichtet nun, daß wegen Ausbleibens des Bischofs und Brismanns, die „ernannten“ Assessores, Peter Hegemon, Melch. Jfinder, der Hofprediger Tegel und Mag. Wisling zu wenig erschienen seien, deshalb habe er mit Rath der Andern den Herrn Osiander dabei zu sein erfordert. Natürlich protestirte Lauterwalb dagegen, „da er partialis und ihm hochverdächtig“ sei. Aber nach Osianders Entgegnung wurde doch beschlossen, daß dieser da bleiben solle und mit helfen verhören und zu gutem End bringen. Denn es wäre nicht eine Handlung, darin man gerichtlich dürfe contentiren, sondern allein brüderlich conferiren u. Also habe sich auch M. Lauterwalb, wiewohl etwas schwerlich, zufrieden gegeben. Die Thematata wurden nun verlesen, Lauterwalb bekannte sich dazu und bat, daß man ihm vergönne sie zu halten. Funk hat müssen sagen, was er dagegen habe, Lauterwalb, sich vertheidigen, beide Reden aber sind der Länge halb nicht in die Rede gebracht, nur summarie begriffen. Funk beschuldigt Lauterwalb, daß er in der 3. These den heiligen Paulus (1. Tim. 6, 16) falsch allegirt habe — weil er gesagt, Gott wohne von Ewigkeit, ohn Unterlaß oder allweg in einem Lichte, da Niemand zukommen kann. Sie stimmen Funk bei. Lauterwalb gefragt, von welchem Lichte er rede, ob von einem geschaffnen oder unerschaffnen, weiß nicht gleich zu antworten, entscheidet sich aber für letzteres. Da führen sie ihn ad absurdum (ganz wie Osiander in dem Brief an den Herzog). „Darum lieber Magister, stehet lieber ab von der Meinung, sagt lieber: ihr versteht es nicht, so werdet ihr wenig irren. Da wollt sich aber der gute Magister nicht weisen lassen“ u. i. w. Namentlich ward auch über die 21. These verhandelt: Marci am 13. Jesus Christus, die bestimmte Zeit (nämlich des jüngsten Tages), wisse allein der Vater. Aber gleich wie der heilige Geist nicht ausgeschlossen werde, so auch nicht der Logos: sondern Christus als Christus d. i. als gesandt zu vertilgen Tod und Sünde und zu prebigen das Evangelium, wisse nicht. Funk beschuldigte Lauterwalb, daß er auch hier nicht bei Christi Wort bleibe, (von dem Tag und der Stunde), auch müsse gesagt werden Christus als Mensch, nicht aber als Gott, wisse das nicht. Lauterwalb berief sich auf Philippus, der sollt auch also reden, daß Christus Jesus Amt nach jenes nicht wisse (also im Sinne einer Renosis), konnt doch bei Stelle anzeigen, da Philippus also saget. Also hießen wir sie noch einmal entweichen (abtreten), nahmen die Verzeichnis für und berathschlagten sie; beschlossen darauf, und was beschlossen ward ihnen, als sie wieder

ein gefordert, furgehalten. Junf erhielt auch hier Recht: fie fprechen h ihre Verwunderung aus über die Berufung auf Melancthon: „wir laffens uns auch unfer Geld kosten, daß wir, was diefer theure Mann eibet, überkommen mögen, haben aber noch nichts erlangt bezgleichen, mollens aber nicht anfechten; dennoch aber möchten wir gern wiffen, um Chriftus nicht lieber als ein wahrer Menfch, fondern mehr, fofern gefandt war u. f. w., nicht follt wiffen von demfelben Tage und der und 2c. Denn ob Chriftus schon diefe Dinge gewußt, was möchten fie geirrt haben oder an feinem Amt verhindert? Er wäre ja nichts des niger Chriftus und Mißus gewesen und geblieben und hätt all fein Amt gericht, wie er denn gethan hat. Wie wollt fich das reimen, daß auch Gottheit Chrifti vom jüngsten Tage nicht follt gewußt haben u. f. w.“ : Bericht läuft dann auch hier, wie bei der ersten Hauptfrage, in weit- ige theologische Erörterungen aus, welche ganz die Gesichtspunkte Ofi- ers, wie fie diefer in dem erwähnten Briefe an den Herzog und in r gleich zu erwähnenden Schrift geltend macht, wiedergeben, und bricht beiden Theilen ohne eigentlichen Schluß ab. Lauterwalb behielt Unrecht wollte fich nicht fügen. Am 8. Juli schrieb Andr. Aurifaber an den zog, er zweifle nicht, daß der ehrwürdige Bifchof von Pomesan dem zog von der pertinacia Lauterwalbs berichten werde. Der Bericht nt aber lange ausgeblieben zu fein, oder vielleicht hat Speratus damals kurz an den Herzog den Erfolg der Verhandlung berichtet. Denn ich e, daß Ofiander noch am 11. December des Jahres an Albrecht schreibt: : Bifchof von Pomesan ist im Werk, Euer F. D. in Lauterwalbs Sache ern Bericht zu thun, welches vorlängft follt gefchehen fein; hat mirs, ers entworfen, zugefchickt. Ich befind aber, daß er Alters halben und wegen feiner Krankheit, fchwachen Gedächtnis und vielen andern Ge- ten, daffelbig nicht thun kann, wie er felbst gern wollt. Hab ihm ie Meinung und kurzen Bericht auch zugefchrieben, Gott geb, daß es ht bring.“ Diese Worte werfen wohl Licht auf den oben benutzten Bericht. Man fieht bei diefer Sache bereits ganz in die fich bildenden ge- gen Parteiungen hinein. Ofiander beklagt fich, daß, nachdem die Dis- tion bereits vom Herzog inhibirt, etliche Magister und Doctores fie hulbigt und gesagt, fie fehen nichts Schädliches darin, und fie für zu- z erachtet haben. Besonders M. Fabianus (Stoßer) habe getrogt, er e folche Thematata felbst verfechten. Dr. Petrus Hegemon habe die Thesen unfehäblich gerühmt; Brisman beklagt, daß fie beim Herzog „zu fcharf tragen“ fein; ja er habe ihn ganz bitterlich gehöhnt, was die Nürn- ige Theologia für eine Theologia fei? Ob ich eine andre Theologia denn die zu Wittenberg und in Preußen? Andererseits ist aber auch tlich, wie des Ofiander hochfahrende und brüfte Art die durch feine

Begünstigung gereizten Gegner immer feindlicher ihm gegenüber gestellt hat, und daß er wenig edelmüthig seine Vergeltung zu üben und durch seinen Einfluß wie durch seine unzweifelhafte theologische Ueberlegenheit das Magisterlein, das ihn so hitzig angegriffen hatte, zu erdrücken versucht hat. Schwerlich hätte er sonst die Thesen so schwarz gemacht. Macht er es bei Lauterwald unter Anderm auch zum Verbrechen, daß er in der 40. u. 41. Proposition behauptet habe, die Sonne sei zur Zeit, da König Friedrich krank gewesen (2. Kön. 20, 8—11), am Himmel wieder zurückgegangen, also daß sie denjenigen, denen sie neulich untergegangen, im Niedergang wieder aufgegangen und denjenigen, so sie neulich aufgegangen, gerade im Aufgang wieder untergegangen sei. Osiander will, daß das Zeichen nicht an der Sonne, sondern allein am Sonnenzeiger des Thas geschehen sei, würde aber gewiß, wenn die Leidenschaft nicht mitgesprochen, zugestanden haben, daß sich ohne Verletzung des Glaubens darüber disputiren ließe.

Während dieser Streitigkeit ging dem Osiander von einem Freund in Deutschland eine Disputation des Leipziger Theologen Bernhard Ziegler zu, mit einer Proposition, die sich der Lauterwald'schen Behauptung annahm, daß Gott von Ewigkeit und immer in einem unzugänglichen Orte wohne. Dies veranlaßte Osiander jene Schrift in Form eines Briefes herauszugeben, worin er in sehr gereiztem mit Verachtung seiner Gegners gemischtem Tone der zahlreichen Anfeindungen gedenkt, die er, wie erst in Nürnberg, so nun schon in den wenigen Monaten in Königsberg erfahren. Er bekämpft mit ziemlichem Aufwand von Gelehrsamkeit und Dialektik jene Meinung von dem ewigen Wohnen Gottes in einem unzugänglichen Orte, und von der Beziehung der *coeli coelorum* (der oberen Himmel) hierauf, weil Absurditäten folgen würden, möge man nun die himmlische Wohnstätte Gottes, welche vor Erschaffung der Welt gewesen als geschaffen oder, wie man nach der Voraussetzung wohl annehmen müßte, als ungeschaffen ansehen, in welchem Falle dann ein Göttliches mit Gott eingeführt werde. Ihm dagegen ist das unnahbare Licht, worin Gott wohnt, ein geschaffenes, und — hier tritt das tiefere religiöse und isolative Interesse, das er an der Frage nimmt, hervor — es ist weder solut, noch für immer unzugänglich, sondern nur unserer Schwäche, unser Fleisch und Blut, welche das Reich Gottes nicht erben können. Mit jene also mit dem Satan und allen seinen Engeln einen ihnen in alle Ewigkeit unzugänglichen Gott haben, wir werden, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht, ihn sehen wie er ist. Wenn unser Leib gleich gestaltet wird dem Herrlichkeitsleibe Christi, wird jenes Licht uns nicht mehr hindern, wie wir von der Klarheit unsres Leibes leichtlich übertroffen werden wird. Da wir werden göttlicher Natur theilhaftig sein (2 Petr. 1), ihm ähnlich (1. Joh. 4), und ihn erkennen, gleich wie wir erkannt sind, das Größte

errlichste, was gesagt und gedacht werden kann. — Der so in diesen treit hineingezogene und für alle dem Lauterwalb schuld gegebenen Rege-
ien mit verantwortlich gemachte Ziegler schrieb nach der Verbreitung
er heftigen und drohenden Schrift Osianders an den Herzog Albrecht,
klagte sich über den scharfen und öffentlichen Angriff Osianders, wodurch
mit ihm und andern Theologen seines Lands absichtlich Streit gesucht,
d lehnte die ihm schuldgegebenen Irrthümer ab, was Osiander acceptirt;
hoffe, auch Ziegler werde hinfüro fürsichtiger sein und nicht mehr eines
en (Lauterwalbs) Rath und Eingeben folgen, „welchs ich fürnehmlich gesucht“.

2. Es zeigt sich in dem Briefe Osianders an den Herzog noch deutlicher
schon in der epistola, was noch besonders dazu beitrug, die Gereiztheit
ianders zu erhöhen. Er, der um des Interim willen Geflüchtete, steht
Interimisten gegenüber, und Ziegler wie Lauterwalb standen hierin auf
elanchthons Seite. Osiander spielt daher in der epistola auf eine Rede
glers³⁰) an, von welcher Osiander in seinem Briefe an den Herzog sagt,
Ziegler darin „viel fromme Priester ingemein als mercenarios (Miethe-
ge, welche fliehen) geschmilt darumb, daß sie in unnütze, unnötliche,
erliche Aenderung, so dem Antichrist zu hofiren und die Weg zu bereiten
genommen, nicht bewilligen noch dazu helfen, sondern lieber ins Elend
en und Gott sie andern Orten der Kirche zu gut zu gebrauchen Vertrauen
en wollen.“ Darum sprach die gedruckte epistola von Leuten, welche
ristum im Munde und den Antichrist im Herzen haben. Wie sehr Osiander
h jetzt noch, nachdem er dem Interim entgangen war, gegen dasselbe
rte, zeigen verschiedene im Königsberger Archiv enthaltene Schriftstücke,
che sich im Sinn und Geist an seine Schrift über das Interim an-
ließen, nur einen noch viel heftigern, leidenschaftlichern Ton anschlagen.
h an den Herzog traten Lodungen heran, sich dem Interim anzuschließen,
es scheint mir, daß namentlich auch Staphylus, dessen Stimme damals
j einflußreich bei ihm war, in diesem Sinne gewirkt und auch nach seiner
fernung im Sommer 1549 brieflich in diesem Punkte, wie in dem andern
: Rechtfertigungslehre), dem Osiander entgegengearbeitet hat. Auch von
rer Seite wurde dem Osiander beim Herzog entgegengewirkt und ihm
schroffes Verhalten in Nürnberg und seine leidenschaftlichen Äußerungen
r den das Interim betreibenden Kaiser zum Vorwurf gemacht. Mark-
f Albrecht (Alcibiades), welcher, wie bemerkt, die Durchführung des In-
ms in den fränkischen Fürstenthümern durchzusetzen bemüht war, schrieb
diesem Sinne an den Herzog, seinen Vetter, und warnte ihn vor Osiander.
meint nach seiner Auffassung, Osiander sei nicht, wie er ohne Zweifel
n werde, des Interims halben von Nürnberg hinweggekommen, sondern
en der schändlichen Lasterbriefe, die er an einen sondern Ort wider Kais.
j. geschrieben (s. oben S. 287), worin die geringste Lasterung die, der
Räuber, Osiander.

Kaiser sei ein Verräther des Vaterlandes. Er nennt Osiander einen geschwinden, weltfönnigen Vogel, der wohl etwas sonderes bei sich verborgen habe, und meint, es könne dem Herzog beim Kaiser sehr nachtheilig sein, daß er ihn schütze.²¹⁾ Aus einem Briefe Osianders an den Herzog vom 27. Juli ist zu ersehen, daß dieser am 24. Juli von Osiander begehrt hat, sowohl über die Justification als über das Interim sich zu äußern. Es scheint, daß Osiander, so viel ich sehe, bis dahin in Königsberg noch der Meinung gewesen, der Osianders Rechtfertigungslehre bereits ins Auge gefaßt hat. Von ihm also mag brieflich die Anregung ausgegangen sein. Osiander antwortet, er wolle über beides ihm nächstens dienen, „will aber doch die Gelegenheit benutzen und etwas, wie gering es auch wäre, schreiben. Da diemeil E. F. D. mit dem Interim versucht wird, achte ich hochbedenkenlich sein, soll E. F. D. solcher Versuchung Widerstand thun, daß E. F. D. bedenke, wie mächtig der Feind sei, von dem E. F. D. versucht wird, der sie das Schwert des Geistes und allen christlichen und geistlichen Fürsten desto fleißiger ergreife und anziehe. Schicke deshalb hiemit E. F. D. eine kurze Verzeichnung, so ich ohne das unter den Händen gehabt, sich dazu zu ersehen, wie stark das Papstthum an einander gebunden und vor wem Sie sich am Meisten zu bewahren habe.“ Das Mitgetheilte war nämlich eine Zusammenstellung verschiedener kanonischer Eide, die der erwählte Papst, die Cardinäle, der erwählte römische König, die Könige u. leisten sollen, ein Verzeichniß, welches den bezeichnenden Titel führt: „Verschwörung der Papisten, durch welche das Reich Christi Antichristi gegründet, aufgerichtet und unbeseigt ist und bleiben wird, und sie nicht von Grund aus zerstört wird, was endlich einmal die Könige u. Fürsten, wenn sie sich besinnen, thun werden, sie müßten denn bei papistischen Verräthern bei Hof, im Rath und Cabinet haben und wollen. Denn also steht geschrieben Offenbarung am 17. Capitel: Die zehn Könige werden die Hure hassen, und werden sie wüß machen und bloß, und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen, denn Gott hat es ihnen gegeben in ihr Herz.“ Bereits am 1. August schreibt Osiander weiter über die Sache an den Herzog. Er beabsichtigt einige Tage nach Danzig zu reisen, Brief und Geld daselbst zu empfangen und zugleich da „ein Meßbuch, Agenda oder Obsequial, deren ich hier allhie noch in keinem E. F. D. Flecken zu bekommen weiß,“ zu emittiren oder zu kaufen, „ohne die man vom Interim, Canon und andern Orten nicht füglich handeln kann. Will ob Gott will über drei Tage zu Danzig nicht bleiben und alsdann den Canon recht examiniren.“ Albrecht sollte also den Verzug, der der Sache zu Gute komme, nicht übel nehmen. Mittlerweile eine kurze Schrift, die er ihm mitschickt, erwäge er sich ja nicht übereilen lassen. „Denn es ist das Interim noch in

eutschen Landen wenig ausgerichtet, wer weiß, obs immermehr gar ins Wert
nimmt, oder nicht. Magister Junden Mutter sagt, daß man den Kaiser
17 Wochen öffentlich nicht gesehen und die Sag sei, Gottes Gewalt hab
m getroffen und sei sehr schwach. Darum wolle E. F. D. gemach thun
nd wohl aufsehen, es kann alle Stund bessere Zeitung kommen. Geben
Königsberg in Cil, als ich gleich auf Danzig wollt.“ Das in dem
riefe erwähnte Schriftstück von Osianders Hand habe ich in einem Heft
n 6 Foliobogen im R. Archiv gefunden, allerdings ohne Datum, aber
gibt sich zu Anfang und gegen den Schluß hin deutlich als das in Rede
hende zu erkennen.³²⁾ Ich theile daraus den Anfang und die allgemeinen
örterungen wörtlich mit:

(Vom Interim).

Durchleuchtiger Hochgeborner Fürst, Gnädiger Herr! Nachdem
E. F. D. in jüngstem ihrem gnädigen Schreiben (vom 24. Juli, s. o.)
an mich über zween Artikel schriftlichen Bericht außs Fürderlichste begehrt,
nämlich über die Justification, in Maßen wie ich gegenwärtig mit E. F.
Gnade davon geredet, und über das Interim, daß es nicht anzunehmen
sei u. c., habe ich soviel das Interim belanget, erstlich für die Hand ge-
nommen, als dasjenige, das am Meisten Gefahr hat.

Daß man allen möglichen Fleiß fürwenden und je länger je mehr
anhalten werde, E. F. D. dahin zu bereben, daß sie das unchristliche
Interim annehme, das kann keinen Zweifel haben bei allen denjenigen, so
die Gelegenheit des Papstthums und seine Eidspflicht, damit es unter-
einander wider Gott und seinen lieben Sohn Jesum Christum unsern
Herrn verbunden und verstricket ist, gründlich wissen, welches mich auch
bewegt hat, Eurer F. G. gedachte Eidspflicht, so viel ich derselben mit
Grund der Wahrheit erfahren, damit sie sich solches trüglichen Anhaltens
desto weniger hab zu verwundern, in Schriften zuzustellen. Versehe mich
auch, eur F. D. habts nunmals schon empfangen.

Ich hoff und trau aber dem Allmächtigen, der eur F. G. mit hohem
hriftlichem Verstand und Erkenntnis seines lieben Sohnes Jesu Christi
unserz einigen Heilandes, dargegen auch mit Erkenntnis seines höchsten,
eigten und unveröhnlichsten Erzfeinds, des verdamnten Antichrists begabt
und erleuchtet hat, Er werde eur F. D. gnädiglich erhalten und in
olchen tiefen Fall, daß sie mit dem Antichrist sich unchristlich versöhnen
ießen, nimmermehr lassen sinken. Sintemal das Interim annehmen und
verwilligen nichts Anderes ist, dann sich in äußerlichem Schein mit dem
Antichristo vergleichen, und also alle seine Sünd, Mißbräuch, Irrthum,
Verführung, Abgöttereien und Gotteslästerung und Greuel helfen decken,
erschönen, entschuldigen, härten und erhalten, dardurch dann die Gewissen

besleckt, und Gottes Zorn, so den Antichrist schon geurtheilt und zu ewigen höllischen Feuer verdammt hat, auf sich geladen wird, davon Gott behüt und errette Amen. Und damit eur F. D. desto leichter zu besinnen und das Interim zu meiden sich entschließen mögen, will ich meine Gedanken wider die schönen, gleißenden, aber doch ungegründeten und unerfindlichen Ursachen, mit denen man vermeint eur F. G. zu dem Interim zu bewegen, aufs Kürzest und Einfältigst anzeigen, der Jhesu sicht, unser lieber Herr Jhesu Christus werd eur F. G. seinen heiligen Geist mittheilen, und, der Sachen weiter und gründlicher nachzudenken erleuchten.

Daß sie fürnehmlich melden und sonder (besonders) ernstlich tragen wie Dr. Mart. Luther geschrieben: Wo der Papst die Justification, beiderlei Gestalt des heiligen Sacraments und der Priester Ehe recht geließe, so wöllt er den Papst annehmen und ihm die Füße küssen. Ich laß ich also sein; es ist aber wahrlich von Dr. M. Luther der Meinung nicht gedacht, geredt oder geschrieben, daß er je gehofft, geglaubt oder gewünscht hätte, daß der Papst solches thun würde, sintemal er die heiliger göttlicher Schrift, die weder lügen noch trügen kann, zum aller gewissensten erkannt hat, daß der Antichrist in seinen Sünden, Bosheiten, Verführungen und Rebellion wider Gott und seinen Christum schon verstrickt, verhärtet und endlich schon verdammt ist. Sondern darum hat er geschrieben, daß männiglich erkennen und greifen soll, daß wir die wichtigsten, höchsten und unüberwindlichsten Ursachen haben, den Papst als den wahren Antichrist zu meiden, und daß solche Ursachen unüberwindlich und, weil das Papstthum steht, nicht aus dem Weg mögen gehoben werden.

Denn wiewohl das Papstthum mit vielen und unzähligen Greueln besleckt und verderbt ist, achten wir doch selbst nicht jede Greuel für eine nugsame Ursachen, von ihm abzufallen, sondern allein diejenigen, die dem Antichrist eignen, als da er sich mit Widersehung des reinen Antichrist der Justification einen rechten giftigen Erzfeind Christi und Widerstand erzeugt, und mit Verbitung beiderlei Gestalt sich über Gott und Gottesdienst erhebt, auch mit Verbitung der Speis und Ehe sich in Gemeinschaft aller Teufel und Teufelslehre einsteckt. Das und alles daran hanget und daraus fleußt, sein die rechten Ursachen, darum ist er bei Verlust göttlicher Gnade und unserer Seelen Seligkeit zu verurtheilt schuldig sein. Und mögen wohl auch mit Dr. Martin Luther halten, wenn der Papst diese Greuel recht und wahrhaftiglich aus dem Weltthäte, so wöllten wir mit ihm zufrieden sein, denn wann ers thäte, wäre er schon nicht mehr der Antichrist. Wir wissen aber, daß er es nicht noch thun wird, dieweil er auf Erden ist, dann es müßte Gott

heilige Geist mit seiner heiligen Schrift und allen Weissagungen den Antichrist belangend in viel Wege zum Lügner werden. Das wird wohl unterwegs bleiben, wie Dr. Martin Luther wohl gemußt und vielfältig bezeugt hat.

Ich sehe aber, daß Dr. Martin Luther so unbedächtig und in Vergessenheit der heiligen Schrift so tief entschlummert wäre, daß er ernstlich hätte gehofft und gewünscht, wie oblautet, und von Versöhnung mit dem Papst etwas geträumt hätte: wie wäre ihm dann? Sein wir dann n Luthers Namen getauft? oder hat er uns mit seinem Blute erkaufte, daß wir alles thun müssen, was er aus Blödigkeit oder Unbedacht oder wohl aus Irrthum jemals geredt oder geschrieben hat? Sein nicht alle Menschen Lügner? Ist nicht der verflucht, der auf einen Menschen vertraut, wie Jeremias sagt? Oder gilt das Wort Christi nicht mehr, da r spricht: Ihr sollt euch keine Meister auf Erden nennen, dann es ist ur Einer Euer Meister, Christus im Himmel (sic)?

Und wie thüren die Papisten mit solchen Pössen auf die Bahn ommen? Ist dann nur Dr. Martin Luther ein solcher frommer, gelehrter und heiliger Mann, daß die Christen allenthalben, so die Wahrheit us der heiligen göttlichen Schrift erkannt haben, thun müssen, was er igt und schreibt? Warum haben sie ihn denn verdammt? warum helten sie ihn und Alle, die ihm beifallen, abtrünnig und Keger? Warum erberbt man Land und Leut, verfolgt sondere Personen mit Veraubung nder Güter, mit Gefängnis, mit Verjagung, mit Wasser, Schwert und euer? Ist's dann recht, daß wir das thun, das Luther einmal vielleicht aus Unbedacht geschrieben hat, warum nicht viel mehr, das er viel ndermal wohlbedacht und der heiligen Schrift gemäß gelehret, geschrieben, gerathen und vermahnet hat, nämlich daß man den Antichrist, als i dem keine Besserung, es lüge denn Gott, zu hoffen und zu erwarten , meiden soll? Wollt aber Jemand sprechen: solches reden und rathen ht die Papisten, sondern die Unsern, so antwort ich: es ist soviel sto ärger. Denn das hat uns ja Luther nicht gelehrt, daß wir ihm lgen sollen, wann er nicht Gottes Wort, sondern ohn Gottes Wort de, wie offen und unleugbar ist. Nun hat ja Gott nirgend gelehrt, rathen oder zugelassen, daß man dem Antichrist, wann er obgedachte ei Greuel fallen lasse, in den andern allen, wie viel und ungeheuer eselbigen seien, zusallen und es mit ihm halten soll. Spricht aber Jeand: sagst du doch selber, wann ers thue, so wollest du mit ihm zueben sein! Antwort: Ja, dann ich weiß wohl, daß ers nit thuen wird, lüge dann Gott. Könnt ich aber glauben, daß ers thun würbe, so ilt ich nit also reden, dann wann er gleich obgedachte drei Greuel rniederlegen ließ, ist mir dennoch noch nirgend erlaubt, daß ich die

übrigen Greuel mir sollt lassen gefallen, annehmen und mit helfen arbeiten. Dieweil es aber so gewiß ist, als gewiß Gott nicht lügen kann, daß er's nicht thun wird, so sprech ich fröhlich, thut er's, so leid ich ihm. Also hat es Dr. Martin Luther auch gemeinet und nicht anders meinen können, er wollte dann Gott und die Heiligen, dazu auch seine eigne Schrift und Lehr lügstrafen; dem aber ist er wohl zu fromm, zu gütlich und fürchtig gewesen.

Und was thaten wir, wann wir uns mit diesen einigen Worten Dr. Martin Luthers fangen ließen, denn daß wir mit der That bekräftigten und bezeugten, daß wahr wäre, was uns die Papisten so viele Jahre her wohl mit prächtigen Worten, aber doch mit bösem Gewissen, entgegengeben, als seien wir Lutherische Ketzer oder aufs wenigste Schismatici, das ist abtrünnig und nicht Christen? Denn wollen wir Christen sein, so müssen wir auf die Lehre Christi allein sehen, lassen wir uns nicht mit Luthers bloßen Worten, ohne Gottes Befehl und Zeugnis der heiligen Schrift geredt, fahen, treiben, zwingen und wieder unter den Christen bringen, so sein wir gewißlich lutherische Ketzer, wiewohl Luther kein Ketzer ist. Dann ein Ketzer heißt, der auf einem eignen oder andern Menschenwahn in Glaubenssachen ohn und wider Gottes Wort verharret und sich denselben gefangen halten läßt. Wann nun Luther seinen eignen Worten, ohn Schrift geredt, nicht verharret, und sich seinen eignen Wahn nicht gefangen halten läßt, so kann er kein Ketzer sein, thun wir's aber, so sein wir wahrlich Ketzer, Lutherani und nicht Christen, dazu Schismatici.

Es ist auch gewißlich die große Ursache, darum die Papisten fleißig in Dr. Martin Luthers Büchern suchen und grabbeln, wo sie was möchten finden, damit sie uns fangen, treiben und obliegen möchten, daß sie daraus bei sich schließen wollten, daß wir wahrlich lutherische Ketzer und abtrünnig wären, damit sie ihre Gewissen, darin das unblutige vergossene Blut der Christen, wie des Abels, von der Erde zum Himmel schreiet, vermeinter Weis zur Ruhe möchten stellen, als hätten sie nicht unschuldiger Christen, sondern lutherischer Ketzer und Abtrünnigen Blut vergossen. Das können wir ihnen nicht anders brechen und wehren, denn daß wir schlechthin von Luthers Wort zu Gottes Wort, der heiligen Schrift appelliren, wie uns Luther selbst gelehrt, befohlen und treulich vermahnet hat.

Zudem fälschen sie des Luthers Wort auf einen fremden Sinn und Meinung, die Luther sein Leben lang nie gedacht noch gedenken können; denn Luther wollt den Papst annehmen und ihm die Füße küssen, das ist nicht mehr, dann ihn lassen ein Haupt über die andern sein und ihn als ein Haupt mit äußerlichen Ceremonien und Gebeten

ehren. Daß aber das sollt als viel gerebt sein, als wollt Luther die andern Irrthum, Mißbrauch, Abgötterei und alle die Greuel, so das Interim in sich begreift und wieder aufzurichten und zu bestätigen untersteht, annehmen, gedulden, entschuldigen, billigen und treiben helfen, das würde er, wo er noch lebte, keinem Menschen, ja keinem Engel gestehen, sondern vielmehr zu solchem Papisten also sagen: wie kommt ihr unverschämten papistischen Duden dazu, daß ihr mir mein Wort so schändlich und gotteslästerlich dürft verkehren und deuten, als hätt ich wollen das Interim annehmen, so doch das Interim bei meinem Leben nie gewesen, gehört oder geträumt ist worden, und ich noch kein andrer Christ vermuthen haben mögen, daß man uns solcher Ding, die im Interim begriffen, wiederum sollt anmuthen, wann man uns gleich alle in einem Gefängnis hätte? Dann das ist je gewißlich wahr, daß die Papisten in eigner Person und mit eignem Mund, wo (es) des Kaisers Gewalt nicht thäte, solche Greuel nicht dürften alle rechtfertigen und fordern.

Solches alles habe ich geredet, gleich als wäre es wahr, daß das Interim die Justification rein, beiderlei Gestalt frei, und des Priesters Ehe recht und heilig ließe sein und bleiben; so doch der keines wahr, sondern eitel unverschämte papistische Lügen sein. Dann das Interim lehret nicht ein einzig Wort von der rechten wahren Gerechtigkeit, die Gottes und seines Sohnes Jesu Christi eigne und wesentliche Gerechtigkeit ist, und uns durch den Glauben, durch den Christus in uns wohnet, gebracht, geschenkt und zugerechnet worden ist. Es könnens auch alle Papisten auf einem Haufen nicht verstehen, viel weniger lehren, als wenig als der Teufel selbst. Dann wann sie's verstünden und bekennnten, so könnten sie nicht Papisten sein noch bleiben, sondern müßten alsbald mit uns vom Antichrist gehaßt, gelästert und verfehert, dazu vom Teufel und allem seinem Anhang gleich wie wir verfolgt werden, wie Christus gewißlich nicht leugt, da er spricht: haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen &c.

Dann sie geben der Gerechtigkeit Gottes oder Christi, die wir durch den Glauben erlangen, nicht mehr zu, dann daß sie, was wir zu wenig thun, also erstatte, daß es uns um ihro willen geschenkt und nachgelassen werde, gaukeln dieweil mit einer neu erdichteten Gerechtigkeit, die sie die eingegossene Gerechtigkeit nennen, zusammengesetzt aus denen dreien Tugenden Glaub, Lieb und Hoffnung, und sprechen: diese Gerechtigkeit besteht durch den Glauben, die Hoffnung und Liebe, also daß, wo man dieser Gerechtigkeit der Stück eines wollt entziehen, so würde sie gestümmelt und mangelhaft sein; das sind ihre eignen Wort.

Aus diesen Worten, dieweil sie der Gerechtigkeit Gottes und Christi nicht gedenken, dazu auch nicht sagen, daß Glaub, Lieb und Hoffnung

die Gerechtigkeit seien, sondern allein, daß die Gerechtigkeit durch den Glauben, die Hoffnung und die Liebe bestehe, ist nicht allein den Christen, so den Geist Christi haben und alles urtheilen, sondern auch allen gesunden Menschen, so rechte Vernunft brauchen, klar und offenbar, daß sie keine andre Gerechtigkeit lehren noch wissen, denn der Mensch eigne Tugend und Wert, ohne daß sie dieselbigen also schmüden, daß sie bekennen, der Mensch muß erneuert werden, und Glauben, Liebe und Hoffnung müssen da sein und die Gerechtigkeit, d. i. die guten Thaten gültig und beständig machen.

Wir aber glauben und lehren viel anders, nämlich, daß Gott unser Vater unser Herr Jesu Christi sei und werde mit Wahrheit genennet ein gerechter Gott, wie Christus spricht, Joh. 17: gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt u. c. Er wird aber nicht von wegen seines strengen Gerichts in diesem Falle gerecht genannt, sondern von wegen seiner Güte, Gnade und Barmherzigkeit, als der Jedermann aus seiner Niemand kein Arges, viel weniger Unrecht thut, als wann man ihn einen frommen Gott nennet. Dieser fromme Gott, der uns alle fromm, gerecht und heilig machen soll, der hat auch einen frommen oder gerechten Sohn von Ewigkeit geboren, derselbige ist Mensch worden und hat seine ewige himmlische Gerechtigkeit, die ihm vom Vater angeboren ist, mit ihm herab gebracht und in seine allerheiligste Menschheit, die er durch Wirkung des heiligen Geistes von unserm Fleisch und Blut hat angenommen, eingepflanzt, und also mit der That bezeugt, daß unser Fleisch und Blut solcher Gerechtigkeit oder Frommkeit fähig ist und empfänglich, und weil wir nach Gottes Bilde geschaffen sein, sind wir auch solche Gerechtigkeit schuldig zu haben.

Im Folgenden (was ich nur auszugsweise gebe) entwickelt Osiander die bald darauf so heftig angegriffene Rechtfertigungslehre. Die Gerechtigkeit Gottes (*dikaiosynē, θεοῦ*), welche Paulus mehr denn einmal nennt, übersezt Luther: Gerechtigkeit die vor Gott gilt, damit man nicht ohne Gewohnheit nach von strengem Gericht verstehe. Damit hat er also einen Mißverstand gewehrt, aber dagegen vielen Andern die Augen nicht geöffnet, daß sie hätten mögen sehen, daß wir Gottes und Christi Gerechtigkeit selbst haben müssen. Und ist also den Fleischlichen Raum gelassen, unter jenen Worten zu verstehen und zu dichten, was sie selber wollen, und mit ihren eignen Gedanken zu spielen, bis nun jeder eine besondere Gerechtigkeit träumt und lehret. — Es ist einelei Gerechtigkeit, damit Gott gerecht ist und damit er uns gerecht macht. — Unsere Rechtfertigung stehet schlecht, indem, daß wir an Christum glauben und Christus durch den Glauben in uns wohne und seine Gerechtigkeit in uns bringe. Auch hier

inft zu Schmalkalden wird 1. Joh. 4, 2 zuverfichtlich dahin ausgelegt, daß Chriftus durch den Glauben in unfer Fleisch komme und uns mit feiner Gerechtigkeit rechtfertige, mit feinem Leben lebendig mache und mit feinem Geift erleuchte.

So halte man nun diefen unfern Glauben und Lehr gegen dem Interim, fo wird man finden, daß fie nicht mit einem Wort, ja nicht mit einer Sylaben mit uns stimmen. Sie könnens auch nicht und werens auch nimmer thun, denn der Geift des Widerchriſts hat fie befeffen, er widerfpricht diefer Lehr, darum ift es eine unverfchämte, recht teuflifche und verführerifche Lüge, da man darf fagen, das Interim laffe den Artikel von der Juftification rein.

Aber wärs auch, fo hat ja der Papft in das Interim nicht willigt, und der Kaiſer alles dem künftigen Concilio vorbehalten. Nun ift aber gewiß, daß diefe Lehre im künftigen Concilio verdammet werden. Dann der Papft, Paris, Löwen, Ingolſtadt und andere hohe Schulen, viel Biſchöf und das Concil zu Mantua habens ſchon verdammt, und der Kaiſer ſelbſt gebeut Allen, die ihm gehorſam ſein wollen, ſie ſollen wieder zur alten Religion treten. Die alte Religion aber, die wir meint, hat nicht eine rechtschaffene Sylbe von der Juftification. Iſt deshalb offenbar, daß unfre Lehre bei ihm auch ſchon verdammt iſt. Ähnlich verhalte es ſich mit beiderlei Geſtalt und Prieſterweihe, welche auch ferner verboten bleiben bei denen, die ſie biſher nicht gehabt; auch ſie ſie haben, werden davon zu treten ermahnt, und wo die Biſchöfe ihre Jurisdiction bekommen, vertilgen ſie dieſe beide mit thätlicher Gewalt, ſo daß ſie nirgend behalten werden, denn wo man mit Gewalt darüber iſt. Die freien Stüde müßten, wann's Ernſt wäre, Jedermann ei ſein.

Mich verwundert aber ſehr, daß ſie auch noch den Canon (Meßanon) darzu wollen entſchuldigen und ſchmücken, in dem doch ſo viel breuel ſein, daß ſie noch Niemand genug erſehen und erzählet hat; und h's dieſer Zeit auch nicht nach Nothdurft kann, biweil ich den Canon nicht bei mir hab und mir ſein viel aus dem Gedächtnis entfallen. Der Canon in ſeiner jetzigen Geſtalt iſt nicht alt, und gar nicht zu beweifen, iſt er zu Hieronymus und Auguſtinus Zeiten ebenſo gewesen. Nur nächte Bücher des Ambroſius (wie Eraſmus gezeigt) werden dafür angeführt. Baſilius und Chryſoſtomus haben ihre unterſchiedlichen Canones gehabt, weder mit dem Römischen noch unter einander ſtimmend. Daraus iſt wohl abzunehmen, daß vor Zeiten ein jeder Biſchof nach ſeiner eignen Andacht und Verſtand oder Unverſtand davon und dazu gethan ſeines befallens. Oſtander bezieht ſich hier auf den fasciculus temporum, Anſage, was jeder Papſt zur Meſſe zugethan, von Eugenſagen zu Witten-

berg im Auszug gedruckt. Aber diese Zusammenstellung sei wahrscheinlich den Päpsten zu Ehren erdichtet, den Schein größern Alters zu geben. Aus Trenzäus sei unzweifelhaft nachzuweisen, daß man zu seiner Zeit nichts davon gewußt habe, daß man den Leib und das Blut Christi in der Messe sollte opfern; sondern sie haben allein leibliche Gaben geopfert, die Ceremonien und Priester damit zu erhalten. „Wie denn, ob Gott will, dasselbige Capitel Trenzäi mit meiner Auslegung, bald ich kann, in Druck will geben“ — ein Voratz, den Osiander meines Wissens nicht mehr ausgeführt hat. Als die Hauptgreuel im Canon führt Osiander an: Daß sie den Leib und das Blut Christi ohn Gottes Befehl opfern; daß sie solches dem Glauben zu nahe thun, als wäre wir durch das einige Opfer Christi am Kreuz nicht erlöst und vollkommen gemacht; daß sie Gottes und Christi spotten, bitten für den armen Christus, die großen Heiligen, daß ihn Gott wolle annehmen; daß sie auch für die Todten im gedichteten Fegfeuer bitten; daß sie die Heiligen anrufen und ermahnen Gott, er wolle ihr Verdienst und Fürbitt annehmen und von ihrer wegen verleihen, daß wir in allen Dingen seines Schutzes empfinden; daß sie ohne Communicanten Mess halten und dergleichen viel mehr.

Ich kann aber, wie gemeldet, bieweil ich kein Messbuch allhier zu kommen weiß, nicht alles nach Nothdurft erzählen. Wenn es aber nöthig sein wird, will ich vom Canon allein eine sondere Schrift stellen wann ich nur, ob Gott will, ein Messbuch bekomme. Ueberdies sein in andern Greuel, so das Interim mit sich bringt, so viel, daß sie, auch den Canon hindan gesetzt, einen jeden Christen billig abschrecken sollen, damit er mit dem Interim gänzlich unverworren bleiben soll. Von denen ich vormals an die Herrn zu Nürnberg dermaßen geschrieben hab, daß ich 1540 in Eil nicht verbessern kann. Schick derhalben Euer F. D. ein Exemplar nach meiner Hand corrigirt, ob sich E. F. D. dieselben lesen müßigen und hernieder lassen wollen. Und bieweil das gedichtete Fegfeuer nicht der geringsten Greuel einer ist, schick ich auch zuwo predigender Herzog Ottheinrich zu Neuburg gethan (s. Buch IV Rot. 4) da in der letzten vom Fegfeuer kürzlich und klärllich gehandelt ist. Ich also auf diesmal, aus Ursachen im Brief erzählt, also beruhen lassen.

Einige beigezeichnete Notizen von des Herzogs Hand zeigen, daß das obige Schriftstück in der That erhalten.

Osiander muß von Danzig das gewünschte Messbuch mitgebracht haben denn bald darauf, unter dem Datum des 18. Augusts 1549 liefert er noch die versprochne Beurtheilung des Canons, nämlich einen klaren Grund und Ursach, warum man den Canon der Messe aus dem Kaiserl. Interim mit gutem Gewissen nicht annehmen

nn.²³) Wir begnügen uns hier mit einer Angabe des wesentlichen Inhalts.

Da im kaiserlichen Interim sonst das Geständnis von in die Kirche eingeschlichenen Misbräuchen liege, der Meßcanon aber dennoch so entzieden beizubehalten verlangt werde, selbst bis aufs Wort, so folge, daß, ver den Canon vermöge kaiserlichen Interims annehme, ihn auch so, wie er ist und wie ihn Kais. Maj. samt dem ganzen Papstthum versteht, annehmen müsse. Wäre er nun auch an sich leidlich, so dürfe ihn doch kein rechter Christ in dem Verstand annehmen, wie ihn die Priester heutigen Tages verstehen. Denn sie wollen weder von dem alten Opfer der Gaben (nach Jrenäus) etwas wissen, noch von einem Gott Darbringen oder Fürlegen mit der Bütte, daß es Leib und Blut Christi werde (die Auffassung, wofür der sogenannte kleine Canon spreche). Erstere Auffassung würde ihnen alle Winkelmessen umstoßen; alle Mönche und Pfaffen, die kein Seelsorgerrecht haben, können auch mit Recht kein Opfer des Volks haben. Gegen letztere Auffassung rühmen sie vielmehr, daß sie selbst Leib und Blut machen mit ihrem Munde; sie opfern nicht, um für die empfangenen Gnaden zu danken, sondern Gnad und ewiges Leben damit zu erlangen. Auch die mildere Auslegung, daß das Opfer des Leibes und Blutes Christi in der Messe nichts verdiene, sondern nur den Verdienst des Opfers am Kreuz an sich ziehe und den Gläubigen zueigne, könne nichts helfen, da sie ohne Zeugnis der Schrift, der Väter, der Schulen, ohne des Papsts Wissen, ohne alle Concilien sei und durch den Wortlaut des Canon umgestoßen werde. Die Hauptsache aber ist eben, daß der Canon an ihm selbst unleidlich ist, da er in die falschen verführerischen Greuel vom Menschenverdienst führt, sich auch an die Fürbitte der Verstorbenen (Heiligen) wendet wider Christ und Vernunft, und wunderbar gaulst mit dem Opfer, daß man nicht vernehmen kann, was und warum man opfert. Die verschiedenen Anschauungen, welche sich im Canon abgelagert haben, werden von Oslander gegeneinander angeführt. Er findet deren drei, von denen keine sich in den ganzen Canon reime, so daß sie sprechen müßten: sie opfern erstlich allerlei Gaben des Volks, nachfolgend Wein und Brod und endlich den Leib und das Blut Christi. Nachdem Oslander dagegen polemisiert und gegen die Vorstellung von dem priesterlichen Opfer des Leibes und Blutes Christi auf Hebr. 9 und 10 verwiesen, wendet er sich auch gegen die bereits berührte, im Interim beliebte, mißbernde Wendung als ebenfalls unschriftgemäß. Denn wo Vergebung der Sünde ist, da ist man schon in Gnaden: so darf man die Gnade nicht erst durch das gebichtete Opfer an sich ziehen. Sonst folgt, daß uns der Glaube und die Taufe noch nicht in die Gnade Gottes einsetzen. Item, es würde folgen, daß wir

nimmer gewiß würden, ob wir in der Gnade wären, oder ob wir nicht recht an uns gezogen und sie uns zugeeignet hätten. Denn wenn der Pfaff mit Unglauben und Sünden beladen wäre und erzürnet Gott zu seinen Opfern, wie könnten wir durch sein Opfer zur Gnade kommen? Oder wollt man sagen, es liege nichts daran, wie der Pfaff wäre, so muß man sagen, daß die Mess ex opere operato die Gnade an sich gibt, welches Gebicht de opere operato längst gestürzt und von den Papisten nun selbst verachtet ist. Item, welche Mess würde uns die Gnade herziehen, die erste, die andere oder die dritte? Thäte es die erste, so dürfte wir alle unser Lebtag nur eines einzigen Messopfers, das war gar nicht für die Opferpfaffen. Bleibts aber ungewiß, so müssen wir unser Lebtag ungewiß bleiben u. Uebrigens würde das Messopfer uns nichts Gutes thun, denn Christus selbst. Denn Christus war gleich einem Schatz, der mit Mühe und Arbeit einen Schatz sammlete und an einem besondern Orte wohl verwahrte, erst die Messopfer wären für uns gleich dem Schatzgräber. — Aus dem Folgenden heben wir nur noch, besonders wegen ihres exegetischen Verfahrens, die Erörterung über Melchisedek heraus: Und was ist das für ein Schelmenstück von den gottlosen Suber, daß sie den frommen unschuldigen Melchisedek nennen summum sacerdotem ohn alle Schrift, ohn alle Ursache, ohn daß sie den Einfältigen gern den blauen Dunst vor die Augen wollten machen, wenn sie ihn Antichrist summum pontificem nennen, daß sie sollten gedenken, es wäre nichts Neues und war im Alten Testament, ja auch vor dem Gesetz, und also gewesen und müßt also sein? Ist Melchisedek summus sacerdos, so kann Christus, ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, nicht sein, denn eben Melchisedek selbst, ist er anders so gut. Daß Melchisedek Brot und Wein geopfert habe, ist erlogen (vgl. oben S. 296, so im Wesentlichen auch hier). Diemeil denn der 110. Psalm zeuget, Christus sei ein Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks, ist, viel mehr thums zu verhüten, von Nöthen, daß man wisse, daß der heil. Geist in diesem Handel ein sonder seltsam Wort führet, denn er spricht nicht, daß Christus ein Priester sei nach der Weise oder Maß Melchisedeks, sondern er spricht im hebräischen *Al dibrati* etc. d. i. nach der Abrede oder nach dem Ausspruch oder nach der Abcontrafactung Melchisedeks, wie es in der heil. Schrift mit Worten und Rede furgebildet und dargegeben ist, das ist nach den gemessenen und gefassten Worten. Denn Christus ist nicht ein Priester wie Melchisedek. Denn M. ist ein gemeiner Mensch und Sünder gewesen, von Vater und Mutter nach menschlicher Weise geboren und wieder gestorben, hat auch mit seinem Priesterthum Niemand von Sünd, Tod und Hölle können helfen, sondern selbst der Hülfe bedurft. Sollt nun Christus ein solcher Priester sein, das war uns

gut. Aber er ist ein Priester nach der Rede, darein M. gefaßt ist und gilt da, daß man beide, das Reden und das Schweigen der heil. Schrift in Acht hab. Denn M. hat ja Vater und Mutter gehabt, aber die Schrift thut davon keine Meldung, sondern stellt uns ihn für, als hätte er nicht Vater und Mutter gehabt. Das deutet, daß Christus auf Erden keinen Vater, im Himmel keine Mutter gehabt hat. M. ist ja irgend aus einem menschlichen Geschlecht geboren, aber in der Schrift hat er kein Geschlechtsregister: das deutet, daß die Geburt Christi vom Vater Niemand aussprechen mag (Jes. 53). Er hat einen Anfang seines Priesterthums und ein Ende, aber die Schrift schweiget davon, das bedeutet, daß Christus nach seiner Gotttheit weder Anfang noch Ende hat. Er heißt Melchisedek, d. i. ein König des Friedens, wie das der Apostel zu den Hebr. am 7. auslegt; und als ein Priester segnet er uns, die wir wider Sünde, Tod und Hölle streiten, wie M. den Abraham gesegnet hat, und als ein König stärkt er uns mit seinem Leib und Blut unter der Gestalt von Wein und Brot, wie M. des Abrahams Kriegsvolk gestärkt hat. Daß aber M. Wein und Brot, und der Herr Christus Leib und Blut im heil. Sacrament unter der Gestalt Weins und Brots am letzten Abendmahl sollte geopfert haben, das ist beides erlogen aufs allerschändlichste, wie Papisten immer lügen können und nögen. Viel grober ist das erlogen, daß ers den Messpaffen oder irgend einem Menschen auf Erden zu opfern hab befohlen. Wenn schon Christus es geopfert hätte, so ist doch Christus ein Priester in Ewigkeit, darum bedarf er keinen, der an seine Statt trete (Hebr. 7). Wollten sie aber sagen: wir sein Glieder Christi und was er ist, das sein wir auch in ihm; ist er ein Priester, so sein wir auch Priester, opfert er, so opfern wir auch? Antwort: ja das ist wohl geredet, wann es Christen eben; da will aber folgen, daß alle Christen Priester sein, und nicht allein die geschmierten Plattling. Item, wer ein Priester in Christo ist, der soll opfern wie Christus. Christus aber hat sich selbst geopfert, so opfert euch auch selbst, und nicht einen fremden Leib, wie Paulus zu Röm. am 12. befiehlt.

Aber wenn M. Priester gewesen, soll man nicht etwas finden, das er geopfert und wodurch das Opfer Christi bedeutet worden? Antwort: nein, es läßt sich an einem Menschen nicht vorbilden (Vorbild ist hier vielmehr das Opferrhies im A. B.). Was M. als Priester geopfert, das hat der Apostel zu den Hebr. auch gesucht, aber ganz und gar nichts gefunden, denn allein das Gebet (Hebr. 5, 7), welches das älteste und gemeinste Opfer in aller Welt gewesen ist, und ohne welches kein Priester Priesteramt üben kann. — Osiander berührt nun noch, wie durch den Canon die Lehre vom gebichteten Fegfeuer bestätigt wird,

bezieht sich dabei auf seine zwei Predigten, erinnert aber anderseits, wie im Canon selbst Ausdrucksweisen vorkommen, welche der stillen Messe und der Austheilung unter einer Gestalt widersprechen. In letzter Beziehung ist es freilich der allergrößte antichristliche Greuel: die Niesung des Kelchs solle allen denen, die davon genießen, eine heilsame Zubereitung sein, das ewige Leben zu verdienen und zu erlangen. Also nicht Christus sondern wir sollen das ewige Leben verdienen. Wenn nun die Einnahme des Kelchs nicht empfangen, so müssen sie dieser Bereitung entbehren.

Darum halt ichs dafür, daß, nachdem wir Gottes Wort wieder lauter und rein bekommen, und solche Greuel aufgedeckt worden sind, und wir dennoch undankbar und ungehorsam geblieben, gar nicht dazugethan haben, das wir sollten, und noch nicht thun, sondern um unser selbst Ruh, Geiz und Pracht, Fried, Ruh, Menschengunst u. d. d. erkennen Mißbrauch einen großen Theil noch stehen lassen, die heilsame Ordnung Christi, so gefallen, nicht wieder aufrichten, und solche Nachlässigkeiten, u. d. d. Weltthansen zu heucheln, unter dem Schein der christlichen Freiheit zu entschuldigen und schmücken, und alle die, so es merken und nicht nachher noch loben wollen, heimlich und öffentlich verunglimpfen, schimpfen und in ihrem christlichen Leumund verletzen, — daß dies die letzte Periode sei, die Gott über solche Untugend und Undankbarkeit dem Satan zu nehmen und so stark ins Werk zu bringen verhängt, auf daß, so es diesen Greuel aller Greuel, den Canon über erkannte Wahrheit wieder annehmen, Er daraus schließe und uns gegen allen Creaturen zu warnen hab, daß wir endlich nichts werth und zum ewigen Leben untüchtig sein, und uns denn endlich bezahle, wie er alle, so dermaßen von ihm abgefallen, vom Anfang her bezahlt hat, dessen der Türk allein, so viel Land und Fürstenthum, darin vor Zeiten die besten apostolischen Kirchen gewesen, unter sich gebracht und solche falsche Christen zu Grunde vertilgt und seine gotteslästerlichen Mahometisten an die Statt gesetzt hat, ein groß, stark und erschrecklich Exempel sein kann, dazzu auch wohl ein Werkzeug mag werden, dieweil seiner Macht noch nichts von uns Christen ist abgebrochen.

Osiander fügt nun noch sein „Urtheil, wo der Canon herkommt“ bei. Er geht auf die Verschiedenheit der alten Liturgien zurück, auf die ursprüngliche Idee der oblatio (Irenäus), daran sich, da dies die Ursache war, der Mißverstand angeschlossen; dann seien die verschiedenen Formen später zusammen geleimt u. s. w. „In Summa, der Canon ist also gemacht, da das Papstthum schon in seiner Kraft gestanden und der Papstsel ein rechter ungelehrter Esel gewesen ist.“

Keine Gelegenheit versäumte Osiander, um den Herzog fest zu machen gegen das verhaßte Interim. Im October 1549 kam Ulrich Fischer, in

plan im Spital zu Nürnberg in Königsberg an. Osiander ²⁴⁾ empfiehlt : „der, das Interim zu meiden, mit mir Urlaub nahm“, am 20. October an Herzog zur Anstellung. Fischer hat erzählt von der Interimsordnung, die die von Nürnberg den Pfarrherrn auf dem Lande aufgelegt. Osiander erläßt aber nicht hinzufügen: „mir hat auch ein tapftrer Mann, meiner zu Freunde einer, geschrieben: er achte, das Interim werde nicht fortgehen, die es gemacht und die es angenommen, darüber zu Schanden werden“. Hier hat auch das Gerücht mitgebracht, J. Agricola Eisleben habe das Interim öffentlich verworfen und widerruft, „ob das zu glauben oder nicht, kann ich nicht schließen“.

Bei der Stellung der Wittenberger zum Interim lag in Osianders Äußerung dagegen eine um so größere Gefahr tiefer Verfeindung desselben Melancthon, als Lauterwald und andre Königsberger Gegner Osianders so gern gegen ihn auf die Autorität der Wittenberger Schule beriefen. Da Osiander in der gedruckten epistola Ziegler zugleich als einem Feinde des sächsischen Interim so gereizt entgegentrat, so ist mir mehr wahrscheinlich, daß Osiander am Schlusse derselben Schrift auch bereits Melancthon zielt, wenn er sagt, er werde künftig Niemand's Würde und Namen schonen, der das Wort Gottes, so er ihm in seinen Mund lege, schmählen würde. Melancthon hatte ihm freilich noch keine Ursache gegeben, mit ihm anzubinden. Er bedauerte das heftige Gezänk und schrieb nach Königsberg: es sei ihm herzlich leid, daß Ziegler das angelegene Problema seiner Disputation angehängt habe.

Drittes Kapitel.

Parteiungen und Intriguen.

Wir müssen nun aber noch in ein sehr häßliches Getriebe von persönlichen Intriguen und Streitigkeiten hineinblicken, welches in Königsberg den Angriffen Lauterwalds begonnen hatte. Es ist schwer das Maß der Schuldung auf beiden Seiten feststellen zu wollen. Nur so viel aus diesen, viel Schmutz aufwerfenden, Bewegungen erhellen, daß wenn Gegner Osianders von kleinlichem Neid und Eifersüchteleien gegen die in der Gunst des Herzogs sich allmählig befestigenden Mann von überlauer Bedeutung nicht freizusprechen und in der Wahl ihrer Mittel wenigstens weniger als wählerisch sind, anderseits doch auch Osianders Character oft in einem häßlichen Lichte erscheint; nicht nur sein hochfahrendes Wesen, seine Rechthaberei und Empfindlichkeit, sondern auch seine Herrschsucht und Gehässigkeit und eine wenig edelmüthige Benutzung seines Einflusses beim Herzog müssen abstoßen.

Zunächst war es Lauterwald, ²⁵⁾ der, durch das gegen ihn beobachtete

Verfahren gereizt, nicht ruhte. Er war nach Königsberg gekommen, regelmäßig, wie er sagt, berufen im Namen der Universität und des Fürsten war recipirt und hatte den Eid geleistet, und nun hatte man ihn d. Lesen untersagt und er wartete vergeblich auf Gehalt. Daß er dies Grunde keinem Andern, als dem durch ihn gereizten Osiander zu danken hatte, war klar. Er setzte alles in Bewegung und fand, wie bemerkt, Bretschneider und andern Gliedern der Universität Bundesgenossen. A heftiger wurde die Feindschaft durch Osianders Streitschrift gegen Ziegler, aber ich vermuthen möchte, daß er sie schon vor dem Druck kennen lernte. Daß der Herzog während dieser ganzen Zeit und bis gegen das Ende Jahres von Königsberg abwesend war, mochte zur Erhöhung der Feindschaften beitragen. Zwischen Osiander und Lauterwalb wurden heftige Seiten gewechselt. An der Universität war die gegenseitige Erbitterung so groß, daß Kurisaber dem Herzog am 8. October meldete, der am 6. October neuermählte Rector Melch. Psinder habe angesichts der bevorstehenden schweren Kämpfe und um derer willen, welche auch in so gefährlicher Zeit es nicht lassen könnten, einen Streit an den andern zu fügen, die getragene Würde nur mit großem Widerstreben angenommen. „Wir setzen“, sagt Kurisaber, der Parteigenosse Osianders, „auf E. F. D. unsere Hoffnung, daß Sie den Streitigkeiten ein Ende machen, welche den gemeinen Stand nachtheilig, der Religion selbst schädlich und uns gefährlich sind.“ Der Fürst könne es leicht. Lauterwalb schene vor keiner Art von Schmähung zurück. Kurisaber sendet dem Herzog Briefe, die zwischen diesem und Osiander gewechselt sind. Die Antwort Osianders werde vielleicht zu beschreiben scheinen, aber die Gegner hätten alle Milde und Nachsicht unmöglich gemacht, sie müßten fühlen, daß sie eine abgemachte und verlorene Sache betrieben. Wir sehen also, daß Osiander ihm nichts geschenkt haben mag. Am liebsten möchte Kurisaber mündlich über diese Sache, so wie über seine eigenen Angelegenheiten (s. u.) mit dem Fürsten sprechen; er wolle, daß dieser ihm Zeit und Ort bestimme, mit seinen Pferden und auf eigene Kosten kommen. Während dessen hatte sich Lauterwalb an den Herzog gewendet, ihn gebeten, daß er auch die andere Partei höre, sich über Osiander beschwert und geklagt, daß seine Sache nicht ordentlich und rechtmäßig verhandelt sei. In der Antwort des Herzogs vom 14. October auf Osianders Brief vom 8. October erwähnt er, daß er Lauterwalbs Schrift und Osianders Antwort an Osiander bereits abgesandt, und setzt voraus, daß sie dem Fürsten bereits zugekommen sei. Dieser hatte sie aber am 21. October noch nicht erhalten. Osiander sagt hier: dem Lauterwalb habe ich seinen letzten Brief an mich unerbrochen wieder heimgeschickt, denn ich seine Besserung nicht mehr wegs verhoffen kann. Später aber hat Osiander die vom Herzog erhaltenen Schriftstücke noch erhalten, denn diese sind es gewiß, von welchen

Freitag nach Martini an Albrecht schreibt: „Ich habe E. F. D. Schreiben samt Lauterwalbs Copien empfangen und darauf wiederum eine kurze Antwort gestellet, unterthänigst bittend, E. F. D. wolle dieselbige zur gegebenen müßigen Zeit gnädiglich verlesen“. Diese kurze Antwort Osianders habe ich in einem lateinischen Schreiben Osianders, das nur in diese Zeit hören kann, und woraus oben schon eine Stelle über Ziegler mitgetheilt. Der Brief ist bezeichnend für Osianders Charakter durch die Miene der Unschuld, aus welcher doch das Feuer des Hasses und der Leidenschaft rausleuchtet. Er sagt, Lauterwalb müsse Gott sei Dank in demselben Augenblicke, wo er die Feder ergreife, um ihn anzuklagen, ihm selbst wider Willen zu Hülfe kommen. „Er klagt mich, der ich nichts derart ahne (!), vor F. D. und bittet, daß F. D. das eine Ohr für die andre Partei zu halten wolle. Das bitte ich also auch und zweifle nicht daran“ etc. Ich will aufs Kürzeste antworten. Lauterwalb klagt, er sei gleich als er vorher kam, mit Verleumdungen und Schmähungen empfangen, während doch vielmehr aufs Ehrevollste aufgenommen ist und kein Leid erfahren hat, bevor er selbst durch seine Thesen, welche er gegen Gesetz und gute Sitten hat öffentlich anschlagen lassen, mich so beleidigt und geschmäht hat, wenn das auf mir hängen geblieben wäre, es mir bitterer als der Tod gewesen wäre. Denn er schrieb, er wollte seine Thesen auch mit Gefahr des Lebens verteidigen, als wenn meine Definition der Buße so keck und verderblich wäre, daß sie auch mit Gefahr des Lebens beseitigt werden müßte. Dennoch gebärdet er sich, als hätte er kein Wasser getrübt. Ich muß E. F. D. für einen Stoch und Bloß (pro fungo et stipite) halten, als hätte sie damals nicht verstanden oder jetzt schon vergessen, was ihm, dem er doch Dank schuldig, und der Schule für Unruhe gemacht.“ Ich Osiander ihn nicht, beim Herzog fälschlich und auf unwürdige Weise gegeben habe, wisse der Herzog. In den Predigten habe er ihn mit dem Worte, geschweige mit Schmähungen verletzt u. s. w. Daß er Lauterwalb im Senat der Lüge beschuldigt, sei ganz aus der Luft gegriffen. Möge er darüber den ganzen Senat hören mit Ausnahme und in Abwesenheit Derer (!), welche dies an ihn oder an andre fälschlich und wider ihren Eid (mit Verletzung des Amtsgeheimnisses) zur Anregung neuen Zwiespalts gebracht haben. „Im Uebrigen erlaube auch ich, daß E. F. D. nicht mich allein, sondern alle Frommen von den Verläumdungen befreien wolle. Denn daß er vorgibt, er sei nicht unmäßig gehört und verhört, ist eine Beleidigung nicht allein gegen die Frommen, sondern auch gegen den Bischof (Speratus) und E. F. D.“ etc.

Lauterwalb stand nun aber, wie bereits angedeutet, in seinem Kampfe nicht allein Osiander keineswegs allein. Wie Brisemann und Hegemon gegen

ihn Partei nahmen, hat er selbst erwähnt. Nach Brismanns Tode am 1. October 1549 erhöhte gegenseitige, auch in sehr kleinen Dingen sich zeigende Eifersüchtelei die Spannung zwischen Osiander und Peter Hegemon. Er hatte schon Brismann verlegt, daß Osiander, der über kirchliche Dinge mit dem Herzog correspondirte und von diesem Aufträge erhielt, dadurch einen Einfluß erhielt, der in Brismanns amtliche Stellung als Vertreter des alten Bischofs von Samland, Präsident des Consistoriums und Ephorus der Universität eingriff. Wie kleinliche Reibungen dadurch herbeigeführt wurden, davon ein Beispiel, allerdings nach Osianders wahrscheinlich partiell gefärbtem Bericht.³⁶⁾ Als die schwere Seuche in Königsberg ausgebrochen war, hatte der Rath der alten Stadt ganz freundlich an Osiander begehrt, er solle Gebet wider die Pest einrichten nach seinem Gutdünken, mit Bemerkung, wie zuvor in den sächsischen Städten, auch zu Wittenberg, Sterbsläufen dermaßen geschehen. „Da gedacht ich, daß die Litania zuvor auch im Brand, und daß die Caplänen tägliches Fürbitten für alle verfallende Noth thäten, männiglich unverhindert, und beschloß also bei mir, daß die Litanei halten, gemein Gebet wider die Pest zu thun, keine Heuerung wäre. Daß aber ein Ehrb. Rath unter dem Gebet an die Glocken wollte schlagen lassen, wiewohl ich über die Glocken mich nicht Herr erkennennte, achtet ichs dennoch für Heuerung, und nahm in Bedacht mit dem Präsidenten Brismann davon zu reden.“ Er schrieb an diesen, der ihm eine Stunde zum Sprechen bestimmte. Osiander, durch Geschäfte verhindert, schickte seinen Diener, sich zu entschuldigen. Aber ehe der noch ein Wort redet, läßt ihm Brismann sagen, er sei zu schwach ihn zu hören, wolle ihm später einen Boten schicken. Das geschah nicht. Osiander schickte viermal, sich anbietend, wo er zu schwach, wollte er selbst mit D. Peter (Hegemon, am Aneiphöfischen Dom) und dem vom Löbenicht davon handeln, erhielt aber nur die vorige Antwort. Der Sonntag kam näher und die Herren in der alten Stadt ließen die Glocken zum Anschlagen herrichten. Osiander meinte nun, es werde dahin gerichtet, daß er muthwillig und zum Gespött höhnisch aufgezo-gen und ein Ehrb. Rath der alten Stadt auch zum Gelächter gesetzt würde, und fing es also in Gottes Namen auf sonderlichem Vertrauen, daß es nichts Neues, auch christlich und gut, dazu „als ich höre, unbetrogen, E. F. D. gefallen sollt“, an in das Werk zu bringen. Hierüber beklagte sich bei einer spätern Veranlassung, nach Brismanns Tode, Hegemon beim Herzog, daß Osiander das Gebet und Anschlagen ohne sein Wissen angerichtet. Osiander aber meint, da D. Peter seit der Zeit vielfältig gerühmt, er sei bei Leben Brismanni sein Vicarius gewesen, und nun nach seinem Tode sich vor den Priestern auf dem Lande als seinen Vorgesetzten darstelle, derohalben Schriften an ihn kommen als an einen Vorgesetzten u., wer könne glauben, daß Dr. Peter kein Wissen gehabt von dem

andel? Mit sichtlichem Aerger erzählt Osiander dem Herzog, wie Dr. Peter, der ohne Zweifel nach Brismanns Tode vom Bischof benützt wurde, e laufenden Geschäfte zu versehen, dabei aber umsomehr selbstständig verfahren zu sein scheint, als der alte Bischof nur noch wenig in die Geschäfte eingriff, bereits den Präsidenten spiele. „Er hat sich nach seiner Predigt würdig in den Präsidentenstuhl gestellt, welches er vorhin nicht im Brauch habt.“ Namentlich auch bei Stellenbesetzungen kamen solche Rivalitäten zum Vorschein. Osiander, der amtlich damit eigentlich nichts zu thun hatte, machte dem Herzog Vorschläge und erhielt von ihm Aufträge, die ihm einen sehr bedeutenden Einfluß gaben. So hatte er, wie erwähnt, den Nürnberger Ulrich Fischer dem Herzog empfohlen. Ende November wandte sich Mag. Matthäus Vogel, ebenfalls ein um des Interims willen vertriebener Landsmann Osianders, der Pfarrer zu Labiau geworden war, an diesen um eine andre Stelle, weil sein Pfarrvolk, so den meisten Theil Litthauer, ihn nicht verstünden und es den Leuten verdrießlich, daß sie, außerhalb der Predigt, so durch einen Dolken (Tolken, Dolmetscher) geschehe, daß ihm nichts reden könnten. Osiander empfiehlt ihn als einen wohlgeachteten, frommen Mann, an dem kein Mangel ist, denn, daß er eine kleine schwache Stimme zu reden hat, und erwähnt, daß Vogel gern das erledigte Amt zu haben möchte. Hegemon aber habe schon mit dem Priester von Arnberg (dem erwähnten Fischer) gehandelt und ihn „als ein Befehlshaber wegen des Bischofs und (des) in Gott verstorbenen Brismanni genehmigen zu lassen wollen verordnen, aber der Priester hats nicht angenommen; sondern zurück begehrt, darum, daß er wußte, daß ich seinet halben an E. F. D. geschrieben und noch keine Antwort empfangen hätte, denn es würde nicht an sein, wo ihn E. F. D. an einen Ort verordnete, und er sich zuvor nicht derselben Wissen an ein Anderes schon begeben hätte, daran er meines achtens bedächtig geantwortet und gethan hat“. Osiander bittet sich zu scheiden aus, ob der Herzog Vogel zu Labiau, Rastenburg oder Melau wissen wolle, und wohin Fischer kommen solle, „mit Anzeige, wer das ins Wert setzen soll, der Bischof, Dr. Peter oder jemand Anders (!), so will ich, daß mir darin zu thun gebührt, nicht säumig sein.“ Als Fischer dann auf Befehl des Fürsten durch den Burggrafen von Girmar (Grunaw?) ernannt worden und der Bischof ihm die Investitur schon zugeschiedt, bezog sich Osiander (in dem oben erwähnten Briefe vom 11. December), auf Dr. Peter es rückgängig zu machen gesucht, und einen von Danzig vertriebenen, der sehr übel berüchtigt, an seine Stelle habe bringen wollen. Er ernannte den Pfarrer zu Labiau Mag. Matth. Vogel auf E. F. D. Wahl an, erregt, aber doch ihn dahin gewiesen, daß er lieber nach Melau denn nach Rastenburg sich begeben will, von wegen seiner kleinen Stimme und anderer Ursachen mehr; hat darauf dem Episcopo Sambienfi als auf E. F. D.

Befehl geschrieben und für mich selbst auch freundlich gebeten, ihn zu Labiau abzufordern und nach Belau zu verordnen, bitt E. F. D. wohl solch meine That nicht für freventlich oder unzeitlich achten.“

Auch in andern Dingen sehen wir, wie der Herzog, dem Osiander ein besondres Vertrauen schenkend, Dinge mit ihm verhandelt und durch ihn ausführen läßt, die wohl eigentlich mit dem Bischof oder seinem Stellvertreter — an dem es nur eben fehlte — zu verhandeln waren. Albrecht ging damit um, sich zum zweiten Male zu vermählen. Hierauf bezieht er sich ohne Zweifel, wenn Osiander ihm am 21. October schreibt: „Ich bin aber Gott den Vater unsers Herrn Jesu Christi von Herzen, daß er E. F. D. zu ihrem Vorhaben, das sie mir gnädiglich vertraut, seine göttliche Gnade und Segen verleihen wolle, damit es zu seiner Ehre, euer F. D. Seligkeit, Wohlfahrt und Freude und den Unterthanen zu Freud und stillem geruhigen Wesen gelange. Und bedenkt E. F. D. ganz christlich und wohl, daß meine Bitt und Gebet geschehen soll.“ „Damit aber nicht vor der Zeit dem gemeinen Mann kund werde, daß ihm noch zur Zeit zu wissen nicht nöthig,“ schlägt Osiander ihm eine Gebetsformel vor, worin das sonderliche Fürhaben des Herzogs nicht ausdrücklich bezeichnet wird. Freitag am Martini schreibt dann Osiander, offenbar von derselben Sache: „die Colation samt der Vermahnung soll ins Werk kommen, wie E. F. D. befohlen.“ Im December³⁷⁾ erhielt der Herzog das Jawort von Anna Maria, Tochter Herzog Erich des Ae. von Braunschweig und der trefflichen Herzogin Elisabeth, einer geborenen Markgräfin von Brandenburg (nach dem Tode Erichs wieder vermählt mit dem Grafen Poppo von Henneberg). Hierauf bezieht es sich (wenn nicht etwa auf das Aufhören der Seuche?), was Osiander am 12. December 1549 schreibt: „heut dato als ich gegen E. F. D. Befehl der Dankagung und Anschlagens der Glocken durch Herrn D. Andreas (Aurifaber) empfangen, habe ich zu früher Tageszeit demselben Herrn Dr. Petro schriftlich angezeigt und als aus E. F. D. Auflage derselben nachzukommen befohlen, desgleichen dem im Löbenicht, darnach beschafft, daß aber bald zur Besperzeit die Dankagung neben dem Gebet der Volk eingebildet und gehalten würde, will auch selbst auf den nächsten Sonntag in der Predigt das Volk dazu ermahnen.“

Es liegt auf der Hand, wie dieses Eingreifen Osianders in alle kirchlichen Angelegenheiten, wozu ihn nicht seine amtliche Stellung als Pfarrer der Altstadt, sondern lediglich das persönliche Vertrauen des Herzogs bei der Reizbarkeit seiner Gegner erhöhen mußte. Und er setzte sich um dieselbe Zeit noch fester in seiner einflußreichen Stellung durch die Verbindung, welche der beim Herzog so viel vermögende Andreas Aurifaber mit der Tochter Osianders einging.³⁸⁾ Bei dieser Gelegenheit zeigte sich die Gunst des Herzogs wieder in hohem Grade. Er war selbst der Vermittler z

brautwerber für Aurifaber. Dieser, der einst vom Herzog unterstützt nach Italien gegangen war, um sich in der Medicin auszubilden, war nachher an Bretschneiders Stelle herzoglicher Leibarzt geworden und hatte die seit medicinische Professur erhalten (1545). Er diente dem Herzog aber auch in politischen Dingen als Rath, und wurde öfter in seinen Angelegenheiten nach Deutschland gesandt. Auf einer solchen Reise hatte er bereits

Nürnberg mit Osiander Bekanntschaft geschlossen und zwar im Hause des berühmten Nürnberger Arztes Dr. Magenbuch, des Vaters von Osianders dritter Frau. Jetzt war Aurifaber Wittwer und hatte aus seiner ersten Ehe mit einer Tochter des berühmten Buchdruckers Hans Lust mehrere Kinder. Wie bereits bemerkt hatte er am 8. October 1549 den Herzog, der sich in Poppen aufhielt, gebeten, zu ihm kommen zu dürfen, um auch er seine eignen Angelegenheiten mit ihm zu reden, die, wie er sagt, in einem traurigem Zustand seien. Es waren ökonomische Verlegenheiten, wohl nur durch den Wittwerstand herbeigeführt oder gesteigert. Bald darauf kam Aurifaber wirklich zum Herzog, und dieser half ihm in zweifacher Weise, indem er seine Schulden bezahlte, und auf seinen Wunsch für ihn

Osiander in einem Brief vom 17. November um dessen Tochter Agnes zu erster Ehe anhielt. Die Werbung wurde bereits am 22. November durch Osiander mit Freuden angenommen, und Osiander spricht dem Herzog seinen Dank aus, und wie ihn die Fürsorge des Herzogs beruhige, da ihm der Gedanke drückend gewesen, daß er seine Familie so fern von aller Verwandtschaft ins Elend und unter die Fremden geführt habe, wo sie keinen Fuß breit Eigenthum hätten, da sie im Falle seines Todes bleiben müßten, und wo sie allen Anfeindungen preisgegeben sein würden. Osianders Frau hat ihn ermahnt, die Sache nicht abzuschlagen. „Die Tochter, wie vor allezeit, erheut sich mir unterthänig in allewege zu folgen, sei mit längerem Verzug, oder wie ichs für gut ansehe, und als ich sie meine Kinder, aus voriger Ehe vorhanden, erinnerte, antwortet sie, sie habe Mutter auch bei ihren unmündigen Tagen verloren, und sei ihr von andern, meiner Hausfrau, alles Gutes geschehen, dergleichen wolle sie obzuvoll will auch thun, wo es mein Wille sei, in dieser Sache fortzufahren.“ Unter Voraussetzung, daß der Herzog Aurifabers Gesinnung gegen seine Tochter sei, daß sie so sei, wie christlichen Personen, so sich mit einander in den heiligen Ehestand begeben wollen, geizt er seiner Tochter neben ihrem theilichen Erbe noch so viel von dem Seinen, so viel Aurifaber ihr, daß leicht gegen einander sei, dagegen vermachend kann und will, von hundert rheinisch an bis in zwei oder drei, „und sie dennoch mit andern Kindern nach meinem Tode lassen erben, was recht ist.“ Er gibt — ein Beispiel von dem vertraulichen Verhältnis des Herzogs zu dem Gelehrten — F. D. als seinem gnädigen Herrn und Vater vollen

Gewalt und Macht, dem Kurisaber in seinem Namen seine Tochter förmlich zu verloben und sein Verlöbniß anzunehmen, auch mit ihm über das Freirathsgut zu handeln, „allein daß ich und meine Hausfrau mit der Kostung zu halten nicht beschwert werden, bieweil wir dazu nicht gerüstet, und den Landesbrauch nicht wissen.“ Er habe desto lieber eingewilligt, weil er hön, der Herzog, der selbst auf Freiersfüßen ging, habe dieser Zeit besonders Glück, glückselige Ehe zu stiften. Hierauf erklärte sich Kurisaber, der noch bei dem Herzog war, am 2. December schriftlich, wie er hoffe, daß Gott ihn nicht fallen lassen, sondern ihm ferner seine Gnade verleihen werde, daß er sich gegen seine liebe Braut also verhalte, daß männiglich spüre und Zeugnis gebe, daß bei ihnen Gott wohne; er drückt sein Vertrauen zu ihr aus, und was die Mitgift betrifft, erkennt er sich schuldig, auch seinerseits dagegen zu vermachen; und er könne es nun auch, nachdem er Dank der Fürsten seiner Schulden entnommen sei. Aber er will auch seinerseits wissen, was er, falls seine Frau ohne Kinder stirbe, alsdann der Fremdschaft wieder einräumen solle, oder falls Kinder vorhanden, was er der selben ihrer Mutter wegen solle geben. Das soll nach seiner Mündlichkeit mündlich zwischen ihnen abgemacht, und der Vertrag durch F. F. ratificirt werden. Das Verlöbniß möge zu bequemer Zeit gehalten werden. Zur hochzeitlichen Freude hat Kurisaber den 19. Januar bestimmt, und auf den Tag seine Brüder, Vetter und Schwäger und günstige Vermaachtere herein von Breslau und von Wittenberg geladen. Es sei das Beste, sich nachtheiliges Gerede zu meiden, es kommen aufs Förderlichste zusammen, da von Gott zusammen geordnet. Bedenklich ist ihm aber, daß Osiander die Ausrichtung der Hochzeit nicht übernehmen wolle. „Und obgleich von E. F. A. als dem gnädigsten Herrn zu erhalten (wäre), daß ich zu Schlosse meine Kostung hätte, so will es doch meines Einfalts Herrn Osiandro und mir glimpflicher sein, sowohl bei denen von Adel als bei den Bürgern, die Kostung werde in der Stadt gehalten. Daß er (Osiander) sich aber doch falls nicht zu beschweren, wollt ich mich der (Ausrichtung) mit euren Freunde Rath unterwinden, tröstlicher Zuversicht E. F. G. werden daß Osiander aus Gnaden einen Zuschub thun, der doch dahin gerichtet, ob weitläufiger als sonst euer F. G. bei ihren Dienern gewöhnlich, daß nicht fünfzig Thaler ungefährlich übertreffe. Sollt ob Gott will Fürstliche Durchlauchtigkeit zu höchsten Ehren, dem Herrn Osiandro und mir den Unfern zu Freuden, und allen Eingeladenen zu gutem Gefallen reichen.“ Der Herzog ließ sich willig finden. Osiander dankt ihm am 11. December für gehabte Fürsorge und Mühe für ihn und seine Tochter Agnes, desgleichen für „F. D. Milbigkeit, uns zur hochzeitlichen Freude bestimmt, samt fernerem Erbieten ganz gnädiglich gethan.“ Am 12. December solle öffentliche Verlobung stattfinden. Tags darauf

12. December) schickt er dem Herzog das Abkommen mit seinem Schwiegersohne betreffend das Heirathsgut, mit der Bitte, es durch seine Rätthe und Schreiber erforderlichen Falls corrigiren und bessern zu lassen. „Denn E. F. D. soll doch, als wir uns beiderseits gänzlich versehen, unser gnädiger Vater im Zeitlichen sein, wie die mich, wiewohl unverbienter Sach, ihren Vater im Geistlichen nennen.“ Am 2. Januar 1550 lud dann Pfander Herzog Albrecht und seine Tochter Anna Sophie ein, zu ihrer hochzeitlichen Freude (am 19. Januar) zu erscheinen und dieselbe mit ihrer und ihrer lieben getreuen Rätthe und Diener, „so Eurer F. D. dazu gefallen“, Gegenwärtigkeit zu erleuchten, zieren und ehren. Albrecht, der am 14. Januar nach Königsberg zurückkehrte, gewährte die Bitte, obwohl er kurz vorher einem seiner Rätthe eine gleiche Bitte abge schlagen hatte. Pfander erzählt einem Schwiegersohne Besold in Nürnberg selbst von dieser Hochzeit, die, wie es in Königsberg Sitte, andernwärts selten sei, an einem Sonntag (19. Januar) gefeiert worden. Albrecht hatte dem Bräutigam Holz geschenkt, das wohl 300 fl. bringen könne, dem Bräutigam und der Braut 1 Ellen aschfarbenen Damast, zwei Hirsche, einen Ochsen, ein Faß mit Wildschweinfleisch, drei Fässer Bier und so viel Weizenmehl zum Brod, daß von der Hochzeit nicht wenig übrig geblieben. Die Zahl der Eingedenken füllte 16 Tische, abgesehen von den Dienern und Köchen. „Eine Abendmahlzeit (coena) wird hier nicht gegeben, sondern es werden da nur wenige und ausgesuchte Reste (reliquiae) herum gereicht. Es wird getrunken und getanzt ungefähr bis 9 Uhr und zwar gleich nach der Mahlzeit (prandium) an, welche ungefähr bis um 2 oder 3 uert. Der Ort des Gastmahls war der Stadthof (zu unterscheiden vom Rathhaus), wo Gericht gehalten wird und wo die Hochzeiten angesehenen Bürger, zumal der Rathsherrn gefeiert zu werden pflegen. Es waren auch Musikanten des Herzogs da, nicht geringer als eure Stadtpfeifer, ja noch mehr an Zahl. Auch das ist merkwürdig: Niemand tanzt hier mit der, welche er selbst wählt, sondern jedem wird durch die Brautführer Eine zugetheilt. Diese führen sie in der Ordnung, wie sie ihnen zugeführt werden, und stellen sie der Reihe nach auf. Danach, wenn die Musik beendet, empfangen sie sie der Reihe nach und tanzen in derselben Reihenfolge und niemals mehr Paare zugleich, als die Brautführer bestimmen, noch in anderer Folge, und so geschieht es, daß zwischen dem Tanzen etwas Zeit bleibt, wo die Mädchen verschnaufen können. Den ersten Tanz führt der Bräutigam, es folgen angesehenen Männer und Frauen, so wie jedem nach seiner oder Verwandtschaft oder Verschwägerung zukommt; den zweiten führt die Braut mit der angesehensten Jungfrau, indem alle Jungfrauen nacheinander folgen, den dritten auf dieselbe Weise mit der nächsten Jungfrau, den vierten, wie es den Brautführern scheint, und so fort bis zu Ende,

Männer und Jünglinge, Frauen und Jungfrauen. Den letzten tanzt der Bräutigam mit der Braut, und Männer, so viele tanzen wollen, mit den nächsten Frauen. Wenn Jemand sich im Kreise dreht, muß er Strafe zahlen.

Während Osiander sich so der Gunst des Herzogs erfreuen durfte, hatten nun aber jene Parteiungen an der Universität in Folge des gegen Lauterwald beliebten Verfahrens und Osianders heftiger, auch literarischer Bekämpfung desselben sich fortgesetzt und einen sehr häßlichen Charakter angenommen, zumal auch noch andere Streitpunkte hineingezogen wurden. Lauterwald, der sich schwer verletzt hielt, hatte wie berührt eine Schrift aufgesetzt, worin er die streitigen Lehren, die Definition von der Buße und die Sätze seiner verhinderten Disputation erörterte, in der Vorrede aber sich über das gegen ihn eingehaltene Verfahren beschwerte. Er wurde fälschlich von Osiander angegriffen. Osiander wolle nicht mit ihm disputiren, habe ihm vorgeworfen, daß er sehr unglücklich in seiner Beschäftigung mit den Wissenschaften sei und besser gethan hätte nie daran zu rühren. Lauterwald beklagte sich, daß es einige darauf abgesehen, er solle keine Besoldung erhalten und Vorlesungen ihm nicht gestattet werden. Auf über die Art jenes Verhörs im Schlosse vor Speratus beklagte er sich, wozu er ganz plötzlich und unversehens, ohne vorher von irgend Einem ermahnt worden zu sein, gerufen worden.²⁹⁾ Ein Student, Bernhard Tanner, hatte das Buch abgeschrieben, und es war dadurch, obwohl von Lauterwald noch geheim gehalten, doch unter der Hand diesem und jenem bekannt geworden. Die Erbitterung gegen Osiander fing an, in Schmähversen sich Luft zu machen. „Am Sonntag den 3. Octobris früh vor Lichts fein an der Kirchenthür gegen meinem Haus über (die altstädtische Pfarrwohnung stand wo noch heute, die Kirche davor auf dem jetzt freien Plage, dem altstädtischen Kirchenplatze) etliche Carmina, ein recht libellus famosus angeschlagen ohne Namen des Autoris, wider mich, wie nicht zu verneinen, und dem kein wahres Wort, sondern viel giftige teuflische Lügen, die auch der ganze Schul, wenn sie aufs allereinigste wäre, zertrennen möchten, über was den Ziegler betrifft.“ Es müssen darin die Senatsverhandlungen über der Lauterwald'schen Sache und vielleicht in der nachher zu erwähnenden Stipendientsache benutzt, und Osianders Verhalten dabei zu Angriffen gegen diesen gebraucht gewesen sein, denn Osiander fährt in einer für seine Haltung sehr bezeichnenden Weise fort: „und siehet mich für unmöglich an, der Sache zu helfen, E. F. D. thue denn Etliche hinweg (von der Universität) und gebe den andern neue und schärfere Eidespflicht. Dann sie sein wahrhaft gegen E. F. D. nicht genugsam verpflichtet, dann diese Worte: contra principem nihil scelerate faciam lassen ihnen noch zu: contra principem disconsulere, tacere ubi loquendum &c. — So kommt auch das zu Rathe, daß wir verpflichtet, nichts aus dem Rath zu schwagen; dann die Frommen

üssen schweigen E. F. D. und der Schul zu Schaden, die Bösen haltens ar nicht, sondern schwagen und lügen auch zu Nachtheil E. F. D. und er Schul. Es sollt billig ein andrer Artikel dem gegenstehen: wo etwas ehandelt wolt werden E. F. D. und der Schul zum Nachtheil, daß es, o mans den ordentlichen Weg nicht unterkommen könnt, E. F. D. müßt ngezeigt werden. Dann wie gar der böse Haufe (es) nicht hält, ist bei autermalbs Handlung zu sehen.“ Bald nachdem Osiander diesen Brief chrieben, nämlich am 19. November, fand sich wieder an das Thor der ollegii (Univ.) ein Pasquill gegen Osiander angeschlagen, worin er nach m sprüchwörtlich gewordenen schmähfüchtigen Sophisten und Tadelr Homers, oilus genannt, und wie der geschichtliche Zoilus als Homeromastix, so siander bereits als Philippi Mastix bezeichnet wird. Das Gedicht tabelt ine Feindschaft gegen Melancthon, seine Angriffe gegen Ziegler, angebe Schmähungen gegen Sabinus; auch Luther, wenn noch am Leben, ürbe vor ihm, der allein gelehrt sein wolle, nicht sicher sein. Zuletzt rbd auf den Osiander das bekannte höhnische Sprüchwort bezogen: s poma natamus: nämlich „da schwimmen wir Äpfel, sprach der Kofel zu den Äpfeln, als er zwischen ihnen den Fluß hinabtrieb.“⁴⁰⁾ iander berichtet an Besold: „die Verbreitung dieses Epigramms gab eranlassung, daß meine Freunde, während ich diese Dinge verachtete und ich ruhig hielt, eifrig nachforschten.“ Allein wenn wir auch nicht die leinißchen Distichen Osianders besäßen, in denen er den leichten Waffen des igrammms mit der ganzen schwerfälligen Rüstung seines Grimms entgen tritt und in immer neuen Wendungen dem Gegner seine infernalischen igen in den Hals zurückschleubert, bis er am Schluß ausruft: *Daemonis copus est te fortiter exagitantis, Hoc capitis poenam te meruisse ata* — so zeigt doch der Verlauf der Sache deutlich, daß Osiander auch r die Gegner vielmehr mit der ganzen Leidenschaft seines Hasses vergte und seinen Einfluß zu ihrer Vernichtung geltend zu machen wußte. arch seinen Famulus hat er nach den Urhebern forschen lassen. Man det einen mehrfach corrigirten Zettel von Bernhard Tanners Hand, ei Briefe enthaltend, in denen er des Pasquills und einer von ihm selbst rfaßten Schrift Erwähnung thut, die er nach Wittenberg an seinen Bruder d durch diesen an Ziegler nach Leipzig, bezgl. in seine Heimath Bischofsrda an den dortigen Schulmeister gesandt. Ein alter Rath des Herzogs, igned über diese Dinge, setzt den Herzog davon in Kenntniß. Dieser iehlt dem Burggrafen (v. Creutz) und dem Rector (Zsinder), gemeinsam rige Nachforschung zu halten; „sie ziehen auch mich zu“ berichtet Osiander! inner und Josias Menius (ein Danziger), welche das Epigramm veritet, werden citirt. Auffallender Weise findet das Verhör zuerst nicht Collegio, sondern in Osianders Hause statt. Zsinder kommt aber mit

Kostig und Osiander überein, ihn vor den Senat zu bringen. Tanner, der die Handschrift jener beiden Briefe nicht abläugnen kann, soll in den Karzer gesteckt werden, entwischt aber. Es findet Haussuchung in seiner Wohnung statt, und man entdeckt da seine Schmähschrift (*famosa narratimacula*), die er nach auswärtig geschickt. Es war eine Schrift *de vita et conditione Osiandri*, darin er den Osiander mit Beziehung auf seine Disputation über die Buße der Ketzeri beschuldigte, ihn als einen händelsüchtigen Verläumder und Parteilist, einen zweiten Clobius, als einen mit allen Lastern besetzten Menschen schilderte. Osiander sagt: er macht mich zum Thersites und Marcolphus. Tanner gestand später, daß er die Narration gemacht und aus des Mathematici (Lauterwalbs) Buch gegen Osiander und aus Heinrich Müllers (s. u.) *famoso scripto* vornehmlich gezogen, seine Handschrift an seinen Bruder nach Wittenberg geschickt. Michael Sauer (von Osiander auch Schauer genannt) hat sie abgeschrieben und diese Abschrift, mit Tanners Correctur darin, desgleichen mit einer durch Josias Menius gemachten Verbesserung (*corrasisset* für *coegisset*), wurde eben in Tanners Wohnung gefunden. Tanner behauptete, er habe dieselbe sonst Niemandem mitgetheilt, ob er wohl dieselbe aus Mitleidens der Sachen, so zwischen dem Herrn Osiander und dem Mathematico unig sein, und dann wegen des Buchs, so D. Osiander contra Ziglerum drucken lassen, zu schreiben bewogen. Tanner wurde nämlich kurz nach seiner Flucht in Heilsberg festgenommen und von dem daselbst residirenden Bischof von Ermeland auf die im Namen des Herzogs gethane Bitte des Burggrafen gefangen gehalten, bis er gegen Ende Januar 1550 „in Ketten geschmiedet über Land als ein offener Mörder und Landesverräther schrecklich allhier geführt“ worden. Als Tanner geflohen, waren Josias Menius und Michael Sauer, den Osiander auch als Lauterwalbs Amanuensis bezeichnet, eingesteckt worden, der eigentliche Urheber des Pasquills aber, ein Student Namens Heinrich Müller (Moller, Möller, von Osiander Mulner genannt, der bis dahin verborgen geblieben, machte sich aus dem Staube. Er bezog sieben Meilen von Königsberg einen Schulmeister, daß er in seiner Zude nach Königsberg schrieb, Müller sei male decaptus, wenn er Sicherer erlangte, wolle er Quelle und Urheber dieser Uebel offenbaren. „Der der Fürst hier gewesen“, sagt Osiander, „so hätte ers ohne Zweifel erlangt, nun aber (28. Jan.) weiß man nicht, wo er ist“. Wahrscheinlich bezog sich die Andeutung Müllers auf Bretschneiders Betheiligung an diesen unwürdigen Rationen. Wenigstens warfen die Verhöre mit den Gefangenen auf Bretschneider ein ungünstiges Licht. Bretschneider war ein Gegner des Andreas Kurifaber, durch dessen Gunst beim Herzog sich leicht Bretschneider, der früher Leibmedicus gewesen, zurückgebrängt ist. Kurifaber beschuldigt ihn in einem im Neujahr 1550 geschriebenen Briefe

n den Herzog, Bretschneider habe auch ein Schmähecarmen ausgehen lassen; „ob es gleich ihm zu Ehren soll geschrieben sein, werden andre jedoch schmählt, ihr Viele es auf mich gedeutet.“ In der That bekennt Menius in einem Schreiben aus dem Gefängnis, Dr. Bretschneider, der schon vor ein oder zwei Jahren den Heinrich Möller zu einem Gedichte de eclipsi veranlaßt habe, habe ihm selbst während der Epidemie den Vorschlag gemacht, ein Gedicht zu machen. „Und da ich sagte, ich wüßte keinen Gegenstand, trug er mir auf, auf ihn selbst ein Lobgedicht zu machen (ut suam astantiam accederem), er wolle mir eine Disposition geben, damit ich nicht umsonst die Zeit hinbrächte, da die Vorlesungen (wegen der Seuche) unterbrochen waren“. Es kam weiter heraus, daß Bretschneider von Jos. Lenius eine Abschrift des Pasquills auf Osiander erbeten und empfangen hatte, ohne Osiander oder dem Rector etwas davon zu sagen; auch daß, als Tanner und Menius citirt waren, mit ihnen gegangen sei zu Osianders Hause (aus dem Collegio bis in die alte Stadt). Menius zählt davon, sie seien auf ihrem Wege hinter Dr. Bretschneider hergegangen und hätten sich mit seinem Famulus unterhalten; da habe er sich angesehen und sie gefragt, wohin sie gingen, und da sie antworten, sie wären vors Consistorium (der Universität) citirt, habe er sie lächelnd verlassen.

Dazu kam nun noch eine andere Sache, in welcher Osiander und Auriaber der Gegenpartei an der Universität entgegentraten und wieder besonders mit Bretschneider zu thun bekamen. Der Herzog verlangte, wahrscheinlich nicht ohne Antrieb Osianders, der Senat solle, was lange unterliehen, Rechnung legen von den verausgabten Stipendien.⁴¹⁾ Das kam, wie Osiander sagt, den „Verschwornen“ sehr unerwartet und sie wichen rasch aus. Mag sein, daß die Untersuchung zu Gunsten der Osiandristen klangt wurde, wie Löffen vermuthet; jedenfalls hat man bei dem Paragisch, der seit Jahren auf der Universität alles beherrschte, gegnerischer Ansicht auch nach Willkür geschaltet und keine Lust gehabt, Andre in die Verwaltung hineinschauen zu lassen. Schon am 8. October 1549 schreibt Osiander: „Wir (O. und Aurifaber) können auch nicht ein Mehreres machen, als man E. F. D. Rechnung thue über die Stipendia; geben für, sie erlauben nicht, daß es E. F. D. Befehl und Meinung sei. Die Stipendisten haben kein Geld, die Präceptores, die ihnen fürstrecken, klagen, folgt daraus Unrath.“ Am 21. October berichtet er wieder dem Herzog: „Die Stipendien halben ist am nächsten Mittwoch vergangen unter dem hiesigen Rectore in Abwesen Doctor Bretschneiders beschloffen, daß man Rechnung thun soll ohne alle Widerrede; es fehlt nur an dem Rath, daß diejenigen, so sie empfangen sollen, nicht hier sein.“ Indessen Bretschneider, der im Winter vorher Rector gewesen (im Sommer war es

Joh. Hoppe), machte nun wieder Ausflüchte. Diese Reibung verband sich nun mit der in der Sache der gefangnen Studenten, und der Widerstand eines großen Theils der Universität gegen Osiander und Aurifaber nahm bei ihrer Stellung zum Herzog sehr natürlich die Form einer gewissen Deposition gegen den Herzog an; man glaubte über Privilegien und Rechte der Universität ihm gegenüber stehen zu müssen. In einem um Januar 1550 geschriebnen Briefe Osianders an Albrecht beklagt er den Widerstand der Schule gegen den Herzog, der unter dem Schein der Beobachtung der akademischen Gesetze geübt werde; so sei es in Röttergens Sache gegangen,⁴²⁾ so bei der Rechnungsfrage, so in Beantwortung Snaephei u. a. m. „will geschweigen, daß so mannigfaltig dem Matth. Lautermalb sein Salarium und Stipendium wider E. F. D. ausgedrückt Verbot zu decerniren verweigert worden ist.“ Im ersten Consistorium nach dem Verhör des Tanner und Menius war man geneigt, die Gefangnen (Menius und Sauer) loszulassen, „wurde schwerlich erhalten, daß sie behalten wurden.“ In einer folgenden Senatsitzung am Christabend kam es zu sehr unerquicklichen Scene. Der Rector Jinder brachte vor: „biweil wir keinen Bescheid hätten von E. D. und dieses gleichwohl gewärtig wären, könnt er nicht schließen, daß man die captivos sollt loslassen“ u. Die sententiae stimmen dem Rector bei. Der Rector beschwert sich darüber, daß M. Johann Hoppius (i. d. Vorgänger im Rectorat) ihn ungütlich bezüchtigt, als hätte er wider die Leute gethan, daß er inquisitionem famosorum scriptorum außerhalb dem Collegio, als nämlich in Herrn Osianders Haus gehalten. Dies gab Osiander Veranlassung, Bretschneiders, wie er meinte, partiisches Verfahren in der Inquisition Lautermalbs zu erwähnen. Nach seiner eigenen Aussage hat Osiander gesagt: es wäre hauptsächlich darum zu thun, den Ursprung dieser Unrichtigkeit und Zerrüttung zu finden. „Wenn Ihr eine richtige und kräftige Weise zu inquiriren hättet, so hätten die Gefangnen des andern Tags, wo sie unschuldig, mögen entlassen werden. Wie aber eure Inquisition unkräftig, hab ich wohl bald im Anfang erfahren,“ nämlich bei dem Verhör Lautermalbs durch Bretschneider. „Wer wollt so närrisch sein, daß er bei solcher Inquisition eine Wahrheit, die ihm oder seinen Gefellen nicht theilig, sagen oder bekennen sollt.“ Ueber diese Aeußerungen fuhr Bretschneider zornig auf: „Wenn mein gnädiger Herr mich fragte, ich wollt es wohl sagen, woher das Alles käme“ — ja nach Aurifabers Bericht bestimmt: „er wüßte den autorem omnium malorum, und wollt ihn zeigen.“ Osiander erwiderte: „es kann ja von mir nicht kommen, dann es so übel hie zugegangen, ehe dann ich herkommen bin.“ Aurifaber bemerkte: „er (Bretschn.) wüßte mehr darum, dann wir andern Alle, daß er ginge auch damit um.“ Darauf schalt Bretschneider Aurifabern als Bösewicht, und es kam zu einer heftigen Scene zwischen beiden.

obei, wenigstens nach Osianders Darstellung, selbst seine Parteigenossen (eine Mitverschwornen) Bretschneiders Verhalten misbilligten. Bretschneider trat nun, vom Senat fernbleiben zu dürfen, was zugestanden wird; er wird aber des andern Tags wegen der Rechnungslegung wieder geladen, und er verweigert. Da er sich aber durch diese Ladung gleichsam restituirt sah, und den übrigen Senatsverhandlungen beiwohnen wollte, macht man diesen Irrthum klar und schließt ihn aus, bis er seine Schmähung entweder bewiesen oder gebüßt. Auf dem Umschlage des Briefs Aurifabers ist diesen Streit steht mit dem Datum vom 3. Januar 1550 die Notiz: hierauf haben M. Gn. Herr Weiden schreiben lassen, daß s. F. Gn. die Sachen vor das Hofgericht nehmen wollen.“ Dem Rector und Senat sprach brecht seine Misbilligung über die Zwistigkeiten aus. Rector und Senat entschuldigen sich in einer Eingabe vom 8. Januar, F. D. scheine nicht alle Sachen der Zwistigkeiten zu kennen; ⁴³⁾ zur Beilegung wenden sie sich an F. D. selbst; den Streit zwischen Aurifaber und Bretschneider hätten sie nicht hindern können. Noch melden sie, Dr. Peter (Hegemon) habe vom Senat Stipendium gefordert für seine Section, aber nach den frühern Abrechnungen hätten sie Bedenken. Obgleich er behaupte, F. D. habe nicht vollt, daß er umsonst lese, so frage sich doch, ob der Herzog seine Arbeit auch besondere Liberalität vergüten wolle, oder ob die Besoldung aus dem Rat der Universität zu nehmen. In dem Bescheid des inzwischen zurückgekehrten Herzogs vom 18. Januar verlangt der Herzog vom Senat, daß über die Injurien zwischen Bretschneider und Aurifaber einträchtlich ein kühnhaftiges Verzeichnis aufstellen und ihm vertraulich mittheilen. Der Rector bekommt eine Nase, weil er die Schmähungen Bretschneiders nicht bald inhibirt. Dem Dr. Peter wird Besoldung verweigert, weil er auf fürgeschlagene Condition, die Section zu verwesen, nicht eingegangen, ⁴⁴⁾ die Entscheidung, die unzweideutig die Eingekommenheit gegen diesen Gegner anders zeigt. Uebrigens soll künftig der Senat um etlicher des Latein kundiger Rätthe willen seine Sachen deutsch anbringen. Am 24. Januar entschuldigen sich Rector und Senat, daß sie das verlangte Verzeichnis gefallenen Injurien nicht einstimmig haben stellen können, da die Aussagen der Einzelnen auseinandergingen, nicht Alle Alles gehört hätten u. s. w. hofften auch, es solle sonst noch vertragen werden. Außerdem melden noch, sie hätten um der vorhandenen Streitigkeiten willen beschlossen, dieputationen bei der Schule eine Zeit lang ruhen zu lassen. Inzwischen war nun Bretschneider beim Herzog um seinen Abschied eingekommen; hat sich wohl nicht frei von Verschuldung in seiner Universitätsverwaltung gefühlt. Der Herzog meldet am 2. Februar dem Senat, daß er ihm Entlassung zugesagt; doch bleibe er noch, was die Rechnungslegung und andre Sachen (den Handel mit Aurifaber) betreffe, zur Rechenschaft verbunden.

An seiner Stelle solle Aurifaber (der bisher die zweite Professur hatte) die *primaria lectio* in der Medicin bekommen! Uebrigens verlangt der Herzog jetzt in der Injurienfache von jedem einzelnen Senatsmitgliede Bericht; die Disputationen betreffend, so dürfe um Mißbrauch willen die Sache nicht leiden, die Thesen sollten nur immer vorher vom Senat approbirt, und dem Betreffenden die nöthigen Ermahnungen gegeben werden.

In der berührten Correspondenz zwischen Albrecht und der Universität geht nun aber neben der Bretschneider'schen Sache die Verhandlung über die gefangenen Studenten fort. Der Herzog ist mit der lahmen offenbar widerwilligen Behandlung der Sache im Senat nicht zufrieden, und der Pfander ihn dabei getrieben, läßt sich leider nicht in Abrede stellen. Am 27. December schrieb er dem Herzog: „Und ist in dem Libell famos, der Tanner gemacht und Schaur (sonst Sauer genannt), der gefangen, ausgehrieben hat, eine fremde Hand zu spüren, die dran corrigirt hat, mehr dann an einem Wort, das will ich fleißig nachsuchen. Versehe mich a Gott und euer F. D., die Wurzel dieser Unrichtigkeit soll gefunden und ausgeroutet werden, wiewohl ich besorg, sie greif weit um sich, das die Feder nicht zu vertrauen.“ Letzteres scheint auf Bretschneider's und Tannwald's Betheiligung zu deuten. In dem Schreiben des Rectors und Senats vom 8. Januar berichten sie über die Verhandlung mit den gefangenen Studenten und legen die Copien von den schriftlichen Erklärungen des Josias Menius bei, aus denen wir oben bereits das Wesentliche mitgetheilt haben. Sie fragen, was mit den Gefangenen werden solle? sie können gefangen zu halten, habe seine Gefahren, da es nicht an solchen fehle, die sich ihrer annähmen. Der Herzog aber drückt (18. Jan.) seine Ungewissenheit aus, daß die Befragung und Verhörnung der Gefangenen nicht genauer geschehen. Sie sollen den Menius, „sofern ihr seinen Namen in der Matrikel findet“, noch einmal genau verhören, ihn ferner gefangen halten bis auf weitem Bescheid, auch mit Essen, Trinken, Kleider und Lager dermaßen versehen, daß er Hungers oder Frosts halber unbeschwert bleibt aber darauf sehen, daß Niemand mit ihm durch die Thür rede oder trüchlich verlehre. Der Herzog ist auch glaublich berichtet, „daß Verabredet Tanner, so izo zu Heilsberg gefänglich erhalten wird, desgleichen Michael Sauer, so ihr in eurer Verwahrung habt, nicht in die Matrikel eingetragen seien. Befremdet uns euer Unfleiß und Unvorsichtigkeit nicht wenig, daß die nächstgewesenen beide Rectores, diese und vielleicht andre mehr nicht gehalten, und daß ihr euch doch allesamt des bemeldten Tanners und Sauer's mit gerichtlicher Verhör und gefänglicher Einziehung habt veranlassen und uns dadurch den Tanner von abhandeln aus unserm Senat kommen lassen.“ Michael Sauer und Jos. Menius, falls dieser etwa

ht immatriculirt sein sollte, seien unverzüglich dem Burggrafen gefänglich überantworten, — also der schonenden akademischen Gerichtsbarkeit zu ziehen und dem ordentlichen Gerichte zu überliefern. Der Rector entuldigt sich darauf (24. Jan.), daß er den Tanner in Gegenwart des eln und Ehrenfesten Caspar Rostitz vor sein Forum gezogen, in Folge sen er dann in der oben erwähnten Weise entkommen. „Bin aber in n betrogen worden, daß er kein Student und nicht eingeschrieben.“ Da ihn schon persönlich gekannt, habe er nicht ausdrücklich danach gefragt. it Sauer verhalte sich so, daß er sich seines Nichteinschreibens damit schuldigt, daß er noch nicht lange da, man habe auch zum Theil seiner muth wegen Nachsicht gehabt. Er richtet also an F. D. Milde die Bitte, auch einen Studenten bleiben zu lassen. Am 2. Februar rügt dann iredt, daß der Senat nicht, wie ihm befohlen, Dr. Bretschneider vorgebert und verhört habe, da aus Menii Aussage hervorgehe, daß jener von die Schmähverse erbeten und erhalten habe. Er solle noch verhört den, warum ers gethan, warum er sie dem Rector nicht überantwortet, er sie Andern mitgetheilt, über Land geschickt habe. Am 7. Februar ichtet der Rector von diesem Verhör, Bretschneider sei der Aussage des nii geständig und erkläre, er sei Decan gewesen, dem also daran gelegen, Sache zu erforschen; dem Rector habe ers nicht überantwortet, weil er Verse alsbald nachdem er sie gelesen zerrissen; Niemand habe sie bei gesehen. Aus demselben Bericht ergibt sich, daß Tanner und Sauer der That dem akademischen Forum entzogen worden sind, letzterer aber) im Gewahrsam der Universität geblieben ist. Wie ernstlich und streng die Sache genommen ward, namentlich in Betreff Tanners, in dessen rift man Majestätsbeleidigung fand, ergibt sich aus zwei Gutachten des oglichen Raths Wolf von Rötteritz vom 5. und vom 11. Februar. Da ner geständig, daß er die famosam narratiunculam gemacht (er wird er beschuldigt die famosa carmina spargirt zu haben), gibt Rötteritz im en Gutachten, wenn F. D. nicht Gnade beweisen wolle, sein Rechtsur- l dahin ab: daß Tanner mit der scharfen Frage befragt werde, er von dem Pasquill wisse u., ferner wer ihm die narratiuncula zu en gerathen, geholfen u. Und sonderlich, weil er des Lauterwalbs he so klar wider den Dr. Oslander deducirt und damit ihm gratificiren len, ob er (Laut.) nicht in seinem Rath gewesen und Abschrift von ihm fangen. Was er nun auch weiter bekenne, habe er durch sein bisheriges enntnis schon nach dem Rechte verdient, daß er mit dem Schwerte ichtet werde, es wolle denn E. F. G. auf Vorbitte ihm solche Strafe : Ausstäupen aus Gnaden kommen lassen oder zum ewigen Verweisen. r ohne Vorbitte könne Abrecht die Strafe nicht wohl lindern. Jos. nius (so die narratiunculam in einem Worte emendirt und das famosum

carmen abgeschrieben und spargirt) könne nach dem Recht ebenso wie Tanner bestraft werden, aber es solle doch ex statutis Universitatis nur die ewige Verweisung verordnet sein, die hätte man denn der Universität zu befehlen (Menius war also inscribirt Student). Doch sei damit die scharfe Frage nicht abgeschnitten. Mich. Sauer könne als bloßer Mitgeklagter etwas gelinder behandelt werden „und kann E. F. G. ihn aus eigener Ermessen oder auf Vorbitte aus Gnaden mit Ruthen streichen oder ewig verweisen lassen“. Rätteritz bittet nun, damit er nicht dafür gehalten werde als habe er an diesem Proceß („wie mir meine Abgünstigen allenthalben im Rücken Schuld geben“) sonderlich Lust und Wohlgefallen, F. D. möge Tanner zur Staupe oder womöglich zu ewiger Verweisung gnädigst kommen lassen, Sauer in Ansehung seiner Jugend mit Relegation auf 10 Jahr strafen. Zu gänzlicher Straflosigkeit könne er gewissenhafter Weise nicht rathen. Das Gutachten möge der Herzog geheim halten. In dem zweiten Manuscript wird nach Anführung andrer oben von uns bereits benutzter Aussagen über Tanners Vergehen „rathsweise gefragt“: 1. ob die scharfe Frage noch anzuwenden näherer Umstände wegen? Als Bedenken wird eingeworfen, daß er schon bekannt, auch daß er studens Lipsiensis gewesen und also persona privilegiata, die nicht so leichtlich als andre mit der Schärfe beladen mag werden wegen ihrer habenden Privilegia. Allein das Bedenken wird zurückgewiesen, da seine Flucht und confessio extrajudicialis genugsam Ursache gäben, ihn um alle circumstantias mit der Schärfe zu fragen. 2. Welche Strafe? Hier wird nach Anführung vieler Instanzen zu Gunsten gelinderer Strafe doch dabei beharrt, daß das Recht die poena gladii bestimme. Ganz anders lautet dagegen ein andres nicht unbedeutendes Gutachten, das ohne Zweifel, wie der weitere Verlauf zeigt, dem Juristen Christoph Jonas herrührt. Er findet die scharfe Frage nicht indicirt, da sie nicht leichtfertig angewendet werden dürfe; er rät, Tanner zu begnadigen, wolle aber F. D. das nicht, „wie ich bei mir die Rühmlichsten und zur Vermeidung vieles Uebels am Bequemsten achte“, so er ihn eine bestimmte Zeit seines Fürstenthums verweisen. „Und weil die Tanner eine lange Zeit hartes Gefängnis und große Schmach, indem er aus fremder Jurisdiction in Ketten geschmiedet über Land als ein offener Mörder und Landesverräther schwerlich allhier geführt, erlitten, und noch dazu durch die Verweisung an seiner Ehre zum Höchsten verläßt und anrüchig gemacht wird, so halt ich dafür, er sei scharf genug durch die Uebertretung halben gezüchtigt, und möge ihm derhalben die Zeit der Verweisung auch gemildert und in Gnaden eingezogen werden.“

Die Sache schleppte sich nun aber noch bis Ende März hin. Rantow konnte auch Lautermwald nicht unberührt davon bleiben, da Tanner geächtet war, aus dessen oben erwähneter Schrift geschöpft zu haben. Als Rantow

nd Sauer citirt und festgenommen waren, suchte Lauterwald sie auf und war sehr unwillig, daß Menius das scriptum (wohl eben Lauterwalds Schrift) Jemandem gezeigt hätte, da ers ihm doch nachdrücklich verboten; dann fragte er Menius, ob er seiner Schrift wegen festgenommen sei, und antwortete, als dieser es verneinte, wenn Magnificenz irgend etwas gegen sein scriptum habe, solle sie sich nur an ihn wenden, er wolle antworten. Am 1. Februar schreibt dann der Herzog, da nach dem letzten Bericht der decanus artium sich solle haben vernehmen lassen, wie M. Lauterwald dieses Scripti keine Scheu trage, und daß es lateinisch und deutsch wäre, viellezt und vielleicht bald in Druck kommen sollt, so solle der Senat den Lauterwald auffordern und ihm auflegen, daß er ihnen in bestimmter Zeit wahre Copien der Schrift in beiden Sprachen zustellen, und sich dasselbe an andre Universitäten zu schicken und drucken zu lassen bis auf weitem herzoglichen Befehl enthalten solle. Der Senat solle die Schrift mit seinem Gutachten begleitet dem Herzog zustellen. Lauterwald, der die Schrift schon nach Königsberg geschickt hatte, remonstrirte: da ihm Eiliche im Senat non levibus causis suspect seien, wolle ihm beschwerlich fallen, seine Schrift seinen Gegnern in die Hände kommen zu lassen. Er wolle es in acht Tagen an F. D. selbst überantworten. Der Senat war, wie er dem Herzog meldet, zufrieden damit, und da L. sagte, daß das lateinische Scriptum ein bis auf 14 Bogen sich erstreckte, hätten sie ihm auch keinen kürzern Termin als acht Tage auflegen können.

Die um diese Zeit fallenden Vermählungsfeierlichkeiten waren wohl die Veranlassung, daß die Schlichtung der häßlichen Streitigkeiten aufgestellt wurde. Des Herzogs Braut, Prinzessin Anna Maria von Braunschweig-Salenberg, begleitet von den Markgrafen Johann und Wilhelm von Brandenburg, ihren Vettern von mütterlicher Seite, und von ihrem Stiefvater, Grafen Poppo von Henneberg, wurde am 5. Februar an der Grenze von Preußen von dem greisen Bischof Georg von Polen mit statlichem Geolge empfangen und nach Königsberg geleitet. Andre Fürslichkeiten folgten ein, und am Sonntag Estomihi, 16. Februar, wurde das Beilager gehalten unter allerlei Festlichkeiten. Die über die Härte in der langen Gegenhaltung und schweren Bedrohung der Studenten erbitterte Stimmung zeigte sich auch den fürstlichen Gästen bemerklich, sie legten Fürbitte ein, verlangten aber nur die Zusage des Herzogs, in diesem Handel mehr mit ihnen denn nach Gelegenheit der verdienten Strafe verfahren lassen zu wollen. Osiander empfand es bitter, daß man ihn als den eigentlichen Reiber ansah und auch vor den fremden Fürsten der Nachsicht und Unsamkeit in dieser Sache beschuldigte. Der verdiente polnische Prediger Melchior Clutian in Königsberg hatte sich in Gemeinschaft mit dem andern Polen Stanislaus in freundschaftlicher und achtungsvoller Weise bittend an Osiander

gewandt, offenbar um ihn zu vermögen, selbst für die Gefangenen vorzubitten. In seiner Antwort⁴⁵⁾ suchte Osiander es als völlig unbegründet zurückzuweisen, daß seine Nachsicht an der Festhaltung der Gefangenen Schuld sei. „Ich hielt es für's Beste, wenn die Sache mit Stillschweigen und Vergessenheit bedeckt würde. Aber Gott, dem Rächer solcher Verbrechen, gefiel es anders. Der Fürst hörte davon, und in Erinnerung an die Conspirationen, an denen die hiesige Universität nun beinahe ganze vier Jahre leidet, befahl er dem Burggrafen und dem Rector genaue Untersuchung und sorgfältige Gefangenhaltung der Ergriffenen. Was sollte ich thun? Kam ich sie wider Willen des Fürsten mit Gewalt aus dem Karzer ziehen? Dann gibt man also mir die Schuld?“ Er weist es aber entschieden ab, Fürbitte für die Gefangenen einzulegen, weil im Interesse der Schule die Erforschung gründlich geschehen müßte, er auch mit Bitten jetzt beim Herzog nichts ausrichten, ja diesen beleidigen würde; aber auch: „Ich müßte fürchten, der äußersten Leichtfertigkeit und Thorheit beschuldigt zu werden, wenn ich mit den schändlichsten Lügen beschmutzt und verläumdete, mit meinen zeitigen Bitten mir selbst zu nahe thät, so daß meine Unschuld bei denen, welche durch die Schmähbücher getäuscht sind, nicht wieder sich zeigen und offenbar werden könnte.“ Zum Schluß meint er, die andern dem Herzog gleichen oder nicht viel unter ihm stehenden Fürsten könnten wohl geiziger so etwas thun (Fürbitte einlegen), ihm komme in diesen Dingen Schmeichelei und Furcht zu, bis er erkenne, daß es Zeit zum Bitten sei. Wie sehr aber trotz dieser bescheidenen Aeußerung Osiander an der Durchsetzung dieser Parteilämpfe theilhaftig war, zeigt ein gegen das Frühjahr hin vor Entlassung der Gefangenen (Ende März) und der Wahl des neuen Rectors (Anfang April) geschriebener Brief desselben an den Herzog, der ein beläufiges Licht auf die Verhältnisse wirft. Osiander schreibt, Wolf von Rötter habe sich auf Kuriafers Bitte willig gezeigt, ihm in seiner Sache gegen Bretschneider beizustehen mit seinem Rath, „hatte sich auch vernehmen lassen, F. D. habe ihm befohlen, mir gegen Lauterwalb und meinem Sohne gegen Bretschneider dienstlich zu sein“. Nun sei aber Rötter auf die Wittwäcker Grenze zu verreiten verordnet, was ihm selbst beschwerlich und ihnen betrieulich ihrer Sachen wegen. Rötter wolle lieber hier bleiben, weil er schon viel Nachred habe leiden müssen darum, daß er bis anhero nicht gelesen (an der Universität); er wolle ja nun gern lesen, nicht allein um der jungen Zuhörer willen, denen seine Lectio nützlich sein werde, denn Doctor hat Lectio, als der hohe Dinge mehr ihm selbst denn den Zuhörern zu empfehlen pflege, sondern auch darum, daß er sich vergestalt hierher zu geben, daß er sich mücht bei der Schule üben und seine Studien fortsetzen er empfangen ja auch Besoldung von der Schule. Auch wären viele apostrophirte Sachen abzufertigen, die seine Gegenwart erheischen. Besonders an

rinnert Osiander an die Sache der Gefangenen, derenhalber er (Osiander) von seinen Widersachern diese Zeit her bei allen hohen und andern Ständen, so auf E. F. D. Freude erschienen, zum Höchsten verunglimpft worden ist, als wäre sein Will allein die Ursach, daß sie wider alle Billigkeit denn solches und noch viel Frevleres haben sie dürfen sagen) so lang gehalten würden. „Derhalben ich auch nicht allein durch gemeine Rede, sondern auch mit Schrift an mich geschickt mich wiederum mit Schriften zu erantworten gezwungen bin, welches Alles dahin gereicht, daß wohl ich mit Namen, aber im Grund E. F. D. von denen, um die E. F. D. viel besser verdient, getadelt worden bin.“ Wäre nun Rötteritz nicht da, so würde Aurifaber schwerlich Jemand finden, der ihm gegen Bretschneiders injurien gründlich rathe, desgleichen wo zwischen ihm selbst und Lauterwald ein Streit sich ereignete, der nicht aus der Theologie sondern aus den weltlichen Rechten müßte erörtert werden, wüßte er auch Niemand, zu dem er sich beide rechtes Verstandes und christlicher Treue könnte versehen. „Zum haben wir gespürt die Conspirationes und noch, die auch E. F. D. zu überstehen gesinnet, welche, wo Rötteritz im Abwesen, greulicher denn vor sich regen würden, wie dies aus Mag. Fabiani Stoßers Thun, mir in einem Haus bewiesen, wohl zu vernehmen. Es müßte auch in Rötteritz's Abwesen mit den Gefangenen nicht ordentlich procedirt, sondern E. F. D. an Rebel unter die Augen gemacht wollen werden. Denn Dr. Jonas hat schon eine Disputation bis in die 40 Themata gestellt, darin er Alles, was mit Gefangenen halben in E. F. D. heimlichem Rathe gehandelt, seines Gelles fortzusetzen unterstanden, und ob ers wohl glossiren kann, ist doch die That augenscheinlich.“ Osiander erinnert auch an die bevorstehende Rectorwahl, in welcher der Bestimmung nach ein Jurist zu wählen ist. Wenn er nicht abwesend, möchte Rötteritz es werden, sonst ein Andre (Jonas), der sich E. F. D. Willen würd befehlen, wie E. F. D. wohl ist. (Rötteritz wurde wirklich Rector). Daher die Bitte, ob Rötteritz nicht bleiben und Jonas, als der von den Grenzen mehr müßt wissen, oder ein Andre geschickt werden könne; so könnte auch die unzeitige Disputation mit Jonas unterbleiben. — „Sollte aber in Rötteritzens Abwesenheit mit den Gefangenen also gehandelt und die Sache dermaßen zu Ende gebracht werden, daß dadurch der Ursprung aller Conspiration nicht erfunden und abgethan würde, so würde die Sache ohne Zweifel ärger und heftiger denn jemals, dieweil allenthalben Trotz und keine Furcht vor E. F. D. gespürt wird, etliche auch ungebührlicher Weise nach meinen heimlichen Briefen schreihen, dazu meine Lehr ohne allen Grund und Ursach tadeln, zu vor im letzten Artikel der Justification, welchen doch Luther länger denn 30 Jahren aufs Klarste in aller Maas, wie ich ihn glaublicher und aus der Schrift gewaltiglich zu beweisen weiß, dargethan . . . Wie wohl mich

selbst bedünkt, er werde nicht mehr so lauter gehandelt, oder je von Etlichen nicht recht verstanden. Item sie gehen auch damit um, daß sie die Schul zu Wittenberg wider mich erregen und also ihren Muthwillen durch andre Leut, dieweil sie ihm zu schwach, mochten an mir üben. Und sollt eine solche Praktik angehen, das könnst wohl mir gar nichts schaden, es wird aber dennoch bei Andern ohne Aergernis und Schaden nicht abgehen. Solches Alles, hoff ich, werd E. F. D. bewegen, die fürgefallne Gelegenheit nicht aus der Hand zu lassen, sondern fortzufahren, des Tanners Erkenntnis mit Lauterwalds Buch, darauf sich Tanner referirt, lassen gegen einander halten, so hoff ich, es werd sich zutragen, daß bei Lauterwald mehr zu erfragen und endlich dieser Sach mücht abgeholfen werden.“

Als wäre noch nicht genug Stoff zur Zänkerey vorhanden gewesen, kam noch ein neuer Vorfall⁴⁶⁾ dazu, über welchen Rector und Senat am 15. März an den Bischof Georg von Polen⁴⁷⁾ als den Conservator iur. Academiae berichten, weil ihm die Entscheidung in einer Sache gebührt, bei welcher die Stimmen im Senat auseinander gehen (wohl: keine Majorität erzielen). Ein gewisser Jonas Holz (wie ich vermuthe ein Verwandter von Junks Frau, s. Anm. 6) hatte im Collegium deutsche Schmähverse ausgesprochen gegen Heinrich Sigelbach (Collaborator an der Rneiphöfischen Domschule). Der Autor erklärte im Verhör, die Beleidigung sei bei einem nächtlichen Tumulte geschehen, wo ihn Sigelbach hinterlistig und hinterwärts mit einem Schwert angegriffen, und er hab geglaubt, daß er nicht unterdient ihm daraus mit öffentlicher Schmähung einen Vorwurf gemacht. Ein Theil des Senats (darunter offenbar die auf Osianders Seite Stehenden) hält dafür, ihn nach gesetzlicher Vorschrift mit Relegation zu bestrafen; der andere will ihn in's Karzer werfen, damit er dort zugleich mit den andern Gefangenen Strafe und Ausgang erwarte. Denn da er eines ganz ähnlichen Vergehens geständig sei, wie jene, sei er auch mit ähnlicher Strafe zu belegen. Es sind, wie der weitere Verlauf zeigt, Repressalien, welche die Gegenpartei für die Gefangenhaltung der andern Studenten ergreift. Der alte Bischof schreibt am folgenden Tage (Sonntag Laetare, 16. März) „in großer Leibeschwachheit“ aus seiner Residenz Balga und stimmt der zweiten Ansicht bei, er sei so lange gefangen zu halten, bis nach dem Recht entschieden werde, mit welcher Strafe er zu belegen sei.

Inzwischen hatte nun Lauterwald, wie es scheint später als er gesprochen, sein Scriptum dem Herzog zugestellt, und zwar noch nicht einmal vollständig. Albrecht schreibt den 16. März an den Senat, er hätte es von Lauterwald eines mehrern Gehorsams versehen, wolle aber gerade darüber hinwegsehen. Er schickt ihnen die Schrift, damit sie ihm dieselbe mit ihrem Gutachten wieder zurückschicken; auch sollen sie Lauterwald halten, ihnen den Rest seiner Schrift noch zu überliefern. Mit der Aus-

Bretschneiders, womit er sein Verhalten in der Pasquillsache entschuldigt (s. o. S. 351), ist Albrecht wenig zufrieden und verlangt nochmaliges Verhör. Rector und Senat schreiben darauf Mittwoch den 19. März, bitten Albrecht um endliche Entscheidung der Gefangenen halber, deren Elend sie vorstellen; es gereiche zu großem Unglimpf und merkllichem Abbruch der Schulen. Mit Bretschneider hat nichts verhandelt werden können, da er erweist gewesen. Sie bitten aber die Inquisition gegen Bretschneider ferner ruhen zu lassen; sie entspreche dem Recht nicht. Er sei persona privilegiata, und in Universitäten also mit denen Doctoribus zu procediren sei nicht bräuchlich. Die Schrift Lauterwalds habe ihrer Länge wegen noch nicht verlesen und begutachtet werden können. Endlich wenden sie sich in der Sache Sigelbachs gegen Goltz an F. D., da ein Theil des Senats sich nicht bei der Antwort des Bischofs beruhigen wolle. Zum Ueberflus kam es in diesen Tagen, nämlich am Sonnabend darauf (22. März) auch die Feindschaft zwischen Osiander und Jonas zum öffentlichen Ausbruch. Nachdem Bretschneider seine Entlassung erbeten und erhalten, entstand Streit darüber, wie lange nach dieser Ründigung er in seinem Amt und in Genuß seines Einkommens zu bleiben habe. Er selbst beanspruchte ein halbes Jahr, seine Gegner wollten ihm nur ein Vierteljahr zugestehen. In ihrem Schreiben vom 7. Februar (s. o.) hatten Rector und Senat darüber bemerkt, ihre Statuten ergäben nichts darüber. Sie meinen, es sei wohl gut, daß kein Urlaub zu bewilligen und zu geben ohne halbjährige Ründigung von beiden Seiten. Am 16. März (s. o.) antwortete Herzog darauf, da Statute und Decrete darüber nichts ergeben, so sei es wohl mit Fug bei der ursprünglich dem Dr. Bretschneider gegebenen Antwort beruhen. „Doch damit er sich einiges Uebereilens nicht zu sagen, wollen wir auf sein unterthäniges Bitten zulassen, daß er noch ein Vierteljahr von Dato euerer jüngst nächst gegebenen schriftlichen Antwort (7. Febr.?) an zu rechnen lese, sich in mittler Zeit einen andern nach seiner Gelegenheit nach umsehe“ (ob die anfängliche Antwort ein Vierteljahr vom Datum seiner Aufkündigung oder noch ungünstigere Bezeichnung ausgesprochen, weiß ich nicht, es scheint fast das Letztere). Sonnabend den 22. März war nun Bretschneider vors akademische Conventum geladen, um aus Befehl fürstlicher Durchlaucht und der mehrern Herren im Senat die Eröffnung zu empfangen, daß er nach einem Vierteljahr seiner Rectorur solle ledig sein. (Auffallend, daß es hier heißt: ein Jahr nach gefordertem Urlaub!) Bretschneider erklärte, er hätte darauf antworten, aber es sollten erst seine Widersacher, Dr. Andreas (Murr) und sein Schwäher (Osiander) abtreten. Murrisaber erbot sich dazu, Osianders halben sah es Eilige für fremd an. Der Rector läßt Osiander ereten, um darüber zu berathen, kommt dann heraus und sagt, sie sollten

beide draußen bleiben. Osiander fand das ungebührlich. Er meint, die Forderung, daß er seine sententia nicht sagen sollte, hätte vielleicht in etlichen Fällen für billig erachtet werden können, nicht aber die, daß er Bretschneiders Begehren gar nicht hören solle, „da man doch nicht wissen konnte, obs eine solche Sach würde sein, darüber mir zu urtheilen nicht sollt gebühren“. Er merkte, wie er selbst dem Herzog schreibt, daß Bretschneider bei ihrer beider Abwesenheit erlangen würde, daß man ihm ein halbes Jahr zugessehe, weil es angeblich der Fürst zugelassen. Osiander tritt daher wieder herein, um den Bescheid des Senats selbst zu hören, und beschwert sich, er fürchte das Exempel. Da kommt Aurifaber auch herein und begehrt, dann solle Dr. Jonas auch haufen bleiben, als der ihm wenig leiblich, als Osiander dem Bretschneider. Da sagt der Rector und Rätter zu Jonas: „Sehet ihrs, sehet ihrs, haben wirs euch nicht vor gesagt?“ Osiander rügt nochmals das Ungehörige, stimmt Aurifaber bei und fügt hinzu: „Wenn es erlaubt sein sollte, einen jeden von uns aus so leichtfertigen läppischen Ursachen nach irgend Eines Belieben aus dem Senat zu werfen, so hät auch ich Ursachen, zu verlangen, daß Dr. Jonas gänzlich (in universum) aus dem Senat ausgeschlossen würde“. „Diese Worte hat Dr. Jonas, die mir sonst, wie wesentlich, nicht günstig ist, mutilate, wie aus der That vernehmen, aufgefangen, greulich darüber gezürnt und protestirt, er wol legitime vindiciren; so ich doch noch auf diese Stund nicht kann verstehen, daß er mit dieser Conditionalred von mir injuriirt sei. Und als mich der Rector hieß wieder an meinen Ort sitzen, da protestirt er wieder, er wol bei einem solchen nicht sitzen, stand auf, ging hinaus und sagt, er wolt hie fitro nicht mehr in den Senat kommen.“ „Hab dann ich gesagt: Ich gleich so ungern bei ihm, als er bei mir.“ Osiander fühlte sich durch das Verhalten des Dr. Jonas an seiner Ehre gekränkt und bat den Herzog, er wolle gegen Jonas um solcher ihm freventlich zugebrachten Injurie mit gebührllicher Strafe einsehen, das männiglich möge erkennen, daß Jonas ihm Unrecht gethan, und Niemand seinem Exempel nachfolgen solle. Und das so viel ernstlicher, wie er mehr er fast dergleichen vormals gefrevelt, also daß auch der Rector gegen ihn zu protestiren gezwungen 2c. Dieser Vorfall war Sonnabend den 1. März geschehen. Tags darauf, Sonntag Judica den 23. März, wohl bevor der Herzog von dieser neuen Zwistigkeit Kunde hatte, schrieb der Herzog an Rector und Senat, rügte ernstlich, daß der Senat von dem nochmaligen Inquisition Bretschneiders nichts hatte wissen wollen. In der inquisitionis wider verdächtige Personen sei nicht weniger wider Doctoren und die vom Adel zu procediren als gegen nicht privilegirte Personen. Der Herzog will nun selbst den Sachen ein Ende machen und befiehlt halb dem Senat, er solle die auf einem befolgenden Zettel verzeichneten

Personen, sofern sie in der Universitätsmatrikel zu befinden, in subsidium
iris und zu Stärke des Rechts citiren und vorbezeichnen, auf nächsten
Donnerstag (27. März) vor dem Herzog oder seinen dazu verordneten
Räthen nach Mittags um 1 Uhr ohne einigen Behelf und Ausrede in der
Rathstube zu erscheinen. Auf dem Zettel sind genannt Bretschneider, Lauter-
ald, Heinrich Sigelbach (Collaborator im Kneiphof), N. von Bartenstein
Collaborator in der alten Stadt), der Famulus communis, der Depositor,
Johannes N. Staphyli Famulus, Jos. Menius, Mich. Sauer. Des
unterwalds Scriptum solle der Rector, „nach euer selbst allein Verlesung
eures unsers Befehls“ unverzüglich zurücksenden, da der Herzog es jetzt zu
ihren Sachen brauche. Es soll dann an sie zurückgehen, bei den einzelnen
Rathsmitgliedern der Reihe nach circuliren und im Senat geurtheilt wer-
den. „Dem Domino Pfander aber, weil das Scriptum wider ihn gemacht
ist, soll, wollet es zum Ersten zu verlesen untergeben, damit er sich mit
bührllicher Verantwortung darauf gefaßt machen und sich derselben in vor-
stehendem fernern Verhör und Handlung wiederum zu vernehmen lassen
vermöge.“

Wegen der Verse des Jonas Holtz rügt er, daß doch im Senat die
Anklagen gar nicht aufhören wollten, zumal in einer so klaren Sache.
Er entschuldigt das Urtheil des Bischofs, der nicht gehörigen Bericht gehabt
habe, findet, daß hier die Sache ganz anders liege, als bei den gefangenen
Studenten, und befiehlt eine gelindere Strafe auf Fürbitte M. Johann
Mens!

Das Verhör am 27. März hat dann wirklich und zwar in Gegenwart
des Herzogs selbst stattgefunden, wie die Protokollpapiere zeigen, in denen
am Schluß bemerkt wird, Dr. Jonas, desgleichen Dr. Köteritz sollten ihre
Anklagen schriftlich dem Herzog zustellen, der dann, was ihm gefällig, er-
theilen lassen wolle. Am folgenden Tage aber erging bereits an den Senat
die Befehls des Herzogs unter Berufung darauf, daß er seinen Herrn und
Freunden den Fürsten, so jüngst allhie bei ihm gewesen, auf ihre freundliche
Hilfe in Vertheidigung gethan habe, in diesem Handel mehr mit Gnaden denn
mit der verdienten Strafe zu verfahren —: der Senat solle den Josias
Menius durch öffentlichen Anschlag verweisen, nachdem er ihm zuvor einen
Eid abgenommen, Michael Sauer sollen sie loslassen, „er soll aber ein Jahr
lang unser Bestridener sein und unserer willkürlichen Strafe während der
Zeit nach unserer Gelegenheit zu gewarten haben,“ also sich nicht von
Innsbruck entfernen dürfen, auch soll er sich mit einem Eide binden.
Innere, mit welchem die Universitätsbehörde nichts mehr zu thun hatte,
hier nicht ausdrücklich erwähnt; er ist aber ohne Zweifel um dieselbe
Zeit vom Herzog des Landes verwiesen worden. Am 30. März antwor-
ten Rector und Senat, sie hätten den Menius auf 10 Jahre verwiesen;

Sauer sei so arm, daß er sich nicht erhalten könne, wolle F. D. ihn ein Jahr mit dem Arrest anhalten (in R. festhalten), so müsse für seinen Unterhalt gesorgt werden. Was mit Letzterem geworden ist, kann ich nicht sagen. Menius scheint sich nach Wittenberg gewendet zu haben, wenigstens nahm sich Melancthon, der ihn lobt, mehrfach seiner an, verwandte sich für ihn und verschaffte ihm endlich durch seine Fürsprache eine Schulstelle am Epital zu Nürnberg (1555), die er aber schon 1557 wieder verließ, da er sich daselbst „auch unnütz gemacht und rem scholasticam turbiret“. ⁴⁷⁾ Der Rector Pfander, dessen Rectorat nun bald zu Ende ging, bat den Senat noch am 30. März, daß er ihm seine Billigung ausspreche gegenüber den Vorwürfen, die er im Senat habe hören müssen, weil er die Inquisition wegen der Schmähverse „so an der Kirche in der Altstadt sollten angeschlagen gewesen sein“ — nicht gleich im Senat vorgenommen, sondern auf Zureden Pfanders und Rostigens in Pfanders Wohnung, überhaupt gegen die wiederholten Vorwürfe, es sei in der Sache wider die Leges verfahren, auch in der Sache Bretschneiders, daß sie gegen die Leges vors Hofgericht gezogen sei. Noch war hiermit die Sache Bretschneiders und die Lauterwalds nicht zu Ende. Letzterer, ⁴⁸⁾ welcher sah, daß alle seine Anfeindungen Pfanders fruchtlos geblieben und nur zu seinem eigenen Schaden geblieben waren, wandte sich am 16. April 1550 brieflich und zwar durch Vermittelung Bretschneiders, der den Brief überbrachte und bei dem kranken Bischof blieb, an den alten, dem Tode nahen Bischof Georg von Rottenburg, klagte ihm, wie er, rechtmäßig im Namen der Universität und des Fürsten nach Königsberg gerufen, recipirt und eidlich verpflichtet, nun ohne Amt und Brot gelassen werde, bittet um seine Verwendung, daß ihm ein Stipendium gezahlt werde, oder man ihm, wenn man ihn nicht leiden wolle, ehrenvollen Abschied gebe. Er schickt aber auch hier die Anklage gegen Pfander mit. Irrelehren, denen er von Anfang widerstanden, voraus; zu den früheren Anklagen, betreffend die Lehre von der Buße und von der Menschwerdung des Sohnes Gottes, auch wenn Adam nicht gesündigt hätte, fügt er hier eine neue Anklage, Pfander habe in Gegenwart Michael Stifels gelehrt, in den Erwählten bleibe der heilige Geist auch bei einer Todsünde wider das Gewissen. Dieser Michael Stifel (s. oben S. 264) war, als Pfander nach Preußen kam, Prediger in Remel. ⁴⁹⁾ Pfander gedenkt seiner kurz nach seiner Ankunft in Königsberg in einem Briefe an Besold mit einer allgeringschätzigen Mißleids, wegen seiner arithmetisch-apokalyptischen Speculationen, in denen er jetzt noch viel unsinniger als früher verfahren. „Ich fürchte nicht, daß er die Kirche verwirrt, wohl aber, daß ihn Satan so täuscht, daß er zu Grunde geht.“ Von Remel aber war Stifel als Pfarrer nach Eichholz, dann nach Haberstrom (Haberstro, j. Gaffstrom) unterhalb Königsberg gekommen. Jenen Brief Lauterwalds sandte nun der kranke

Bischof am 21. April (acht Tage vor seinem Tode) an den Römischen Bischof Paul Speratus, weil doch ihnen den Prälaten gebühre, ein Einsehen haben, damit nicht Ketzerei unter dem Christenthum einwurzeln möchte. Speratus setzte Osiander davon in Kenntniss und theilte ihm nachher auch Lauterwalds und des Samländ. Bischofs Brief mit. Osiander, der schon am 1. Juni 1550 an Besold die Hoffnung aussprach, daß bald zwei Magister fortgejagt werden würden, wandte sich deshalb am 13. Juli 1550 an den Herzog, nicht, wie er sagt, dem Lauterwald zum Nachtheil, sondern mit J. D. die bösen Praktiken sehe und bedenke, obs nicht gut sein sollte, daß er (Osiander) seine Defension wider solche greuliche Calumnias und Äußerungen in Druck gebe, als da zu beforgen, die ergangene Straf über die Verfolger werde seine Unschuld bei den Unwissenden nicht genugsam Licht bringen, sondern auch noch wohl J. D. selbst verdächtig machen, daß sei sie schon verführt u. s. w. Stifel leugnete übrigens aufs Bestimmte, das von Lauterwald Behauptete aus Osianders Munde gehört und so nicht zu haben. Lauterwald erhielt jetzt am 15. Juli seinen Abschied und ging nach Wittenberg, auch jetzt noch vom Herzog unterstützt. Gleichzeitig, es scheint, wurde auch Mag. Fabian Stöcker, ein Feind Osianders, fern. — Was Bretschneider betrifft, so zogen sich die Verhandlungen wegen der Injurienfache, wegen seiner Rechnungslegung und wegen seines halts noch länger hin.⁵⁰⁾ Ein Brief Bretschneiders, den er im October 50) an den Herzog richtete, reizte dessen Unwillen so, daß er dem Hans Werben, welcher persönlich Bretschneider günstig gesinnt war, am 16. October den Befehl erteilte, Bretschneider des Fürstenthums ewiglich zu weisen. Mit Rücksicht auf seine Familie wollte der Herzog ihn mit der mäßigen Verweisung und dem peinlichen Proceß auf diesmal verschonen. Am Ende des Jahres finden wir Bretschneider als Arzt in Danzig.

Viertes Kapitel.

Osianders Arbeiten und Stellung bis zum Herbst 1550.

Wir haben geglaubt, diese an sachlicher Bedeutung so armen und an sonlicher Gehässigkeit so reichen Streitigkeiten, in welche die handschriftlichen Schätze des Königsberger Archivs einen genauern Einblick gewährten, halb ausführlich mittheilen zu müssen — auf die Gefahr hin, damit ihr abzustoßen als anzuziehen —, weil sie zeigen, wie viel Zündstoff sich sammeln mußte, ehe der eigentliche Osiandristische Streit mit so maßloser Heftigkeit ausbrach. Von der akademischen und gelehrten Thätigkeit Osianders während dieser Zänkereien im Winter 1549/50 erfahren wir, daß Osiander im Spätherbst nach Erlöschen der Seuche, als die Vorlesungen wieder aufgenommen wurden, den 16. Psalm erklärt hatte, was er vor

der Hochzeit seiner Tochter (19. Januar 1550) beendet hatte. Nun so schreibt er am 26. Januar an Besold) will er zu der im Frühjahr abgebrochnen Vorlesung über die Genesis zurückkehren, nachdem der Fürst zurückgekehrt ist, — dies hat er abgewartet, weil viele vom Hofe her Vorlesung hören. Wir erfahren zugleich, daß die Interimsache ihn fortwährend beschäftigt. Es ist ihm (vom Herzog) ein Werk gegen das Interim aufgetragen, wie er glaubt zu dem Zwecke, den polnischen König darüber aufzuklären. Wohl für dieses Werk wünscht er die Agenden der einzelnen Erzbisthümer zu haben, die sehr variiren und deshalb gut benutzt werden können, den Antichrist in die Enge zu treiben. Der hochheilige Reskanon, von dem das Interim nicht ein Wort fallen lassen will, ist in Preußen und Polen sowohl in den geschriebenen als in den gedruckten Exemplaren noch viel gottloser, als anders wo. Nach seiner Vollendung (die aber nicht erfolgt zu sein scheint) beabsichtigt er, was ihm nützlich erscheint, ins Deutsche übertragen herauszugeben und der Nürnberger Kirche zu widmen. Dann will er auf Besolds Wunsch an die Harmonie gehen (also wohl an eine neue überarbeitete Ausgabe) und wünscht dazu Exemplare der verschiednen Ausgaben. In Königsberg besitze sie Niemand als er selbst, Viele hätten noch nicht einmal davon gehört, Wenige, die in Wittenberg gewesen, hätten sie gesehen. Auch diesen Plan haben die bald ganz in Anspruch nehmenden Streitigkeiten, von denen er später klagend sagt, daß sie ihn von wichtigeren und nützlichern Dinge abziehen nicht zur Ausführung kommen lassen. Als im Frühjahr 1550 jedoch durch Loslassung und Verweisung der Gefangenen der böse Basquillhande zum Schluß gekommen war, kehrte der Mann nach Königsberg zurück, in welchem Osiander bereits einen entschiednen Gegner erkannt hatte. Staphylus kam am Tage vor Ostern (5. April), wie er sagt in der Absicht, vom Herzog seinen definitiven Abschied zu erlangen. Er hatte Audienz beim Herzog und überreichte diesem einen Brief des Breslauer Senats. Die Audienz fiel etwas hitzig aus, dann ward sechs Wochen lang durch Wolf von Röteritz und Andreas Kurisaber mit ihm unterhandelt. Der Herzog wollte ihn nicht loslassen, und Staphylus ließ sich bestimmen unter dem Titel eines herzoglichen Raths ⁵¹⁾ ihm zu dienen, erhielt aber, nach seiner Behauptung, schriftlich und unterschrieben folgende Bedingungen: 1) wenn er in Unannehmlichkeit und Streit gerieth, wolle ihn der Fürst selbst hören und seine Sache in seiner Gegenwart verhandeln lassen; 2) daß er nicht zu einem neuen Dogma gezwungen werden dürfe, was nicht durch das Urtheil der allgemeinen Kirche bestätigt sei; 3) wenn solche Dinge (Neuerungen) nicht beseitigt würden, solle er eo ipso seiner Verpflichtung ledig sein und sich entfernen können. Es ist nicht zu bezweifeln, daß sich in Staphylus bereits die Hinneigung zur lathol. Kirche regte, wenn

er sich vielleicht auch ihm selbst noch unter den Interimsgebanken versteckte, wie er denn mit Melancthon noch in freundschaftlichem Verkehr stand. Hatte er nun schon in Osiander Lehrtendenzen wahrgenommen, die von dem Lehrconsensus der alten Kirche abzuführen schienen, auch von dem, mit welchem die evangel. Theologen sich in Uebereinstimmung hielten, sah er die Gefahr endloser subjectiven Zersplitterung hereinbrechen, so stieß ihn um so mehr die unerbittliche Feindschaft Osianders gegen den römischen Antichrist und gegen alle Vermittlungsversuche im Interim zurüd. Nachdem jene schriftlichen Zusagen vom Herzog empfangen, lehrte Staphylus mit dem Briefe des Herzogs an den Breslauer Magistrat nach Breslau zurück, wo er den Sommer über sich aufhielt. Gerade jetzt nun trat Osiander wieder mit einer höchst feindseligen Schrift gegen Rom hervor, welche aber ebenso sehr gegen alle Vereinigungsversuche mit Rom gemünzt war und auch die Wittenberger „Abiaphoristen“ treffen sollte. Staphylus sah in dem Buche, worin Osiander die Summe des in ihm kreisenden Giftes gezeigt habe, sich selbst nicht un deutlich angegriffen. Und es ist nicht unwahr scheinlich, daß Osiander ihn, den der Herzog immer noch zu halten suchte und der deshalb ein nicht zu unterschätzender Gegner war, dabei im Auge hatte. Auf ihn geht es wohl, wenn Osiander am 19. Juni an Besold schrieb, die gehoffte Vertreibung der zwei Magisterlein werde noch nichts heißen, wenn nicht die eigentliche Quelle des Uebels beseitigt werde, Einer, den ich nicht nennen will. Ich hätte nie gedacht, daß in der Wittenberger Schule solche diabolische Menschen herangezogen würden, wie unsre Unruhstifter. Philippus hat hier beinahe überall wegen des Interim einen üblen Ruf (eine jedenfalls zu weitgehende Behauptung, wie es Verhalten der Gegner Osianders zeigt). Ich möchte nirgend geblieben sein, wo das Interim auch nur in der Wittenberger Art angenommen wäre“. In jener Schrift „von dem neugebornen Abgott und Antichrist in Babel“⁵²⁾ nahm Osiander die Veranlassung aus einer wunderlichen neuen Zeitung, die angeblich durch die Kaufleute von Rodis nach Venedig nach Rom und von da an die Kaufleute nach Augsburg geschrieben sein sollte. Das abgeschmackte, für die Zeit charakteristische Märchen meldete, wie in einem Flecken Carthora nahe Babilonia unter dem Gebiete der Stadt Schiennin von einem ungestalteten Weibsbilde ein Knäblein geboren, welches Vater Niemand weiß, seine Mutter aber heißt Artlosa. Das Kind hat gleich nach der Geburt geredet, mit ganz heiserer Stimme, von ungeheurer erschrecklicher Gestalt, hat schläfrige Adern, klare Augen wie Ibern. Etliche Rundschafter haben das Kind gesehen einen Monat alt, und es redet prophetische Dinge: Ich bin ein Sohn Gottes, in welchem geschlossen alle Weisheit der ganzen Welt. Er sei sehr ungestalteten Leibes, und am Tag seiner Geburt scheinbarlicher Gestalt gesehen worden. Er

thut viele Zeichen; die Nacht seiner Geburt ist hell wie der Tag gewesen, bald aber wieder verwandelt worden; die Sonne hat länger denn einen Monat in Babilonia nicht ihren Schein gehabt. Ob dem Haus, da das Kind geboren, ist ein Haus mit Feuer gesehen worden, der 10 Stunden lang blutroth gebrannt, dann hat sich das Feuer zertheilt und wieder hel geworden am Himmel. Steine vom Himmel haben großen Glanz die Nacht bis an den Tag gegeben, feurige Schlangen sind in der Luft gesehen worden. Der Knabe hat erklärt, ich bin Gott und will alle die, so es nicht glauben, verdammen. Der große Berg in Babilonia ist in zwei Theile zerrissen und mitten darin eine Säule halb weiß, halb rosenfarb gefanden worden, mit der lateinischen Inschrift: *tempus nativitatis meae apparuit et ego a seculo divisor*. Der Knabe heilt Kranke, macht Tode lebendig; die nicht glauben, tödtet er und macht sie dann wieder lebendig, alsdann glauben sie an ihn; er versteht allerlei Schrift und legt sie aus. Eine schreckliche Stimme ist gehört worden: ich schicke euch meinen Sohn anzunehmen. „Dieses alles haben die Kundschafter geschrieben, damit ich männiglich danach hab zu richten und vor künftigem grausamen Uebel zu hüten; dann zu besorgen, das End der Welt sei nahe herbei kommen. Gott wohne uns bei und behüt uns vor allem Uebel. Amen.“

Diese tolle Geschichte, die also wohl die Idee einer antichristlichen Incarnation des Satans ausdrücken soll, läßt Osiander zuerst mit kurzen höhnischen Glossen abdrucken, und dann seine Erörterung folgen. Er meint, diese Lüge sei eine schon oft geübte List des römischen Antichrists, der Meinung und Hoffnung, daß die armen Christen sollen und werden ihre Ohren und Augen aufsperrn und nach dem neugebornen Antichrist hinwider gen Babilonia (ins Schlauraffenland) sehen, und also des rechten wahren, öffentlichen, abgesagten Feindes Christi, des Antichrists zu Rom nicht wahrnehmen, sondern ihn noch länger für den allerheiligsten Statthalter Christi und irdischen Gott halten. „Nachdem sie jetzt länger denn 30 Jahre das heilige Wort Gottes verdammt, die Schrift den Christen verboten, den Ehestand verhindert, das Sacrament nach Christi Einsetzung vorenthalten, fromme christliche Priester verfolgt, getödtet und zuletzt Tod und Leute verderbt und verheeret, und getobt und gewüthet haben, daß es der Teufel selbst nicht ärger hätte machen können, und das Alles zu Gefallen und Ehren ihrem heiligsten Vater zu Rom, der auch seinen Rath und Hülfe dazu gethan, müssen sie fürchten, man werd doch endlich den Baum an den Früchten erkennen, und wollen das ihrer Gewohnheit nach mit Lügen und Trügen fürkommen.“ Sie wollen in drei Stücken belügen, 1) daß man den Antichrist zu Babylon und nicht zu Rom gewarten, suchen und finden soll; 2) daß es nur ein einiger Mensch und nicht ein ganzes Reich und Regiment mit allen seinen Regenten und Dienern nach der

ing und nach der Zwerch sein soll; 3) daß er seine Tyrannei zu Jerusalem Tempel und nur 3 1/2 Jahr treiben werde.

Uebereinstimmend mit seinen frühern Darstellungen (im Nürnb. Rathlag und in den Conjecturen) entwickelt nun Oslander seine Ansicht vom antichristlichen Reich, dem Antichrist, der sein Wesen im Tempel, d. i. in der ganzen Christenheit, sein persönlich Wesen aber zu Rom hat 1260 Jahre! Auch hier nicht ohne mit seiner Auffassung der Rechtfertigung sich hienieden hervorzutreten. Die Schilderung der Schrift vom Antichrist, der nicht geradezu sagt, ich bin Christus (er kommt angeblich in seinem Namen, Matth. 24.), aber sich mit der That über Gott erhebt, paßt auf den Papst, der göttliche Ordnung zu ändern Macht haben will; er will seinen Priestern Christum für uns opfern, Sünd versühnen, d. i. Christi und Gottes Werk thun; dazu verschweigt er die Wahrheit und wird gegessen von dem Wort: ein jeglicher Geist, der nicht bekennet, daß Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, ist nicht von Gott (1 Joh. 4, 3), es ist der Geist des Widerschrists u. „Damit ist der Antichrist gewaltig überdeckt, denn unsre Rechtfertigung stehet darin, daß wir durch den Glauben an Christum nicht allein Vergebung der Sünden haben, sondern auch mit Christo vermählt werden, also daß wir nicht allein ein Geist, sondern auch Fleisch von seinem Fleisch und Wein von seinem Wein sein, in uns und wir in ihm, und daß er uns von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung gemacht sei. Also daß uns der Glaube darum rechtfertige, daß er uns mit Christo und Christum mit unaussprechlicher Weise vereinigt, daß er in uns, d. i. in unser Fleisch und Wohnung bei uns mache, in uns lebe, leuchte, regiere, daß wir mit Paulo sprechen mögen: „Ich lebe, lebe aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir“; und also Christus in uns und nicht außerhalb unser, sondern in uns träumen, unsere Gerechtigkeit sei. Davon aber lehren der Papst und das ganze Papstthum nichts, die andern Schwärmer auch nichts, ja die Etliche, die doch gute Christen sein wollen und diese Lehr von rechtfertigenden Leuten gehört, aber nie recht verstanden haben, ob sie wohl viel vom Glauben schwätzen, lehren sie doch nur einen fleischlichen Glauben, eine Qualitas oder Relation sei und sonst nichts, vermeinen, derselbige Glauben uns rechtfertigen, so uns doch der Glaube allein für sich selbst, als eine Tugend angesehen, nicht rechtfertigt, sondern darum, daß er Christum in uns eist, faßt und behält; wie ein golden Ring einen edeln Stein in sich faßt und schleußt; daß also Jesus Christus wahrer Gott, an den wir glauben, die Gerechtigkeit ist, nach Jerem. 23, 6: Gott ist unsre Gerechtigkeit. Es ist wohl etliche diesen gewaltigen Spruch auch zu verkehren unterstehen. Es ist aber kein Wunder, denn sie haben des Antichrists Geist, der kann nicht will schlechts nicht bekennen, daß Jesus Christus in unser Fleisch

kommen und unsre Gerechtigkeit und ewiges Leben sei. Darum sie auch so subtiler Weis unter dem Interim wieder zum Antichrist kriechen" x.

Das Regiment des Antichrists ist geistlich und weltlich zugleich. Je Geistlichen wird er dadurch untkommen, daß seine Verführung und Lügen ernieder gelegt werden durch das Evangelium, wie jetzt schon angegangen. „So gehet nun das Evangelium vor dem jüngsten Tage daher, wie der Morgenstern vor der Sonne, und erleget den Antichrist (2 Theß. 2, 8 mit dem Geist seines Mundes);“ im Weltlichen werden ihn die 10 Könige (Offenb. 17) angreifen (S. oben S. 262. 322).

„Wie soll man sich aber des gewaltigen Regiments des Antichrists erwehren? Niemand kanns, als die Christo angehören. Man muß das Wort wahrnehmen: ich will Feindschaft setzen x. (1 Mos. 3, 15), denn wiewohl Gott sonst allenthalben Lieb und Freundschaft haben will, so will er ewige Feindschaft haben. Wer sich untersteht, diese Feindschaft verrücken oder versöhnen zu wollen, der verliert gewißlich Gottes Freundschaft und findet doch nichtsdestoweniger bei dem Teufel auch nichts anders, denn die allerbitterste, giftigste und mörderische Feindschaft, wie das recht und billig ist. — Darum wer da will von dem Satan und seinem Samen, dem Antichrist, unverführt und unüberwunden bleiben, der mag nur keinen Frieden oder Freundschaft mit ihnen, bitte sie nicht, flehe ihnen nicht, thue ihnen nichts zu Gefallen, das man sonst zu thun nicht schuldig wäre, sondern trete ihnen nur fröhlich auf den Kopf und wisse, daß nicht er, sondern Gott in ihm der Treter ist, der wird wohl Kraft haben und also wissen nachzudrücken, daß es dem Satan und seinem Antichrist kein Scherz wird sein. Denn das gibt die Erfahrung, daß wer Feindschaft und Gunst bei dem Satan und Antichrist sucht, der wird wunderbarlich verwickelt, verstrickt und verknüpft, daß er der Schlange nimmer kann loswerden, wie denn bisanher die am allerhöchsten betrogen, verführt und verderbt worden sind, die am allerdemüthigsten geheuchelt, gebeten, geflehet und alles mit Gelindigkeit haben wollen and richten. Darum ist nichts besseres denn der Schlangen flugs auf den Kopf getreten.

Das heißt aber der Schlangen auf den Kopf getreten, nicht daß wir erst sollen dem Teufel seine Macht nehmen, die er durch Sünde und Tod über uns gehabt hat. Dann Christus hat das vorhin schon ausgerichtet, sondern daß wir uns nur wehren, daß er uns nicht ferner verführt, und in demselben ihm allwege auf den Kopf treten, d. i. ihn mit Gottes Wort am allerhöchsten angreifen. Als wann er uns durch seinen Antichrist zu verführen, der Glaub allein rechtfertige nicht, sondern es müssen gute Werke dabei sein, so disputir nicht mit ihm, welches gute Werke seien, wann und warum man sie thun müsse, oder ob sie vor oder nach

Rechtfertigung kommen, sondern sprich: Christus ist unsre Gerechtigkeit (Jer. 23, 6. 1 Cor. 1, 31), der ist in uns (Joh. 17) und ist darum in unser Fleisch kommen, daß uns seine Gerechtigkeit zugerechnet werde, und welcher Geist das nicht bekennt, der ist des Antichrists Geist. Will er dir neue oder unnöthige Ceremonien auflegen, oder dich mit Menschenfäzungen, Speis und Ehe verbieten, disputir nicht mit ihm, obs freie Dinge in oder nicht, ob ers Macht habe zu gebieten oder nicht, bitte und flehe ihm nicht, daß er nachlasse, begehrt keine Dispensation von ihm, sondern tritt ihm auf den Kopf, sag ihm aus Paulo (2 Theff. 2), er sei der Feind der Sünde und das Kind des Verderbens und ein widerärtiger Feind Gottes, der sich erhebt über Gott und Gottesdienst. Item 1 Timoth. 4, 1 ff. Offenb. 19) . . . wer ihm anhang, ihn anbete oder in Malzeichen hab, der werde mit ihm in den feurigen Pfuhl geworfen. — Und lasse sich nur Niemand verführen mit dem Schein der Christlichen Freiheit, als wenn man dem Teufel und Antichrist in freien Dingen zu schuldigen schuldig. Dann gleich wie wir schuldig sein mit der Freiheit dem Bruder, da Gott die Lieb geboten hat, zu dienen, also sein wir auch schuldig mit derselbigen Freiheit dem Satan und Antichrist, da Gott Knechtschaft gesetzt hat und haben will, wider ihren Willen zu fahren, dann kann niemand zwei Herren dienen &c. Wir sollen nicht der Menschen Knecht werden, viel weniger des Teufels und Antichrists Diener. Wer Anhang und Freundschaft beim Teufel und Antichrist sucht, dem wird gelohnet werden, wie der Teufel seinen Knechten zu lohnen pflegt. Doch müssen wir dagegen auch gewarten, daß uns die Schlang in die Fersen steche, d. i. an Leib und Gut beschädige, mit denen wir noch auf Erden wandeln, ist ist unser Wandel im Himmel. Aber laß sie zornig und böß sein, es ist uns dennoch kein Haar vom Haupt ohne den Willen des Vaters im Himmel. Wenn er dasselbig will, so sollen wir bereit sein zu leiden und sterben, denn darum sein wir auch durch die Tauf in den Tod Christi geleiht, daß wir mit ihm sollen leiden, auf daß wir auch mit ihm zur Erlichkeit erhoben werden Amen.“

Als die Herausgabe dieser Schrift, welche im Druck nur die Buchstaben A. D. trägt, bevorstand, schrieb Röteritz den 4. Juli 1550 an den Herzog, ⁵³⁾ „Doctor Melchior (Zsinder) unser Präses (im Consistorium?) mich nächten berichtet, wie die Antwort wider den babylonischen Antichrist ganz fertig, und ihm D. Andreas (wohl Aurifaber, nicht Osiander ist) angezeigt, daß E. F. G. die Publication zugelassen; sollte es aber Gelegenheit nicht haben (noch nicht an dem sein), so läßt er E. F. G. Geheimen unterthänig anzeigen, daß die Wittenberger an zweien Orten stringirt mit wenig Worten; wiewohl er hofft, sie sollen sich nicht nehmen; mich dünkt gerathen sein, E. F. D. hätten ihn selbst gehört.“

Es war dies nur bei dem Gewicht, welches die Königsberger Theologen auf den Zusammenhang mit Wittenberg legten, ein Stachel zum Zwiespalt mehr. Daneben gingen die alten Angriffe fort. So schrieb Rötter am 11. Juli, also wenige Tage vor der Entlassung Lauterbachs (s. oben S. 361), an den Herzog: „Petrus (Hegemon) soll heftig auf die Buße gepredigt haben, als wollten Elliche den Glauben davon absondern und gern Judasbuße machen; item daß man närrisch lehre über die Verwerdung Christi, auch wenn Adam nicht gesündigt hätte, und viel spitzige Wort. Jedoch wollen sie solches entweder verneinen oder zu ihrem Glanz interpretiren, weil er schreibt, er habe nichts wider Dom. Osiander gehalten ihn für seinen Bruder. Warum hat er dann des Mathematici Scutum und convicia igo zum andern Male durchaus approbirt und eusündigt, das doch zum Höchsten wider Osiander ist. Er müßte sich doch deutlich mit ihm vergleichen.“ Dazu kam jetzt noch ein anderer Grund der Feindschaft, der in der That später mächtig mitwirken sollte. Der Bischof Georg v. Polenx war gestorben. In dem oben erwähnten Briefe Osianders an Besold vom 19. Juni sagt er bereits: „es ist große Erwartung, daß Bischof werden soll. Einige feinden mich umsomehr an, weil sie fürchten, ich würde Bischof werden; ohn allen Grund. Ich fürchte mehr, daß die bischöflichen Güter an irgend einen Hofmann kommen und die bischöflichen Arbeiten auf andre ohne Lohn. Aber wie Gott will. Ich bin nicht allein der Mühen, sondern auch des Lebens satt in all den Nöthen und Gefahren Deutschlands. Ich sehe Größeres drohen, als einer glauben sollte, namlich sowohl Kriege des Mars, als vielmehr theologische. Denn es gibt auch heute Judasse, in welche wahrhaftig der Satan gefahren ist.“ Hatte Osiander die Recht in seiner Erwartung, daß nach des Herzogs Absicht keiner wieder in die Prälatenstellung eines Bischofs kommen solle, so lieft man doch zwischen den Zeilen ziemlich deutlich die Erwartung, daß ihm die geistlichen Functionen des Bischofs wohl zufallen könnten, und seine Gegner hielten das.

Zunächst fuhr Osiander in der Richtung fort, welche durch die oben berührten Aufsätze über das Interim aus dem Jahre 1549 und durch die Invectiven der Schrift vom neugebornen Abgott zu Babel bezeichnet wird. Der Herzog, wie bekannt in eifrigem schriftlichem Verkehr mit auswärtigen Theologen, hatte von Georg Major in Wittenberg eine rechtfertigende Stellung der Leipziger Interimsverhandlungen empfangen und freundlich antwortet; Major und Pfeffinger in Leipzig hatten dann gegenüber den Angriffen des Flacius und Anderer ausführliche schriftliche Rechtfertigungen der abraphoristischen Grundsätze, also der Annahme sogen. Abraphora, oder Mittelbänge in Ceremonien um des Friedens willen, an den Herzog geschickt. Dieser ließ sich darüber ein Gutachten von Osiander stellen. Er

eserte es, dreizehn Bogen stark, und sandte es am 12. August 1550 mit nem Begleitschreiben an Albrecht.⁶⁴⁾ Da der Herzog um Rath gefragt wurde, was er antworten solle, meint Osiander: Weil solche Antwort weiter tragen zu werden pflege, auch wohl anderen Potentaten Gedanken machen könne und Mißverstand erregen, sehe er fürs Beste an, daß F. D. zum aupthandel gar nichts antworte, sondern gebe eine gemeine Hofantwort: F. D. habts gern empfangen, wolle es mit der Zeit und guter Muße ißig lesen und erwägen zc., und sich endlich desjenigen entschließen, daß inniglich spüren solle, daß E. F. D. die reine Lehre und gemeinen Frieden der Christenheit gern gefördert sehe zc. Wolle er aber zur Sache selbst ein gemeines Nutzens willen etwas sagen, so solle er vorhalten, daß man solche Lehre nicht stärken solle, die Schwachen nicht ärgern; ferner daß iß. Maj. dasjenige, so sie thun, nicht begehre, sondern das ganze Interim, Nicht wo er das nicht erlange, sehe er lieber ihre alte Weise. Es sei gewiß, ob sie damit Frieden erlangen, und würden gleichwohl alle die-igen, so es ihnen nicht nachthun wollen, mit schwerem Haß, vielleicht erfolgung überschüttet werden. „Und ob E. F. D. gar die Schärfe wollt wenden, mag sie neben ihrer von Gott verliehenen Weisheit mein ganz dicium auch einnehmen und daraus schöpfen und gebrauchen nach Erbarnis.“ — Man kann sich nach dem Bisherigen schon denken, wie abig sein Gutachten ist; es brückt sich darin nicht nur der unverföhnlicheß gegen Rom, die Ueberzeugung der Vergeblichkeit und Gefährlichkeit r Transactionen mit Rom aus, sondern auch die langgenährte Empfindlichkeit und Eifersucht gegen Wittenbergs Ansehen und Einfluß.

Was von der Entschuldigung der Abiaphoristen zu halten sei.

Osiander findet, ihrer beider (Pfeffingers und Majors) Anschlag sei, aß sie mit Erzählung und Großmachung der guten Dinge, so noch bei ihnen sein sollen, und der bösen Mißbräuche, so sie hingelegt und, als e rühmen, nicht wieder annehmen wollen, den Handel von den Mittel-ingen, darnach man ißo allein fragt, überschütten und zubecken wollen. Sie begnügen sich auch nicht mit ihrer Entschuldigung, sondern greifen indre an. Haben bald nach ausgegangenem Interim alle getadelt, die eber weichen, als zu der unreblichen Aenderung rathen und helfen wollen; und so bis heute noch, dadurch sie sich mehr verdächtig machen. Darum verbirgt man die Agenda, die sie doch so rühmen? Sie sollt ja llig E. F. D. neben diesen Schriften zugeschickt worden sein. Aber ich denke, es gehe in Sachsen, wie zu Nürnberg, da man die Agenda den riestern zu verbergen und heimlich zu halten geboten hat. — Dr. Pfeffiger, sonst ein trefflicher wohl erleuchteter Mann, hat sich jetzt hinein-hren und antichristliche Tück hervorlocken lassen. Das heimliche Hin-

und Herschreiben beweiße nichts Gutes. — Sie rühmen Adiaphora, willere und freie Ding, warum bringen sie so hart, daß es ihnen nachmachen soll? Sie zürnen auch sehr über etwa ein Büchlein von fremdem oder gebichtetem Namen wider sie ausgangen und verantworten doch nicht andre so viel Schriften, da der rechte Meister genannt ist ihnen wohl bekannt ist (unter andern mag hier wohl Osiander auch an sein Schrift wider das Interim denken, deren Anonymität für Bittenden keine war). Sie wiederholen so oft, daß der reinen Lehr mit ihm Adiaphoris nichts abgebrochen sei. Aber Dieb, Ehebrecher u. s. w. brechen der reinen Lehre auch nichts ab, ihr keiner sagt, daß Stehlen x. n. sei. Judas sagt auch nicht, daß Christus nicht Christus sei, sondern kennt seine Unschuld, er verräth ihn aber! Ebenso schwach sei ihre Behauptung, daß kein unleidlicher Mißbrauch eingeführt sei. Zu heißen sie das leidlich, das nichts Gutes verhindert und nichts Böses verursacht, werden sie sehr müssen schweigen, ehe dann sie ihr Fügliche beweisen. Seihen sie aber alles das leidlich, das die heilige Christenheit gelitten hat und noch leiden kann oder muß und dennoch heilige Christenheit bleibt, so wissen wir ihnen dieses Rühmens keinen Dank. Zu was hat die h. Christenheit nicht alles leiden müssen und ist dennoch Christenheit geblieben! Aber wehe ewiglich denen, die dazu gerathen. Zu was sein das für unartige Kinder der heiligen Mutter der Christenheit, so fleißig in der h. Schrift forschen, was sie leiden könne . . . , forschen sie so fleißig, was sie zu leiden und zu tragen nicht schuldig sei, und brächstens an den Tag, so stünd es wohl besser.

Osiander erörtert nun zunächst abgesehen davon, ob alle die Dinge welche die Adiaphoristen für frei halten, auch wirklich freie und Rechte Dinge seien, die allgemeine Frage: wie man mit solchen Dingen die wahrlich frei sein, in der Kirche halten soll und man will man anders nicht sündigen und dem Reiche Gottes Schaden thun und stellt die allgemeinen Grundsätze auf: 1) Wir sind schuldig, die Lehr von der Freiheit der freien Dinge zu erhalten bei unsrer Ewigkeit Seligkeit; dürfen nicht leiden, daß Sünde vor Gott aus dem Thun oder Lassen der freien Dinge gemacht werde. 2) Wir sind schuldig, die Freiheit beide im Thun und Lassen recht zu gebrauchen, also daß nicht ein Mißbrauch uns selber oder unserm Nächsten zu Schaden komme. Sondern der Mensch für sich allein steht, da ist er in freien Dingen frei, nur da er das Fleisch nicht stärke wider den Geist! sonst aber soll er aus christlicher Liebe seinem Nächsten zu Gute thun oder lassen, was er für Recht erkennt, doch also, daß Freiheit allweg Freiheit bleibe. Die höchste Rücksicht ist dabei die auf Glaube und reine Lehre, daß die nicht durch Mißbrauch der Freiheit geschwächt und verwirrt werden. Es gilt daher

breierlei Personen zu unterscheiden. Wenn offenbar, daß der, so in freien Dingen etwas von uns begehrt oder uns auflegen will, irgend eine falsche irrige Lehre oder Aberglauben damit zu pflanzen oder wieder aufzurichten gedenkt, so soll man es ihm alsbald abschlagen und ganz und gar nicht weichen, es gehe darüber wie Gott will. (Paulus, der Timotheus beschneiden ließ, aber Titus nicht!) In diesem Falle gilt weder Fried noch Einigkeit noch gute Ordnung oder Zucht nichts; auch Verfolgung ist kein Grund; das Aergernis des Kreuzes Christi muß nicht aufhören. Desgleichen wenn die Schwachen im Glauben durch das, was man in freien Dingen thut oder läßt, in eine falsche abergläubische Lehre geführt oder darin gestärkt werden, so sein wir abermals bei unsrer Seelen Seligkeit schuldig, solches zu verhüten und die Freiheit solchem schwebenden oder fürfallenden Irrthum zuwider zu gebrauchen (Petrus und Paulus in Antiochien, Gal. 2.). Nun sein noch zu bedenken die Personen, so die Freiheit misbrauchen; denn etliche thuns guter Meinung, etliche aber böser Meinung. Thun letztere schwer unrecht, so sind auch erstere durch ihre gute Meinung nicht entschuldigt, wann sich findet, daß sie denen, so falsche Lehre wollen aufrichten, mit ihrem Mißbrauch zu Gefallen handeln und heucheln, oder daß die Schwachen dadurch geärgert werden. Auch Petrus hat eine gute Meinung gehabt, wollte nicht den unverständigen Juden Veranlassung geben von Christo abzufallen. Wäre kein gläubiger Heide dabei gewesen, so wärs recht gewesen. Warum mußte er sich nach den Heiden und nicht nach den Juden richten? Weil die Juden einen falschen Wahn (Nothwendigkeit des Gesetzes), die Heiden einen rechten, wiewohl noch schwachen Glauben hatten. Da nun nothwendig ein Theil gestärkt, der andre geschwächt werden mußte — —, so mußte ohne alles Hintersehen der Heiden rechter Glaube gestärkt und vertheidigt werden. Wo es also geschehen, daß durch Mißbrauch der Freiheit falsche Lehre gestärkt oder die Schwachen geärgert sein, da soll man sich nicht halbstarrig vertheidigen noch mit der guten Meinung entschuldigen, sondern stille schweigen und sich die, so es besser verstehen, lassen weisen. Danach ergibt sich nun seine Beurtheilung. Es ist unläugbar, Alles das, so man jezo zu ändern, nachzugeben, anzunehmen für hat, geschieht Alles dem Papst und den Seinen, dem ganzen Reich des Antichrists und somit dem leidigen Teufel zu Gefallen. Die Papisten wollen auch mit dem Interim das ganze Papstthum mit allen seinen Irrthümern, Greueln und seiner Macht womöglich in noch größerer Herrlichkeit und Majestät wieder einsetzen; werden sich auch an den zugelandenen Mittelbdingen keineswegs lassen ersättigen. Die Papisten freuen sich über die Aenderung, sehen es an als ein Bekenntnis, daß wir geirrt haben, stärken und ermannen sich in ihren unsäglichen Greueln, denken

nicht mehr an Reformiren. Ist also offenbar, daß diese unsre Abianderisten die christliche Freiheit viel tausendmal ärger mißbrauchen, denn St. Petrus. Ja sie ist von Anfang der Welt bis anhero nie also mißbraucht worden als jetzt, nämlich alle Irrthum und Greuel des ganzen Antichristenthums damit zu stärken. Es entschuldigt sie auch nichts, daß sie fürgeben, sie thuns der Obrigkeit zu gehorsamen, denn die Obrigkeit, die Kais. Maj. und andre Stände treiben solches dem Papst zu gut. Sie gestehen ihnen auch nicht, daß man der weltlichen Obrigkeit in allen freien Dingen Gehorsam schuldig sei, dann nur (ausgenommen) was der Politey betrifft. In der Kirche aber und Gottesdienst hats viel eine andre Meinung. Es ist ferner unleugbar, daß viel tausend Menschen, die zuvor Gottes Wort gern gehört und daran gehangen, durch die Heuchelei geärgert sind, daß sie von den Papisten hernach aller Dinge wieder in die alten Greuel verführt und nun des Evangelii und unsrer Feind geworden sein, fluchen den Lutherischen aufs Allergreulichste und sprechen: „Gott geb ihnen dies und jenes, da sie wußten, daß diese Dinge frei waren, warum haben sie Deutschland in allen diesen Jammer, Krieg, Brand und Mord, Jungfrauen- und Frauenschänden geführt? Und nun sie geschlagen und das Kreuz fürchten, kriechen sie allgemach wieder zum Papst!“ Es werde bald noch besser werden, sie werden noch mehr weichen. Denn sie habens auf Menschengewalt und Anhang angefangen, Herrn in der Welt zu werden, nun es ihnen gefehlt hat, fallen sie wieder davon. Hätten sie es auf Gott angefangen, so blieben sie in der Verfolgung beständig. Sie haben den Papst lange den Antichrist gescholten, und sie suchten sie Fried und Einigkeit mit den Papisten zu machen. Wenn der Papst der Antichrist wäre, als sie sagen, sie sollten sich eher erweichen lassen, ehe sie ihm also heuchelten. Solche und dergleichen Rede erfüllen jetzt ganz Deutschland und richten ferner unaussprechliches Mergerniß an. Auch die gern bei Gottes Wort blieben, werden in schwere Zweifel geführt, ob alles recht sei, was die Lutherischen gelehrt haben. Es entrieth ängstliche Noth bei den Schwachen, die Furcht, diese Aenderung könnte auch wider Willen ihrer Stifter weiter führen zum ganzen Papstthum, sie fürchten schon die Inquisition der Beicht und die Regiermeister. Ja will der Mergerniß der Epicuräer geschweigen, die da sprechen: habens uns die vorigen Pfaffen betrogen, so verführen uns diese. Weichen sie so bald, allein darum, daß sie besorgen, man möcht ihnen Urlaub geben, was würden sie thun, wenn man Bischöf und Cardinäle aus ihnen machte etc.!

Nun will ich zum Ueberfluß setzen, daß eine recht gute Meinung hierin etwas entschuldigen möge, und darüber besehen, ob ihre Meinung im Grund recht gut sei oder nicht. Die Rücksicht auf den Gehor-

gegen die Obrigkeit ist schon als nicht stichhaltig zurückgewiesen. Weiter hilft's nichts, daß sie große Bücher schreiben, sich erklären und protestiren, daß sie es nicht jener sondern dieser Meinung thun. Petrus hat, von Paulus gestraft, still geschwiegen! Sie thuns angeblich um Fried und Einigkeit und daß die Lehre nicht gar vertilgt werde &c. Aber Friede und Einigkeit vom Papste dem Antichrist! vom Kaiser des Papsts Geschwornem und der päpstlichen Kirche Advocaten! Woher schöpfen sie die Hoffnung? Weder aus Gottes Wort (vgl. Offenb. 13, 7) noch des Papstes, dessen Wille wohl ein andrer ist, ebenso des Kaisers. Vielmehr also ist die Furcht der Gegner des Interims berechtigt nach Gottes Wort, daß es ein Betrug sei, dadurch den Papisten der Weg gemacht werde. Die Abiaphoristen meinen, sie erhalten die reine Lehre mit ihrer Heuchelei und Aenderung, sie würd sonst fallen. Jene meinen, Christus könne sein Wort ohne sie wohl erhalten, gedenken auch, es habe das gepredigte Wort fester bei denen, so an ihren Lehrern sehen, daß sie lieber leiden oder weichen wollen, als falsche Lehre mit Heuchelei zu stärken; — diese hoffen, Gott solle ein Mittel wider alle Vernunft schicken, daß sie nicht weiter gedrungen werden, so sie doch solcher Hoffnung keinen Grund haben, dazu Gott den Herrn mit ihrer Heuchelei und Mißbrauch der Freiheit erzürnen, daß er wohl Ursache hätte, das Wort von ihnen zu nehmen und sie lassen verderben. Jene hoffen auch, Gott werd seine Kirche wohl bewahren und erretten, darum wollen sie ihn nicht also erzürnen, auf daß ihre Hoffnung nicht zu Schanden werde. Nachdem Osiander noch das Motiv als thöricht zurückgewiesen, es solle die Annahme der Abiaphora zu guter Ordnung und Zucht dienen, sagt er, nichts sei wunderbarer, denn daß sie Dr. Luther anziehen, so er doch tracts wider sie ist. Er spricht, wie sie selbst melden: Wo man der Hauptsach nicht einig wird, was hilft's, von diesen schweifenden Sachen viel geben oder nehmen? Ist ja klar am Tag, daß man der Hauptsach nicht einig ist, dazu ist das wenigste Anzeigen oder Vermuthen nicht da, a die heilige Schrift zeuget, daß es unmöglich zu hoffen ist; sonst müßte er Papst nicht der Antichrist, oder wir nicht Christen sein. Es wird aber der Antichrist Antichrist bleiben, bis ihn Christus vertilgt, und die Christenheit wird auch bleiben, wiewohl in großer Noth und greulicher Verfolgung, bis Christus wiederkommt, so wird die Feindschaft, so Gott eßet hat, auch bleiben bis ans End. —

Dieser Fall der Abiaphoristen ist dem Osiander sehr bemerkenswerth. Denn ich hab nu länger denn 16 ganze Jahre gemerkt, daß sich ihrer viele neben dem Luther, den ich hier ausgenommen haben will, er Snab und Gaben Gottes, die doch mehr des Luther waren, und sie ch ein gut Theil mit seinen Federn schmücken mußten, desgleichen der

Gunst der Menschen und großen Zulaufens zu ihrer Schul allmählich übernommen und in das eigne Wohlgefallen gesunken sein, gleich als wären sie der Ursprung und Brunnquell, daher das reine Evangelium flösse, gedachten nicht an den Spruch Pauli 1 Cor. 4: Wer hat sich fürgezogen u., sondern ließen sich bedünken, sie hätten das von Gott geschenkte Licht durch sich selbst gefunden, — — wer in ganz Deutschland etwas vom Evangelium wüßte, müßte es von ihnen haben — —, ließen sich allgemach praeceptores schelten, gefiel ihnen wohl, hielten die Andern alle für Discipel, wollten aller Welt Lehr richten und von Niemand nichts annehmen, geriethen dahin, daß sie wohl in fremden Schriften durften tadeln, das sie vor wenig Tagen selbst geschrieben, haben auch wohl in fremden Büchern dürfen verwerfen und verspotten, das sie über etliche Jahr mit großer Pracht in ihre Bücher gesetzt haben, wie ich das im Fall der Noth wohl wüßte zu beweisen. Daher sein Etliche veranlaßt von ihnen abzufallen. — Da sie nun wider die Schwärmer glückselig kochten, da meinten sie, sie wären allein, fingen an ihre Magistros und Doctores mit Eidspflichten zu verstricken nach päpstlichem Exempel (Christus zwingt Niemand zum Glauben!): ein vergeblicher Eid wider das zweite Gebot. Denn sie können ja Niemand damit härter zu ihrer Lehr verbinden, denn er vorher von Gott zur rechten Lehr verbunden ist. Falls aber ihre Lehre in etlichen Stücken tadelig ist, richten sie nur Sünden an. Nun die Gewohnheit also zu schwören eingeführt ist, wird sie nicht leicht wieder aufzuheben sein, die Lehr aber kann von Tag zu Tag gefälscht und tadelig werden, und wann das geschieht, ist's ein großer Greuel, daß man darüber zu halten schwören soll. — Sie verhalten sich, als wären sie, ihrer drei oder vier, der deutsche Papst! Und ist solcher Hochmuth so viel desto fremder, dieweil Luther schon todt ist, und von Demen geübt wird, die gar nicht Ursache haben, so hoch von sich zu halten, auch dem Luther weder an Geist noch an Kunst noch an Weisheit gleich sein, sondern sich allein dessen übernehmen, daß sie des Luthers Successoren sein, gleichwie der Papst St. Peters. Nun hab ich, wie gemeldet, diesen Hochmuth und Stolz vorlängst gemerkt, und mündlich und schriftlich mich vernehmen lassen, solle es lang also stehen, so werd Wittenberg ein neues Papstthum werden. Ich hab auch wohl gedacht, es werd nicht lang anhalten; Gott, der den Hoffärtigen widerstehet, werde sie fallen lassen: ihnen zeigen, daß sie noch Lernens bedürften. — Der Allmächtige ewige Gott wolle ihnen einen geistreichen Paulum schicken, der sie auch öffentlich vor Jedermann strafe, wie Petrum u.“

Dieses Gutachten ist ohne Zweifel die Schrift de adiaphoristarum hallucinatione, welche Oslander am 13. September 1550 an Besold

Nürnberg schickte mit der ernstlichen Beschwörung, er solle ohne Ansehen der Person (d. h. ohne sich durch seine Ehrfurcht vor Melancthon bestimmen zu lassen) darüber urtheilen, dann es dem Abt (Friedrich von Stegidien) und seinen Nürnberger Collegen, so viele ächt seien, mittheilen, wann auch allen, soweit es ohne Gefahr geschehen könne. Osiander wünschte, es es irgendwo in Deutschland gedruckt werde, auch wenn es zugleich in Preußen gedruckt werden sollte; denn die Exemplare seien bei der weiten Entfernung und den in Preußen sehr hohen Papierpreisen nicht mit Vortheil von da nach Deutschland auszuführen. Es ist aber meines Wissens weder hier noch da zum Drucke gekommen. Ueber die öffentliche Lage der Dinge fügt er hinzu: Die Dinge scheinen mir auf dem Punkte zu sein, es sie eine Veränderung nothwendig machen: entweder wird der Kaiser Deutschland in Knechtschaft schlagen, oder Deutschland den Kaiser niederschlagen. „Aber das ist nicht unsere Sorge, Sorge Judas selbst, wo er die Schlinge empfangen.“

Es sei hier sogleich noch des Antheils gedacht, den Osiander an einem Werke hatte, welches allerdings erst das Datum 1551 trägt, hier aber einläßt, sofern Osianders Stellung zum Interim, sein energischer Widerstand gegen die der Kirche vom Kaiser aufgenöthigten papistischen Mißbräuche. Zusammenhang stand mit seiner schon früh gezeigten (S. 126 ff. vgl. 274 ff.) Ueberzeugung von den Schranken obrigkeitlicher Macht und dem Rechte eines Widerstandes um des Gewissens willen, einer Ueberzeugung, welche er vor dem Ausbruch des schmalkaldischen Kriegs aufs Neue entschieden geltend machte und die auch durch den unglücklichen Ausgang desselben keineswegs erschüttert worden war. Es erschien nämlich in dem genannten Jahre anonym und ohne Angabe des Druckorts ein Buch: Etliche schöne Gebete und Trostsprüche, durch eine hohe fürstliche Person aus der heiligen Schrift gezogen. Für Diejenigen, so von dem heiligen Evangelium wegen verfolgt und dasselbige zu erhalten Gewalt mit Gewalt vertreiben und also ihre Unterthanen und Verwandten schützen wollen. Es war die Mutter von Herzog Albrechts zweiter Frau, die bereits erwähnte Gräfin Elisabeth, geb. Markgr. von Brandenburg, zweite Gemahlin Herzog Erich Ae. von Braunschweig-Salenb., dann mit Graf Poppo von Henneberg vermählt, diese standhafte Bekennerin, welche schon „vor Jahren“ — jedenfalls vor Beginn des schmalkaldischen Kriegs — diese Gebete und Sprüche zusammengestellt hatte. Sie erschienen jetzt mit einer Vorrede über Matth.

39, worin dieser Spruch: ihr sollt nicht widerstreben dem Uebel, vor der einseitigen quietistischen Auffassung gewahrt wird, und mit einem „gesündeten Bericht, wie ferne man den Oberherrn Gehorsam schuldig, auch wie und in welcherlei Fällen man den verderblichen Tyrannen möge

Widerstand thun.“ Vorrede und Bericht werden nun, ohne Zweifel mit Recht, Osiander zugeschrieben. Jenes Gebot Christi ist so zu verstehen, daß wir unserm alten Adam so gar absterben sollen, daß wir unsern eignen Willen völlig in Gottes Willen ergeben. Abzulehnen aber ist der Mißstand, wonach weltliches Regiment, darin das Uebel gestraft wird, und andre weltliche Stände (mit Güter-Erwerbung und Vertheidigung) damit unverträglich wären. Hier sind die beiden Reiche zu unterscheiden, denn Glied der Christ ist, der an beiden Orten zu thun weiß, was ihm von Gott befohlen wird. Hier erinnert Osiander, wenn Gott Etwas insgemein allen Menschen verbietet und es darnach Etlichen erlaubt oder befiehlt, habe diese Recht, das Erlaubte zu thun, und sind schuldig, das Gebotne anzurichten, unangesehen das erste gemeine Gebot (die Obrigkeit führt das Schwert trotz dem 5. Gebot). Sodann aber kommt es darauf an, daß wir in Allem auch dem von Gott Befohlenen, nicht unsern alten eignen sündlichen Willen des alten Menschen thun, sondern allein seinen heiligen Willen, so eigentlich und rein, daß wenn sein göttlicher Wille und unser eigener sündlicher Will sich zugleich auf einerlei Werk richten, nur Gottes Wille uns treiben soll. So sündigt der Oberherr, obwohl er eben das Werk thut, das Gott ihm befohlen, wenn er, der etwa ein böß Gewissen hat und für sich fürchtet, darum (aus eignem geneigten Willen) den Mörder hinrichtet. Er soll aber gleichwohl das befohlene Werk nicht unterwegen lassen, sondern allein seinem eignen sündigen Willen hinlegen und abtöbten. Wie die Obrigkeit schuldig ist, das Böse zu strafen zc. und es um jenes Gebots Christi willen nicht unterlassen darf, so gilt Aehnliches auch von dem Kriegsvolk, so ordentlich solchen Befehl Gottes in einer guten Sache auszuführen unter einem Häuptlein schwöret zc. Wenn sie aber einem Kriegsherrn dienen, der wissenschaftlich eine böse Sache hat, als da man jetzt krieget, den Antichrist und alle seine Greuel zu beschützen und wieder einzusetzen zc., da sind sie gewißlich, wo sie ohne vorgehende Buß im Krieg oder sonst sterben, des leidigen Leids eigen mit Leib und Seel, denn sie handeln nicht nach Gottes Befehl. — In dem Bericht bemerkt er nun, er habe sich lange gewundert, dienen fast alle Theologen den Gehorsam der Obrigkeit so hoch geschätzt haben, als hätten die Unterthanen schlechtes nicht Recht noch Macht, ihren Tyrannen, ob sie gleich von denselben an Leib und Seele verderbt würden, Widerstand zu thun: was doch Gott mit solchem scharfem und ganz beschwerlichem Recht meine. Da kam er in den Argwohn, als verstünden entweder die Theologen die Schrift nicht recht, oder wagten die Wahrheit aus Furcht der Menschen sonderlich der großen Herrn in der Welt nicht fröhlich und unerschrocken herauszusagen. „Denn es regieren wenig Herrn in der Welt so recht, daß sie nicht ein Entsetzen haben, wenn man ihnen aus Gottes Befehl lauter und klar sagt, was sie zu thun schuldig sein, und, wenn sie es nicht

un, was sie dagegen zu gewarten haben.“ Er habe daher Alles zu vers-
 fien gesucht, was er zuvor von Menschen darüber gehört, und sich als
 1 ganz neuer unverständiger Schüler wieder zu allen Sprüchen der Schrift
 geben.

Alle lebenden Menschen (πᾶσα ψυχή, Röm. 13, 1) sind den
 n Paulus gelehrtens Gehorsam schuldig, aber nicht: den Oberherrn,
 idern der obschwebenden Obrigkeit (ἐξουσι. υπερεχ.) Obrigkeit
 nicht des Oberherrn Person, sondern eigentlich: der Befehl und die
 acht, die Gott den Oberherrn durch sein Wort vom Himmel herab ge-
 ien hat, die Frommen zu schützen, zu ehren zc., die Bösen zu strafen zc.
 ese Obrigkeit empfängt der Oberherr von Gott, der allein vom 5. Gebote
 pensiren kann; auch wo sie durch menschliche Personen übertragen wird,
 Gottes Werk allein. Wir sind nun allein der Obrigkeit, d. i. dem
 iehl und der Macht, die Gott dem Regenten gegeben, Unterthänigkeit
) Gehorsam schuldig. Wenn aber der Regent etwas vornähme, das ihm
 it nicht befohlen und wogu er ihm keine Gewalt gegeben, und wir gleich
 t gehorsam wären, so thäten wir doch nicht wider das Gebot, viel
 iger wenn er etwas vornähme, das ihm Gott ausdrücklich verboten,
 n man muß Gott mehr gehorchen zc.

Aber Paulus nennt doch die Gewaltigen oder Regenten, Petrus Könige
 Hauptleute? Ja aber es heißt auch, die Gewaltigen sind nicht den
 n Werken zu fürchten, sie sind gesetzt zur Rache über die Uebelthäter.
) wenn sich die vermeinten Oberherrn so ungebührlich halten, daß man
 wenn man Gutes thut, fürchten muß, so haben sie die von Gott em-
 igene Obrigkeit schon lassen fahren, von sich gestoßen und verloren, sind
 olchem Falle wie ein andrer Uebelthäter oder Mörder.

Nur bei jener Unterscheidung der Obrigkeit von den Trägern ist auch
 Verbot zu verstehen, daß wir uns der Obrigkeit nicht widersetzen sollen.
 dersetzen besteht nicht bloß in Gewalt mit dem Schwert, sondern
 n die Rätthe widerrathen, die Prediger dawider predigen, die Unter-
 en dafür bitten, die Kirche mit ihrem Gebet dawider ruft und Die, so
 rsam sein sollen, stille sitzen und nicht folgen, ja auch noch wohl mit
 That hindern. Das Alles ist uns gegen die Obrigkeit stracks ver-
 1. Sollte nun des Oberherrn Person die Obrigkeit sein, und sich unter-
 n einem frommen unschuldigen Mann sein Gut zu nehmen, wie Ahab
 Nabob seinen Weingarten, oder ihm sein Weib zu schänden wie David
 Uria, oder Abgötterei in der Kirche anzurichten wie Jerobeam und
 ochus, so dürften keine Rätthe dawider rathen, kein Unterthan sich da-
 r erheben, die obgedachten bösen Stüd müßten Gottes Ordnung sein.

wollt der Satan in diesen letzten bösen Zeiten gern hinaus, Gott
 : ihm wehren, Amen.“ Befehl und Macht von Gott dem Oberherrn

gegeben erstreckt sich über die Massen weit, allein nicht wider Gott noch zur Verderbung Leibes und Seelen der Unterthanen. — Wenn ein Oberherr aus seiner Obrigkeit schreitet, verläßt den Befehl Gottes und thut dämider, verläßt die Macht und thut etwas, daß er keine Macht von Gott hat empfangen, so haben schon alle Stände seiner Unterthanen Macht und Recht, ihm darin nicht allein nicht zu helfen, sondern auch Verhinderung und Widerstand zu thun, ein jeder nach seinem Beruf, als die Räte mit Rathen — — die Beichtväter mit Verfassung der Absolution u. s. w. Ob aber auch ein Unterthan, der das Schwert auch von Gott empfangen, gewaltsam Widerstand thun möge seinem Oberherrn? Aber wenn der Widerstand allen andern Ständen nach ihrem Beruf zugelassen, ja befohlen ist, müßte man gar starke Zeugnisse haben, zu beweisen, daß es dem einzigen Stande, dem Gott das Schwert befohlen, nicht sollte zugelassen sein. Aber vielmehr die Allgemeinheit des Gebots zeigt, daß auch König und Kaiser selbst in diesem Gehorsam und unterthan sein müssen. Weil sie keinen Oberherrn haben und doch der Obrigkeit unterworfen sein, so folgt, daß es gleich muß gelten, wenn sie Strafen verschulden, es strafe sie wer da wolle, wenn er nur die Obrigkeit hat von Gott empfangen und sie strafen kann. Der Verfasser beruft sich auf die Beispiele aus der Richterzeit, auf die Makkabäer: ein gewaltig Zeugnis, daß sich die Unterthanen eines verderblichen Oberherrn mit dem Schwerte mögen wehren, denn Antiochus war ja durch Kriegsrecht ihr Herr geworden. Dieweil er aber die wahre Religion wollte vertilgen, haben sie zum Schwerte gegriffen und sich gewehrt, haben auch nicht Unrecht daran gethan. — Aber die Fürsten des Reichs haben doch ihr Schwert erst vom Kaiser! Vielmehr von Gott durch den Kaiser. Andernfalls ließe sich aber auch nichts daraus schließen, denn dann empfinde der Kaiser seine Obrigkeit und das Schwert ebensowohl von den Kurfürsten, als diese von ihm. — Wenn aber das Recht gewaltsamen Widerstands zugestanden, muß man nicht besorgen, es werde viel Krieg geben? Dazu sag ich nein, denn die Obrigkeit ist Gottes Ordnung, die handhabt er, weil sie Handhabens werth ist. — So muß auch die Strafe nicht größer sein, denn die Verschuldung; „dieweil es aber ein schwer und fährlich Ding ist, dazu in Gottes Dienst gehört (nämlich die Bergewaltigung von Oben wehren), ist wohl zu besorgen, daß wenig Oberherren werden Lust dazu haben, wie man sich denn sonst auch aller wahrer Gottesdienste in der Welt wenig annimmt; die es aber aus rechtem Glauben, Gott zu Ehren und die arme Christenheit zu erretten, werden zu nehmen, die wird Gott nicht verlassen.“ Sonst sieht er kein Aufhören, daß Deutschland an Leib und Seel in Grund verderbt werde, wo nicht Gott aus lauter Barmherzigkeit entweder den Antiochus fürzt oder einen Makkabäer aufweckt.

Ich finde, daß Osiander in einer eigenhändigen Aufschrift, ohne Zweifel an Albrecht, die Ansichten des „Büchlein von der Obrigkeit“ verteidigten Bedenken, die an den Rand des 4. Bogens von einem Andern, dessen Name er zu kennen meint, geschrieben waren. Offenbar geschah dies, während er mit der Herausgabe beschäftigt war.^{64a)}

Fünftes Kapitel.

Die angefochtene Lehre Osianders im Zusammenhang.

Alles bereitete sich mehr und mehr zu heftigem und erbittertem Kampfe, und das nur um so mehr, als die Art, wie Osiander bisher mit Gregor sich seiner Gegner erwehrt hatte, die Gemüther erbittert hatte. Staphylus schrieb trotz der erwähnten Abmachungen an den Herzog, er sehe voraus, daß Osiander einen großen Brand entzünden werde, und hat — er vergeblich — um seinen Abschied; der Herzog wollte ihn nicht missen. Die Besorgnisse, welche namentlich Staphylus in Deutschland verbreitete, welche ohne Zweifel durch Briefe Anderer, wie Lauterwalds, verstärkt wurden, spiegeln sich mehrfach in Melancthons Briefen. Schon am 22. October 1549 hatte er geschrieben: Osiander wird große Streitigkeiten erregen; am 13. Januar 1550: aus Preußen werden uns Kämpfe angesagt. Am 25. Januar schickte er durch Stigel an Schnepf in Jena eine Schrift anders, ohne Zweifel die Epistola; er erwähnt dabei, doch ohne ein Urtheil auszusprechen, die propositiones Osianders, jedenfalls seine erste Apputation. Noch steht Osiander auch bei ihm in dem hohen Ansehen eines Lehrers der evangelischen Theologie. Denn im März 1550 schreibt er an Lorenz in Hamburg anlässlich der durch Aepinus angeregten Streitfrage über die Höllefahrt Christi, er wolle darüber mit den Freunden Mentius, Osiander und Brenz unterhandeln und ihre Urtheile in vertraulicher Weise einzuholen. Aber die Stimmung wurde bald gereizter durch Mittheilungen des Staphylus und Nachrichten von Lauterwald.⁶⁵⁾ Doch spricht sich mehr der Aerger über unnütze „kabbalistische“ Spitzfindigkeiten (Osianders Lehre vom Bilde Gottes und der abgesehen von der Sünde nothwendigen Rechtfertigung), als die Besorgnis vor eigentlich lehrerischen Irrthümern. „Wenn diese Dinge noch bei meinem Leben vorgebracht werden, werde ich sagen was ich bisher gesagt und was recht und der Kirche nützlich ist. Ich zeige genugsam, für welche Freiheit sie kämpfen.“ Letzteres mit näherer Beziehung auf Osianders fanatische Bekämpfung des Interims. Osiander empfand es bitter, daß nun sein theologischer Ruf auswärts anstieß wurde. „Ich habe“, schreibt er den 13. September 1550 an Besold, meine Gegner niedergeworfen, jetzt werde ich kämpfen müssen gegen die Ketzer, welche sie, die ihre Schmach mit Recht empfinden, bei den Aus-

wärtigen verbreiten. — Mir ist der fortgesetzte Streit so beschwerlich, daß ich bei seiner Erwähnung erbebe.“ Endlich kam es nun am 24. October 1550 zu der verhängnisvollen Disputation über Osianders Propositionen von der Rechtfertigung.⁵⁶⁾ Ehe wir von dem Verlauf derselben und den daran sich anschließenden Bewegungen berichten, dürfte es hier der geeignete Ort sein, soweit es der Character dieser Biographie gestattet, einen Einblick in diejenigen Gedankenentwicklungen Osianders zu geben, auf welche der Streit sich bezieht. Liegt eine erschöpfende dogmenhistorische und dogmatische Untersuchung außerhalb unserer Aufgabe, so erfordert sie dagegen eine Einführung in die einschlagenden Hauptschriften Osianders durch Mittheilung wenigstens ihrer Hauptgedanken. Wir knüpfen dabei an die beiden Disputationen Osianders vom 5. April 1549 und vom 24. October 1550 und schließen daran sogleich die beiden innerhalb Jahresfrist erscheinenden dogmatischen Hauptschriften Osianders an.

Die erste der erwähnten Disputationen Osianders ging aus von dem reformatorischen Grundgedanken, der sich in der Ueberschrift ausdrückt: von Gesetz und Evangelium, knüpfte an die Lehre von der allgemeinen Sündhaftigkeit die Nothwendigkeit der Buße, welche definirt wird als Anerkennung und Verabscheuung der Sünde, verbunden mit dem Verlangen der Herstellung und der Hoffnung auf die von Gott zu erlangende Verzeihung. Zur Anerkennung gehörte genaue Erkenntnis, welche über die menschliche Natur ist. Daher nach der Verheißung das göttliche Gesetz gegeben ist, welches zeigt, wie beschaffen wir sein, was wir thun und lassen sollten, und welches den Ungehorsamen den Fluch ankündigt. Das Gesetz, welches nicht die in Uebertretungen Todten lebendig machen, auch nicht rechtfertigen (s. u.) kann, hat die Bestimmung, die Sünde zu offenbaren, ihr Gelegenheit zu geben, daß sie überaus sündig wird, den Zorn zu wirken und Zuchtmeister auf Christus zu sein. Es offenbart sowohl actuelle als Erbsünde, letztere als den Mangel der ursprünglichen Gerechtigkeit, die in uns sein sollte. Die ursprüngliche Gerechtigkeit war Vertrauen gegen Gott, sowohl aus seinen Thaten als aus seinen Worten geschöpft, welche nicht nur vollkommenen Ruhe in dem rechten Zustande der Seelenkräfte bewirkte, sondern auch den Geist Gottes einzog (hauriens). So lange aber die ursprüngliche Gerechtigkeit noch nicht versucht und durch Ueberwindung der Versuchung befestigt war, konnte Adam aus derselben fallen. Die ursprüngliche Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit des Glaubens sind einer und derselben Art. Das Gesetz offenbart die Sünde so, daß es zugleich zeigt, daß sie in uns sei. Versucht nun der Sünder die Sünde zu bekämpfen und glaubt mit eignen Kräften dem Gesetz genug zu thun, so erfährt er jene Steigerung der Sünde durchs Gebot. Adamus

er erst ernstlich den Zorn Gottes im Fluche des Gesetzes, und zürnt wiederum dem Gesetze und demzufolge dem Gesetzgeber. Das Gesetz erregt so die Sünde, daß sie ein Dienst des Lobes und der Verdamnis wird. So beschließt die Schrift alles unter die Sünde, auf daß die Verheißung aus dem Glauben Christi gegeben werde den Gläubigen. Inzwischen erhält jedoch das Gesetz als eine äußere Pädagogie die Menschen auch wider Willen einigermaßen in der Pflicht, und lehrt sie auf Christum, das Ende des Gesetzes blicken, durch die Verheißungen und Typen, welche auf ihn hinweisen und ihn abschatten. — Es erfolgt die Sendung des Sohnes, der Gott, vom Vater von Ewigkeit geboren und mit ihm in Einheit des Geistes ein und derselbe Gott, und derselbe auch des Weibes Same, ohne Sünde durch Darüberkommen des heiligen Geistes von der Jungfrau geboren. Er trug unsre Sünden an seinem Leibe, erfüllte für uns das Gesetz und alle Gerechtigkeit, bat für die Uebertreter und ist erhört darum, daß er Gott in Ehren hatte, und hat uns den Vater versöhnt (placatum reddidit). Daher wird nun Buße und Vergebung der Sünden gepredigt im Namen Christi, und wer glaubet und getauft wird, wird selig. Denn Dem, der da glaubet, wird der Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wir werden also durch den Glauben gerechtfertigt. Das Wort Rechtfertigen (iustificare) wird in der Schrift in zweifachem Sinne gebraucht, einmal = Einen aus einem Gottlosen (impius) zu einem Gerechten machen, so dann = die Gerechtigkeit eines Gerechten durch ein Zeugnis oder entscheidenden Urtheilspruch bestätigen. Wir nehmen es hier im ersteren Sinne. Die Schrift redet auf verschiedene Weise von der Rechtfertigung; sie sagt: Die Gerechtigkeit Gottes werde durch das Evangelium offenbart; der Glaube werde zur Gerechtigkeit gerechnet; wir werden durch den Glauben gerechtfertigt, Christus sei unsre Gerechtigkeit. Am eigentlichsten redet sie dann, wenn sie sagt: Die Gerechtigkeit Gottes werde durchs Evangelium offenbart. Denn die Gerechtigkeit Christi, welche ein und dieselbe ist mit der Gerechtigkeit Gottes, wird uns durchs Evangelium dargeboten, und denen, die an ihn glauben, zugerechnet. Ebenso eigentlich sagt die Schrift, wir würden durch den Glauben gerechtfertigt. Denn durch den Glauben ergreifen wir jene Gerechtigkeit. Nur wird nicht der Glaube eigentlich (proprie), sondern der Glaube wegen seines Objects, welches Christus ist, zur Gerechtigkeit gerechnet, der Ausdruck ist also insofern igneobdichisch. — Auf dieselbe Weise wird Christus unsre Gerechtigkeit genannt, weil alle wahre Gerechtigkeit in ihm und aus ihm ist. Wer in Christum glaubt, der ist in Christo und Christus in ihm (Joh. 17, 21 ff.). Wer Christum hat, hat auch den Vater und den heiligen Geist, hat die Gerechtigkeit Gottes und das ewige Leben.

Schon in diesen ersten Propositionen findet sich außer den mangelhaften kurzen Andeutungen über die Gerechtigkeitslehre die nachdrückliche Betonung und Benutzung des paulinischen Satzes: könnte das Gesetz lebendig machen, so käme die Gerechtigkeit wahrhaftig aus dem Gesetz (Gal. 3, 21). Denn Niemand wird gerechtfertigt, ohne zugleich auch lebendig gemacht zu werden, da der Gerechte aus dem Glauben lebt. Die Sünder aber, welche noch nicht gerechtfertigt sind, sind todt in Uebertretungen. Da das Gesetz nicht lebendig machen kann, kann es auch nicht einmal rechtfertigen.

An jenen Spruch Gal. 3, 21 knüpft nun auch die zweite, berühmtere Disputation Osianders, weil darin aufs Kürzeste und Vollkommenste die ganze Bedeutung unsrer Rechtfertigung begriffen ist. Nichts rechtfertigt, was nicht auch lebendig macht, und umgekehrt, was macht lebendig, was nicht zugleich auch rechtfertigt. Daher wir nicht sagen: Durch den Glauben gerechtfertigt werden, denn der Gerechte wird seines Glaubens leben (Habak. 2. Röm. 1. Gal. 3). Rechtfertigen und hier in jenem Sinne genommen: aus einem Gottlosen einen Gerechten machen, das ist einen Todten wiederum zum Leben bringen; welches denn ist ein eigen Werk der göttlichen Allmächtigkeit, Weisheit und Güte nicht weniger, denn Etwas von Neuem schaffen. Daß Gesetz ist so fern davon, daß es sollt rechtfertigen können, als fern der Tod vom Leben unterschieden ist. Wir reden aber von Leben und Tod der Seele. Denn wie die Seele unter der Herrschaft der Sünde todt ist, also wenn Christus durch den Glauben darinnen wohnt, so lebt sie. Glaube aber ist nicht ein fleischlich Zufallen, damit wir einem Jeden allerlei glauben, sondern eine Bewegung des Geistes, die Gott durch die Predigt seines Wortes und seinen heiligen Geist in unsern Herzen erweckt, daß wir an Jesus Christum, seinen einigen Sohn glauben. Eine rechte Beschreibung dieses Glaubens gibt Hebr. 11, 7., daß er sei das Wesen der Ding, die man hofft, und eine Bezeugung der Ding, die man nicht sieht. Zugestanden dieser Glaube sei eine qualitas, nur nicht eine natürliche oder aristotelische sondern eine übernatürliche, von Gott in uns erweckt. Wir tadeln auch nicht, wenn sie sagen, der Glaube hält sich relative gegen das Wort des Evangelii, da es den Handel etwas lichter macht. Denn der Gegenwurf (obiectum) des Glaubens, gegen dem er sich relative hat, ist Jesus Christus, Gottes und Mariens Sohn durchs Wort des Evangeliums uns fürgetragen und geschenkt und durch den Glauben von uns ergriffen. Wie der Knecht, wenn er keinen Herrn hat, in Wahrheit kein Knecht ist, also auch der Glaube, der Christum nicht ergreift, empfangt und hat, ist in der Wahrheit kein christlicher Glaube, sondern ein weltliches Zufallen, das entweder aus dem Geblüt oder aus dem Willen:

Fleisches oder aus dem Willen eines Mannes seinen Ursprung hat. Also ist der Glaube, der da gerecht macht, in der heiligen Schrift allwege mit einer Synecdoche zu verstehen, nämlich daß er seinen Gegenwurf, unsern Herrn Jesum Christum in sich schleußt. So nennt der Königl. Prophet (Ps. 23, 5 nach LXX und Vulg.) seinen Kelch einen Kelch der da trunken macht, so doch nur der darin enthaltene Wein trunken macht; ebenso heißt der Glaube rechtfertigend, so doch nicht der Glaube, sondern Christus durch den Glauben ergriffen, kann lebendig und gerecht machen. Denn er ist uns worden von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit 1. Cor. 1, 30. Daher wir mit großer Freudeigkeit und beständig vertheibigen, daß der Glaube nicht damit, daß er eine Geschicklichkeit ist, auch nicht daß er eine relatio, auch nicht daß er eine fürtreffliche Tugend ist, auch nicht mit einer seiner Würdigkeit uns gerecht macht, sondern allein damit, daß er Christum, der sein Gegenwurf ist, ergreift und mit uns vereinigt. Derhalben der Glaube, der unsre Herzen bereitet und reinigt, macht uns gerecht damit, daß er empfähet und hat, Gott aber, der gerecht ist und gerecht macht Den, der da ist des Glaubens an Jesum, der macht gerecht damit, daß er uns seine Gerechtigkeit in Christo schenkt und darreicht. Denn bieweil zweierlei Gerechtigkeit ist, nämlich Gottes und der Menschen, so ergreifen wir durch den Glauben nicht diese menschliche, sondern jene göttliche Gerechtigkeit; welche nicht allein darum Gottes Gerechtigkeit genannt wird, daß sie vor Gott gilt und angenehm ist, sondern weil sie wahrhaftiglich Gottes Gerechtigkeit ist; nämlich die Gerechtigkeit unsers Herrn Jesu Christi, der da ist Gott über Alles hochgelobet in Ewigkeit. Gott siehet vom Himmel, da ist kein Gerechter 1. (Ps. 14 und 53). Allein unser Herr Jesus Christus, der das Gesetz und alle Berechtigkeit erfüllt hat, ist gerecht (Sachar. 9, 91). Er ist aber nicht darum gerecht, daß er das Gesetz erfüllt hat, sondern darum, daß er aus dem gerechten Vater von Ewigkeit her ein gerechter Sohn geboren ist (Joh. 17, 25). Es ist also dieselbe Gerechtigkeit des Vaters und des Sohnes, auch des heiligen Geistes, wodurch er, der selbst gerecht ist, den Gottlosen rechtfertigt, nämlich die Gerechtigkeit Gottes, welche auch eben selbst die Gerechtigkeit des Glaubens ist. Die weil aber außerhalb Christo Niemand gerecht ist, sondern alle todt in Ueberrung und von Natur Kinder des Zorns, so wird Niemandem die Berechtigkeit Gottes und das ewige Leben dargereicht, & werden ihm denn zuvor die Sünden vergeben durch das Blut Christi. Daher wir denn zweien Theil unserer Rechtfertigung ern erkennen, nämlich: Vergebung der Sünden und Versöhnung (reconciliation); letzteres aber nicht in dem Sinne, wie ein Mensch mit einem

Menschen versöhnt wird, sondern theologisch: so daß mit Gott versöhnt werden so viel sei, als mit Christo vereinigt und aus ihm wiedergeboren werden, daß er in uns und wir in ihm seien und durch ihn leben, und von desselbigen Gerechtigkeit wegen, der in uns wohnt, gerecht geschätzt werden. Denn Christus vermählt uns ihm eine reine Jungfrau (d. i. die mit keiner abgöttischen Lehre verrückt ist), und vermählt uns ihm ewiglich in Gerechtigkeit und Gericht, Gnad und Barmherzigkeit, und vermählt uns ihm durch den Glauben, so daß wir ein Fleisch mit ihm sind, Glieder eines Leibes, Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen 2c. Dies Nothorium ist groß in Christo und der Gemeinde, daher werden wir neugeboren in ihm und aus ihm, aus Wasser und Geist, aus unvergänglichen Samen, aus dem lebendigen Wort Gottes, das ewiglich bleibet. Dieser Same Gottes bleibt in den gläubigen Auserwählten, daher wir dem Gottes Kinder und der göttlichen Natur theilhaftig werden; denn wer Gott anhanget, wird ein Geist mit ihm. Doch würden wir nimmer mehr ein Geist mit ihm, wenn wir nicht zuvor mit Christo ein Fleisch wären. So wohnt nun Christus durch den Glauben in uns, und folglich auch Vater und heil. Geist, denn in Christo wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und folgendes auch in denen, in welchen Christus wohnt. Dies erlangte Christus durch sein Gebet Joh. 17. 20. 24. (Vgl. seine Verheißung Joh. 6, 56. 14, 23. 16 f. 20. 15, 3 f. Ferner Col. 1, 27. Gal. 2, 20. 2 Cor. 13, 3. 5. 1 Cor. 3, 16. 6, 19. 2 Cor. 6, 16). Gott hat seines eigenen Sohnes nicht verschont, ihn für uns alle dahin gegeben; es kann nicht anders sein, er muß uns mit ihm Alles schenken. Der uns aber Alles mit ihm schenkt, der hat uns vielmehr den Sohn selbst ganz und gar, wie er ist, zuvor geschenkt, daher sein wir mit seiner ewentlichen Gerechtigkeit gerecht, wie geschrieben steht: Man wird ihn nennen יהוה (Jehova) der unsere Gerechtigkeit ist (Jer. 23, 6). Dem יהוה, wie es daselbst im Hebräischen steht, ist Gottes unaussprechlicher Name, den man keiner Creatur zulegen kann, und heißt das einige göttliche Wesen der drei Personen des Vaters, Sohnes und heiligen Geistes mit Anzeigung, daß der Sohn sollt Mensch werden. Es ist Verfallung die Stelle wiederzugeben: der Herr der unser Rechtfertiger ist (i. a. S. 130 ff.), und das wider die offenbare Eigenschaft der hebräischen Sprache welche auch die Juden selber nicht zu verneinen wagen. Daher leben wir mit seinem wesentlichen Leben und werden auch fürs Leben (Joh. 6, 57). Denn Christus ist der wahre Gott und das ewige Leben 1 Joh. 5, 20). Werden wir nicht essen das Fleisch des Menschen-

sohnes und trinken sein Blut, so haben wir kein Leben in uns. Essen das Fleisch und Trinken sein Blut heißt allhier an diesem Ort nichts anders denn glauben, daß er unsre Sünden an seinem Leibe geopfert und sein Blut vergossen zur Vergebung der Sünden, aber also daß wir durch diesen Glauben mit ihm ein Fleisch werden und mit seinem Blut von Sünden gereinigt werden. Daher sein wir mit seiner wesentlichen Herrlichkeit herrlich, denn der da betet, Vater mach mich herrlich 2c. (Joh. 17, 5), derselbige spricht auch: und ich hab ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben (ebd. V. 22). Denn welche er hat berufen, die hat er auch gerecht gemacht, welche er aber hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht (Röm. 8, 30). Es spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit 2c. (2 Cor. 3, 18). Wir sind Kinder Gottes 2c. und wissen, daß wir ihm gleich sein werden (1 Joh. 3, 2). Daher werden wir auch mit seiner wesentlichen Liebe entbrannt, zu lieben ihn und den Nächsten um seinetwillen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen 2c. (Röm. 5, 5. vgl. 1 Joh. 4, 16. 2 Cor. 4, 7). Ja der Tod Christi, in den wir durch die Taufe gepflanzt sind, ist auch kräftig in uns, zu zerstören den Leib der Sünde und abzutöden den alten Menschen, wie geschrieben steht: So Christus in euch ist, so ist der Leib zwar todt um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen (Röm. 8, 10). Ein jeder Geist, der da bekennet, daß Jesus Christus auf diese Weise kommen sei und noch komme in unser Fleisch, der ist aus Gott; jeder, der es nicht bekennet, ist nicht aus Gott; und das ist der Geist des Antichrist. Darum irren die, so weit der Himmel ist, sein auch in keinem Wege eines Theologen Namen würdig, wie vielmehr und wie groß sie sein, die da meinen, wir können mit einem andern Ding, denn mit dem einigen wahren und lebendigen Gott, dem Vater, dem Sohn, der Mensch ist worden, und dem heiligen Geiste gerecht, lebendig und herrlich gemacht werden. Und wer diese Weise unsrer Rechtfertigung nicht hält, er bekenne gleich mit dem Munde was er wolle, so ist doch gewiß, daß er Zwinglisch ist im Herzen. Denn es ist unmöglich, daß er sollt glauben, daß der wahre Leib Christi im Brot und sein wahres Blut im Kelch sei, der nicht glaubet, daß Jesus Christus wahrhaftiglich in dem christlichen Menschen wohne. Welcher aber diese Weis unserer Rechtfertigung als ein Gottesgelehrter festhält, der versteht leichtlich, daß nicht Brot und Wein, sondern der wahre Leib und das wahre Blut Christi das Sacrament dieses Geheimnisses sein muß, ob sie gleich mit Brot und Wein zugebedt sind. Es lehren auch diejenigen kälter Ding denn das Eis, welche da lehren, daß wir allein um

der Vergebung der Sünden willen für gerecht geachtet werden und nicht auch von wegen der Gerechtigkeit Christi, der durch den Glauben in uns wohnet. Denn Gott ist nicht so ungerecht, noch ein solcher Liebhaber der Ungerechtigkeit, daß er den für gerecht halte, in dem ganz und gar von der wahren Gerechtigkeit nicht ist, wie geschrieben steht: Du bist nicht ein Gott, dem gottlos Beifall gefällt (Ps. 5, 5). Und solche predigen nicht die Gerechtigkeit Gottes, sondern sie lieblosen und heucheln schändlich dem Haufen, der mit Sünden also befleckt ist, daß Gott in ihm wohnen weder will noch soll, damit sie nicht gewahr werden, daß sie noch aufs Allerweiteste vom Reich Gottes sind. Denn die Gerechtigkeit Christi wird uns ja gerechnet, aber doch nicht, denn wann sie in uns ist, wie geschrieben steht: Gott hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns Sünde gemacht, auf daß wir in ihm würden die Gerechtigkeit Gottes (2 Cor. 5, 21). Dieser Gerechtigkeit Christi sein wir vollkommen Gehorsam schuldig, daß wir unsere Glieder dargeben zu Waffen der Gerechtigkeit, Gott dem Herrn zu unsrer Heiligung; diemal wir aber denselben in diesem Leben nicht vollkommenlich leisten, sollen wir bitten, daß uns unsre Schuld vergeben werde, als wir vergeben. Unse Wert, wie gut sie auch sein, machen weder gerecht, noch lebendig, noch herrlich, denn das gehört Gott allein zu; sondern geschehen von denen, die ihn gerecht, lebendig und herrlich gemacht sein, denn ein böser Baum kann nicht gute Frucht tragen. Und wiewohl der, so gerechtfertigt ist, soll noch weiter gerechtfertigt werden, so geschieht es doch nicht durch unser Wert, sondern mit der Erkenntnis des Sohnes Gottes durch den Glauben, durch den wir ihn von Tage zu Tage je länger je mehr vereinigt werden, bis wir alle hinankommen und ein vollkommener Mann werden, der da sei der Maße des vollkommenen Alters Christi. Es ist keine Lehre, die den Menschen mehr treibt, Gutes zu thun, dann diese himmlische Lehr von unserer Rechtfertigung. Denn Gott ist durch seinen heiligen Geist von dem die Kinder Gottes getrieben werden, kräftig in den Gläubigen und sie sein von Herzen gehorsam und fürchten sich Gott zu beleidigen, weil sie glauben, daß er ihnen so ganz gegenwärtig und innerlich sei — damit sie nicht von ihm verlassen wiederum in Tod fallen.

Diese Sätze, welche hier nur mit einigen unbedeutenden Kürzungen mitgetheilt sind, geben in der That alle wesentlichen Grundlinien von Osianders Rechtfertigungslehre, welche nachher von ihm besonders ausgehend in der Schrift von einigen Mitteln entwickelt worden ist. Wenn wir daraus noch Einiges mittheilen, müssen wir der andern dogmatischen Hauptschrift gedenken, welche noch am Ende des Jahres 1550 gedruckt ist und diejenigen Lehrpunkte entwickelt, welche gleich Anfangs in Osianders

Vorlesung über die Genesis Anstoß erregt hatten. Es ist dies die lateinisch geschriebene Schrift:

Ob der Sohn Gottes Mensch geworden sein würde, wenn die Sünde nicht in die Welt gekommen wäre. Item vom Bilde Gottes, was es sei.⁶⁷⁾

Eine Schrift, der eine hohe Stelle unter Osianders dogmatischen Arbeiten gebührt, nicht nur wegen der sorgfältigen Durchführung, sondern auch weil sie den eigentlichen Schlüssel zur ganzen mystisch-speculativen Denkweise Osianders enthält. Denn obwohl Osiander den problematischen Character der an die Spitze gestellten Frage anerkennt, aus deren Bejahung kein Glaubenssatz gemacht werden soll, so hat sie für ihn selbst doch keineswegs bloß die Bedeutung einer dogmatischen Curiosität, sondern sie ist ihm eine nothwendige Consequenz, an welcher der innerste Gedanke seiner Theologie zur Erscheinung kommt. Die beiden Disputationen lassen allerdings diese Fragen unberührt, inbessenen eine Hindeutung darauf enthält, wie sich zeigen wird, wenigstens die Behauptung der ersten Disputation, daß die ursprüngliche Gerechtigkeit des nicht gefallenen Menschen und die Gerechtigkeit des Glaubens wesentlich gleicher Art seien. Wir lassen einen möglichst gedrängten Ueberblick über den Inhalt der Schrift folgen.

Die Antwort auf die Frage, ob der Sohn Gottes Mensch geworden sein würde, wenn Adam nicht gesündigt hätte, hängt zum großen Theil von der rechten Erkenntnis des Bildes Gottes, nach welchem wir geschaffen sind, ab. Die herkömmlichen Erklärungen, was das Bild Gottes sei, befriedigen Osiander nicht. Sie, namentlich auch die Definitionen Augustins, fallen damit, daß Gott nicht einen Theil des Menschen (den Geist u.), nicht Kräfte oder Tugenden der Seele nach seinem Bilde gemacht, sondern den (ganzen) Menschen, den Adam, der von der Erde genommen ist. Der Mann (1 Cor. 11.) ist Gottes Bild und Doga. Bild Gottes ist nun Jesus Christus, der menschengewordne Gottessohn, in welchem die, welche durch den Glauben reines Herzens sind, Gott schauen, als in einem Spiegel. „Wer mich siehet, der siehet den Vater.“ Philippus sah mit leiblichen Augen, aber im Glauben; mit den Augen des Fleisches sah er Jesum, Mariens Sohn, und mit dem Glauben erfaßte er, daß er Gottes Sohn sei, und indem er auf diese Weise Jesum sah, sah er den Vater, obgleich Jesus nicht ist Gott der Vater, sondern des Vaters Sohn. Er ist also das Bild des Vaters, nicht als bloß Gottes Sohn, sondern als das fleischgewordne Wort, welches die Apostel gesehen, gehört und mit Freuden

betafelt haben, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes (Gal. 1, 15 wo der Zusammenhang verbietet — v. 14. 18 — bloß an die göttliche Natur zu denken; vgl. 2 Cor. 4, 4).

Von hier aus ist auf 1 Mos. 1, 26 zu blicken: *faciamus hominem a imagine nostra ad similitudinem nostram*. Der Plural bezeichnet die drei Personen der Dreieinigkeit, welche in Christo Jesu als ihrem einzigen Ebenbilde wohnen. Machen ist der umfassendste, allgemeinste Ausdruck im Unterschiede von Schaffen (aus Nichts; bloß von geschaffener Natur, nicht von Gnadengaben, mit denen Gott das Geschaffne schmückt), Bilden, Bauen. Adam und Eva sind geschaffen, Adam gebildet aus Erde, Eva gebaut aus der Rippe, aber beide gemacht nach Gottes Bild, was durch Schaffen, Bilden, Bauen angefangen, aber erst dann ausgeführt ist, als Gott sie durch seine Erkenntnis vermittelt seines Wortes und seiner Wohlthaten erleuchtet hatte. Von den beiden Ausdrücken Bild (Zelem) und Gestalt oder Form (Démuth) kommt ersterer 15 mal im A. T. vor, immer von einer körperlichen Substanz, welche so gebildet ist, daß sie das Bild eines andern, sei es abwesenden, sei es in ihr verborgnen Dings genannt werden kann. Der andere Ausdruck (Démuth) steht von einem vor die Augen tretenden Bilde ohne körperliche Substanz (Dan. 10, 16), bisweilen von einer nicht unter die Augen fallenden Ähnlichkeit (*similitudo*), bisweilen auch von einer Form eines körperlichen Dings, fast immer aber so, daß bei dieser Form von dem körperlichen Substrat derselben abstrahirt wird (Jes. 40, 18. 2 Kön. 16., die Materie des Bildes gleichgültig ist. Zelem Elohim ist also die ganze Leibesgestalt und somit die ganze verherrlichte Substanz der menschlichen Natur unsers Herrn Jesu Christi, in welcher die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte, deren Herrlichkeit uns eine Zeit lang verhüllte, in etwas in der Verklärung offenbart, vollkommen aber jetzt, da er sitz zur Rechten Gottes. Weil aber dies Bild auf reale Weise in der Natur der Dinge nicht existirte vor der Menschwerdung, aber als von allem Anfang prädestinirt auf unsagbare Weise im göttlichen Verstand war, und zwar um deswillen auf ganz andre Weise als alle andern geschaffnen Dinge, weil diese eine menschliche Natur des Menschen Jesu von der Gottheit des Wortes in Einheit der Person angenommen werden sollte, so ist es geschehen, daß der Sohn Gottes, lange bevor er in der Zeit Fleisch wurde, sich in der Erscheinungsform (*idea*) seiner künftigen menschlichen Natur, welche von Ewigkeit in Gott war, den Vätern sehr ließ. So daß diese *idea* oder *species* oder *figura*, oder wie man sonst es nennen mag, das ausgeprägteste Abbild (*similitudo*) des einst in Fleisch erscheinen sollenden Sohnes Gottes war, als wäre er schon damals incarnirt, und lediglich dadurch vom Ebenbild (*Im.*) unterschieden.

daß noch nicht da war die körperliche Substanz der menschlichen Natur, sondern nur ein simulacrum derselben, in welchem jedoch wahrhaftig der Sohn Gottes da war. Dies im Unterschied von Zoleth ist Dämuth Elohim, von Ezech. 1, 26 similitudo gloriae dei genannt, sim. hominis. In allen Gotteserscheinungen des N. T. sieht er diese Gestalt des menschengewordenen Sohnes Gottes; so auch im Engel Jehovas. Und zwar ist er immer präcis in derselben unveränderten, nicht größern oder kleinern Gestalt des zukünftigen Menschensohnes erschienen, wie später als er von den Todten auferstanden. Daraus erläutert er den Namen Seer appin i. e. parvus facie in der mystischen Theologie der Juden, weil die Väter damals vor zunehmender Degeneration des menschlichen Geschlechts noch viel größer waren. (Aus dem Seer appin haben die Aegypter den Serapis gemacht.)

Es heißt: nach unserm Bild, unserer Erscheinungsform, nicht: nach meinem Bild; das ist ein Beweis, daß nicht der Logos für sich Bild Gottes ist, dieser könnte wohl nach patristischer und scholastischer Bezeichnung Bild des Vaters, nicht aber auch Bild seiner selbst oder des heiligen Geistes genannt werden. Uebrigens aber könnte unmöglich der Mensch nach Gottes Bilde gemacht sein, geschweige denn ein jeder fromme Mann ein Bild Gottes genannt werden. Denn es kann schlechterdings nichts am Menschen geben, das ähnlich (simile) wäre dem unendlichen Wesen des Wortes Gottes (infinital essentiae verbi dei), es bliebe vielmehr eine unendliche Unähnlichkeit zwischen dem Menschen und dem Wort Gottes.

Es ist also schlechterdings an ein solches Bild zu denken, welches gleicherweise Bild des Vaters, Sohnes und Geistes ist, und dies ist kein andres als jenes, von dem Christus sagt: Wer mich siehet, der siehet den Vater; denn wer Christum sieht, sieht das ewige Wort, siehet auch den Vater, der im Sohne, wie der Sohn in ihm, siehet auch den heiligen Geist, der im Sohne wie im Vater ist und von beiden ausgeht. Es war also auch jene seine similitudo, in der er den Vätern erschien, ein Abbild des dreieinigen Gottes.

Wie einfach und leicht sind wir ohne eigne Voraussetzungen lebendig der Schrift folgend zu dem Resultat gekommen! Andern Aussagen nachzugehen hätte uns nur vom Ziel abgeführt. Einige haben allerdings etwas davon angestreift, aber wie viel Fremdes beigemischt. Luther allein, so viel ich weiß, hat mit Recht gesehen, daß das Bild Gottes nicht auf die Seele allein, sondern auch auf den Leib zu beziehen sei. Hätte er nur, was er gesehen, reichlicher erläutert, ohne Zweifel hätte er gekonnt, wenn er ernstlich darauf ausgegangen wäre. Aber da er, sei es vom Alter müde, sei es aus Scheu den Vorwurf der Neuerung auf sich zu ziehen, nicht gethan, dürfen wir uns der so offenbar gemachten

Wahrheit nicht entziehen. Gott pflegt ja die Geheimnisse seines Reiches gern den Weisen und Klugen zu verbergen und den Unmündigen zu offenbaren (!).

Wenn es nun heißt *faciamus hominem imagine nostra* (Bemerkung), so könnte das bedeuten in unserm Bilde (local), oder in unserm Bilde (instrumental), was aber beides nicht paßt, sonst könnte nicht der Mensch selbst Bild Gottes heißen (1 Cor. 11). Es ist also so zu fassen, wie wir sagen *homo crispo capillo, pulchra facie, robusto corpore*; so daß der Sinn sei: laßt uns Menschen machen, der dasselbe Bild habe was wir haben, dasselbe nicht der Zahl, sondern der Gestalt (oder Art *specie*) nach. Wie alle Menschen dasselbe Bild der Art nach haben, so hat der Mensch und Christus dasselbe Bild. (1 Cor. 15, 49 wie wir getr. haben u.) Machen wir, daß der Mensch unser Bild trage, das ist das Bild Christi. Da in Adam es so bewirkt war, daß er trug das Bild des künftigen Christus, ist dieses Bild durch die Sünde in Adam entweder sehr verderbt oder gar erlöschet, daher tragen wir erst das Bild des Irdischen, dann des Himmlischen.

Das also war Gottes Rathschluß, daß er den Menschen völlig so beschaffen machte, wie bereinkt sein sollte sein Bild, das ist unser Herr Jesus Christus (vgl. 1 Joh. 3, 2). Da aber das Bild Gottes, unser Herr Jesus Christus nach seiner menschlichen Natur noch nicht war, sondern nur ein Abbild (*similitudo*) desselben, in welchem der Sohn Gottes den Vätern und Propheten zu erscheinen pflegte, so, daß Gott, er werde inwischen den Menschen machen nach seiner Ähnlichkeit (*ad similitudinem* s. oder *secundum sim. s.*), daß also der Mensch ein solcher würde, wie Christus nach seiner menschlichen Natur im Verstande Gottes prädestinirt und in jener Erscheinungsgehalt gewissermaßen abgeschattet und angeprägt sei. Daher machte Gott den Leib des Menschen so, daß er den künftigen Leibe Christi völlig ähnlich; ebenso das *spiraculum vitae*, d. i. die vernünftige Seele zugleich mit dem Geiste. Da aber Christus von Natur Gott ist, so daß er nach Leib, Seele und Geist der Tempel seiner in ihm wohnenden und mit seiner menschlichen Natur persönlich geeinten göttlichen Natur ist, so folgt was oben erörtert, nämlich daß Christus Gottes Bild, und daß die Herrlichkeit (*gloria*), welche seine menschliche Natur aus der persönlichen Vereinigung des Wortes, Sohnes Gottes erlangt, wahrhaftig Gottes Herrlichkeit ist. Herrlichkeit aber nenne ich, daß Seele und Geist des Menschen in Jesu Christo aufs allerseeligste belebt wurden und lebten durch das Leben des Wortes Christi und aufs hellste brannten vermöge des heiligen Geistes in der Erkenntnis Gottes des Vaters, so daß er den hellsten Verstand, das treueste und zugleich

geordnetste Gedächtnis, die reinsten Triebe, die schärfsten Sinne und den gesündesten Leib hatte, der weder dem Lobe, noch der Krankheit, noch irgend einer Schwachheit unterworfen (wenn nicht Christus um unfertwillen es freiwillig anders gewollt hätte). Ja auch der Leib wäre auch äußerlich glänzend, strahlend, heller als die Sonne gewesen wegen der einwohnenden Gottheit, wie er auch den Vätern im Bilde und dann bei der Verkörperung erschien, wenn er nicht freiwillig diese Glorie und Majestät bis zu seiner Erhebung zur Rechten des Vaters zurückgezogen und verborgen hätte. Ich weiß wohl, daß ich zu wenig sage; denn wer könnte die Glorie des Sohnes Gottes unsers Herrn Jesu Christi, welche auch die Engel gelüftet zu schauen, mit Worten beschreiben. Dem entsprechend wollte nun Gott, da Jesus Christus von Natur bereinst Bild und Glorie Gottes sein sollte, auch den Menschen in diesem Stück, aber aus reiner Gnade und unermesslicher Güte, Christo ähnlich machen, daß auch er sei Bild und Glorie Gottes.

Diesen letzten Act der Herstellung des Menschen nach dem Bilde Gottes hat nun Gott nicht mehr durch Schaffen, Formen und Bauen vollführt, sondern dadurch, daß er sich selbst ihm zeigte, vertraulich mit ihm redete, lehrte, Vorschrift gab, segnete, Wohlthat gab und ihn mit seinem Geiste anhauchte. Denn gleich von Anfang, da der Sohn Gottes sich im Bilde des zukünftig anzunehmenden Menschen dem Adam zu schauen giebt, erkennt er diese ausgezeichnetste Wohlthat, daß er zum Bilde Gottes nach seiner Aehnlichkeit geschaffen sei, eine Wohlthat, durch welche er nicht allein vor allen irdischen lebenden Wesen, sondern auch vor den Engeln einen großen Vorzug erhielt. Dadurch empfängt er ein ungemeines Vertrauen auf das Wohlwollen Gottes gegen ihn, und wird zur brennendsten Liebe gegen Gott entzündet. Beides, Vertrauen und Liebe wird noch gesteigert dadurch, daß der Mensch, obwohl in den lieblichsten Schauplatz des ganzen Erbkreises gesetzt, doch noch versetzt wird in das vom Sohne Gottes mit besonderer Sorgfalt cultivirte Paradies, welches durch Lieblichkeit, Gesundheit und Fülle aller Dinge alle andern Orte der Erde übertraf. Da der Mensch sich nun in diesem seligen Zustand sah und fortan über die Zukunft nachzudenken beginnen konnte, kam ihm der Sohn Gottes aus freien Stücken zuvor und zeigte ihm die Gefahr des Todes, wenn er vom verbotenen Baume aße, und die Frucht des ewigen Lebens, wenn er sich dessen enthielte, und damit er erkennete, Gott wolle nicht seinen Tod, sondern gönne ihm ewiges Leben, gab er ihm den Befehl, nicht zu essen &c. Welche größere Wohlthat konnte es geben, als daß Gott, der ihm das Leben eingehaucht, ihm nun den Weg zeigte, dasselbe in Ewigkeit zu bewahren?

Es folgt die Vorführung der Thiere; Gott kommt mit ihm über die Sprache überein, worin die stillschweigende Verpflichtung des Sohnes Gottes lag, sich bei Adam derselben Sprache zu bedienen, womit der Zweifel ausgeschlossen, ob er auch den Sohn Gottes recht verstehe. Dann das Weib! Als Adam sie sah und erkannte, daß sie Fleisch von seinem Fleisch u. s. w. sei, und er bereits die heftigste und leuchtendste eheliche Liebe empfand, sah er voll heiligen Geistes auch, daß der Sohn Gottes, nach dessen Bild er selbst geschaffen war, sich dereinst eine verlobte Braut beifügen werde, und drückte das prophetisch aus: das ist Fleisch x. (1 Mos. 2, 23 f.) Das ist das große Geheimniß in Christo und der Gemeinde. Auf diese Weise sah und hörte Adam den Sohn Gottes, empfing und empfand seine Wohlthaten und nahm seinen Geist in sich auf, dadurch ward er eingeweiht in Erkenntnis Gottes und Vertrauen zu ihm. Erkenntnis Gottes aber ist ewiges Leben (Joh. 17.). Ewiges Leben aber ist das Wort, der Sohn Gottes: ich bin der Weg. Es wohnte also das Wort, der Sohn Gottes und folglich auch Vater und heil. Geist in Adam durch Gnade, so daß wie unser Herr Jesus Christus von Natur Gott und Mensch, so Adam von Natur Mensch, durch Gnade aber der göttlichen Natur Genosse (consors) und theilhaftig war. So vollendete sich die Herstellung des Ebenbildes Gottes in Adam: Leib und Seele ähnlich denen Christi, und Gott in Adam durch Gnade, wie in Christo von Natur, so daß der ganze Adam das Bild Christi ganz und gar wiedergab.

Für das dritte Stück, das Theilhaben an der göttlichen Natur, beruft er sich in der uns schon bekannten Weise auf das Wohnen Gottes in den Gläubigen nach den neutestamentlichen Stellen. Wenn wir nun, obwohl nur durch den Glauben Christum schauend, ihn und damit Vater und Geist in dem Herzen haben und Gottes Tempel sind, wie vielmehr Adam, der den Sohn Gottes im Bilde (simil.) göttlicher Herrlichkeit sah und mit wahrer gründlicher Erkenntnis erkannte! Wenn uns der Herr durch seine Erkenntnis (Jes. 53) rechtfertigt, wenn wir durch Glaubenserkenntnis das ewige Leben haben, wenn er uns seine Herrlichkeit mittheilt, wie viel mehr fand dies alles bei Adam statt, wieviel glänzender war dies alles bei Adam vor dem Fall, da er ohne Sünde, wir bestet, sein Geist hell wie der glänzendste Spiegel, unsrer wie mit Kost überzogen! Er sah den Sohn Gottes vor sich in seiner Herrlichkeit, wir hören nur durchs Wort und glauben ihm kaum, er fühlte die Wohlthaten Gottes thatsächlich, uns sind sie zum größten Theil unter dem Kreuz verborgen.

Allerdings liegt auf unsrer Seite ein Vorzug, der unsre Erkenntnis des Sohnes Gottes erweitert und unsere Mängel leicht ausgleicht.

er, daß Adam Gott bloß als Schöpfer und Wohlthäter erkannte, wir auch als Erlöser (redemptor).

Aus dem Bisherigen ergibt sich der Begriff der *iustitia originalis* in Adam; daß sie nicht bloß sei rechte Beschaffenheit (Integrität) der Seelenkräfte, sondern Gerechtigkeit Gottes ihm mitgetheilt (*collata*) durch Erkenntnis Gottes, wodurch es geschah, daß Gott aus reiner Gnade in Adam wohnte als in seinem Tempel, Adam aber gerecht war durch die Gerechtigkeit Gottes und lebte durch das Leben des Wortes Gottes und innerlich geschnitten war mit der Herrlichkeit Gottes. Denn dies Dreies gehört wesentlich zusammen vgl. Röm 3. Alle haben gesündigt und eurent gloria dei, d. i. es ist nicht genug, daß die Sünden vergeben und abgethan werden, es muß auch wieder hergestellt werden die gloria Gottes, deren wir vor der Wiedergeburt entbehren. Mit ihrer Herstellung wird auch das Leben Gottes, die Gerechtigkeit Gottes hergestellt, ja Gott selbst gibt sich uns wieder zc.

Hier werden manche widersprechen, welche leugnen, daß die *iust. orig.* eine übernatürliche Gabe sei, weil sie die Folgerung fürchten, die Gerechtigkeit könne verloren werden unbeschadet der natürlichen Integrität. So urtheilte in der That die reformatorische Theologie im Interesse der Erbsündenlehre gegenüber dem scholastischen *donum superadditum*.) Aber sie mußten dann leugnen, daß Gott dem Adam irgend etwas angehan habe, was zur ursprünglichen Gerechtigkeit gehört, als hätte er nicht ihm gezeigt, nicht ihm geredet; jene gefürchtete Folgerung ist aber auch unberechtigt. Gleichniß: die Schrift, die wir schreiben, gehört eher nicht der Natur des Papiers an und kann doch nicht getilgt werden ohne Verletzung des Papiers. Wenigstens ist jene Folgerung durchaus nicht nothwendig.

Mit dem Verlust der *iust. orig.* durch die Sünde ist auch das Bild Gottes in Adam und seiner ganzen Nachkommenschaft entweder völlig verloren, oder doch sehr verderbt. Adam zeugte, wie Moses sagt, nach seinem, nicht nach Gottes Bilde. Ob es aber ganz oder zum Theil verloren ist, und, wenn etwas davon erhalten ist, in wie fern es verlehrt ist, ist wichtig. Gewiß ist, daß die Herrlichkeit, das Leben, die Gerechtigkeit Gottes und also Gott selber, welcher durch die Erkenntnis Adam wie in seinem Tempel wohnte, durch die Sünde völlig verloren ist, denn Gott verließ Adam, als dieser sich von Gott abwandte; und auch seine ganze Nachkommenschaft, obwohl er selbst bald nachher durch den Glauben Gerechtigkeit, Leben und Herrlichkeit Gottes wiederum langte hat. Wir waren ohne Gott in der Welt! (Eph. 2, 12) So fehlt so die Hauptsache.

Dagegen ist schwer zu entscheiden, ob in Leib, Seele und Gemüthe Menschen das Bild Gottes nur als verderbt oder als völlig verloren zu bezeichnen sei. Der Geist ist so schrecklich verfinstert, die Vernunft so innerlich, das Gedächtnis so verwirrt und vergeßlich, der Wille so verderbt und widerspenstig, die Begierden so zügellos, und es fehlt jegliche Tugend; der Leib dem Tode, mannigfachen Krankheiten unterworfen und schwach, die Sinne geschwächt. Die Proportion der Glieder auf mannigfache Weise verschoben, die natürliche Schönheit und Würde der Form verunstaltet entsprechend der sündlichen Gewohnheit. Daher bei den Tölpeln drohenden Augen und die spitze Nase, bei den Dummen lange, bisweilen wie ich selbst gesehen, bewegliche Ohren, bei den Schwärmern und Lämbern die hängende Unterlippe, bei den Reibischen die fahle Gesichtsfarbe. Ja so viel Entstellung im Gesicht als Laster im Gemüthe, denn sie scheinen alle hindurch, wenn man nur die Zeichen alle wahrnehmen und erkennen könnte. Niemand wird ein Bild des Thersites für das des Nireus ausgeben, und es scheint der Nichtwiedergeborene genau betrachtet noch mehr entfernt zu sein von der menschlichen Natur, welche in ihm ist, als jener von der absteht. Gleichwohl wird auch im Thersites bei aller Entstellung das Bild des Menschen erlannt wie in Nireus, dem schönsten. Ist es schwer zu entscheiden. Allerdings ermahnt aber Paulus, den alten Menschen nicht nur auszubessern, sondern auszuziehen, um den neuen Menschen anzuziehen; der neue ist wo anders her zu erlangen, nämlich aus der Wiebergeburt kraft des Samens Gottes, der in uns bleibe. Eben das scheint zu führen: daß der neue Mensch nach Gott geschaffen sei und nicht bloß restaurirt etc.

Wie dem aber auch sei, sicher ist, daß unser Herr Jesus Christus Gottes und Marien Sohn das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Adam unser erster Vater vor dem Fall, nicht zwar von Natur, sondern aus lauter Gnade und Güte Gottes getragen hat dasselbe Bild Gottes nach, und daß deshalb Paulus gesagt, der Mann sei Bild und Ebenbild Gottes; daß aber nach dem Fall in den Wiebergebornen dasselbe Bild wieder hergestellt werde, so daß nach Paulus und Johannes, wenn es geschehen sein wird unsre Herrlichkeit, mit der er uns verherrlicht hat, in ihm ähnlich sein werden, weil, wie Christus sagt, wir wie die Sterne leuchten werden in unsers Vaters Reich.

Hieraus ergibt sich nun die zweifellose Antwort auf jene Frage, ob der Sohn Gottes auch ohne das Dazwischenkommen der Sünde Mensch geworden sein würde.

1. Die entwickelte Lehre setzt voraus, daß im göttlichen Reiche die Menschwerdung Christi von vornherein vorhergesehen und

änderlich bestimmt war, unangesehen, ob der Mensch sündigen würde oder nicht. Adam aber hatte die Möglichkeit, nicht zu sündigen — wenn man nicht zu der von der Kirche immer verworfenen Lehre von einem irdischen Fatum zurückkehren wolle. Das Nichtsündigen Adams würde Gott zum Lügner machen, da dann, wenn die Sünde die nothwendige Voraussetzung der Menschwerdung wäre, Christus nach seiner menschlichen Natur niemals gewesen wäre noch künftig gewesen sein würde, der Mensch also auch in Wahrheit nicht nach jenem Bild geschaffen. 2. Es würde sich dann das Verhältnis in Wahrheit umkehren, nicht Adam wäre nach Christi Bild, sondern Christus wäre nach dem Bilde Adams gemacht. Denn wenn der Herr Jesus Christus nicht nach einem ewigen und unabänderlichen Beschluß Gottes des Vaters, sondern nur per accidens, nämlich auf Veranlassung der Sünde Adams, Mensch werden sollte, so nahm er sicher nicht sein, sondern wie alle Andern Adams Bild an, wenn auch er allein ohne Sünde, das Bild, welches Adam von Anfang hatte. 3. Wollte man dennoch dabei das „Lasset uns Menschen machen nach unserm Bilde“ festhalten, so käme man zu der Absurdität, daß das menschliche Bild, so lange Adam nicht gesündigt, in Wahrheit sein Bild gewesen, nicht Christi (denn er konnte durch fortgesetztes Nichtsündigen die Menschwerdung hindern), daß aber durch die Sünde Adams, dadurch, daß er das Bild verderbte, er es zum Bilde Gottes gemacht hätte u. s. l. Aus 1. Cor. 15, 44 ff. ergibt sich, daß, auch wenn Adam nicht gesündigt hätte, er und alle seine Nachkommen zu erst natürlich (physisch) und nicht geistlich, was nämlich ihren Leib betraf, gewesen sein würden. Fleisch und Blut aber, wenn sie nicht in geistlichen Leib verwandelt werden, können das Reich Gottes nicht sehen. Darum mußte auch in diesem Falle der Sohn Gottes herabsteigen, er der zukünftige geistliche Mensch vom Himmel, um durch seinen heiligen und lebendig machenden Geist zuerst seinen Leib, dann auf uns unbekannte Weise auch unsere physischen Leiber in geistliche zu verwandeln. 5. Dasselbe ergibt sich aus der Beziehung Christi auf die Engelmächte (nach Col. 2. Ephes. 1), wonach er auch ihr Haupt geworden. Auch Luc. 19, 12 bezieht er darauf. Auch für sie hat also die Menschwerdung eine von der menschlichen Sünde unabhängige Bedeutung. Sollten sie ihres Hauptes entbehren? 6. Von diesem Begriffe des Reiches Gottes und seines Hauptes fällt aber neues Licht auf die Bedeutung der Menschwerdung für das menschliche Geschlecht. Auch wir, das ganze regnum dei, würden ohne die Sünde des Hauptes entbehren. Auf die Einwendung, daß wir, ohne die Sünde, eines solchen Königs nicht bedurft hätten, ist zu antworten, daß ja dasjenige, was das Reich Gottes unter uns noch aufhält, daß es nicht vollkommenlich kommt, gerade die Sünde ist, und das Reich Gottes

gerade dann, wenn die Sünde vollkommen getilgt sein wird, erst vollkommen im Flor sein wird, und Christus in alle Ewigkeit herrschen wird.

7. Noch entschiedener treibt dazu, daß Christus so oft das Haupt der Gemeinde, die Gemeinde sein Leib genannt wird, wodurch es als in die Gemeinde wesentlich erscheint, das vorzüglichste Glied zu haben, aus welchem aus wie aus einer Quelle alle Gaben des heiligen Geistes, Leben und Herrlichkeit auf die übrigen Glieder herabfließen. Wäre wären wir der göttlichen Natur theilhaftig geworden, wenn wir das Haupt, in welchem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte, nicht gehabt hätten, noch in Ewigkeit haben würden? Was wäre der Tempel Gottes ohne den Eckstein, ja was wäre dieser Tempel ohne seinen Priester Christus, dem Gott geschworen, Du bist mir ein Priester — nicht zu eine bestimmte Zeit, nicht so lange, bis die Sünde gesühnt ist, sondern in Ewigkeit, damit wir alle durch ihn opfern das Opfer des Lobes, Frucht der Lippen, welche den Namen des Herrn bekennen, und in Ewigkeit, wie wir ermahnt werden (Hebr. 13. Ps. 144)? Soll das Opfer ewig sein im Tempel Gottes, so müßten wir, auch wenn wir nicht gesündigt hätten, einen ewigen Priester Christus haben, durch welchen wir darbrächten.

8. Als das aller sicherste Argument, womit seine Leben auch gegen die Pforten der Hölle zu halten sei, sieht Oslander seltsamer Weise jene Prophetie Adams an (Gen. 2, 23 f.). Denn daß das Prophetie sei, folgt ihm daraus, daß dieselben Worte Matth. 19 von Christo als Worte Gottes angeführt werden. Gott hat sie also durch Adams Mund geredet, und eben deshalb sind sie prophetische, welche nicht bloß von unsern gewöhnlichen Ehen zu verstehen sind, sondern auch von Christo und der Gemeinde, wie Paulus bezeugt Eph. 5, 32. Adam aber hat dies geweissagt vor dem Fall; also würde Christus auch Mensch und mit seiner Gemeinde als seiner Braut ein Fleisch geworden sein, wenn auch Niemand gesündigt hätte.

9. In der Stelle Col. 1, 13—15 geht primogenitus omnis creaturae ohne Zweifel auf die menschliche Natur, sonst müßte es heißen unigenitus ante omnem creaturam. Es kann aber nicht auf die Geburt aus Maria gehen, die erst im vierten Jahrtausend der Welt geschah. Es ist vielmehr auf den ewigen Rathschluß Gottes und dessen Wirkung zu beziehen: denn Gott der Vater hat von Ewigkeit und vor allen andern Dingen beschlossen, daß sein Sohn Mensch werden sollte, und hat um seinetwillen alle andern Creaturen gemacht, indem er gar keine geschaffen haben würde, wenn nicht der Sohn hätte Mensch werden sollen. Und da die Menschen von Gott von Anfang zum geistlichen, himmlischen und ewigen Leben bestimmt sind, hat Christus selbst dies Ziel durch die Auferstehung von den Toten erreicht und deshalb nennt ihn Paulus primogenitum ex mortuis.

in doppeltem Sinne ist er Erstgeborener aller Creatur, nämlich weil er zuerst dazu prädestinirt ist, Mensch zu werden, und weil er das Ziel, für welches die Menschen geschaffen sind, zuerst erreicht hat. 1. Petr. 1, 19 f. Das Lamm, vorher versehen etc.! Hier wäre das praecognoscere sehr frostig, wenn bloß vom Vorherwissen verstanden, denn wer weiß nicht, daß Gott von Ewigkeit alles vorhergewußt. Denn auf die Weise hat Gott auch Sperlinge und Mäuse, Fliegen und Flöhe vorhergewußt; sondern es ist zu verstehen von Vorherbestimmung vor dem Beschluß der Welterschöpfung. Nicht daß zeitliche Aufeinanderfolge auf irgend eine Weise in Gottes ewigem Rathschluß zu statuiren wäre, sondern weil wir wegen unsrer Schwachheit von göttlichen Dingen so stammeln müssen. O. Auch auf das Nicänische Symbolum beruft er sich, worin die heiligen Väter unter Vorleuchtung des heiligen Geistes sagen: qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis et incarnatus est de Spiritu S. Hier zeigt der heilige Geist (sic!) zwei verschiedene Ursachen, die allgemeine: weil wir Menschen waren um feinetwillen geschaffen; die zweite speciellere, welche die erste nicht aufhebt: weil ein Vater, der seinen Sohn besuchen will, mit ihm zu verkehren etc., denn dieser inzwischen verwundet wird, um so eifriger hinzueilt etc.

Die Gründe der Gegner dieser Meinung sind so kindisch und unwach, daß mich Eitel und Scham abhält, sie aufzuzählen. Sie leiden sehr, soviel ich gelesen, an dem Fehler, daß sie einfache kategorische Propositionen als eingeschränkte (restrictas, exclusive) annehmen, ein Irrthum, den man an Knaben nicht dulden mag. Denn sie verstehen den Satz: des Menschen Sohn ist gekommen selig zu machen, was verloren war, so: er sei lediglich zum Erretten gekommen, und zu Nichts anderm. Daraus das Absurde folgen würde, er habe sich nicht gekleidet, nicht gegessen, getrunken etc., kein Wunder gethan u. s. w. und unzähliges andre, ohne welches Alles wir doch gerettet werden könnten. Derselbe Fehler, aber noch mehr als dieser, liegt in dem Argument: Christus ist gekommen, daß er die Werke des Teufels auflöse, wäre also kein Werk des Teufels dagewesen, so wäre Christus nicht gekommen. Hier einmal der Fehler einer falschen Restriction. Sodann liegt der Fehler darin, daß zu einer Blasphemie führt: Alles, was Christus auflöst, ist Werk des Teufels: Er löst aber auch dies physische (natürliche) Leben auf, indem er es in geistliches und himmlisches verwandelt, in seinem Körper und in den Erwählten. Es folgt also, daß das natürliche Leben, welches seit dem Adam einhauchte und worin auch Christus lebte, ein Werk des Teufels sei.

Die eigentlich brennenden Streitfragen, welche Osiander durch seine eigenen Propositionen angeregt, entwickelte er nun aber in reicher und

breiter theologischer Ausführung, veranlaßt durch die Streitverhandlungen in seinem wohl bekanntesten Buche:

Von dem einigen Mittler Jesu Christo und Rechtfertigung des Glaubens welches in deutscher Sprache mit dem Datum des 8. Septembers 1551 bald darauf (24. October) auch lateinisch erschien.⁵⁰⁾ Die theueren Gedanken seines Lebens, deren Keime in der That, wie wir gesehen, der Zeit der ersten Liebe, in der jugendfrischen Begeisterung des reimatorischen Predigers von St. Lorenz aufgegangen waren, erscheinen hi in voller Reife theologischer Ausbildung, aber sie kehren nun auch ihrer fertigen dogmatischen Krystallisation ihre Ranten und Ecken heraus. Manche Seiten sind in diesem Buche bereits mit Rücksicht auf die Würfe der Gegner näher und sorgfältiger bestimmt, die Führung des Streits wird uns damit bekannt machen. Wir wollen hier nur möglichst Kürze in die Structur des Ganzen einzuführen suchen.

Indem Osiander das Amt des Mittlers erörtert, legt er sogleich großes Gewicht auf genaue Unterscheidung der beiden Seiten der Mittlerthätigkeit, der Versöhnung und der Rechtfertigung. In erster Beziehung handelt Christus als treuer Mittler für unsre Sünden gegen Gott, seinem himmlischen Vater, in der andern handelt er als seines himmlischen Vaters wegen mit uns, wendet sich herum zu uns. Sein Amt in erster Beziehung ist, daß er uns einen gnädigen Gott macht, der uns für seine Kinder annimmt. Dies geschieht dadurch, daß er erstens aller Welt Sünde auf sich genommen und die Strafe, die nach göttlichem Recht zu leiden hatten, getragen, wozu er Mensch sein muß, sonst hätte ers nicht leiden, und Gott, sonst hätte ers nicht überwunden noch ausstehen mögen. Zweitens durch seine vollkommene Gesezerfüllung (obedientia activa), welche ebenfalls stellvertretend ist, biweil nach Vergebung der Sünden das Gesetz dennoch will und muß gehalten sein, wir aber es doch im alten Wesen unsrer ersten Geburt zu halten kaum vermögen — denn das Gesetz fordert die Liebe, die Liebe aber ist Gott selbst, in den Sündern aber, die unter Gottes Zorn zu wohnen Gott nicht, darum ist unmöglich, daß wir das Gesetz erfüllen sollten. Aber auch die Wiebergebornen können wegen der anklebenden Sünden nicht vollkommen halten. Sein (stellvertretender) vollkommener Gehorsam muß uns vom Fluch des Gesetzes erlösen. Dies das (objective) Werk der Erlösung (redemptio), Sühnung (propitiatio) oder Genugthuung, vor 1500 Jahren geschehen, ehe wir geboren waren, eben darum unmöglich schon unsre Rechtfertigung, denn wer gerechtfertigt soll werden, muß glauben also schon da sein, während ein Mensch wohl schon erlöst oder befreit werden kann.

noch nicht geboren ist (wie durch Loskaufung eines Slaven seine ganze Nachkommenschaft mit befreit wird). Allerdings aber hat Christus durch Leiden und Gehorsam die große Gnade erworben, daß uns Gott nicht allein die Sünde hat vergeben und die unerträgliche Bürde des Gesetzes von uns genommen, sondern uns auch noch durch den Glauben an Christus will rechtfertigen, d. i. gerecht machen oder Gerechtheit eingießen. Hier beginnt der andre Theil des Amtleramts, da Christus mit uns handelt. Christus beginnt mit dem Auftrag der Predigt von Buße und Vergebung der Sünden. Wenn Johannis kommt, die Bußpredigt (Vorhaltung des Gesetzes u. s. w.) ihr Werk ausrichtet, (welche übrigens nicht nur vor, sondern auch neben dem Evangelium hergeht), kommt die Predigt von der Vergebung der Sünde in einem Namen: das ist denn das Evangelium, dem wir sollen glauben, und ist allhie wunderbarlich und lieblich zu hören, daß der Herr Jesus Christus eben das, was er bei seinem himmlischen Vater erworben (durch Leiden und Gehorsam), nämlich Vergebung der Sünden igo in das Wort faßet und einschleußt und läßt uns fürtragen, und wenn wirs ist glauben, so werden wir gerechtfertigt. Hier ist aber zu unterscheiden das innerliche Wort und das äußerliche, darinnen das innerliche Wort daherkommt, und durch dessen Vermittlung es, wo es gläubig aufgenommen wird, ins Herz kommt und ihm einen neuen Sinn macht. Steht nun die Kraft des Evangeliums in diesem innerlichen Wort, so sollen wir fleißig wahrnehmen, woher dieses innerliche Wort und Licht eigentlich komme. Wir habens durch das Gehör, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber durchs Wort Gottes, das ist, Gott hats in Ewigkeit her bei sich beschloßen, daß er uns Sünder nach dem Fall durch den Gehorsam des Sohnes, sein Leiden und Sterben, erlösen — und das noch mehr ist, uns solches lassen predigen und so wirs glauben uns dadurch lebendig und gerecht machen wolle. Solcher ewige Rath, Fürsaz und Beschluß Gottes ist in Gott auch in innerliches Wort und ist Gott selbst und eben der Gott, der da ist Mensch geworden, und ist Jesus Christus unser Herr, igo wahrer Gott und Mensch. Denn alles was in Gott von Ewigkeit ist, das muß Gott selbst sein. Und hat Gott dieses sein innerlich Wort, das in ihm Gott selbst ist, ist aus Maria auch Mensch geboren ist, in das äußerliche Wort gefaßt, verkündigt durch Christus, Propheten und Apostel. Verheßen, merken und behalten wir das innerliche Wort bis wirs glauben, ergreifen wir durch den Glauben eben dasselbige innerliche Wort, das in wahrer Gott und Mensch ist, und es bleibt und wohnet in uns (Joh. 14, 23). Freilich schließt Gottes ewiges innerliches Wort un-

enblich viel mehr in sich, denn wir durch das äußerliche Wort begreifen können, die ganze göttliche Weisheit. Aber wo Gottes innerliches Wort gleich nur stückweis durch die äußerliche Predigt zu uns kommt und durch den Glauben ergriffen wird, da ist das ganze innerliche göttliche Wort, Jesus Christus, in unsern Herzen gegenwärtig, denn es ist unzertrennlich. Jesus sagt auf die Frage, wer bist du? Joh. 8, 25: Eitelich und fürnehmlich eben das, das ich mit euch rede. Weil aber das Evangelium so durch das äußerliche Wort das innerliche lebendige ewige Wort Gottes in unsre Herzen bringt, heißt es billig Gottes Kraft.

Sie wirkt aber nur zum Heil, wenn wir dem Evangelium glauben mit jenem wahren Glauben, der eben nur durch Gottes Wort und Gottes Wirkung entsteht. Dieser Glaube bringt uns erstens im äußerlichen Wort den unaussprechlichen Schatz des Verdienstes Christi, der vorher unbekannt, nun im Evangelio von uns empfangen wird zu unserer Rechtfertigung, so daß wir wissen, wir haben ihn also im innerlichen Wort, das in unsern Herzen bleibt, gewißlich, können uns auch besser in aller Anfechtung des Gewissens getrösten. Zweitens aber bringt das heilige Evangelium im äußerlichen Wort das innerliche Wort Gottes des Vaters, welches er bei ihm selbst und aus ihm selbst von Ewigkeit her gebietet, das auch wahrer Gott und Gott selbst ist. Es kommt aber nicht ganz und gar bloß, wie es in seiner göttlichen Natur allein ist, denn also könnten wir es nicht fassen, sondern wie es ist Mensch worden und ist unser lieber Heiland und einiger Mittler Jesus Christus, in unsre Sünd gestorben und um unsrer Gerechtigkeit willen wieder auferstanden. Der wohnet denn durch den Glauben in unsern Herzen Seel und Geist als wahrer Gott und Mensch; und wegen der Unzertrennlichkeit des göttlichen Wesens wohnet damit auch der Vater und der heilige Geist in uns. Daher beweiset das Evangelium ferner seine Kraft, daß wir durch das in uns vorhandene Wort vom Tode der Sünd in Gott wieder lebendig und erleuchtet werden. Im Wort ist das Leben, und das Leben ein Licht der Menschen (Joh. 1, 9. Eph. 2, 5. Joh. 5, 25 ff. 6, 57. 14, 6. 1. Joh. 5, 20). Auch hier ist die menschliche Natur Christi nicht auszuschließen. Wie die Rebe, um den Saft des Weinstocks zu empfangen, mit dem Stamm und Holz desselben ein Leib sein muß, also können wir kein göttlich Leben, Gerechtigkeit, Herrlichkeit noch andre göttliche Kraft aus dem göttlichen Wort empfangen, wir seien denn zuvor durch den Glauben und Tauf in den Herrn Jesus Christum eingeleibt (Eph. 5, 20). Im Leben des Wortes erhalten wir auch das göttliche Licht, das es selbst ist, und werden damit erleuchtet zur Erkenntnis. Vorher in Blindheit und Finsternis führen nun die Gläubigen, die durchs Wort Gottes erleuchtet sind zu

im Licht wandelt, einen neuen unsträflichen Wandel (Eph. 4, 17 f. 5, 8 f. Röm. 13, 12).

Zum dritten, diemeil uns das Evangelium Gottes Wort, das Gott selbst und Mensch geboren ist, in unser Herz, Seel und Geist bringet, daß wir durch dasselbe erweckt in Gott und aus Gott wieder leben, ja Gott selbst unser Leben ist, so erzeugt es seine Kraft weiter und rechtfertigt uns auch, das ist, es macht uns gerecht eben und in aller Maße wie es uns auch lebendig macht (Gal. 3, 21 vgl. oben S. 382). Rechtfertigen (iustificare) hier nicht, wie Matth. 12, 37. Luc. 7, 29. Röm. 2, 13, bloß gerecht sprechen, sondern einen, der nicht gerecht, sondern gottlos ist, mit der That und in der Wahrheit gerecht machen. So Röm. 4, 5. 3, 26. 30, 8. 30, 33. Gal. 3, 8. Daher Luthers Uebersetzung hier mit Recht: gerecht machen, gerecht werden. Es kann aber allein Gott den Gottlosen gerecht machen. So ist es nothwendig auch zu fassen, wenn die Schrift spricht, der Mensch werde gerechtfertigt durch den Glauben. Sollte Gott als ein falscher Richter und Schalksfreund von einem Ungerechten sprechen, er wäre gerecht? Aber auch abgesehen davon hält die gegnerische Ansicht nicht Stich, denn Gottes Wort ist allmächtig. Sobald nun Gott einen Gottlosen fromm und gerecht nennete, mußte er eben um desselben allmächtigen Kennens wegen alsbald mit der That und in der Wahrheit fromm und gerecht und nicht mehr gottlos sein.

Das Wort Gerechtigkeit heißt einmal so viel als Ernst und Zorn, der das Uebel richtet und straft. So aber wird es in der Schrift gar selten gebraucht, die dafür gewöhnlich Grimm oder Zorn setzt. Dagegen ganz oft und schier durch die ganze Schrift wird es genommen für Frömmkeit (Frommheit), also daß darin alle andre Tugenden gemeint und eingeschlossen sein. So auch wir hier: Gerechtigkeit ist eben das, das den Gerechten recht zu thun bewegt, und ohne das er weder gerecht sein noch recht thun kann. Die menschliche Gerechtigkeit ist die, welche der Mensch, durchs Gesetz und andre menschliche Zucht getrieben, aus eignen Kräften ohne den heiligen Geist erzeugen kann. Die göttliche aber die, welche Gott selber hat, ja die Gott selbst ist, nämlich die, welche er von Ewigkeit her bei sich gehabt, und beschlossen hat dieselbige im Wort, das Gott selbst ist, wann es Mensch wird, mit seiner Menschheit zu vereinen, und also dieselbe allerheiligste Menschheit unsers Herrn Jesu Christi mit solcher seiner ewigen Gerechtigkeit und Frömmkeit gerecht zu machen, zu bewegen, zu leiten 2c. Dieser zweier Gerechtigkeiten gedenkt Paulus Phil. 3, 8 f. (wo aber am Schluß zu übersehen ist: die Gerechtigkeit aus Gott, die

im Glauben ist). Eine dritte, mittlere, die Gottes Gerechtigkeit heiße, nur weil sie uns von Gott geschenkt werde, ist ein pur lauter Gedicht. Zu Zeiten wird auch wohl das Wort Gerechtigkeit gebraucht für die Werke und Frucht der Gerechtigkeit (1. Joh. 3, 7 im Urtext), aber das ist uneigentliche verblumte Rede, die im Streit nichts beweisen kann; denn im eigentlichen Sinne ist Gerechtigkeit kein Werk, kein Thun noch Leiden, sondern sie ist die Art, die denjenigen, der sie bekömmt und hat, gerecht macht und recht zu thun und zu leiden bewegt, und muß allezeit zuvor dasein, ehe dann die Werk der Gerechtigkeit herausbrechen und wachsen. Es bleibt auch solche Art ohne Unterlaß in uns, wann wir schon schlafen und nichts thun, leiden noch gedenken, es sei dann, daß wirs durch Unglauben oder andre Sünde wieder verlieren.

Heißt es nun, wir werden durch den Glauben gerecht, und der Glaube werde uns zugerechnet zur Gerechtigkeit, so ist die synekdochische Redeweise zu beachten (s. oben S. 381. 83.), bei welcher gemeinlich das Andre (welches im Worte eingeschlossen gedacht werden soll) das Frnehmste im Handel, daran am meisten gelegen ist (das Bild vom Kelch!); daß also der Glaube hier Christum ganz und gar ergreife und in sich schließe, dieser also selbst unsre Gerechtigkeit sei (1. Cor. 1, 30). Zum Beweis dient, daß das ganze N. T. nur an einem Orte sagt, der Glaube werde uns zugerechnet zur Gerechtigkeit (Röm. 4), sonst heißt es die Gerechtigkeit komme durch den Glauben in den Glauben, sei im Glauben und aus dem Glauben und durch den Glauben (Röm. 3, 22 30. 5, 1. Gal. 2, 16. Röm. 1, 17. Phil. 3, 9). Dies zeigt, daß die Gerechtigkeit selbst etwas anders sein muß als der bloße Glaube. Sie kann aber nichts anders sein als Christus wahrer Gott und Mensch, der durch den Glauben in unsern Herzen wohnt, uns von Gott geworden ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit, Gott, der unsre Gerechtigkeit ist (Jerem. 23, 6). Der Glaube für sich ist ein leerer Becher, „wenn es möglich wäre, daß er leer bliebe.“

Osiander zeigt nun, wie auch er den Begriff der Zurechnung festhält. Es wird uns aller Verdienst Christi und darnach auch seine Gerechtigkeit, diemeil er durch den Glauben in uns wohnt, zugerechnet, als hätten wirs selbst gethan und verdient, was er gethan und verdient hat, und wären selbst gerecht, wie er in uns gerecht ist. Es leitet viele irre, daß Hieronymus oder wer die Bibel lateinisch gemacht hat, Röm. 4, 5 und 1. Moj. 15, 6, daß er seinen einfältigen Worte gefehlet, und reputare statt imputare gesagt hat. Ersteres heißt nur ein Ding hin und wieder ermessen und

es also oder also achten, wobei gemeiniglich Irrthum oder doch Unge-
wissenheit stattfindet; imputare aber zurechnen, entweder so als habe
ers empfangen, so ers doch nicht empfangen hat, sondern ein Anderer,
dem ers ist schuldig gewesen, oder als habe ers bezahlt, so ers doch nicht
bezahlt hat, sondern ein Anderer für ihn. Aber auch manche, die das
Zurechnen recht verstehen, meinen doch, es werde uns die Gerechtigkeit
Christi nur also zugerechnet, daß ja Christus mit seiner Gerechtigkeit
nicht in uns wohne, sondern allein droben im Himmel zur Gerechten
Gottes sitze („als in einem Schwalbenneste“ wie Luther gespottweis
sagt), und die rechte wahre Gerechtigkeit werde uns erst im künftigen
Leben eingegossen. Die sind im Herzen alle Zwinglisch! Aus
2. Cor. 13, 5. Röm. 8, 9. 2. Cor. 5, 21. Eph. 5, 20 folgt viel-
mehr, daß die Gerechtigkeit keinem wird zugerechnet, in
dem Christus und sein Geist nicht wohnen. Darum kann man
doch in einem rechten Verstande mit Luther (was ihm die Gegner vor-
gehalten hatten) sagen: unsere Gerechtigkeit sei außerhalb
unser, und zwar nicht nur in Beziehung auf solche die noch nicht
glauben; sondern insofern sie nicht so an uns hängt und also in uns
ist, wie andre natürliche Tugend, sondern sie ist in Christo eingewurzelt
und befestigt, verlieren wir Christum, so verlieren wir die Gerechtigkeit
auch, behalten wir ihn, so sie auch. Sonst würde folgen, wann wir sie
durch Sünde oder Unglauben verlören, daß sie muß ganz und gar ver-
schwinden und allerding zu Nichte werden. Nun ist es aber eine ewige
Gerechtigkeit (Dan. 9), darum ist sie also in Christo und außer uns,
wir behalten Christum oder verlieren ihn, so bleibt die Gerechtigkeit
ewiglich in ihm und in allen denen, die ihm durch den Glauben ein-
leibet sind.

Osiander entwickelt nun eingehender die Lehre von den zwei Naturen
Christi und der *communicatio idiomatum*, einmal um (mehr indirect)
seine Behauptung, daß uns die göttliche Gerechtigkeit durch den Glauben
zugerechnet werde, die wesentliche göttliche Gerechtigkeit unsre Gerechtig-
keit sei, vor dem Vorwurf zu schützen, als trenne er beide Naturen und
lege Alles der göttlichen allein bei, namentlich aber um die Gegner mit ihrer
Verwerfung der wesentlichen göttlichen Gerechtigkeit und ihrer ausschließ-
lichen Betonung von Christi Blut und Wunden als unsrer Gerechtigkeit
in die Position zu drängen, als legten sie das Werk der Erlösung allein
in die menschliche Natur, eine Position, in welche sich ja einer seiner
Gegner wirklich hineindrängen ließ. In diesem Sinne will er von seinen
Gegnern eine klare runde Antwort haben, ob Davids Zweig (Jer. 23
und 33) nach seiner göttlichen Natur allein oder nach seiner menschlichen
Natur allein den eignen großen Namen Gottes (Jehova, wie ihn meine

Widersacher lesen und aussprechen) hab und führe, oder ob er beiden Naturen zugleich in einer einigen Person vereinigt zugehöre; um ob Christus uns vor Gott zu Gerechtigkeit gemacht (1. Cor. 1, 30) nach seiner göttlichen Natur allein oder nach seiner menschlichen Natur allein unsre Gerechtigkeit sei, oder beide Naturen zugleich in einer einigen Person. Das ist der rechte Hauptpunkt darum es uns Alles zu thun ist. Gleichwie nicht folgt, wann man spricht: Maria Sohn hat Himm. und Erde geschaffen, daß es darum die Menschheit und nicht die Gottheit gethan habe, also folgt auch nicht, wann man spricht: der Zweig Davids führt den eignen großen Namen Gottes, daß ihn darum die Menschheit allein und nicht die Gottheit führe; noch viel weniger folgt, wenn Christus unsre Gerechtigkeit genannt werde, daß darum seine Menschheit allein und nicht die Gottheit unsre Gerechtigkeit sei. Es kann in Ewigkeit nicht bewiesen werden, daß Jesus Christus, seine göttliche Natur hinan gesetzt, nach seiner Menschheit allein, die alsdann eine lautere Creatur wäre, unsre Gerechtigkeit sei.

Wie also das Leben, so ist das ewige Wort Gottes, das Gott selbst und Mensch geworden ist, auch unsre Gerechtigkeit selbst und macht uns gerecht durch sich selbst. Denn als einig das göttliche Wesen des Wortes Gottes ist, als einig sind Leben und Gerechtigkeit, dadurch wir ewig sollen selig sein. Auf dem Gebiete des natürlichen Lebens fallen wohl Leben und natürliche Gerechtigkeit auseinander: nicht so hier. Gott kann nicht unser Leben sein ohne zugleich unser gerecht Leben zu sein. Leben und Gerechtigkeit sind so gar in dem einigen göttlichen Wesen unsers Herrn Jesus Christus vereinigt, daß auch die Schrift nicht erklärt, ob das Leben aus der Gerechtigkeit, oder die Gerechtigkeit aus dem Leben kommt.

So sind wir nun (nach 1. Cor. 1, 29 ff., welche Stelle der ganzen folgenden Erörterung zu Grunde liegt) aus Gott, nämlich in der neuen Geburt durch den unvergänglichen Samen des Wortes Gottes, das da ewiglich bleibet. Der Vater gebiert uns durch seinen Samen wieder von Neuem und verneuert unsern alten Menschen ganz und gar, daß wir nun neue Creaturen werden. Eine Creatur sein wir und bleiben wohl eine Creatur, wie köstlich wir auch verneuert werden. Aber der Same Gottes und das ganze göttliche Wesen, das also aus Gnaden in uns ist wie in Christo von Natur und bleibt ewiglich in uns, das ist Gott selbst und keine Creatur, wird auch in uns oder vor unsertwegen nimmermehr keine Creatur werden, sondern wohl wahrer Gott ewiglich in uns bleiben. Wir haben aus Gnaden auch beide Naturen, sind auch der göttlichen Nat-

theilhaftig (2. Petr. 1). Wir sind aber aus Gott in Christo Jesu, durch Glauben und Taufe ihm eingeleibt. Wir können der göttlichen Natur oder des göttlichen Wesens, das unser Leben, Licht und Gerechtigkeit ist, nicht theilhaftig werden, wenn es nicht aus seiner Menschheit als aus dem Haupt in uns als seine Glieder flösse. Deshalb hat Osiander Col. 2, 9 schiefer in allen Predigten getrieben, ebenso alle Sprüche vom Wohnen Christi in uns, bis die Lästermäuler logen, ich predigte zweien Christus, einen der zur Rechten Gottes säße, den andern der durch den Glauben in unsern Herzen wohne, gleich als könnt der einige Christus nicht zugleich im Himmel zur Rechten Gottes sitzen und zugleich im heiligen Sacrament und in unserm Herzen auch sein. Ja Osiander sieht gerade sich und seine Lehre als rechten Hort der reinen Sacramentslehre an.

So ist uns Christus worden zur Weisheit von Gott (1. Cor. 1, 30). Geworden, besser als gemacht (denn dies Wörtlein ist viel zu tölpisch in dem Handel); auch nicht von Gott geworden, sondern geworden eine Weisheit von Gott, also daß die Weisheit von Gott und eine göttliche sei. Christus ist nach seiner göttlichen Natur von Ewigkeit her das göttliche Wort und göttliche Weisheit für sich selbst, wann er aber durch den Glauben in uns wohnet, so wird er auch unsre Weisheit. Ebenso ist er uns geworden zur Gerechtigkeit, nach seiner göttlichen Natur; wir können aber solche göttliche Weisheit und Gerechtigkeit nicht erlangen außerhalb seiner Menschheit. Indem er beide absolut oder als Wesensbegriff faßt, können sie nicht der menschlichen Natur in Christo für sich beigelegt werden, sondern nur der göttlichen: Gott ist weise und die Weisheit selbst, gerecht und die Gerechtigkeit selbst. Gewaltig wird dies bewiesen durch den Zusatz, den Paulus 1. Cor. 1, 31 macht: auf daß wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, ein Citat aus Jeremias 9, wo der einige große Name Gottes Ihvh steht, der nichts anders denn das bloße göttliche Wesen in Christo bezeichnen könne. Auch hier recurriert er auf seine Lieblingsstelle Jerem. 23, 5 ff. (wiederholt 33, 15 ff.): Ihvh unsre Gerechtigkeit, ein Name der Christo (dem Gewächs Davids, von dem es ausgesagt werde) allein nach seiner göttlichen Natur zukomme. Daß er allein der göttlichen Natur zugehört, ist von Mose her bis auf unsre Zeit allweg unwiderrprochen geblieben. Für seine Ansicht nimmt ferner Osiander den Ausdruck: Gottes Gerechtigkeit in Anspruch, der so in seinem rechten Verstand bleibe = Gottes ewige und wesentliche Gerechtigkeit. Matth. 6, 33. Röm. 1, 17 (sie soll nicht erst erschaffen werden, sondern sie ist vorhin da) Daniel 9, 24 (die ewige Gerechtigkeit gebracht, nicht erst hervorgebracht) Röm. 3, 21. 25. 26. 10, 3. 2. Cor. 5, 21. Ps. 71, 2. 15. 16. 24. u. a. m. Es ist ferner

aus der Art und Natur der Gerechtigkeit zu erweisen, denn Gerechtigkeits ist eigentlich, was uns bewegt recht zu thun. Nun ist ja klar, daß die göttliche Natur gerecht machen und recht zu thun bewegen muß. Phil. 2, 13. Röm. 6, 13. Und das ist nicht allein in uns so, sondern auch in Christo, dessen gute Werke nicht aus einer creatürlichen Gerechtigkeit, sondern aus der göttlichen, die das göttliche Wesen selbst ist, herfließen: Joh. 14, 10. Matth. 26, 39. Des Vaters göttlicher Wille, welcher auch des Sohnes und des heiligen Geistes göttlicher Wille ist, ist seiner Menschheit Gerechtigkeit, die ihn getrieben für uns zu sterben. Die menschliche Natur in Christo allein würde es nicht gethan haben; sonst hätte Gott wohl einen andern gerechten Menschen mögen wählen, der nicht Gott wäre gewesen und hätte uns dennoch erlöst.

Einzelnes von dem, was Osiander nun noch für diese seine Ansicht von der wesentlichen göttlichen Gerechtigkeit, die unser und in uns ist, in reicher Fülle geltend macht, wird noch in der Geschichte des Streits zu berühren sein. Immer wieder macht sich die Innigkeit und Mächtigkeit der mystischen Grundanschauung geltend: Es gilt fleißig nachdenken, was das in sich schließt, daß er unser ist. Ich zwar muß bekennen, daß ich mein Tag oftmals in der Kirche angehebt habe, ein Vater unser mit großem Ernst zu beten, und wann ich bedacht, daß Gott der Vater darum unser Vater ist, daß Jesus Christus sein eingebornener Sohn unser und nicht allein unser, sondern auch in uns sei, und wir aus ihm als dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes, das ewiglich bleibt und Gott selbst ist, und aus dem heiligen Geiste neugeboren sein, kam ich tief in das Unser, daß ich wohl eine ganze Stunde mit vergehret und gleich mein selbst vergaß, bis alles in der Kirchen aus war, ehe dann ich ein Vater unser ausbetete. — Am meisten an Luther, den Osiander durchaus auf seiner Seite zu haben meint, erinnert es, wenn er in 2. Cor. 5, 21 bemerkt: Gott hat Christum so mit fremden Sünden überschüttet, daß man schier möchte sprechen, er wäre eitel Sünde. Und wie auf ihn gelegten Sünden wirken an ihm, so viel sie können, nämlich daß er, als hätte er selbst aller Welt Sünde gethan, muß leiden, sterben und gegen Hölle fahren und das Alles für uns. Dagegen, wenn wir durch den Glauben in ihm sein und er in uns, so werden wir in ihm auch Gottes Gerechtigkeit, wie er Sünd worden ist. Er überschüttet und erfüllt uns mit seiner göttlichen Gerechtigkeit, wie wir ihn mit unsern Sünden überschüttet haben, daß Gott selbst und alle Engel, diemeil Christus unser und in uns ist, eitel Gerechtigkeit in uns sehen von wegen der allerhöchsten ewigen und unendlichen Gerechtigkeit Christi, die seine Gerechtigkeit selbst ist und in uns wohnt. Und ob schon noch Sünd in unserm Fleisch wohnt, so ist doch eben als ein unreines Tröpflein gegen ein

ganzen reinen Meer, und Gott wills um der Gerechtigkeit Christi willen, die in uns ist, nicht sehen. Wie nun unsre Sünden an Christo wirken, was sie können, also wirkt die Gerechtigkeit Christi an uns, was sie kann und soll. Unsere Sünden aber konnten an Christo nicht wirken, daß er für seine Person ein Sünder würde, wohl aber daß er der Sünden Straf für die Schuld müßt tragen. Aber die Gerechtigkeit Christi wirkt beides in uns, erstlich daß wir den Lohn, das ewige Reich um der Gerechtigkeit willen gewiß haben, wenn wir im Glauben bleiben, darnach daß wir auch für unsre Person durch dieselbige seine Gerechtigkeit gerecht werden und ewiglich bleiben.

Zum vierten beweiset das Evangelium seine Kraft noch weiter, denn dieweil es den Herrn Jesum Christum wahren Gott und Menschen durch den Glauben in unsre Herzen bringt und mit ihm auch den Vater und den heiligen Geist, so wird er uns (1. Cor. 1, 30) auch zur Heiligung oder Heiligkeit, und ist solches hoch von Nöthen. Auch hier ist Christus nach seiner göttlichen Natur unsre Heiligkeit, denn seine menschliche Natur, ob sie wohl heilig ist (geheiligt durch die Gottheit), so ist sie doch nicht die Heiligkeit selbst; sie wird aber von Christo als dem Haupt auch uns als seinen Gliedern mitgetheilt.

Zum Fünften und letzten ist uns Christus in gleicher Weise (nach 1. Cor. 1. c.) auch zur Erlösung worden. Er erlöst uns von Allem dem, dadurch wir diesen unsern köstlichen Schatz (den bisher betrachteten), ehe dann wir in unser ewiges Vaterland kommen, wieder möchten verlieren. Nämlich dieweil die Sünd noch in unserm Fleisch wohnet, würget er die Sünd in uns und tödtet den Tod, daß wir durch die Auferstehung von aller Gefahr ledig werden, darin wir igo noch stehen. Wir sind durch die Taufe Christo also eingeleibet, daß wir nicht allein seiner göttlichen Natur durch seine Menschheit theilhaftig sein, sondern sein auch in seinen Tod getauft, das ist wir haben in Tod bewilligt, auf daß wir der Sünde ledig werden. Und er hat sich mit uns verbunden, daß wir nicht in Adams Tod, sondern in seinem Tod sterben sollen. Adams Tod war der Sold der Sünde und ein Eingang zur Hölle. Ueber Christum hatte der Tod kein Recht, er hat ihn freiwillig auf sich genommen. So hat er auch den Tod geheiligt, daß er nun vielmehr eine Arznei wider die Sünde ist, dadurch die Sünd in unserm Fleisch erwürgt und vertilgt wird; ein Eingang zum Himmel. Nun sein wir wie die Reitzweig (Propfreiser) aus dem alten Adam und seinem Tod ausgerissen und durch die Tauf also in die Menschheit Christi eingelegt und eingeleibet, daß wir durch dieselbe nicht allein seiner göttlichen Natur theilhaftig werden, sondern auch seines Todes. Denn ist das Haupt gestorben, so müssen die Glieder auch sterben, ist das Haupt

wieder erstanden, so müssen die Glieder auch wieder erstehen. Diese Seite der Betrachtung, bei welcher, wie wir wiederholt gesehen, Niemand gern verweilt, hat er eingehender erläutert in zwei Predigten über die Hauptstelle Röm. 6, 3 — 7, welche wir an einer spätern Stelle noch anführen.

Auf daß wir aber ja in Christo bleiben, wird das Wort des Evangeliums immer getrieben und das heilige Sacrament des Leibes und Blutes Christi ausgetheilt, auf daß wir nicht allein erinnert werden, daß er für uns gestorben ist und sein Blut zur Vergebung der Sünden für uns vergossen hat, sondern daß wir auch damit als mit einem gewissen Pfande versichert werden, wenn wir nur glauben, daß er wahrlich in uns sein und uns also in sich ziehen wolle, daß wir sein Fleisch und Blut werden, Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein, gleichwie wir sonst die Nahrung aus der natürlichen Speis in uns ziehen und in unser Fleisch und Blut verwandeln. Und da kann man nun sein sehen und verstehen, wie die ganze Menschheit Christi dazu dienet, auf daß die Gottheit, damit sie eine einige Person worden ist, in uns auch komme und alles in uns wirke. Auch hier das Bild vom Weinstock, in dem zwei Naturen sind, des Holzes Natur — die behält er, wenn er schon verborret —, die andere die verborgene Weinnatur. Wie nun die Reben nicht könnten die Weinnatur bekommen, wenn sie nicht Holz vom Holz des Weinstocks wären, also könnten auch wir nicht die göttliche Natur von Christo bekommen, wann wir nicht durch Glauben und Tauf in ihn eingeleibet, Fleisch, Blut und Gebein von seinem Fleisch, Blut und Gebein wären worden, und wiederum gleich wie der Weinstock, wann er verborret, den Reben nichts könnt geben, also auch die Menschheit Christi, wann sie ohne Gott wäre, spricht Dr. Luther, so wäre sie kein Nütze. Wenn Christus spricht: Mein Fleisch ist die rechte Speis und mein Blut der rechte Trank, so muß man verstehen, daß uns seine Gottheit, die im Fleisch und Blut ist, speise und tränke. Darum spricht er, das Fleisch ist kein Nütze, verstehe: ohne die Gottheit; die Worte, die ich rede, sind Geist und Leben, dann das innerliche Wort, das durch das äußerliche kommt, und Gott selbst ist, ist unser Leben. Also auch, da Johannes spricht: das Blut Christi macht uns rein von aller Sünde, da muß man auch verstehen die Gottheit Christi, die im Blut ist, denn Johannes redet nie nicht vom Blute Christi, wie es am Kreuz vergossen ist, sondern wie es im Glauben samt dem Fleisch Christi unsre himmlische Speis und Trank ist.

Ob wir aber wohl durch den Glauben Alles schon vollkommen in uns haben, so wirkt es doch noch nicht vollkommen in uns, denn

ganzen reinen Meer, und Gott wills um der Gerechtigkeit Christi willen, die in uns ist, nicht sehen. Wie nun unsre Sünden an Christo wirken, was sie können, also wirkt die Gerechtigkeit Christi an uns, was sie kann und soll. Unsere Sünden aber konnten an Christo nicht wirken, daß er für seine Person ein Sünder würde, wohl aber daß er der Sünden Straf für die Schuld müßt tragen. Aber die Gerechtigkeit Christi wirkt beides in uns, erstlich daß wir den Lohn, das ewige Reich um der Gerechtigkeit willen gewiß haben, wenn wir im Glauben bleiben, darnach daß wir auch für unsre Person durch dieselbige seine Gerechtigkeit gerecht werden und ewiglich bleiben.

Zum vierten beweiset das Evangelium seine Kraft noch weiter, denn dieweil es den Herrn Jesum Christum wahren Gott und Menschen durch den Glauben in unsre Herzen bringt und mit ihm auch den Vater und den heiligen Geist, so wird er uns (1. Cor. 1, 30) auch zur Heiligung oder Heiligkeit, und ist solches hoch von Nöthen. Auch hier ist Christus nach seiner göttlichen Natur unsre Heiligkeit, denn seine menschliche Natur, ob sie wohl heilig ist (geheiligt durch die Gottheit), so ist sie doch nicht die Heiligkeit selbst; sie wird aber von Christo als dem Haupt auch uns als seinen Gliedern mitgetheilt.

Zum Fünften und letzten ist uns Christus in gleicher Weise (nach 1. Cor. 1. c.) auch zur Erlösung worden. Er erlöst uns von Allem dem, dadurch wir diesen unsern köstlichen Schatz (den bisher betrachteten), ehe dann wir in unser ewiges Vaterland kommen, wieder möchten verlieren. Nämlich dieweil die Sünd noch in unserm Fleisch wohnet, würget er die Sünd in uns und tödtet den Tod, daß wir durch die Auferstehung von aller Gefahr ledig werden, darin wir iho noch stehen. Wir sind durch die Taufe Christo also eingeleibet, daß wir nicht allein seiner göttlichen Natur durch seine Menschheit theilhaftig sein, sondern sein auch in seinen Tod getauft, das ist wir haben in Tod bewilligt, auf daß wir der Sünde ledig werden. Und er hat sich mit uns verbunden, daß wir nicht in Adams Tod, sondern in seinem Tod sterben sollen. Adams Tod war der Sold der Sünde und ein Eingang zur Hölle. Ueber Christum hatte der Tod kein Recht, er hat ihn freiwillig auf sich genommen. So hat er auch den Tod geheiligt, daß er nun vielmehr eine Arznei wider die Sünde ist, dadurch die Sünd in unserm Fleisch erwürget und vertilgt wird; ein Eingang zum Himmel. Nun sein wir wie die Reitzweig (Propfreißer) aus dem alten Adam und seinem Tod ausgerissen und durch die Tauf also in die Menschheit Christi eingelegt und eingeleibet, daß wir durch dieselbe nicht allein seiner göttlichen Natur theilhaftig werden, sondern auch seines Todes. Denn ist das Haupt gestorben, so müssen die Glieder auch sterben, ist das Haupt

wieder erstanden, so müssen die Glieder auch wieder erstehen. Diese Seite der Betrachtung, bei welcher, wie wir wiederholt gesehen, Mäander gern verweilt, hat er eingehender erläutert in zwei Predigten über die Hauptstelle Röm. 6, 3 — 7, welche wir an einer spätern Stelle noch anführen.

Auf daß wir aber ja in Christo bleiben, wird das Wort des Evangeliums immer getrieben und das heilige Sacrament des Leibes und Blutes Christi ausgetheilt, auf daß wir nicht allein erinnert werden, daß er für uns gestorben ist und sein Blut zur Vergebung der Sünden für uns vergossen hat, sondern daß wir auch damit als mit einem gewissen Pfande versichert werden, wenn wir nur glauben, daß er wahrlich in uns sein und uns also in sich ziehen wolle, daß wir sein Fleisch und Blut werden, Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein, gleichwie wir sonst die Nahrung aus der natürlichen Speis in uns ziehen und in unser Fleisch und Blut verwandeln. Und da kann man nun sein sehen und verstehen, wie die ganze Menschheit Christi dazu dienet, auf daß die Gottheit, damit sie eine einige Person worden ist, in uns auch komme und alles in uns wirke. Auch hier das Bild vom Weinstock, in dem zwei Naturen sind, des Holzes Natur — die behält er, wenn er schon verdorret —, die andere die verborgene Weinnatur. Wie nun die Reben nicht könnten die Weinnatur bekommen, wenn sie nicht Holz vom Holz des Weinstocks wären, also könnten auch wir nicht die göttliche Natur von Christo bekommen, wann wir nicht durch Glauben und Tauf in ihn eingeleibet, Fleisch, Blut und Gebein von seinem Fleisch, Blut und Gebein wären worden, und wiederum gleich wie der Weinstock, wann er verdorret, den Reben nichts könnt geben, also auch die Menschheit Christi, wann sie ohne Gott wäre, spricht Dr. Luther, so wäre sie kein Nütze. Wenn Christus spricht: Mein Fleisch ist die rechte Speis und mein Blut der rechte Trank, so muß man verstehen, daß uns seine Gottheit, die im Fleisch und Blut ist, speise und tränke. Darum spricht er, das Fleisch ist kein Nütze, verstehe: ohne die Gottheit; die Worte, die ich rede, sind Geist und Leben, dann das innerliche Wort, das durch das äußerliche kommt, und Gott selbst ist, ist unser Leben. Also auch, da Johannes spricht: das Blut Christi macht uns rein von aller Sünde, da muß man auch verstehen die Gottheit Christi, die im Blut ist, denn Johannes redet hier nicht vom Blute Christi, wie es am Kreuz vergossen ist, sondern wie es im Glauben samt dem Fleisch Christi unsre himmlische Speis und Trank ist.

Ob wir aber wohl durch den Glauben Alles schon vollkommen in uns haben, so wirkt es doch noch nicht vollkommen in uns, denn wir

ein der Gerechtigkeit Gottes in uns noch nicht gar gehorsam, die Sünden unserm Fleisch ist noch nicht gar gestorben, beides ist im Werden begriffen, und wird alles erst vollkommen, wenn wir nun sterben und durch die Kraft dessen, der in uns wohnet, vom Tode wieder auferstehen.

Es sollte auch Niemand die Lehre zu hoch dünken. Man denke an Ephef. 3, 9 f. Es muß nicht gering Ding sein, sondern hoch und über aller Menschen Gedanken hoch, darum Gott seinen Sohn hat lassen Mensch werden, und das die Fürstenthümer und Herrschaften im Himmel nicht erwischt haben, bis es durchs Evangelium an den armen verfolgten Christen ist offenbar worden. Daß man aber nicht große wunderliche und bernahtürliche Ding an den Christen spürt, darum soll man die Lehre nicht verwerfen. Denn Christus selbst, wahrer Gott und Mensch, hat noch dreißig Jahr an sich gehalten, daß man nichts Sonderliches an seiner Person gespürt hat, dazu hat er die 3 1/2 Jahr hernach bis an seine Auferstehung in Gehorsam seines himmlischen Vaters auch also geführt, daß ihn dennoch der meiste Theil der Welt nicht allein nicht für Gott, nicht für einen Propheten, sondern noch wohl für einen Verführer und Auführer haben gehalten. Ist es denn ein Wunder, daß er seine Gottheit in uns auch verbirgt, die wir keine Welt zu erlösen, noch sonst Wunderwerk zu thun haben?

Er verbirgt's aber aus vielen Ursachen. Erstlich muß der Teufel nicht wissen, was Gott in uns wirkt. Zum andern müßens die Gottlosen nicht sehen, welches rechte Christen sein oder nicht, denn wollen sie ein Wort nicht glauben, so mögen sie fahren, wie sie fahren. Zum dritten wär es auch uns selber nicht nüz, daß wir's anders denn im Glauben verborgen sollten haben. Darum sollen wir uns am Glauben, darin der heilige Geist Zeugnis gibt unserm Geist, daß wir Gottes Kinder sind, und an dem Zeugnis, daß Paulus spricht (1. Cor. 12): Niemand kann sprechen Herr Jesu, ohne durch den heiligen Geist, billig lassen genügen, und im Glauben wie ein Kind im Mutterleibe verwahrt bleiben, bis wir durch Vollendung der seligen Wiebergeburt in das Reich des eingebornen Sohnes Gottes unsres lieben Herrn, Mittlers und Erretters Jesu Christi genommen werden, da Gott wird Alles in Allem in, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen, Amen, Amen.

Zur Entwicklung und Begründung bieten die einzelnen Streitschriften Manches, so namentlich die gegen Melancthon; außerdem möchten noch die Predigten aus dem letzten Lebensjahre (s. u. Anm. 162) die ausführliche Entgegnung Osianders auf die Schrift der Gräfin Abeth (s. Anm. 129) nennen, können hier aber bloß darauf verweisen.

wieder erstanden, so müssen die Glieder auch wieder erstehen. Die Seite der Betrachtung, bei welcher, wie wir wiederholt gesehen, Manan gern verweilt, hat er eingehender erläutert in zwei Predigten über die Hauptstelle Röm. 6, 3 — 7, welche wir an einer spätern Stelle noch anführen.

Auf daß wir aber ja in Christo bleiben, wird das Wort des Evangeliums immer getrieben und das heilige Sacrament des Leibes und Blutes Christi ausgetheilt, auf daß wir nicht allein erinnert werden, daß er für uns gestorben ist und sein Blut zur Vergebung der Sünden für uns vergossen hat, sondern daß wir auch damit als mit einem gewissen Pfande versichert werden, wenn wir nur glauben, daß er wahrlich in uns sein und uns also in sich ziehen wolle, daß wir sein Fleisch und Blut werden, Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein, gleichwie wir sonst die Nahrung aus der natürlichen Speis in uns ziehen und in unser Fleisch und Blut verwandeln. Und da kann man nun sein sehen und verstehen, wie die ganze Menschheit Christi dazu dieneth, auf daß die Gottheit, damit sie eine einige Person worden ist, in uns auch komme und alles in uns wirke. Auch hier das Bild vom Weinstock, in dem zwei Naturen sind, des Holzes Natur — die behält er, wenn er schon verborret —, die andere die verborgene Weinnatur. Wie nun die Reben nicht könnten die Weinnatur bekommen, wenn sie nicht Holz vom Holz des Weinstocks wären, also könnten auch wir nicht die göttliche Natur von Christo bekommen, wann wir nicht durch Glauben und Tauf in ihn eingeleibet, Fleisch, Blut und Gebein von seinem Fleisch, Blut und Gebein wären worden, und wiederum gleich wie der Weinstock, wann er verborret, den Reben nichts könnt geben, also auch die Menschheit Christi, wann sie ohne Gott wäre, spricht Dr. Luther, so wäre sie kein Nütze. Wenn Christus spricht: Mein Fleisch ist die rechte Speis und mein Blut der rechte Trank, so muß man verstehen, daß uns seine Gottheit, die im Fleisch und Blut ist, speise und tränke. Darum spricht er, das Fleisch ist kein Nütze, verstehe: ohne die Gottheit; die Worte, die ich rede, sind Geist und Leben, dann das innerliche Wort, das durch das äußerliche kommt, und Gott selbst ist, ist unser Leben. Also auch, da Johannes spricht: das Blut Christi macht uns rein von aller Sünde, da muß man auch verstehen die Gottheit Christi, die im Blut ist, denn Johannes redet hier nicht vom Blute Christi, wie es am Kreuz vergossen ist, sondern wie es im Glauben samt dem Fleisch Christi unsre himmlische Speis und Trank ist.

Ob wir aber wohl durch den Glauben Alles schon vollkommen in uns haben, so wirkt es doch noch nicht vollkommen in uns, denn

jumenten scharf zugesetzt haben, und Mörlin berichtet, daß Osiander nichts er seine Opponenten habe vorbringen können als allerlei Lästern und flüchtige Ungebärden der Gestalt. Ohne Zweifel hat Osiander seinem hochrenden und heftigen Wesen die Zügel gehen lassen, aber es scheint allerdings, als habe man von Seiten seiner Gegner der Sache noch wenig beimessen gewußt, und mögen auch Osianders Berufungen auf Luthersprüche nicht ohne einschüchternden Eindruck geblieben sein. Funks Beptung, die Disputation sei also geschlossen worden, daß sich kein Mensch ges Zwiespalts dieser Sache halben versehen habe, sagt zu viel; aber weit war der Zwiespalt noch nicht gebiehn, daß er eine gemeinsame hzeit Osianders mit seinen Opponenten, bei welcher auch Mörlin zuen war, gehindert hätte. Auch spricht Osiander noch Anfang 1551 von iber in freundschaftlichen Ausdrücken.⁶⁰⁾ Während Mörlin zunächst in freundschaftliches Verhältnis zu Osiander trat — waren sie doch auch engegenossen, beide Zeugen gegen das kaiserliche Interim — kam jetzt seiner früheren Weigerung Staphylus wieder nach Königsberg, ebenso rg Benetus, welcher sich in Wittenberg den theologischen Doctorgrad lt hatte.⁶¹⁾ Letzteren bezeichnet Osiander später einmal als wohl den nmften und ungelehrtesten seiner Gegner. Ersterer aber, den Osiander n homo prodigiose fanaticus nennt und dessen in Breslau gehaltene öffentliche Rede^{61b)} so wie seine Briefe an den Herzog und an sche Gelehrte in der That die Feindschaft gegen Osiander fortgesetzt en, schürte das Feuer, zog seine alte Gesellschaft, Dr. Peter (Hegemon), Melchior (Zsinder), Wisling und Georg Benediger an sich: „Osianders putation sei ganz wider die Wittenberger Lehre, zu welcher sie doch smoren hätten.“ So erzählt Funk, indessen Anfangs scheint Staphylus noch zurückgehalten oder noch wenig ausgerichtet zu haben. Dazu trug nbar viel bei, daß Mörlin noch keineswegs entschieden gegen Osiander ei ergriffen. Er versuchte wirklich und, wie es scheint, aufrichtig eine ständigung, verkehrte wiederholt mit Osiander, und da dieser bei einer en Unterredung feierlich dagegen protestirte, daß er, wie seine Gegner Schuld gaben, die Gerechtigkeit und alle Seligkeit allein der göttlichen ur in Christo und nicht der ganzen Person gebe, so erklärte Mörlin mit anwesenden Benediger nachher: ich könnte ihm (dem Osiander) er Meinung nicht abefallen, wie er mich derselbigen dasmal hatte belet. Er stellte, um aufs Klare zu kommen, die Rechtfertigungslehre in m kurzen Aufsatze zusammen, welche den von Osiander betonten Punkten ekommen suchte und wirklich auch das zur Geltung bringt, worin nder mit Luther zusammenhängt.⁶²⁾ Christus ist nicht ein Verführer er uns, denn er hat zwar das Werk der Verführung außer uns für : vollbracht, aber das Werk muß uns erst applicirt werden. Das Werk

aber läßt sich von der Person nicht scheiden. Also wird uns Christus mit seinem Werk der Versöhnung im Wort geboten. Wer nun sein Vertrauen in solcher Verheißung auf diesen lieben Sohn setzt, der nimmt ihn dann an und zu sich, daß er ihn zu eigen macht und in ihn hat vor Gottes Angesicht Vergebung und ewige Gerechtigkeit, wie er ihm denn vom Vater dazu und allen Gläubigen geschenkt und gegeben ist. Solcher Glaube aber ist zugleich ein Erhaschen oder Ergreifen und Annehmen, damit man Christus zu sich nimmt als sein eigen Gut und lieben werthen Schatz. Es ist zugleich auch ein Ergeben und Erwehen, damit man sich in ihn gibt als von ihm ergriffen. Das Unfreie wird sein, nämlich die Vereinigung trägt unsre Sünde und Schwachheit in ihn über, weil sie uns selbst in sich überträgt, und wiederum machet sie das Seine unser, nämlich Gerechtigkeit und ewiges Leben, weil er uns geschenkt, und in uns übergetragen hat. Und absorbirt er das Unfreie in ihm, aber macht das Seine nicht vollkommen in uns, außer durch Imputation (bis nämlich das Verwerfliche aufgehoben wird die Unverwerflichkeit); darum muß auch Buße, Glaube und Vergebung der Sünden nimmermehr in diesem Leben aufhören. Noch ist nicht erschienen, was wir sind, sondern die Kraft Christi wird verdeckt in unsrer Schwachheit. Er ist bereit *re vera* in mir, hat auch schon meine Feinde angegriffen, lieget der Sünde und dem Tod in der Gurgel und würgt oder tödtet sie, aber der letzte Nachdruck ist noch nicht gegeben. Der Samaritanus hat uns, sagt Luther, in den Spital gelegt der lieben Kirchen, da ist er nicht über tausend Meilen von uns oder sitzt droben im Himmel, sondern ist bei uns, ja in uns (Luthers Comment. zum Galater Brief an vielen Stellen). Ita: Iustitia noster Christus; victoria nostra fides.

Nach Vorlesung dieser Darstellung hat Osiander geantwortet: Wer er auch selbst seine Meinung hätte sollen schriftlich stellen, so hätte er nicht können besser zu Wege bringen. Wenige Tage darauf schrieb er: „Es hat mich unglaublich erquicket, daß Du, lauter und ehrlich, lieber mich selbst hast fragen, als Andern glauben wollen. Und da ich eingesehen habe, daß Du Christum wahrhaftig erkannt hast und Luthers reine Lehre annehmst, hoffe ich, daß zwischen uns beständige Freundschaft sein wird. Denn glaube mir, ich habe seit dreißig Jahren keinen Freund anders als durch den Tod verloren, mit Ausnahme derer, welche entweder Christus an Schmach anthaten oder ohne meine Schuld meinen Ruf antasteten und sich selbst zu meinen Feinden machten. Wenn Du, was ich um Christi willen Dich bitte, es versuchen magst, wirst Du den Osiander ganz anders finden, als meine Feinde mich abmalen — die, welche auch Dein Schicksal machen.“⁶³⁾ In der That erwähnt auch Osiander selbst, daß er sich infangs alles Guten zu ihm versehen, sein Herz ihm vertrauet, etliche

im Licht wandelt, einen neuen unsträflichen Wandel (Eph. 4, 17 f. 5, 8 f. Röm. 13, 12).

Zum dritten, dieweil uns das Evangelium Gottes Wort, das Gott selbst und Mensch geboren ist, in unser Herz, Seel und Geist bringet, daß wir durch dasselbe erweckt in Gott und aus Gott wieder leben, ja Gott selbst unser Leben ist, so erzeugt es seine Kraft weiter und rechtfertigt uns auch, das ist, es macht uns gerecht eben und in aller Maße wie es uns auch lebendig macht (Gal. 3, 21 vgl. oben S. 382). Rechtfertigen (iustificare) hier nicht, wie Matth. 12, 37. Luc. 7, 29. Röm. 2, 13, bloß gerecht sprechen, sondern einen, der nicht gerecht, sondern gottlos ist, mit der That und in der Wahrheit gerecht machen. So Röm. 4, 5. 3, 26. 30, 8. 30, 33. Gal. 3, 8. Daher Luthers Uebersetzung hier mit Recht: gerecht machen, gerecht werden. Es kann aber allein Gott den Gottlosen gerecht machen. So ist es nothwendig auch zu fassen, wenn die Schrift spricht, der Mensch werde gerechtfertigt durch den Glauben. Sollte Gott als ein falscher Richter und Schalksfreund von einem Ungerechten sprechen, er wäre gerecht? Aber auch abgesehen davon hält die gegnerische Ansicht nicht Stich, denn Gottes Wort ist allmächtig. Sobald nun Gott einen Gottlosen fromm und gerecht nennete, mußte er eben um desselben allmächtigen Nennens wegen alsbald mit der That und in der Wahrheit fromm und gerecht und nicht mehr gottlos sein.

Das Wort Gerechtigkeit heißt einmal so viel als Ernst und Zorn, der das Uebel richtet und straft. So aber wird es in der Schrift gar selten gebraucht, die dafür gewöhnlich Grimm oder Zorn setzt. Dagegen ganz oft und schier durch die ganze Schrift wird es genommen für Frömmkeit (Frommheit), also daß darin alle andre Tugenden gemeint und eingeschlossen sein. So auch wir hier: Gerechtigkeit ist eben das, das den Gerechten recht zu thun bewegt, und ohne das er weder gerecht sein noch recht thun kann. Die menschliche Gerechtigkeit ist die, welche der Mensch, durchs Gesetz und andre menschliche Zucht getrieben, aus eignen Kräften ohne den heiligen Geist erzeugen kann. Die göttliche aber die, welche Gott selber hat, ja die Gott selbst ist, nämlich die, welche er von Ewigkeit her bei sich gehabt, und beschlossen hat dieselbige im Wort, das Gott selbst ist, wann es Mensch wird, mit seiner Menschheit zu vereinen, und also dieselbe allerheiligste Menschheit unsers Herrn Jesu Christi mit solcher seiner ewigen Gerechtigkeit und Frömmkeit gerecht zu machen, zu bewegen, zu leiten u. Dieser zweier Gerechtigkeiten gedenkt Paulus Phil. 3, 8 f. (wo aber am Schluß zu übersehen ist: die Gerechtigkeit aus Gott, die

endlich viel mehr in sich, denn wir durch das äußerliche Wort begreifen können, die ganze göttliche Weisheit. Aber wo Gottes innerliches Wort gleich nur stückweis durch die äußerliche Predigt zu uns kommt und durch den Glauben ergriffen wird, da ist das ganze innerliche göttliche Wort, Jesus Christus, in unsern Herzen gegenwärtig, denn es ist unzertrennlich. Jesus sagt auf die Frage, wer bist du? Joh. 8, 25: Erlich und fürnehmlich eben das, das ich mit euch rede. Aber das Evangelium so durch das äußerliche Wort das innerliche lebendige ewige Wort Gottes in unsre Herzen bringt, heißt es billig Gottes Kra-

Sie wirkt aber nur zum Heil, wenn wir dem Evangelium glauben mit jenem wahren Glauben, der eben nur durch Gottes Wort und Gottes Wirkung entsteht. Dieser Glaube bringt uns erstens im äußerlichen Wort den unaussprechlichen Schatz des Verdienstes Christi, der vorher unbekannt, nun im Evangelio von uns empfangen wird zu unsrer Rechtfertigung, so daß wir wissen, wir haben ihn also im innerlichen Wort, das in unsern Herzen bleibt, gewißlich, können uns auch desselben in aller Anfechtung des Gewissens getrösten. Zweitens aber bringt das heilige Evangelium im äußerlichen Wort das innerliche Wort Gottes des Vaters, welches er bei ihm selbst und aus ihm selbst von Ewigkeit her gebietet, das auch wahrer Gott und Gott selbst ist. Es kommt aber nicht ganz und gar bloß, wie es in seiner göttlichen Natur allein ist, denn also könnten wir es nicht fassen, sondern wie es ist Mensch worden und ist unser lieber Heiland und einiger Mittler Jesus Christus, der unsre Sünd gestorben und um unsrer Gerechtigkeit willen wieder auferstanden. Der wohnet denn durch den Glauben in unsern Herzen und Geist als wahrer Gott und Mensch; und wegen der Unzertrennlichkeit des göttlichen Wesens wohnet damit auch der Vater und der heilige Geist in uns. Daher beweiset das Evangelium ferner seine Kraft, daß wir durch das in uns vorhandene Wort vom Tode der Sünde in Gott wieder lebendig und erleuchtet werden. Im Wort ist das Leben, und das Leben ein Licht der Menschen (Joh. 1, 9. 1. Joh. 1, 9. 2, 5. Joh. 5, 25 ff. 6, 57. 14, 6. 1. Joh. 5, 20). Auch hier ist die menschliche Natur Christi nicht auszuschließen. Wie die Rebe, die den Saft des Weinstocks zu empfangen, mit dem Stamm und Holz selber ein Leib sein muß, also können wir kein göttlich Leben, Gerechtigkeit, Herrlichkeit noch andre göttliche Kraft aus dem göttlichen Wort empfangen, wir seien denn zuvor durch den Glauben und Taufe in den Herrn Jesum Christum eingeleibt (Eph. 5, 20). Im Leben und im Wort erhalten wir auch das göttliche Licht, das es selbst ist, und damit erleuchtet zur Erkenntnis. Vorher in Blindheit und Finsternis führen nun die Gläubigen, die durchs Wort Gottes erleuchtet sind

n oben (Anm. 50) erwähnte Artikel vom 10. Dec. 1550 auf die Frage, Christus hätte werden müssen Mensch werden, wenn Adam nicht gefallen wäre, gegen Osiander erinnern, man solle unnütze, nichts zur Gottseligkeit nützende Fragen meiden, die nur Zank und Aergernis anrichten. Es gebe wichtigere Dinge dem Volke vorzutragen, als: von den wahrhaften Ursachen der Buße (vgl. den Streit mit Lauterwald), von Beweisung des Heilens durch die Liebe gegen den Nächsten, Versöhnung, Geduld, Sanftmuth, Geiz, Wucher, Hoffart, Ehrgeizigkeit, vom Schänden und Lästern des Nächsten; ob ein rechter Prediger, wenn die Kirche einen Anstoß kriegt, zu gehen und seine Schafe mit gutem Gewissen verlassen mag und verlaufen lassen dieses Alles, wie man sieht, gegen Osiander und sein Verhalten gemünzt, auch Gelbliebe gab man ihm Schuld. Die obige Frage sei ebenso wichtig wie die andre, wann, in welchem Jahre und an welchem Tage der letzte Tag kommen werde. Man solle nichts außer der Schrift suchen. Anders Ansicht verkleinere Adams Fall und das Verderbniß unsrer Natur sei darum gottlos. Der Gesunde bedarf des Arztes nicht; die Schrift lehre nur davon, daß Christus um der Verlorenen willen gekommen sei. w. Die Art, wie einige Anhänger Osianders, namentlich Junk, bei größerer innerer Selbstständigkeit als Parteigänger Osianders auftraten, ist nicht wenig zur Erhizung der Gemüther beigetragen zu haben. Sie sahen, soviel ist Mörlin zu glauben, das neue Licht, welches Osiander die evangelische Lehre aufgesteckt, als etwas durch Luther und besonders die Augsburgerische Confession noch nicht klar Herausgestelltes. Junk in der Weihnachtspredigt die heilige Menschwerdung Christi verunehrt; ohne Zweifel, er hat in Osianders Sinne dem bloßen Vertrauen auf objective Werk der Versöhnung die durch den Glauben vermittelte Einigung Christi und dadurch erlangte wesentliche göttliche Gerechtigkeit gegenübergestellt. Um diese Zeit schrieb Staphylus, der sich durch Aeußerungen Anders auch in Predigten angegriffen glaubte, wie er sagt, freundlich an Osiander. Osiander antwortete. Diese ziemlich schön abweisende Antwort fand ich im R. G. A. gefunden zu haben.⁶⁹) Es ist daraus zu ersehen, daß ihm Staphylus Vorstellungen gemacht darüber, daß Osiander ihm beim Glauben entgegen gearbeitet, auch über seine sonstigen Angriffe, so namentlich im Schluß von Osianders Schrift von der Menschwerdung und dem Heil Gottes. Er muß auch hier seinen Gesichtspunkt geltend gemacht haben, daß nur der innige Anschluß an den altkirchlichen Consensus einen Schutz gegen die Abhängigkeit von menschlichen Subjectivitäten gebe. Uebrigens hat er unter Bezeugung seiner Lernbegier Osiander zu privater Beratung oder öffentlicher Disputation aufgefordert. Osiander weist ihn ab; er habe dazu keine Zeit; hätte St. ernstlich von ihm etwas wissen wollen, so hätte es ihm nicht an Gelegenheit gefehlt; er solle ihm

doch so viel Verstand zutrauen, daß er zwischen Lern- und Streit-Lust zu unterscheiden wisse. Mit seinen Gegnern, deren Menge St. hervorgehoben hatte, könne er nicht einzeln kämpfen, er werbe sie demnächst zusammen oder wenigstens ihr Haupt (Philippus) angreifen in öffentlicher Schänke. Er berührt wieder die Frage von der angeblichen Verfälschung des hebräischen Textes durch die Juden und schneidet den Einwand (den St. gemacht von der Unsicherheit der Vocalzeichen damit ab, daß er sagt, sie gehören so wenig zur Schrift selbst, wie Fliegendreck, denn sie haben noch gar nicht existirt vor der letzten Zerstörung Jerusalems. Osiander schließt: Mein nicht, daß ich an leeren Schmeichelworten Gefallen finde; denke, daß ich nicht so viel Muße habe, wie Du vielleicht. Ich merke, der Satan hat in Sion, mich durch die beständigen Kämpfe von bessern Dingen abzuhalten, biete Dich ihm dazu nicht als Werkzeug, wenn Du bei Sinnen bist. Willst Du aber durchaus Krieg, so will ich Dich bereuen machen.

Funk verrieth um dieselbe Zeit bei allem Eifer und aller Eingekerkeltheit für Osiander eine merkwürdige innere Unsicherheit. Am 23. Januar war Mörlin mit andern guten Osiandrischen Gesellen und Todt Andreas Aurifaber bei Funken zu Tische. Letzterer trug bei Tische dem Doctor Aurifaber als einem Medicus die Frage vor, ob Christus nach seiner Auferstehung hätte Blut gehabt, eine Frage, welche auch sonst ihnen erörtert wurde. Mörlin schnitt diese Erörterung derb ab mit andern Frage: Sind Narren auch Leute wie andre Leute und werden auch in den Himmel kommen? Dann klagte Funk im Sinne Osianders über die Praeceptores zu Wittenberg und ihre Verkümmern der Reformation, welche ist in Vergehung der Sünden. Funk „hing darüber Nase und ward still“, und das Gastmahl nahm ein gebrücktes Ende. Am Sonnabend darauf kam Funk aufgeregt zu Mörlin und klagte ihm seine Gewissensnoth und daß er sich habe von Osiander verführen lassen. „ja“, antwortete Mörlin, „Ihr Herren wollt nicht bei dem schlechten Katholizismus bleiben, sondern nur unsern Herrgott im güldenen Belz sehen, gehet es denn, wie es gehen soll, daß er euch herabstürzt in Abgrund und Hölle“. Funk beklagte sich über Osianders Buch de imagine Dei, denn seine Weihnachtspredigt, erbot sich, wenn man Mörlin glauben will, sogar einer öffentlichen Revocation, was ihm Mörlin ausredete. Er ließ sich von Mörlin auf die einfache Katechismuslehre von Christi Verdienst bringen und von ihm absolviren, und da er sich für unfähig hielt, das am nächsten Tag zu predigen, vermittelte Mörlin beim Herzog, dem er sagte, er sei von einer Schwermüthigkeit befallen, daß der neue polnische Prediger Johannes von Krakau, auf dem Schloß predigte; „und ward der Herzog

im Licht wandeln, einen neuen unsträflichen Wandel (Eph. 4, 17 f. 5, 8 f. Röm. 13, 12).

Zum dritten, dieweil uns das Evangelium Gottes Wort, das Gott selbst und Mensch geboren ist, in unser Herz, Seel und Geist bringet, daß wir durch dasselbe erweckt in Gott und aus Gott wieder leben, ja Gott selbst unser Leben ist, so erzeugt es seine Kraft weiter und rechtfertigt uns auch, das ist, es macht uns gerecht eben und in aller Maße wie es uns auch lebendig macht (Gal. 3, 21 vgl. oben S. 382). Rechtfertigen (iustificare) hier nicht, wie Matth. 12, 37. Luc. 7, 29. Röm. 2, 13, bloß gerecht sprechen, sondern, einen, der nicht gerecht, sondern gottlos ist, mit der That und in der Wahrheit gerecht machen. So Röm. 4, 5. 3, 26. 30, 8. 30, 33. Gal. 3, 8. Daher Luthers Uebersetzung hier mit Recht: gerecht machen, gerecht werden. Es kann aber allein Gott den Gottlosen gerecht machen. So ist es nothwendig auch zu fassen, wenn die Schrift spricht, der Mensch werde gerechtfertigt durch den Glauben. Sollte Gott als ein falscher Richter und Schalksfreund von einem Ungerechten sprechen, er wäre gerecht? Aber auch abgesehen davon hält die gegnerische Ansicht nicht Stich, denn Gottes Wort ist allmächtig. Sobald nun Gott einen Gottlosen fromm und gerecht nennete, mußte er eben um desselben allmächtigen Nennens wegen alsbald mit der That und in der Wahrheit fromm und gerecht und nicht mehr gottlos sein.

Das Wort Gerechtigkeit heißt einmal so viel als Ernst und Zorn, der das Uebel richtet und straft. So aber wird es in der Schrift gar selten gebraucht, die dafür gewöhnlich Grimm oder Zorn setzt. Dagegen ganz oft und schier durch die ganze Schrift wird es genommen für Frömmkeit (Frommheit), also daß darin alle andre Tugenden gemeint und eingeschlossen sein. So auch wir hier: Gerechtigkeit ist eben das, das den Gerechten recht zu thun bewegt, und ohne das er weder gerecht sein noch recht thun kann. Die menschliche Gerechtigkeit ist die, welche der Mensch, durchs Gesetz und andre menschliche Zucht getrieben, aus eignen Kräften ohne den heiligen Geist erzeugen kann. Die göttliche aber die, welche Gott selber hat, ja die Gott selbst ist, nämlich die, welche er von Ewigkeit her bei sich gehabt, und beschlossen hat dieselbige im Wort, das Gott selbst ist, wann es Mensch wird, mit seiner Menschheit zu vereinen, und also dieselbe allerheiligste Menschheit unsers Herrn Jesu Christi mit solcher seiner ewigen Gerechtigkeit und Frömmkeit gerecht zu machen, zu bewegen, zu leiten u. Dieser zweier Gerechtigkeiten gedenkt Paulus Phil. 3, 8 f. (wo aber am Schluß zu übersehen ist: die Gerechtigkeit aus Gott, die

und länger das heilige Evangelium von mir gehört haben, durch solch iärrische
Geschrei verärgert und wiederum verführt werden!“ Sie sollen aber still
lich glauben, er stehe noch durch Gottes Gnade fest und unbeweglich in der
rechten, reinen christlichen Lehr, wie er nun über 26 Jahr gelehrt hat.
ferner: „daß des Luthers Lehr von der Rechtfertigung sei eben mein Lehr
und wiederum mein Lehr sei eben des Luthers Lehr und doch weder mein
noch des Luthers, sondern des Herrn Jesu Christi, diemeil sie der Luther
nicht von mir, noch ich von ihm, sondern wir beide aus der heiligen
göttlichen Schrift durch Gnade und Erleuchtung des heiligen Geistes gelernt
und je einer den andern wohl vernommen haben. Niemand wirds anders
beweisen, er beweise denn zuvor, daß nicht ich, sondern Dr. Luther selbst
von seiner rechten, reinen Lehr sei abgefallen.“ Er ist der Zuversicht, da
es alle gottesfürchtigen Prädicanten mit ihm halten, nach den selbst
wachsenen Blauberern, Bauchpredigern, Heuchlern und Affen frage er nicht.
Nachdem er sich auf jene Predigt in Schmalkalden (s. o.) berufen, werde
er sich zu dem Tadel der Widersacher über seine Lehre, die Gerechtigkei
Christi, der durch den Glauben in uns wohnt, werde uns von Gott gerech
rechnet. Sie wollen, die Gerechtigkeit sei allein Vergebung der Sünden
schließen also die neue Wiedergeburt stillschweigend aus. Es gefällt ihnen
nicht, daß ich lehre: Christus wohne durch den Glauben in uns. Dabei
ich vermerkte, daß sie zwinglisch oder noch ärger sind, es würde sie joni
das heilige Sacrament des Leibes und Blutes Christi
wohl erinnern, daß es wahr ist. Die Widersacher pochen immer
auf Wittenberg, sonderlich auf Melancthon, bringen aber keine Schrift
sondern nur: also lehret Philippus, den sie *praeceptorum communem* und
magistrum veritatis nennen und seine *locos* ein *opus sacrosanctum*
Ostlander begehrt zu wissen, wie doch die Lehrmeister zu Wittenberg die
Sprüche Christi erklären: nämlich Joh. 14, 20. 23. 15, 4. 17, 22 f. Da
zu Wittenberg Niemand etwas in Druck geben darf ohne Censur der vor
nehmsten Theologen, hat Ostlander Dr. Caspar Crucigers ansehnliche Aus
legung des ganzen Evangeliums Johannis vorgenommen („von der wir
Wittenberger sagen, Philippus habe sie selbst geschrieben“), um daraus die
jetzigen Wittenberger Lehrmeister Meinung zu entnehmen. Aber er hat über
jenes höchste, göttliche und tröstliche Geheimnis, wie wir durch den Glauben
in Christum eingeleibet und seine Glieder werden, wie er in uns und wir
in ihm seien u. s. w., gar Nichts gefunden, ja die Sprüche werden gar
nicht erwähnt. „Da hat Luther (zu Joh. 17) fein geweissagt, die Katholiken
seien so einfältig und alber, daß die klugen Geister darüber rauschen und
verachten, als hätten sie es lange an Rinderschäben zertreten. So ver
dort Cruciger (oder aber Philippus) viel von den Papisten, Cardinal Car
pegio, Contareno, Sadoletto und des Papsts Tyrannei, so sie doch nicht

sendmal Nöthigeres und Nützlicheres allhie zu handeln hätten.“ Bei dem Angriff auf die Wittenberger versäumt Osiander nicht, die Aufmerksamkeit auf den Punkt hinzulenken, worin er die ächten Anhänger Luthers seiner Seite hatte. Er führt die Worte Crucigers an: der Brauch des Abendmahls ohne Uebung des Glaubens sei eine müßige Ceremonie. Es faßt er in dem Sinne, es sei den Ungläubigen eine müßige Ceremonie, also in dem Sinne derer, welche die Realität des Sacraments durch den Glauben bedingt sein lassen. „Ist denn Gott müßig und handelt nichts, wenn er uns über alle Vernunft und Natur seines lieben Sohnes Fleisch und Blut zu essen und zu trinken gibt? oder thut der Ungläubige nichts, wenn er ihm selbst zum Gericht nimmt? Wer da des Zwinglis Gift und Gerei nicht riecht, der hat keine Nasen.“ Auch rügt er Crucigers Worte: „sein viel in der Christlichen Gemeinde eingemischt, die nicht neugeboren sind: welches gar stark für die Wiedertäufer lautet.“ Also sei die Taufe ohne Wiedergeburt? Ist nicht in der Taufe Christus angezogen (Gal. 3)? Sie müssen also, da die Wiedergeburt durch Wasser und Geist geschieht, noch einmal getauft werden! Vielmehr sei nur zu sagen: es ist möglich, daß die, so durch die Taufe neugeboren sein, wieder sterben. Die müssen also sterben, bedürfen nicht noch einmal getauft und neugeboren zu werden, sondern nur, daß sie Christus durch sein Wort wieder aufwecken können. — „Und solcher Leute Jünger wollen mich zum Irrlehrer machen!“ Osianders Berufung auf Luther sage ein Theil von ihnen, Luther habe nicht also gemeint, der andre bekennt, er hab's also gemeint, aber solche Meinung wenige Jahre vor seinem Tode geändert. Keiner aber könne es weisen. „Doch kann ich daraus wohl merken, daß ich mein Lebenlang der Fried noch Ruh vor solchen des Philippi und seines Gleichen Jüngern werde haben, ich beweise denn gewaltiglich, daß entweder sie den Philippus nicht recht verstehen und er sich ihrer muß schämen und bezeugen, daß sie in diesem Falle seine Jünger nicht seien, noch solchen ihren Irrthum und Schwärmerei und Kezerei von ihm gelernt haben, oder aber, daß Philippus selbst durch seine fleischlichen Gedanken und Philosophie verblendet und geblendet, von der rechten, reinen göttlichen Lehre, die Luther lehret und ich noch führe, abgefallen sei (hat er sie anders sein Leben lang je verstanden und angenommen), auf daß sich seine Jünger seiner schämen, ihn fahren lassen, verachten und forthin weder mich oder mich gleiches ohne alle Gezeugnis der heiligen Schrift mit diesen bloßen menschlichen, jeselischen Worten: unser Präceptor Philippus lehret anders, ungesucht und unbelästigt lassen.“ Das will er denn mit ganzem Fleiß zeigen, daß die ganze Christenheit soll sehen, daß es ihm Ernst ist. Da ich mir Gott zu helfen und alle fromme Christen für mich zuwenden.

Dieses feindliche Manifest gegen Wittenberg und gegen Melanchthon insbesondre mußte umsomehr verlegen und erbittern, als Osiander hier von Wittenberg selbst noch nicht provocirt war. Es ist aber veranlaßt durch die Art, wie seine Königsberger Gegner sich gegen ihn hinter die Autorität Wittenbergs und ihren der Wittenberger Schule geleisteten Beistand verschanzten, und findet seine tiefere Erklärung durch das ganz richtige Bewußtsein Osianders davon, daß seine eigne, mystisch gerichtete Theologie Luther selbst viel näher stehe, als der melanchthonischen Auffassung. Wie in einem kurz vorher geschriebenen Briefe an Michael Stifel soll Osiander erklärt haben, daß Dr. Philippus Lutherum hätte eingenommen und beide hätten eine Aristotelicam Theologiam gekochet, die mehr nach dem Fleisch, denn nach dem Geist gerochen. Und wenn er an Staphylus sagt, er wolle den Kopf haben und sich an das Haupt machen, so meint er Niemand anders, als Melanchthon, nicht Luther selbst, wie Mörlin rathet. Melanchthon misbilligte zwar bereits nicht bloß die Streitsucht Osianders sondern auch seine Fassung der Lehre, in der später zu erwähnenden Zeit und seufzte bereits über die Balthische Gorgo, wie er seitdem Osiander häufig nennt, aber noch in der Dedication seiner Erklärung der Sprüche Salomonis an Hgg. Joh. Albert von Mecklenburg, welche 1550 geschrieben und im Mai 1551 herauskam, spricht er seinen Wunsch aus, Osiander zu einer lateinischen Uebersetzung und Erklärung der salomonischen Sprüche zu bewegen, wozu er sowohl durch seine hervorragende Kenntniß der hebräischen Sprache als durch seine Kenntniß der Kirchenlehre, an welcher er festhalte, als auch durch Schärfe des Geistes und Weisheit, welche Alter und Uebung befestigt haben, besonders befähigt sei. Melanchthon durfte sich wundern, woher Osiander so in Haß gegen ihn brenne, da er immer mit Ehrerbietung von ihm geredet. Osiander konnte damals jenes Lob Melanchthons noch nicht kennen, er nahm es aber auch später sehr wenig zu Dank an, er meint (in seiner Schrift gegen Mel.), er habe den Fuchs geschmeckt und vielen guten Freunden alsbald angezeigt, was Phil. damit suche. Darum begehrt er nicht, daß ich Moßen oder Esaiam sollt ins Latein bringen: ich hält ichs nicht so leichtlich verstanden. Er glaubt, vielleicht nicht mit Unrecht, Phil. habe ihn auf dogmatisch ungefährlicheres Gebiet ablenken wollen. Schon in einem Brief an Besold vom 21. Febr. 1551 ließ er sich von seiner Leidenschaft fortreißen, zu schreiben: „ich halte dafür, daß Philippus und alle seine Anhänger reine Sklaven des Satans sind — — —“ solcher Kunst hält er die Gestalt gesunder Lehre zurück mit Verleugung aller Wahrheit, daß ich glaube, es habe einen verderblicheren (pestilentialen) Menschen in der Kirche seit der Zeit der Apostel nicht gegeben.⁷¹⁾

Jenes Buch, Bericht und Trostschrift, dessen Spitze so entschieden gegen Wittenberg gekehrt war, bekam Mörlin am 6. Februar zu sehen, beinahe

folgenden Tags beim Herzog darüber und erlangte, wenn man seinem Worte glauben darf, wirklich die Zusage desselben, daß dem Osiander die weitere Ausgabe und Verbreitung desselben unter sagt werden solle. Dennoch wurde das Buch verkauft. Der Herzog zeigte im Gespräch mit Mörlin keinen Unmuth darüber, aber es blieb dabei. Es war dies freilich für die von vorbereiteten Versuche zur Beilegung der Streitigkeiten ein schlimmer und erschwerender Zwischenfall. Zu Anfang des Jahres hatte der Herzog Mörlin und den andern Theologen ein Exemplar der früheren gedruckten Visitationsordnung zugehen lassen, um ihr Gutachten über etwaige Abänderungen zum Zweck einer neuen Visitation zu hören. Als Mörlin am 1. Januar sein Gutachten dem Herzog persönlich überreichte, nahm dieser zu ersten Male Gelegenheit, mit ihm über Osiander und die entstandenen Streitigkeiten zu reden; er bat, Mörlin wolle sich doch zu der Sache betheiligen lassen und alle Mittel versuchen, damit die Herren Theologen mit Osiander brüderlich vereinigt würden. Mörlin entschuldigte sich mit seiner Jugend und der Neuheit seiner Stellung in Königsberg. Der Herzog überholte aber seine Aufforderung, und Mörlins Widerstand war schwerlich wirklich gemeint. Auf sein Verlangen wurde ihm aber der Doctor Andreas Wislizenus als zeitiger Rector der Universität zugesellt, nicht als ein Richter, sondern als ein Haupt der Universität die Theologen Mitglieder derselben hätte zu fordern; freilich eine Person, welche wegen seiner besondern Verbindung mit Osiander dem Verdacht der Parteilichkeit ver entgehen konnte. Wohl weil er dies fühlte, forderte er vom Herzog eine schriftliche Commission, die sie den Theologen vorlegen könnten.⁷²⁾ Diese ging ihnen Mittwoch den 11. Februar zu. Sie werden darin angeordnet, die Theologen zu versammeln, sie an des Herzogs Bemühungen um die Kirche und Universität zu erinnern. „Begehren derhalben ganz gnädiglich und ernstlich, die Herren Theologen wollen doch sich selbst als die Verstandenen weisen und um Gottes Willen beherzigen das große Elend der armen kranken Kirchen, darinnen sie ohnedas jezund in aller Welt jämmerlich drückt lieget.“ Sonderlich soll Dr. Mörlin es nicht an Fleiß zur Herstellung der Einigkeit fehlen lassen, allenthalben Kiesel unterschießen u. s. w. wenn obwohl er sich auch vom Rector des Besten versehen, besorge er doch, die Theologi, weil er nicht von der Facultät ist, ihm weniger als Mörlin folgen würden, vielleicht ihn auch möchten suspectum haben, „da wir doch für unsere Person ganz und gar einiger Suspicion freien“. In der ersten Zusammenkunft, Freitag nach Fastnacht den 13. Februar, vergingen Osianders Gegner, Pfander, Venetus, Hegemon, Staphylus, denen auch Mag. Andreas Wislizenus und der Hofprediger Tegel angeschlossen, der Herzog mehrere Personen zu ordentlichen Richtern bestellen sollte, den sich aber damit beruhigen, daß es ohne alle Gefahr eine brüderliche

Unterredung sein solle. Staphylus berief sich, als er sagen sollte, weil er an Osianders Lehre auszufehen habe, auf die ihm gemachte Zusage, daß er in solchem Falle Gehör beim Fürsten finden solle u. s. w., es sei aber nicht angenommen; er tabelt nun die Lehre vom Wille Gottes und noch mehr, daß es eine und dieselbe Gerechtigkeit sein solle, durch welche Gott und Menschen wesentlich gerecht seien, auch daß die menschliche Natur Christi nicht sollt lebendig machend sein. Mörlin suchte zu vermittel, indem er durch das Gleichnis von einem in die Natur des Kranken selbst eingehenden (von ihm assimilirten) Heilmittels über die bloße Zurechnung der Sündenvergebung hinaus dem Gedanken Osianders gerecht zu werden suchte. Staphylus fragte Osiander: ob mit gehobener Krankheit alsbald die Gesundheit da sei? Osiander bejaht es. Da fragt St. : ob Gesundheit und Arznei ein und dasselbe Wesen, ein Ding, oder verschiedene? Darauf sei Osiander hitzig geworden und ausgewichen. Für die zweite Zusammenkunft am Dienstag darauf hatte Mörlin Thesen⁷⁾ aufgestellt, in welchen er beide Parteien zu vereinigen hoffte. In dem¹⁾ ist gesagt wird, daß Christus alle unsere Gerechtigkeit sei, so daß wir an ihm haben beide Vergebung der Sünde und Zurechnung der Gerechtigkeit, wozu dem eine Wendung gegen die Interimisten gegeben, also gegen die katholischen Abschwächungen der Rechtfertigung allein aus dem Glauben, worin beide Parteien nur einstimmen konnten, und gesagt: also daß in der Rechtfertigung nichts sei des Sünders, sondern alles allein Christus oder Christus selbst, letzteres der mystischen Auffassung Osianders fähig. Es wird anerkannt, ²⁾ daß alle diese Gerechtigkeit nur durch das Wort angetragen wird, ⁴⁾ daß das Wort Christum selbst bringe, ⁵⁾ und daß allein durch den Glauben das Wort ergriffen und zugeeignet werden kann, daß also ⁶⁾ der Glaube diesen Mittler Christum wahrhaftig zum Leben zu eigen macht, in welchem ⁷⁾ (Christo) wir auch wahrhaftig der Gott gerecht sind durch die Zurechnung; ⁸⁾ das ist, nicht um einiger eingegoffener oder von uns selbst erlangter Tugend willen, in unserer Person. ⁹⁾ darum auch nicht von wegen der großen Würdigkeit oder Ansehens des Glaubens selbst, ¹⁰⁾ sondern in der Person Christi, ¹¹⁾ doch nicht außer uns, ¹²⁾ sondern um seiner willen, wie er uns geschenkt, angetragen zugeeignet und durch den Glauben vereinigt ist. ¹³⁾ Und sind wir gerecht nicht von wegen einiger unserer oder auch anderer menschlichen Frömmigkeit willen, wider das ganze Papstthum und alle Pforten der Hölle, ¹⁴⁾ sondern allein durch Gottes Gerechtigkeit, ¹⁵⁾ der Christus ist Gott, welcher um unserer Sünden willen gestorben ist um unserer Rechtfertigung willen auferwecket ist.“

Man sieht daraus, daß Mörlin sich damals wirklich um Gewinn Osianders bemühte, seinen eigenthümlichen Anschauungen Rechnung zu

id die schrecklichen Rehereien, welche er später darin entdeckte, noch nicht funden hatte; Osiander konnte damit zufrieden sein, denn auch die Imitation (Th. 7) leugnete er in diesem Sinne nicht, auch entsprach die hier gewiesene eingegossene Tugend (Th. 8) durchaus nicht seiner Anschauung, id die beiden letzten Thesen ließen ihm völlig freie Hand. Daher es nicht verwundern ist, daß Osiander „dasmal so heimlich und sanftmüthig war, über seinen gemeinen Brauch“, und Mörlin meinte, Osiander habe sich über überwunden. Auch die Andern schienen nichts gegen diese Propositionen zu haben, ja gaben, da die Rede auf Osianders Lieblingspruch r. 23 u. 33 kam, diesem zu, daß besser übersezt werde, der Herr unsre Errechtheit, als: der Herr unser Rechtfertiger. Offenbar aber haben sie r Sache und sich selbst nicht getraut, daher als Mörlin schon hoffte, die inigung sei erzielt, „sagte M. Staphylus nein dazu.“ Er war es ohne weifel, welcher nach Osianders Angabe sagte: „Wie kommen wir dazu! Wann ir etwas zuließen, das denen zu Wittenberg nicht gefiele, so könnten wirs cht verantworten.“ Nach seiner eigenen Aussage hatte St. für diese zweite isputation vereidigte Notare und Zeugen verlangt, aber vergeblich. In tselben hätte Osiander den Vorschlag abgewiesen, es solle einer mit ihm sputiren: er wolle nicht examinirt sein, sondern sie der Reihe nach examiren, was sie gegen seine Lehre hätten; eine gewiß einseitige Darstellung. a St. bei der Besprechung sich auf den Consens der Väter berufen, habe i. weiblich darüber gespottet. Osiander selbst sagt (den 21. Februar an esold, also wenige Tage nach dem zweiten Colloquium 17. Febr.), seine egner hätten durch ihre Böswilligkeit das Colloquium erlangt, und nun chten sie Ausflüchte; beim ersten Colloquium wollten sie nicht heraus, il sie nicht vorbereitet seien — obwohl sie schon sieben Monate lang gegen n in Winkeln ihre Verläumdungen losgelassen. „Im zweiten suchten sie dahin zu bringen, daß ich dem Colloquium auswiche; ich aber widerrach ihren Bedingungen nicht, sondern zeigte mich zur Rechenschaft bereit. a entschuldigten sie sich, sie könnten keiner Lehre zustimmen, die nicht von ittenberg gebilligt werde.“ Mörlin bezeichnet er in diesem Briefe noch s mit Aurifaber und Funt auf seiner Seite stehend. Es wurde nun schlossen schriftlich weiter zu handeln. Einen Zettel ohne Unterschrift und dresse, den ihm die Gegner zuschickten, nahm Osiander nicht an. Er sandte n am 11. März an Aurifaber mit einer drohenden Wendung gegen seine egner, an denen er viel mehr mit Erfolg widerlegen könne, als sie an m verläumberisch tabeln. Dem Aurifaber aber und dem Mörlin brüdt in verbindlicher Weise seinen Dank für ihre Mühe aus. Da setzten sie Osiander hält Staphylus für den Verfasser — eine kurze Entgegensetzung n Sätzen Luthers und Osianders auf, welche auch, ehe sie Osiander zu stellt wurde, unter die Leute und so zu Osianders Kenntniss kam. Er

beklagt sich in einem Brief an den Herzog darüber, sowie über die gegen ihn verbreiteten Pasquille, und bittet den Herzog, ihn ferner mit diesen unfruchtbaren Colloquio nicht aufzuhalten, welchem seine Gegner nur auswichen. Am 17. März übergab nun Mörlin jene von Jfnder, Benzel, Hegemon, Staphylus, Joh. Tegel und M. Wisling unterschriebenen Sätze *Antilogia seu contraria doctrina inter Lutherum et Osiandrum*.⁷⁴⁾ Es galten den Sätzen Osianders in dessen zweiter Disputation, nämlich der Theses 53: daß wir durch Gottes wesentliche Gerechtigkeit gerecht seien, der 27. u. 28., daß Christus nicht deshalb gerecht sei, weil er das Gesetz erfüllt habe, sondern weil er vom gerechten Vater von Ewigkeit ein gerechter Sohn gezeugt sei, und es sei daher ein und dieselbe Gerechtigkeit des Vaters, Sohns und Geistes, wodurch er selbst gerecht den Gottlosen heiligt, nämlich die Gerechtigkeit Gottes, welche auch ist die Gerechtigkeit des Glaubens, endlich der 23. These: Die Lehre sei kälter als Eis, daß wir nur um der Begebung der Sünden willen für gerecht geachtet würden —, und nicht aus um der Gerechtigkeit Christi willen, welche durch den Glauben in uns wohne. Citate aus Luther sollen das Gegentheil beweisen. Osiander schickte seine deutsche Beantwortung dieser lateinischen Sätze mit einem kurzen Brief an Mörlin, worin er Mörlin noch ganz als Unparteiischen und mit Achtung behandelt und sich über die Tergiversation seiner Gegner beklagt, die zu ihrer eignen Ansicht nicht klar herausrückten, sondern sich hinter Luther'se Ausprüche versteckten, die doch, wie sich bald zeigen werde, nicht für sie seien. Die Beantwortung selbst sagt, daß er nur aus Rücksicht auf den Herzog und Mörlins Fleiß und Mühe auf dieses Scriptum antworte. Osiander schon in dem erwähnten Brief an den Herzog sich beklagt, daß seine Gegner zu sich gelockt hätten, wen sie haben locken können; „wenn ich aber frei am Tag als mit meinen Feinden schriftlich und mündlich, im Druck und sonst gegen sie ordentlich werde handeln, will ich sie bald trennen, auf daß denn, so noch zu helfen, geholfen werden mag. Dies geht nicht auf Mörlin, da er damals seinen Gegnern noch nicht zuzählte, sondern darauf, daß Osiander des Staphylus bereits zweideutig werdende Stellung zur evangelischen Kirche durchschaut, und so ihn von den Andern zu trennen hofft, unter dem Jfnder ihm noch vor Kurzem freundlich gesinnt war, auch vielleicht er den Hofprediger Tegel. Denn in der Beantwortung spricht er sich verwundert aus, daß sie den kranken gichtbrüchigen Mann M. J. Tegel bemühet und zu unterschreiben berebet haben, daraus zu spüren, daß er Trost und Zuversicht auf der Menge ihrer Conspiration setzet. Jfnder gerieth durch den Streit in tiefe Anfechtung und heftiges inneres Schwermuth. Am Sonnabend vor Palmatum (21. März) klagte er dem Staphylus, wie Roth, er könne es nicht länger tragen; Tags darauf erklärte er dem Jfnder, er sehe keinen Ausweg, als sich dem Osiander wieder unterwürfig anzu-

ließen. Es kam bei ihm bald darauf zu einer völligen Geistes- oder muthskrankheit.⁷⁶⁾ Zur Sache erklärt Osiander dem Herzog nun zuerst muthlich und zuversichtlich: „daß ich mich mit Dr. Luthers sel. Schriften ein, wenn nicht der heiligen göttlichen Schrift Gezeugnis klar und unzweifelhaft darneben stehen, in keinem Wege will lassen zum Schwärmer und Ketzer machen.“ Der sich ebenbürtig führende Reformator steht hier den Epigonen gegenüber. Er spricht aber zugleich seine Ueberzeugung aus, die er Luther für sich habe. Die angefochtenen Propositionen betreffend wissen sie, daß ich mich dieselben bis aufs Blut und in Tod zu bekennen und zu verfechten schuldig erkenne. Wenn Luther warnt (Kirchenr. am 1. Sonntag des Advent), man solle bei dem Wörtlein Gottes Gerechtigkeit nicht an die selbstwesende innerliche Gerechtigkeit Gottes denken, man werde sonst dafür erschrecken, so kann Osiander dagegen mit Grund warnen: „ob wohl der Zorn, Grimm und ewige Ernst Gottes, damit er die Gottlosen verfolget, verdammet und ewiglich quält, von uns nicht erlitten werden kann, so kann doch wohl seine Güte, Frömmigkeit, Barmherzigkeit, Wohlthätigkeit und Gelindigkeit, die er gegen den Gläubigen übet, durch sein Wort und Geist in dieselbigen Gläubigen, inwieweil Christus in ihnen wohnet, auch eingetragen und eingepflanzt werden. Also daß sie ihnen gerechnet, und sie ihm von Tag zu Tag je länger je mehr nach ihrer That darin gleich werden, und also seine Justitia oder Frömmkeit auch ihre Justitia und Frömmkeit werde“. In der That war die Stelle Luthers so schlecht gewählt, als Luther daselbst fortfährt: „sondern wisse, daß es Gottes Gerechtigkeit heißt nach Gebrauch der Schrift: die ausgegossene Gnad und Barmherzigkeit Gottes durch Christum in uns, davon wir vor Gott fromm und gerecht werden geacht“; was Osiander unterschreiben konnte. Ebenso wenig schlagend war es, wenn sie der 27. These Osianders, Christus nicht darum gerecht, daß er das Gesetz erfüllet, sondern darum, daß er von dem gerechten Vater in Ewigkeit ein gerechter Sohn worden sei, die Worte Luthers (Vorrede zum Daniel) gegenüber setzten, daß Christus das Himmelreich mit zweierlei Rechte ererbet habe, erstlich als der einige, ewige Sohn, das Recht bleibe ihm allein, und andern als verbient durch sein Leiden, das Recht und Verdienst, das er uns geschenkt. Denn dies Verdienst leugnete Osiander nicht, es bediente sich ihm nur um die Herleitung der gerechten Werke des Herrn von seiner ewigen, wesentlichen, göttlichen Gerechtigkeit; daher er sagt, dieser Grund thue hier weniger zur Sache, als der Schnee zum Glöckengießen, und ihnen die Frage entgegenhält, ob Christus, da er noch im Mutterleibe war, also vor allen seinen Werken sei wahrlich und vollkommen gerecht gewesen. Er verlangt von seinen Gegnern eine deutliche und mit heiliger Schrift bewährte Erklärung darüber, was die Gerechtigkeit sei, und führt

ihnen zu Gemüthe, daß sie, wenn sie zu denen gehörten, die ihn für legerlich ausschrien, auch schuldig seien, dies mit der Schrift zu beweisen. Dann wolle er auch eingehend darauf antworten.

Es mußte nun aber Osiander doch viel daran liegen, seine wesentliche Uebereinstimmung mit Luther darzuthun. Gleichzeitig mit jener Verhandlung stellte er daher Sprüche Luthers zusammen, und ließ sie unmittelbar darauf am 21. März durch den Druck ausgehen.⁷⁶⁾ Es war einseitig, wenn Osiander Luther ganz auf die Seite seiner eignen, ausgebildeten dogmatischen Doctrin ziehen wollte, aber daß er sich bei seiner Berufung auf ihn habe bewußt sein müssen, wie er den Leuten nur Sand damit in die Augen streue, ist ein ganz ungerechtfertigtes Urtheil Plands. Sein Tadel der Augsburger Confession, sein Verhalten zu Schmalkalben und Anders zeigen allerdings, daß er sich bewußt war, eine Seite der ev. Lehre energischer hervorzuheben, als dies durch Melancthon und auch Luther geschehen; darauf gehen auch seine Aeußerungen, daß Melancthon Luther auf eine falsche Theologie geführt habe. Dennoch war es ihm gewiß nicht zweifelhaft, daß er „die besten Bücher Luthers“, den Kern lutherischer Lehre auf seiner Seite habe, der nur in Luther selbst nicht zur vollen Entwicklung gekommen sei.

Die vornehme Abfertigung der Gegenpartei in der Beantwortung ihrer Antilogia und diese gleichzeitige Veröffentlichung diente natürlich nur zur Erweiterung des Risses. Wer wollte es Osiander verdenken, daß er auf dem Rathgeber und nach der Sitte seiner Zeit auch auf der Kanzel sich vertheidigte und seine Gegner, die ihm nicht in eingehender Erörterung stehen wollten, angriff? Die Theologen beschwerten sich über diese Angriffe und darüber, daß Osiander die Sache unzeitig durch den Druck zu ihrer Verkleinerung ausbringe; Mörlin brachte ihre Gravamina, darin sie bereit fordern, die Sache müsse dem Urtheil der Kirche unterworfen werden, an den Herzog, der aber die bisherige schriftliche Verhandlung fortzusetzen verlangte. Da aber übergaben sie Mörlin am 6. April eine schriftliche Resolution, worin sie alle weitere Verhandlung ablehnten; und Mörlin ließ sie am Freitag darauf an den Herzog gelangen.

Dies ist nun die Zeit, in welcher Mörlin anfang, immer mehr über Osiander bedenklich zu werden und immer entschiedener auf Seite seiner Gegner zu treten. Wenn Mörlin noch am 8. April sich in einem Schreiben an den Herzog von der gegen ihn ausgestreuten Lüge reinigte, er habe gesagt: „wo der heil. große Prophet Luther auf seine schriftliche Lehr, Bücher und Predigten gestorben, wäre er übel gefahren“, so scheint es fast, als gehe dies noch auf eine Aeußerung Mörlins gegen die Art, wie Osiander seine Gegner Luther gegen Osiander in Kampf führten, die nur von jenen umgedreht worden sei.⁷⁷⁾ Bei einer Audienz am 11. April fragte ihn

Herzog, der über die Weigerung der Theologen ungehalten war, was er denn von dem Handel hielte. Mörlin antwortete, ihm wolle wahrlich derselbe suspect werden. Man zöge die Augsburgerische Confession in einen Zweifel, und in dem Scriptum Osianders gebe er für, daß dies unsere Gerechtigkeit sein sollte, bieweil Christus in uns wohnet, daß seine Gerechtigkeit, Güte, Frömmkeit u. s. w. auch in uns getragen und eingepflanzt würden, und wir derselbigen von Tag zu Tag je länger und mehr gleich, und also seine iustitia oder Frömmigkeit auch unsere iustitia oder Frömmigkeit würde. Da aber Osiander um dieselbe Zeit angekündigt, daß er den nächsten Donnerstag (16. April) und Freitag über den Vers Psalm 71, 16 (ich preise deine Gerechtigkeit allein) in der Section seine Meinung so klar machen wolle, daß es auch ein Kind greifen sollte, so bekräftigte der Herzog Mörlin darin, daß er auch hingehen solle, und sagte: „Thut es doch um Gottes Willen und verdammt ihn nicht auch, ihr habt ihn denn zuvor gehört, und ist ihr auch was, das ihr meint, es sei der heiligen Schrift entgegen, so preißt ihm und mir auch; es muß nicht also sein, wir wollen eher selbst mit ihm reden.“ In denselben Tagen (am 13. April) schrieb Osiander, trotz die Weigerung seiner Gegner erbittert, an Staphylus als das Haupt der Verschwornen, machte ihnen Vorwürfe über ihr Verfahren, das nur dahin gehe, ihm die Druckerlaubnis zu entziehen, ihn mundtobt zu machen und unterdessen seinen Namen durch ganz Europa zu schänden. Sie sollten endlich ans Licht kommen. Sonst wolle er seine Schriften öffentlich anfeinden. St. antwortet (am 15. April), nicht er, sondern Osianders eigne Schriften hätten ihn in üblen Ruf gebracht. Er solle sein Recht vor dem Richter suchen. Wolle er auch das nicht, so werde St. sich genöthigt sehen, auch wider seinen Wunsch, ungerechte Gewalt mit gerechter zu verüben, und werde mit der Hülfe Gottes die wahre Lehre der kath. Kirche andhaft, so lange er lebe, vertheidigen und Gott werde ihm dazu Zeit und Gönner verleihen (!), aber wehe, wehe dem, durch welchen Aerger komme. Es war wohl in seinem Sinne gerechte Gewalt, daß der Herzog Osiander das Drucken verbieten lassen sollte. So schrieb Mörlin am 16. April an den Herzog: Es hat mich Mag. Staphylus, gegenwärtig E. G. Rath, mit Wehmuth und betrübtem Herzen gebeten, ihm ein kleines Brieflein an E. F. G. mitzugeben, daß doch dieselben gnädiglich verhüten wollen, damit des Schreibens in öffentlichem Druck möchte verhütet werden.⁷⁸⁾ Darauf hörte Mörlin die Sectionen Osianders, wie auch etliche fürstliche Rätthe und die vornehmsten Herrn von der Universität. Allerdings, richtet er von diesen in die folgende Woche fortgesetzten Sectionen (er hebt die des Donnerstags den 23. April hervor), habe Osiander zu Anfang mit wenigen Worten erwähnt, wie Christus unser hoher Priester worden und damit Vergebung der Sünden uns erlanget, aber darauf mit diesen

Worten geschlossen: es wäre nicht mehr, denn opus triduanum gewesen darauf hat er zum Handel gegriffen, wie wir nun vor Gott gerecht werden und was die Gerechtigkeit sei, aber (natürlich) in demselben Handel des Gehorsams Christi und alle seines Leidens und Sterbens mit keinem Wort gedacht. Er hebt namentlich heraus, wie Osiander Nachdruck darauf gelegt, daß unter Gottes Gerechtigkeit nicht sein Zorn (seine Strafgerechtigkeit), sondern seine Güte und Frömmigkeit zu verstehen sei, und daß diese Gerechtigkeit durchs Evangelium offenbart sei. Gott will, daß unser Sinn vertrieben als seiner sei, daß wir dieselbe Anschuldigung und Tugend (probitas) haben, die er hat. Wer dem Evangelio glaubt, empfängt durch den Glauben in und mit dem Wort den heiligen Geist und damit auch den Sinn des Geistes, so daß er einiger Maßen anfängt, so angethan (affectus) zu werden, wie der heilige Geist selbst seiner Natur nach thätig ist, und dies ist die Gerechtigkeit Gottes selbst, — eine doch sehr einseitige Darstellung.

Während dieser Vorlesungen, als Mörlin die ersten derselben (16. u. 17. April) gehört, schrieb er⁷⁹⁾ nach dem Wunsche des Herzogs an Osiander am 18. April in demüthiger Haltung, mit Erinnerung daran, wie freundlich und freundlich er früher mit ihm conferirt, und mit Anerkennung der großen Gaben, welche Osiander von Gott empfangen habe. Uebereinstimmend mit den erzählten Erklärungen an den Herzog eröffnet er ihm, wie Osianders Antwort auf die Antilogia ihn zuerst bedenklich gemacht, wie wie der Anstoß durch die Lektion, welche er diese zwei Tage gehört, vergrößert worden, da Osiander wohl fast zwei ganze Stunden von der Gerechtigkeit der Menschen, dadurch der Sünder vor Gott gerecht wird, redet, ohne mit einem Worte des Leidens und Verdienstes Christi zu denken; er habe Christum als eine vergebliche, stumme Person im theatrum aufm Platze stehen lassen. „Ich eröffne euch, mein lieber D. Osiander die Schmerzen und Wunden meines Herzens, damit ihr dieselben nicht mit allein, sondern auch vielen andern, welche auch eurethalben zweifelhaft und ungewiß sind, vermittelt eures befohlenen Amtes heilen könnet. Denn ich wollte ja so ungern, daß ihr als ein so fürnehmer Mann solltet verloren werden, als ich, doch ohne Nachtheil und Verfälschung des göttlichen Wortes.“ Seiner Verneinung der zweierlei Gerechtigkeit in Christo stellt Mörlin die Bejahung gegenüber, und statuirt stark, stärker und am allerstärksten, daß über alles gewiß sei, die Gerechtigkeit des Glaubens, dadurch der Sünder gerecht werde, sei nicht die Gerechtigkeit, damit der Vater, Sohn und heiliger Geist absolut und wesentlich gerecht seien, denn das heiße stracks die Buthat und das Verdienst Christi in seiner Menschwerdung ganz und gar nichtig machen. Auch sei sie nicht eine Verneuerung oder einige Qualität und Geschicklichkeit von oben herab eingegossen, sondern die Gerechtigkeit

menschengewordenen Sohnes Gottes, der um unsrer Sünden willen gestorben . s. w., und welcher uns, seinen Gläubigen, in seiner Person dies Verdienst mit allen seinen Tugenden durch die Zurechnung und aus lauter Gnaden weignet. Zahlreiche Schriftstellen, welche das Heil, die Erlösung und Gerechtigkeit auf den menschengewordenen Christus zurückführen, fügt er ohne ähere Erörterung an in einer Weise, die Osiander, der alle diese Schriftstellen in seiner Auffassung zu nehmen wußte, sehr nichtsagend erscheinen mußte. Diese Zeugnisse der Schrift sollten Osiander zeigen, daß er nicht durch vergebliche und müßige Speculationen oder durch Anderer Verleumdung, sondern durch wichtige und rechtmäßige Gründe bewegt worden, „und alle um des Blutes Jesu Christi willen, ihr wollet mir darauf freundlich und unverholen antworten. Ich armes Würmlein, Staub und Schatten ermahne euch so trefflichen Mann, aber aus einem recht getreuen und aufrichtigen Gemüth. Der Geist des Herrn leite und regiere euch, und bringe Euch aus dem Euern in das Seine, aus dem Menschlichen in das Göttliche; das Unsere ist Heu und Spreu: aber Gottes ist alles Wort Wahrheit und Leben, der bewahre und regiere euch Amen.“ Des andern Tages (19. April) antwortete Osiander, aber unter dem Eindruck einer Predigt an diesem Tage von Mörlin gehaltenen Predigt, worin er es nicht unterlassen konnte gegen die zu eifern, welche das Verdienst Christi gering hielten, ein Vorwurf, der Osiandern als ein wirklich ungerechter immer besonders verletzte. Er antwortete daher grob und schroff: „Ihr habt mir heute in eurer Predigt eine nicht allein herbe, sondern auch schelmische (*celeratum*) Wunde beigebracht; denn es hats Niemand anders verstanden. Dazu kommt noch euer Brief, von welchem ich nicht weiß, ob er mehr unschicklich oder wüthig (*furios.*) sei. Damit Ihr aber wisset, wie sehr Ihr mich schreckt habt: so gratulire ich mir dazu, daß ich Euch vielmehr zum öffentlichen Feinde habe, als zum ungewissen Freunde.“ Er würde ganz anders mit ihm handeln, aber sein Brief benehme ihm alle Hoffnung auf seine Freundschaft, Eintracht und Belehrung. „Derhalben will ich euch antworten, nicht wie ihr wollt, sondern wann und wie michs eben und gelegen dünkt, so will ich mit Gottes Hülfe zu erkennen geben für der ganzen christlichen Kirche in ganz Europa, daß ein Anderes sei ein gelehrter Mann, als ein Anderes ein Wittenbergischer Doctor, welcher des Sohnes Gottes ausgehen und geschworen, er wolle von der Augsburgerischen Confession nicht weichen, da doch alle Menschen Lügner sind, Philippus nicht ausgenommen. Des seid also eingebend und merkt's wohl.“ Mörlin antwortete gleich an demselben Tage. Er habe in seiner Predigt nur denen eine Wunde geschlagen, welche die greuliche Gotteslästerung austreuten, daß Christi Verdienst zur Rechtfertigung eines armen Sünders nicht genug sei. Mörlin antwortete auch mit darunter, so bedaure er ihn, inwiewohl er es noch

nicht glauben wolle. Eine sehr lahme, ausweichende Entschuldigung, welche nach Lage der Verhältnisse unzweideutig zeigt, daß eben Niemand anders als Osiander und seine Anhänger gemeint waren. Mörlin will sich damit auf Scirus bezogen haben. Die Wittenbergischen Doctoren haben keinen mit Gründen widerlegt. Die Verpflichtung auf die Augsburger Confession rechtfertigt er mit der Verpflichtung auf das Apostolische Glaubensbekenntnis in der Taufe. Osiander antwortete nicht, sondern ließ ihn nach Mörlins Bericht, nur Schimpf- und Drohworte zurückjagen. Zugleich darauf 20. April begab sich Mörlin nach dem neuen Hause (einem Schloß eine Meile von Königsberg), wo der Herzog sich als in seinem gewöhnlichen Badenbad aufhielt, und las ihm seinen (ersten) Brief und Osianders Antwort vor. Der Herzog zeigte sich unzufrieden mit Osianders schroffer Zurückweisung: „E. F. D. sagten, sie hätten sich sehr schwerlich können bereuen lassen, daß in dem Mann ein solcher schelliger Kopf wäre, mit fernem Klage, daß es unter Zeiten solche geschwinde Leute gleich wunderbarlich annehmen.“ „Und will euch nicht bergen, lieber Herr Doctor, daß die Zeit einer bei mir gewesen und mich sehr wollen bereuen, Christum non nobis sed sibi meruisse.“ Doch trug der Herzog Mörlin auf, er solle wieder an Osiander schreiben in milder Weise und ohne Zorn, versprach auch selbst an Osiander zu schreiben. In diesem uns nicht erhaltenen Briefe des Herzogs muß sich bei aller Hochachtung vor Osiander doch des Herzogs Besorgnis und ein großer Unwille in Folge der Mörlinschen Mittheilungen bemerklich gemacht haben. Ich weiß nicht, ob auf diese Stimmung des Herzogs auch schon eine Stimme von Außen eingewirkt, nämlich die seines und seiner Frau Verwandten, des Markgrafen Hans von Küstrin. Albrecht hatte ihm die theol. Bücher Osianders zugesandt — darunter wohl auch Bericht und Trostschrift (s. o.). Hans bedankt sich (27. März 1551), drückt aber seine Besorgnis aus, der Osiander habe dazu nicht genug Ursache, die Unsern für Sacramentirer oder andere auszugeben. — „So scheint es auch etwas seltsam, daß der Osiander so hämisch und spöttisch von dem christlichen Bisthum des Philippi loci communes schreibt, da er und keiner doch mit Grund göttlicher Schrift wird Etwas zu tadeln oder Anchristliches darin zu finden wissen. Hierum bitte und ermahne ich E. L. christlich und freundlich, E. L. wollten . . des Mannes wohl Acht haben, ihm den Zügel nicht zu weit lassen u. Ich besorge es wird nichts Gutes geben. Gott gebe, daß ich hierin kein Prophet sei.“⁸⁰⁾ Die Antwort Osianders an den Herzog ist seine Stellung zu diesem, seine Stimmung in jenen Tagen und seine Anschauung der Verhältnisse so wie für seine Stellung zu Mörlin höchst lehrreich, es trägt doch auch dazu bei, die Schroffheit, mit welcher er Mörlin sich entfremdet hat, in einem etwas mildern Lichte erscheinen zu lassen. Osiander beklagt, „daß E. F. D. mit solchem des leidigen Teufels Gespenst für

er solle belästigt sein. Wiewohl, wann ich die Wahrheit sagen darf, die Schuld Niemand's dann E. F. D. selbst ist, biweil sie, Lügen, Calumnias und Blasphemias wider die helle, klare, ungezweifelte, tilliche Wahrheit gehört, befunden und überzeugt, erfahren hat, aber dennoch niemals das Einsehen (mit Gunst zu reden) gethan hat, dadurch, will ich sagen der Unschuldige nach Nothdurft geschützt, sondern auch F. D.putation hätte mögen erhalten werden. Und biweil E. F. D. mich aus dem Gnaden angesehen und mit dem allerholbseligsten Titel des Patris gezieret, bitt ich mir wiederum eins zu vergönnen, und mir aus Gnaden zu Gut zu halten, daß ich E. F. D. zum Priester mache, dem ich Gott möge ohn Erweckung Ungnad (b. i. ohne Ungnade zu erwecken; oder: ohne Erwägung, ohne Rücksicht auf etwaige Ungnade?) beichten, denn kanns nicht umgehen, die Bürde brüdt mich zu hart. Wolle mich verzeihen E. F. D. gnädiglich vernehmen und darnach diese Schrift verbrennen.“ Mörlins veränderte Gesinnung habe sich zuerst durch sein freies Verhalten bei einem Gastmahl in Osianders Hause gezeigt, von da er sich zurückgezogen von Osiander, in der Predigt auf ihn zu sicheln gefangen, hat dann „fürgenommen Locos communes Philippii subiosis daheim in seinem Hause eben unter meiner Lectura zu lesen, auf daß er mir die Auditores entzöge; dazu ich schwiege und that, als wüßte ichs nicht, bis so lange andre Ursachen (veranlassen), daß ihm der Rector ließ anzeigen, es wäre wider unsre leges.“ Während Mörlin erst vorgegeben habe, beide Theile hätten Recht, was er doch selbst Ernst nicht hätte glauben können, habe er dann betont, man solle nur Gnade und Vergebung der Sünden predigen u., um zu verstehen zu geben, daß der Osiander weiter lehre von der Gerechtigkeit des Glaubens u. s. w., das sei alles unnöthig Geschwätz. Er habe sich daher durch eine Predigt anders getroffen gefühlt, bei der er selbst noch gar nicht gewußt habe, daß M. vorher gepredigt, und sei nun mit jener Anklage vorgekommen, und finde unter den Gelehrten allhier die Schwärmerei, daß das Verdienst nicht genug sein solle zur Vergebung der Sünde und unsrer Rechtfertigung, habe viel gehässiger scharfer Wort gebraucht, und endlich gesagt, und sollt solche Schwärmerei nicht leiden, gleich als wollte er gern den Zorn erregen. „Nun weiß ich und bin gewiß, daß weder Gelehrte noch Ungelehrte im ganzen Königsberg gefunden werden, die da widersprechen, daß das Verdienst Christi nicht sollte genug sein zu allem, da man Verdienst bedarf, wird auch D. Mörlin mit keinem Worte ein beweisen, daß elliche Gelehrte also sagen. Sondern es ist oblique und Schlimmes auf mich gestoßen, wie die Schrift an mich geht (Brief vom 18. Apr.) klärllich ausweist. Derhalben muß ich bekennen, wenn D. Mörlin einen Eid schwüre, er hätte mich nicht gemeint, so

könnt ich doch weder dem Ersten noch dem Letzten glauben. Damit ich nun auf seine Schrift komme, darin viel Fabelwerk ist, bitt ich E. F. D. wolle mir auch eine Fabel zu melden vergönnen. Ein zorniger Herr suchte seinen Knecht immerdar greulich. Der Knecht sprach: Herr, es siehet nicht wohl von den Leuten, wünscht mir tausend Gulden, ich will dennoch wissen, daß ihr tausend Pestilenz meint. Der Herr folget, und als er Gäste hätte und der Knecht etwas nicht recht that, sprach der Herr: Ei daß dir Gott tausend Gulden gebe. Der Knecht antwortete mit Sanftmuth und sprach: Gott dank' euch lieber Herr, Gott gebe euch zehntausend, ihr seid sein viel würdiger denn ich; der Herr griff zur Wehre und wollte den Knecht schlagen; die Gäste strafen den Herrn und sprachen: Hat doch der Knecht nichts Un-gerechts geredet. Aber der Herr antwortet: Ei daß euch dies und jenes angehe, ihr versteht der Sprache nicht, es hat eine andere Meinung u. Also besorg ich, muß ich hie auch zu E. F. D. sagen, E. F. D. verstehe D. Mörlins Sprache nicht. Er lobt mich zum Ersten sehr, aber er könnte mich nicht giftiger schelten, denn er mißt mir zuletzt zu, meine Rechtfertigung sei wider die ganze Schrift, und ich mache das *beneficium* und *meritum* Christi zu einem pur lautern Nichts. Dieses Lobes soll ihm Niemand danken, dann der ihns hat gelehrt. Wann diese Lästerungen sollten wahr sein, wäre mir lieber, er schölte mich einen groben Esel, Block und Stod, so würde es mir desto leichter vergeben vor Gott und den Menschen, daß ich geirrt hätte. Ferner ist am Tage, daß ihn sein Doctor-Eid auch toll und thöricht gemacht hat aus Anregung anderer meiner Feinde, denn er bekennet, daß er erst wider mich bewegt sei worden, da er von tapfern und glaubwürdigen Männern vernommen, daß ich die Augsburgerische Confession in Zweifel setze. Er bekennet auch in einem andern Brief, bald auf meine kurze Antwort, daß er auch auf die Confession geschworen, und hält's wenig für unrecht, als daß wir in der Tauf uns zum Symbolo Apostolic bekennen“.

Er beklagt sich ferner über die Calumnien, die ihm Mörlin aufleg wider besseres Wissen, als sage er, die bloße abgesonderte Gottheit ohn und außerhalb der Menschheit sei unsre Gerechtigkeit; und die andre, als er stehe er unter der Gerechtigkeit eine eingegossne Verneuerung, währen er doch vom göttlichen Wesen rede, „eine eingegossne Verneuerung ist eine Creatur, dazu nur eine Qualität.“ Osiander hat nun Bedenken die briefliche Erörterung mit Mörlin fortzusetzen. „Denn dieweil nur die drei Doctores und die drei Magistri nicht antworten wollen, ob das E. F. D. befehlen, wie komm ich dazu, daß ich ihnen antworten soll? Da Mörlin ist nun ein Ruchzen mit ihnen worden und handelt nichts ohne Rath. Sie haben auch (ich red jetzt in der Reichth vor Gott, wie es bricht in meinem Herzen, vor der Welt will ich schweigen, weil ich kann!“

e ehrlosen Buben selbst Schwärmer und Keger gescholten und durchs ganze Deutschland zu vieler Kergerniß wider Gott, Ehr und Recht verurtheilt. Und nun sie Rechenschaft sollen geben, dürfen sie das Maul nicht aufthun, und wollten doch, wie Fuchs Reinde, das Spiel dahin treiben, daß ich ihnen müßte antworten, was sie aus höchster Bistigkeit zu fragen hätten erdenken? auf daß sie nun erst möchten etwas ergreifen, das sie befehlen, biweil sie mir bis anhero unrecht gethan und drüber zu Schanden worden. Zudem ist keine Hoffnung, daß ich mit meiner Antwort einige Frucht schaffe, biweil mich Morlein vor dem Kampf schon verdammt, und nichts nichts hören will, sondern Recht haben. So weiß ich auch nicht, was ich mit gutem Gewissen thun kann, biweil es mich ansehet, als wollte hier dem Morlein zustehen, wie D. Melchiorn (Fischer). Ihm ist nicht zuht, man hat lang gesagt, er werde in seinen Predigten irr und rede derwärtige Ding. Sollt ich nun ihn zeigen, daß er irret, möchte er sich doch toll speculiren, denn es gehet also, wenn man ohne Gottes Wort fährt, daß seine Gestalt zeuget, daß er im Herzen unruhig ist. Doch daß E. F. D. sehe, daß ich der Gehorsame sein will, so bin ich erbötig auf E. F. D. Begehren ihm zu antworten ohne Meldung einiger vorergangener Schriften, er doch also, daß er mir vorhin etliche seiner Worte erkläre, wie er meint, denn ohne dasselbige kann und mag ich mich nicht einlassen. Denn ist ichs unrecht verstehen und ihm selben unrecten Verstand ansechten, so werde ich billig auch ein Calumniator gescholten. Hieneben wollt ich auch wissen, daß man die Andern nicht sich also davon wissen ließe, sondern sie zu hielt, daß sie mir auf meine Fragen antworten. Denn es ist ihnen eine große Schande vor Gott, im Gewissen und vor den Menschen, daß ihren Glauben nicht bekennen dürfen, die zuvor sich selbst über fremden Tadeln und sehr unbilliger Weise zu falschen Richtern gesetzt und so geurtheilt haben. Und auf daß ich recht in die Beichte komme, wann ich diesen und andere Händel, so mir täglich begegnen, ansehe, so komm ich in große und schwere Anfechtung, denn was ich des Interims Schaden hab, will ich nicht erzählen. Ich bin herkommen auf E. F. D. Berufen, soll die Woche in Predigten, zwei Lectiones thun, zwei und oft mehr Consistoria, dazu Disputationes für mich halten, der Andern besuchen, E. F. D. (das ich gerne thue) darneben auch dienen, meines lieben Weibs und Kind Erbschaft, das ich nicht gewonnen, einbüßen, und das allererschrecklichst ist, daß ein Zielblättlein, zu dem alle giftige Pfeile gerichtet werden, gesteckt sein, wie ein armes verjagtes Wild von allen Hunden angemarrt, angeleitet, zerbitzen und zerissen sein, und wenn sichs ansehen läßt, als könnte meinen Feind treffen, flugs ein Anderes angehebt, damit ich ja nichts führe und meine Wahrheit und Unschuld nicht genug an Tag bringe. gegen behalten alle meine Feinde Recht, bleiben in Fried, können sich

an mir nichts vergreifen. Wenn ich aber nur ein wenig den Kolben an den Schild lege, so ist's gesündigt, so ist es Sit, so ist es wider die bräuliche Liebe, unangesehen, daß das Exempel Christi, Johannis des Täufers, der Apostel und aller Propheten, so in solchen Fällen auf das allerhöchste gehandelt, vor Augen stehe. Mich haben am ersten angetastet Lauterwald, D. Peter (Hegemon) und Bretschneider, der hat Urlaub genommen, wär sonst wohl hier geblieben, D. Peter ist meinethalben noch D. Peter und heutiges Tages mein Feind, Lauterwald hat sein Stipendium umsonst, das er sonst hätte schwerlich verdienen müssen. Stoß ist nicht um meinethalben hinweggeschafft. Darnach hat Staphylus heimlich angefangen, zudem sich Melchior (Ffinder), Benediger, Peter, Wisling und Dezel geschlagen. Wie viel haben sie teuflische Calumnien an mich geworfen, der sie heutiges Tages keine gestehen dürfen, viel weniger ausführen können! Nun kommt D. Bretschneider von außen, D. Morien hinne, und ich soll sie alle für Brüder halten, alles von ihnen leiden, keinen mit einem Wort beleidigen, sondern nichts achten, daß sie Gott und sein Wort so greulich lästern. Diese meine Feinde haben alle E. F. i. Snab, milde Hand reichlich empfunden. Johann Brentius, so E. F. i. noch um keinen Tag gebient, wird über zweihundert Meilen Wegs geinadt zum Bisthum. Ich, der liebe Vater, bin der u. f. w. Daraus ich schließen muß, daß ich entweder einen ungnädigen Gott hab, oder aber in dem Lande nicht bleiben soll. Nun hoff ich, ich hab einen gnädigen Gott. Und wenn ichs aufs aller Gelindeste deute, so muß ich gedenken, E. F. D. sei mir betrogen worden, denn sie hat gemeint, ich sei ein Doctor; und bedenke nun, daß es nicht bräuchlich, und doctorirte Männer auf einer hohen Schul in Theologia lassen lesen, und schäme sich doch, mich wieder zu erlauben, gedente also diesen meinen Jagdhunden zuzusehn, bis daß sie mich müd machen, daß ich aus Verdruß selbst Urlaub nehme oder aber als ein alter, schwacher Mann darüber sterbe. — Und soll ich je der Vater sein, so soll ich ja auch für den theuern und lieben Sohn sorgen. Wie kann Gott erzürnet würde, daß man solchen Schwärmern soviel zusiehet? Denn er hat ja befohlen, die Person zu strafen. Was kann aber böser sein, denn die Wahrheit anfechten, und durch falsche Lehr die Gewissen verderben? Erzürnet Gott über E. F. D., so wirb's Land und Leute gelten, so müß wir auch mit verderben.

Solches betrübt mich oft, daß mirs Herz im Leibe möchte brechen. Bitte deshalb, E. F. D. wolle mich hievon als der Beivater absolviren, das ist, ein besser Einsehen haben oder Urlaub geben oder mir winken, daß ich selbst Urlaub nehme oder was E. F. D. für besser ansiehet. Brentius hat der Fall und dem von Wirtemberg gebient, die lohnen ihm nicht, sondern laßt

man auch seine Heirath und Erbüter einsehen. Ich hab denen von Nürnberg gebiet und diene nun E. F. D., wer weiß, wer mir noch lohnt.

E. F. D. will dem Brenz lohnen, das gönne ich ihm von Herzen, mit hundert und scharfen Pfeilen werd ich mir wills Gott in der Längst lohnen lassen. Bitt E. F. D. wolle diesen Brief eine Weicht sein lassen und ihn verbrennen, doch der Sachen nachdenken, denn ich werd ihrlieh auch nicht feiern. D. Franciscus Stanfarus ist kommen, wird in den empfangen wie mich, so wirds um die Schul gethan sein. E. F. D. alle mein gnädigster Herr sein, es gehe wie es wolle. Gott wolle E. F. zu aller Wohlfahrt zeitlich und ewig zu seinen Ehren bewahren. nen“.

In dieser merkwürdigen Expectoration, welche beweist, wie viel der Herzog seinen Gelehrten nachsah und sich von ihnen gefallen ließ, tritt der Schatten in Osianders Character sichtbar hervor, aber man sieht schon, was ihn nicht ohne Grund verletzete, nämlich daß an Stelle einer auf dem Fuße der Gleichheit stattfindenden und in die Sache theologisch einwirkenden Verhandlung mit seinen Gegnern, denen er sich in der That nicht überlegen fühlen konnte, durch das ausweichende Verhalten derselben die Proceßur zu treten schien, worin er von vornherein als der Beklagte zu wirken werden sollte, und der zum Vermittler bestellte Mörlin die Rolle des Richters spielte. Die weiteren schriftlichen Verhandlungen mit Mörlin liefen natürlich resultatlos. Mörlin hatte dem Auftrag des Herzogs gemäß am 21. April wieder an Osiander geschrieben, in der That freundlich und mit der Bitte, wenn er etwas Unbescheidenes begangen, ihm zu zeigen und es seiner Unwissenheit zuzurechnen. Seine Versicherung, er werde in seiner Predigt Osiandern, einen so großen Mann, nicht angestochen, wurde freilich bei Osiander nach allem, was vorgegangen war, keinen Glauben finden und war auch schwerlich der strengen Wahrheit gemäß. Osiander antwortet am 23. April, wiederholt hier, was er dem Herzog gesagt über das ungleiche Verfahren, daß er sich verantworten solle, während seine Gegner schwiegen, und verlangt, wenn er doch bei Mörlin in die Schule gehen solle, daß dieser ihm zuerst die Fragen beantworte: ob er die Augsburgerische Confession dem Apostol. Symbolum gleich halte, sie für kanonisch halte, und ob etwa auch noch andre Bücher Lippii und Lutheri; welchen Sinn er mit der iustitia infusa, die er ihm als Geschenk gegeben, verbinde; welches die klaren Sprüche für eine doppelte Gerechtigkeit in Christo seien, und in welchem näher auszuführenden Sinne Gehorsam oder das Verdienst Christi unsre Gerechtigkeit sein könne. Auf diese Antwort konnte Osiander um so weniger befriedigen, als er theils nur wieder Gegenbehauptungen aufstellte, theils den alten unklaren Vorwurf, daß Osiander dem Verdienst Christi zu nahe trete, wiederholte.

Auch die folgenden Briefe bringen die Sache nicht weiter, und Osiander erklärt im letzten Schreiben vom 27. April, er müsse von aller Verantwortung verlassen sein, wenn er sich durch die grobe Sophisterei täuschen ließe, während er nach der Gerechtigkeit selbst frage, Mörlin, der jetzt in denselben Schmutz versinke, wie seine übrigen Gegner, ihm von den Werken, Leiden und Verdiensten rede, welche doch nicht Gerechtigkeit, sondern Werke und Frucht der Gerechtigkeit seien, denn Christus mußte zuvor gerecht sein, bevor er etwas Gerechtes ausführen konnte. „Ihr müsset“, so schließt er den lateinisch geführten Briefwechsel, „mir hier alle sieben auf die einzige Frage von eurer gebieteten Gerechtigkeit antworten und es ausführen, ehe denn wir etwas Neues anheben, oder ich will nicht Andreas Osiander getauft sein. Ihr habt den Herzog in Preußen noch nicht also gar gefressen, daß, wie ihr meint, wenn er gebiete und ihr sprecht, wir wollen nicht thun, daß es also dabei bleiben muß. Ich weiß es besser.“ In diesen Worten sich ausdrückende Zuversicht hängt wohl zusammen mit dem Antwort, welche Osiander auf seinen Brief an den Herzog erhalten hatte, wie wir aus seinem Schreiben vom letzten April⁸²⁾ sehen. Er dankt darin dem Allmächtigen und F. D. für allen Trost, den er daraus empfangen habe; „ist mir auch herzlich leid, daß E. F. D. durch mein Schreiben weiter bewegt, denn ich gern sehe oder gemeint habe, verführe mich doch E. F. D. werde mir meine Thorheit in hoher Ansehung begangen und Gnaden verzeihen.“ Der Herzog scheint in seinem Briefe bereits, aber mit Forderung der vorläufigen Geheimhaltung, dem Osiander im Allgemeinen eröffnet zu haben, welche Maßregel er weiter zur Beilegung des Streits ergreifen wolle, nämlich die nachher (s. u.) in den Mandaten vom 8. Mai ausgeführten, deren Wortlaut freilich Osiander nachher wenig befriedigte. Auch im Briefe vom 30. April merkt man schon deutlich, daß er damit nicht eben sehr zufrieden ist; er sagt aber doch: soviel Dr. Mörlin antrifft, mag ich wohl leiden, daß ihm die Schrift (offenbar die von Osiander zu stellende Confession) also zugesandt wird, und er samt den Andern, was er wider meine Lehr und ihre Gründe zu haben meint, schriftlich darthue.“ Aber der Ton des herzoglichen Schreibens muß ihm das Vertrauen erweckt haben, daß der Herzog sich seiner annehmen werde.

Es mag dem Osiander eine nicht unwillkommene Waffe gegen den besonders verhassten Staphylus gewesen sein, daß ihm um dieselbe Zeit ein Brief und Büchlein von Gnaphheus zugeing, worin das Königsberger Verfahren gegen ihn, dessen Haupttriebfeder ja Staphylus gewesen, aufgegriffen war. Allein Osiander hatte doch Rücksicht auf den Herzog zu nehmen, unter dessen Autorität gegen Gnaphheus verfahren worden. Er schrieb daher ebenfalls am 30. April an den Herzog darüber, wiewohl das Staphylum am meisten beschwerte, wolle es doch auch der ganzen Academie

zu F. D. zur Verkleinerung gerathen. Snaepheus lasse sich vernehmen, es möchte er gütlichen Vertrag leiden und, da der gefunden, die Exemplare unterdrücken. Dies werde er wohl dem Herzog auch selber schreiben. Ob nun Versöhnung zu gestatten, oder dem Büchlein mit einem Gegenricht fruchtbarerlicher möge gewehret werden, ist nach meiner Einfältigkeit denkwohl werth, sonderlich bei Gelegenheit dieses (gegenärtigen) Handels 2c.“⁸³) Mörlin, dem übrigens der Herzog jenen eingebrachten Brief Osianders gezeigt hatte, übersandte dem Herzog am Mai sämtliche zwischen ihm und Osiander gewechselten Briefe abschriftlich mit der Erklärung, daß er weiter nichts thun könne, wenn Osiander nicht angehalten würde, ihm ordentlich zu antworten, namentlich auf seinen ersten Brief. Bei seinem (Mörlins) letzten Briefe habe ihm sein armes Eiß und Blut auch angefangen zu wallen und zu hizen, er habe sich er bezwungen und ein Stück von seinem Briefe, worin er ihn mit gleicher Münze bezahlen wollen, unterdrückt.⁸⁴) Er erwartete nun eine andere Fortsetzung der Verhandlung, denn der Herzog hatte auch den vor Kurzem Königsberg angekommenen merkwürdigen Itallener Franciscus Stancarus,⁸⁵) welcher dann am 8. Mai als Professor der hebräischen Sprache gestellt wurde, schriftlich aufgefordert, daß er sich der Sache auch annehmen und friedliche freundliche Colloquia versuchen wolle. Stancarus antwortete dies Mörlin und seiner Partei mit: aber ehe von ihm ein Schritt gehen war, erfolgten die Mandate des Herzogs an den zeitigen Rector Universität, Magister Bartholomäus Wagner und an den Senat beider aber sächlich an alle Theologen gerichtet. Beide sind datirt Neustadt, den 8. Mai. Der Rector wird beauftragt, alle Herrn Theologen, zu Königsberg sind, also nicht bloß die eigentlichen Collegiaten (Professoren), sondern auch die Präbicanen, mit Ausnahme der kranken, Pfaffen und des Hofpredigers Tegel, vorzufordern und ihnen das zweite, eingeholfene Mandat vorzulesen. Darin wird gerügt, daß der Streit nicht durch freundliche Verhandlung zu schlichten versucht, sondern auf die Kanzel, Schrift und Druck gerathen und daraus gegenseitiges Schmähren zu dem Aergerniß entstanden sei. Es wird allen „bei Verlierung unserer Ehre und schweren Strafe“ befohlen, daß keiner des andern Opinion, Austrag der Sachen, öffentlich als irrig oder verführerisch verdamme; er solle auf Kanzel und Katheder den streitigen Artikel von der Justification auch ohne Verletzung des Gegentheils nach seinem besten Gewissen vortragen. Osiander, weil er ausgerufen, als sei er in seiner Lehre verdächtig, seine Meinung einfach, lauter und verständlich mit deutschen Worten innerhalb 8 oder 14 Tagen aufsetzen, mit heiliger Schrift bewähren und ohne Fälschung und Schmähung den Unterschied der Gegenmeinung anzeigen und darlegen. Diese Schrift soll dann den andern Theologen zugestellt und

von einem jeden von ihnen in gleicher Weise beantwortet werden. Auch soll dann, so oft es nöthig, einem Theil sowohl als dem andern der Gegenbericht zugestellt werden. „Darnach wollen wir mit reifem Rath derjenigen, so wir zu uns in Rath ziehen und bei denen wir uns weiters und mehreres Bedenkens und Rathes erholen werden, was Gott der Herr zur Vergleichung dieses hochwichtigen Artikels gibt, förderlichen eröffnen, darnach sich alle Theile zu richten.“

Mörklin verhehlt nicht, daß er und seine Partei diese Eröffnung, welche am 11. Mai erfolgte, mit Frohlocken aufgenommen, und bemerkt, Osiander habe sich nicht sehr fröhlich dazu gestellt, habe es aber doch vor dem Herrn Rector und ihnen allen angenommen, daß er dem wollte getreulich nachkommen. Daß Mörklin Osianders Stimmung dabei richtig beurtheilt, zeigt Osianders Brief an den Herzog vom 11. Mai.⁸⁶⁾ Er bekennet, daß seine Freude über Funks Mittheilungen von dem Mandat des Herzogs durch das Anhören des Wortlauts desselben in Traurigkeit verwandelt, und wie das Getreide im Feld vom Hagel zu Boden geschlagen sei. Mit einer durch den Wortlaut des Mandats doch nicht hinreichend gerechtfertigten Empfindlichkeit erklärt er, die Schrift sei so künstlich gestellet, daß aller Verdacht des Irrthums und gegebenen Aergernisses auf ihn falle, „biweil des Drucks auch dabei gedacht, welches mich allein trifft.“ So faßten es auch die Gegner auf, wie ihr Frohlocken zeige, als hätten sie, die es doch angefangen, allzumal nie kein Wasser getrübt. Namentlich aber findet er das unerträglich, daß 1) er auch den Unterschied der Gegenlehre anzeigen und sie widerlegen solle, da er doch von keinem seiner Gegner habe herauslocken können, was sie für die Gerechtigkeit halten, die Christus Gottes Gerechtigkeit nenne (Matth. 6, 33. Röm. 1. 17 u.) Sodann aber 2) daß seinen Gegnern nicht auch aufgelegt sei, ihren Glauben zu bekennen und zu beweisen, sondern daß sie nur anzeigen sollen, was sie an seiner Lehre für Fehl oder Mangel finden; das ist: „sie sollen in mich inquiren, wider mich schreiben und disputiren, mich ihres Gefallens vergiren, daß ich dennoch müßte nicht wissen, was sie glaubten.“ Seine ärgsten Feinde sollten seine Richter werden. Der rechte Weg wäre gewesen, daß der Herzog ihn in den Druck seines Gefallens hätte lassen handeln, wie ers vor Gott und der ganzen Christenheit wüßte zu verantworten, „ich wollt sie bald zur Antwort gebracht haben. Und wäre auch noch das Beste. Hätte ich Unrecht, man würde Leute genug finden, die viel besser wider mich würden schreiben, denn alle die Gelehrten zu Königsberg, denn sie sind ja nicht die Allergelehrtesten. Und warum schreiben die von Wittenberg nicht wider mich? Sollt ich das nicht verstehen?“ Er begehrt nun, es solle seinen Widersachern aufgelegt werden, daß Jeder von ihnen sein Bekenntnis von der Wahrheit thatue, so wolle ers auch noch einmal thun, obwohl ers schwerlich noch sagen geben könne, als in seiner Disputation und den deutschen Sprüchen Luther

Welche Wirkung diese Vorstellung Osianders hatte, zeigt der weitere Verlauf. Kaum waren die im Mandat dem Osiander zur Frist gesetzten 4 Tage vorbei, ohne daß der Gegenpartei etwas zugegangen war, so brach Mörlins bisher bezähmter Eifer in einer ganz maßlosen Weise hervor in einer Mittwoch den 27. Mai gehaltenen Predigt über Röm. 3, 21. Er entschuldigt sich in seiner Erzählung damit, daß Osiander unterdessen heimlich hinter ihrem Rücken und gegen den Wortlaut des Mandats erlangt habe, was er, wie wir sahen, in seinem Briefe an den Herzog wirklich wünschte, daß er nämlich die von ihm verlangte Schrift durch den Druck gleich veröffentlichen könne. Ob Osiander hierzu damals schon förmlich Erlaubnis erlangt hat, scheint mir zweifelhaft; Mörlin aber mochte erfahren haben, daß er in der That damit umgehe. Jene Predigt enthielt solche Ausfälle gegen Osiander, daß derselbe von Gelehrten und andern gottesdienlichen Personen um Gottes willen gebeten wurde, Mörlin Tags darauf, wo das Thema fortsetzen wollte, zu hören. Osiander that es und beklagte sich über das Gehörte in einem am Sonntag darauf, also am 1. Juni geschriebenen Briefe an den Herzog. Mörlin habe die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes eine Teufelslehre genannt, womit ihnen der Teufel ins Adsch. . . wolle. Es sind uns einige seiner pöbelhaften Ausfälle aufbewahrt. Da heißt es unter Andern: „hol der Teufel die Gerechtigkeit, ich will sie nicht sehen! Psu Dich du schwarzer Teufel (mit Bezug auf Osianders schwarze Gesichtsfarbe) mit deiner Gerechtigkeit, Gott stürze dich in Abgrund der Hölle. Sollst du also unsern lieben Herrn Jesum Christum schänden, sein Leben und Sterben also mit Füßen treten u. s. w.? — Er speculirt in seinem phantastischen Kopfe eine Gerechtigkeit, die Gott selbst sei, die wird uns eingegossen durch den Glauben, mit der wir von Stund an gen Himmel fahren, wie eine Kuh in ein Mäuseloch. Derhalben will ich dich gerathen haben, du wollest des Antichrist und Teufels Lehr nicht annehmen, wenn er es nicht mit der Schrift beweisen kann. Und er ist auch der rechte wahre Antichrist, du darfst auf keinen andern warten, und es wird dich mit beschließen. Es wäre auch viel nützer, ihr wäret Türken oder Heiden, denn daß ihr die Lehr annehmen sollt, denn ihr seid eben so wohl mit der Lehr verdammt, als die Heiden. Ich darf sie nicht dem Teufel geben, denn sie sind vor sein, alle die diese Lehre annehmen. Und will es endlich anzeigen, daß ich derselben Keinem, der die Lehr annimmt oder seine Predigt geht, zu dem Sacrament gehen will lassen, es gehe mir rüber, wie es wolle.“ In Folge solcher Ausfälle hat Osiander desselben Nachmittags im Collegio, wie er selbst berichtet, von verlogenen, ehrlosen, verruchten, verzweifelten Duben, Bösewicht, Schelmen und Ehren dieben gesprochen, welche ihn verläumdeten, er lehre Gottes Gerechtigkeit suchen außerhalb Christo; Freitags ebenfalls polemisirte gegen greuliche Gottes-

lästerungen und am Sonntag in der Predigt Schriftsprüche angeführt für das Wohnen Gottes durch den Glauben in uns u. s. w. Er meldet dies dem Herzog mit dem Bemerken, weil der meiste Theil des Hofgesindes über Mörlins Predigt frohlockt habe, würden sie seine Gegenantwort bitter anlagen „Aber wie dem Allem sei, Gott lob. Ich merk, daß Gottes Zorn das Land zu Preußen drückt, und leide gern was mir begegnet.“ Er erwähnt sein früheres Begehren, daß seinen Gegnern aufgelegt würde, ihren Glauben aufzusetzen, „aber es ist alles von mir umsonst gedacht und begehrt. So gehe es wie der liebe Gott will, ich will und muß vor mich allen stehen und sollt es mich gleich Leib und Leben kosten, solche Gotteslästerung kann und will ich nicht leiden, sondern dagegen handeln, inwiefern sich ein Aber in meinem Leib und meiner Zunge regen kann. Und das soll, was Gott will, meine letzte Schrift und mein Testament sein, denn ich sehe, daß ich doch nichts ausrichte.“⁸⁷⁾ Letztere Worte, mit ihrem durch die leidenschaftliche Erregung veranlaßten Selbstwiderspruche, beziehen sich auf die Confession, an der er arbeitete. Mörlin erzählt, Osiander habe an jenem Sonntag und den Montag darauf in der Predigt mit Namen an den Pfarrherrn im Dom geschrien und gesagt, man müsse zu Spieß und Stangen greifen. Er gesteht aber auch, daß er von nun an den Kanzelkrieg eifrig fortgesetzt, namentlich vor Osianders greulicher Regerei gewarnt und Fürstliche Räte samt Universität und Räte der dreien Städte aufgefordert habe, sich ins Mittel zu legen, sonst würde zuletzt nichts Gutes daraus.

Wir erkennen eine Wirkung der Briefe Osianders an den Herzog darin, daß dieser bereits am 3. Juni von Gynthen aus an Mörlin schrieb, zwar mit Beziehung auf sein Mandat gegen den Kanzelkrieg, aber zugleich die von seinem Mandat abweichende Forderung stellend, Mörlin und seine Genossen sollten jeder sein eigen Bekenntnis von der Rechtfertigung aufsetzen, wie er dasselbe auch Osiander und seinen Genossen schriftlich auferlegt habe. Mörlin und die Seinen empfanden das umsomehr als eine Begünstigung Osianders, als sie wußten, daß letzterer den Druck einer neuen Schrift vorbereitete. Es war dies die Schrift: „Daß unser lieber Herr Jesus Christus durch den Glauben in allen Christen wohne,“⁸⁸⁾ welche der Hauptsache nach aus einer Sammlung von Schriftbelegen besteht für die Sätze: daß Christus wahrer Gott und Mensch, daß der Vater und der Sohn, daß der heilige Geist, kurz, daß der einige, wahre dreieinige Gott durch den Glauben in uns wohne, und daß er eben damit auch unsre Gerechtigkeit sei. Die Schrift muß wirklich bald darauf noch im Sommer 1551 ausgegeben sein. Mörlin behauptet vor ihrer Erscheinung in Erfahrung gebracht zu haben, daß er dem Titel die Worte stehen sollten: für die einfältigen verführten Scholaren im Aneiphof (wo Mörlin Pfarrer war), und daß er nur mit vier

habe die Weglassung der letzten Worte (im R.) erlangt habe; die andern
hen in der That auf dem Titel. In der Vorrede zeigt sich in der That
n gewisses Siegesgefühl Osianders, wenn er sagt: Die Tadel seiner
hre seien endlich alle zu Schanden geworden und verstummet, ausgenom-
en die, so da sagen Gott Vater, Sohn und heiliger Geist wohne in den
risten nicht, sei auch ihre Gerechtigkeit nicht; die regten sich noch ein wenig
ie eine Schlange, der man den Kopf zertreten hat. Er erwähnt weiter-
n, daß seine Widersacher ihre und seine Schrift (wohl die oben erwähnte
ntilogia mit Osianders Antwort) ohne sein Wissen ungefähr im April
ses Jahres gen. Wittenberg geschickt hätten, „ohne Zweifel der Meinung,
ß man ihnen Recht und mir Unrecht geben sollte. Was sie nun für
zeugnis erlangt, mögen sie auflegen. Mir hat Philippus aus eigener
wegung, von mir aller Ding unerfucht, geschrieben, und soviel diesen
ndel antrifft, unter andern Worten dieses Zeugnis gegeben: daß Gott
den Heiligen wohnt, wird also verstanden, daß daselbst der Vater und
hn den heiligen Geist blasen in die Herzen der Gläubigen und sie mit
em Lichte und ihrer Gerechtigkeit heiligen, ist gewiß. Item gegen Ende:
wesentliche Gerechtigkeit Christi sei in uns wirksam.“ Wirklich finden sich
erwähnten Aussprüche in Melancthon's Brief vom 1. Mai des Jah-
,⁸⁹⁾ worin Melancthon mit einer nach den vorausgegangnen Invektiven
anders bewundernswerther Milde den Wunsch der Verständigung und zugleich
Versicherung seiner fortbauernben Hochachtung gegen ihn ausdrückt. Osi-
übergeht freilich, daß Melancthon doch, wenn auch schonend und leise, die
nte bereits berührt, worin er von Osianders Fassung abweicht, wie sein
teres Gutachten deutlicher zeigt. Gleichzeitig hatte Melancthon, von Sta-
plus über die Streitigkeiten benachrichtigt, einige lateinische Sätze an
aphylus geschickt,⁹⁰⁾ welche in der dogmatischen Auffassung wesentlich
rein stimmend mit seinen Äußerungen gegen Osiander selbst, zwar eben-
s die Differenz erkennen lassen, aber doch in einer so vorsichtigen und
den Weise, daß sie den zelotischen Eifer der Königsberger gewiß
ig befriedigten. Er betont das meritum Christi. Wenn Osiander
e, wir seien durch die wesentliche Gerechtigkeit gerecht, und dabei (wie
seine Gegner dargestellt haben mochten) das Verdienst Christi, welches
) nicht im eigentlichen Sinne die wesentliche Gerechtigkeit des Sohnes
annt werden könne, übergehe, so sage er zu wenig. Im Uebrigen sei
e Behauptung de effectione zu verstehen; dabei aber freilich Ursache
Wirkung, die ungeschaffene Gerechtigkeit und die geschaffene zu unter-
iden. Er merkte auch noch viele andre Amphibolien, die Osiander, wenn
sich auf Disputiren einlassen wollte, ohne Zweifel mit allerlei scheinbaren
hismen stützen werde. „Du kannst zugestehen: wir sind gerecht durch
Verdienst des Sohnes und durch seine wesentliche Gerechtigkeit, welche

in uns Gerechtigkeit bewirkt, und: es wird uns das Verdienst des Sohnes Gottes zurechnet". Der polemische Eifer hatte die Gegner zu unvorsichtigen von Osiander wohl benutzten Aeußerungen getrieben, als leugneten sie das Wohnen Christi in den Gläubigen. Hier warnt Melanchthon, da so viel Schriftstellen das Wohnen Christi in den Gläubigen bestätigen. Der Sohn Gottes ist in den Gläubigen und ist wirksam (in ihnen), also in den Gläubigen sowohl die Neuheit (neue Beschaffenheit), als der Sohn Gottes selbst, dessen Gerechtigkeit und Verdienst uns zurechnet wird. Der Luther wie öfter sagt „Außerhalb unser“ (vgl. S. 403), so ist das zu erklären: Dasjenige, um dessen willen wir von Gott angenommen sind, ist nicht unsre Beschaffenheit. Melanchthon will absichtlich allerlei einschlagende Fragen um der Einfältigen willen bei Seite lassen; aber doch mit Anstand darüber sprechen. Er wünscht, er könne sich mit den Königsbergern wie mit „dem alten Freunde selbst“ unterreden um des Friedens der Kirche willen. — Diese Sätze wurden handschriftlich in Königsberg verbreitet. Osiander hatte natürlich Melanchthons Aeußerungen in einem ihm möglichst günstigen Sinn gefaßt, wenigstens ostensibel, — da ihm die Differenz nicht entgehen konnte. Als dies Freunde laut werden ließen, „da wünschten die Gegner alsbald mit einem andern Briefe herfür, den Philippus eben zu selbigen Zeit an sie oder an ihrer einen geschrieben hätte: daß die wirkliche Gerechtigkeit Christi also und in der Gestalt in uns thätig sei, daß sie eine andre creatürliche oder erschaffene Gerechtigkeit in uns wirkt.“ Osiander meint auch, hier habe sich die slavische Abhängigkeit seiner Gegner von Melanchthon gezeigt. Seine 36 Schriftzeugnisse (in der Schrift des unser lieber Herr 2c. 2c.) hätten sie verachtet und verhöhnt. „Als bald der Philippus nur ein kleines Brieflein hierher schrieb, man solls nicht wider sprechen, man mußts es zulassen, da geschah alsbald eine solche Aenderung, daß, da man mir zuvor in allen Winkeln widersprochen und F. L. wollen bereden, er sollt es für eine Kezerei halten, da fingen sie an und leugneten. Ich mußts mich auch von Doctor J. Mörlin schändlich hierüber beschelten, denn er öffentlich auf der Kanzel ausschrie, es wäre erstunken und erlogen, man hätte mir nie widersprochen, daß Gott in den Gläubigen wohnet 2c. 2c. Da siehst Du Christlicher Leser, wie viel des Philippi Briefs bei diesen Leuten mehr gilt denn Gottes Wort“ 2c.

Wollen wir einem Geschichtchen Mörlins glauben, so hätte sich die Unzuversicht der Anhänger Osianders in diesen Tagen auch auf wenig feiner theologische Art gezeigt. Nachdem jenes herzogliche Schreiben vom 3. Dec. an Mörlin ergangen, habe Junk auf dem Garten in der alten Stadt seinen Bierbrüdern gefessen und ohne Scheu frei öffentlich vor jedermann Räber und Galgen gemalt und angezeigt, wie man uns martern und zwingen sollte. — Mörlin remonstrirte nun in einem die Gegner

Klagen den Briefe vom 5. Juni gegen die neue Forderung des Herzogs ab, die ursprüngliche Forderung des Mandats aufrecht zu halten, und wolle, wenn neue Lästerschriften sollten zum Druck kommen, „darinnen mir eine Kirche und zuvor an Gottes Wort — — würde fälschlich angetastet werden, so würde ich auch dem Lästere nach Erheischung meiner Vocation iederum antworten, daß ers sollte fühlen, es möchte darüber gehen eben wie der liebe Gott wolle“; ja indem er sich ein Verdienst daraus macht, daß er bisher seinen gar lieben frommen Landesfürsten verschonet, läßt er die Drohung durchblicken, daß er nicht immer auf solche Schonung zu rechnen habe. Der Herzog blieb aber bei seiner veränderten Forderung, ich nach einer zweiten Vorstellung Mörlins, worin dieser sich der Forderung einer seinerseits zu stellenden Confession durch die einfache Berufung auf die Augsburgerische Confession entziehen zu können glaubte und versagte, dem Osiander solle der Druck nicht gestattet oder ihm dieselbe Erlaubnis ertheilt werden. Des Herzogs mild gehaltne Antwort vom 8. Juni steht auf der Einreichung schriftlicher Confessionen, welche dann gegenseitig den Parteien mitgetheilt werden können, und gibt, was den Druck der Christen betrifft, die ausweichende Antwort: daß der Druckerei, davon in dem Schreiben allerlei gemeldet, nicht von Nöthen sein dürfte. Osianders Gegner mußten sich nun wirklich zur Einsendung ihrer Confessionen entließen, die freilich außerordentlich wenig theologisch eingehen. Staphylus erklärt, daß es eine andre Gerechtigkeit sei, damit Gott gerecht ist, und eine andre, da Gott den Ungerechten mit bekleidet und für gerecht haltet; jene ist Gott der Schöpfer selbst, diese ist ein Werk Gottes in Christo Jesu, von dessen wesentlicher Gerechtigkeit seine Gerechtigkeit als des gehobnen Knechtes, d. h. sein Gehorsam zu unterscheiden sei, welcher letztere nur durch den Glauben zugerechnet werde. Mörlin begnügt sich damit, daß die Gerechtigkeit des Glaubens nichts anderes sei, als der schmählische Tod, unschuldige Schweiß und Auferstehung Christi und rügt, ohne eine aufklärende Erörterung einzusetzen, Osianders Behauptung, das sei eine ganz andre Frage (Unterschied von Erlösung und Rechtfertigung). Ich Benediger bringt nichts weiter bei als die Genannten, nur daß er sagt, Osianders Lehre führe uns in die bloße Gottheit, und seine Argumente für das Wohnen der Gottheit in uns thuen nichts zu der Sache, dies von Niemand geleugnet werde. Hegemon endlich hatte sich gar nicht bloß auf das Symbolum Apostol., das Nicänum und die Augsburgerische Confession berufen als auf sein Bekenntnis, und als dies natürlich ungenügend befunden, den gemeinsamen Grundgedanken der Gegner Osianders in einer die ganze Unklarheit der Streitführung verrathenden Weise so ausgesprochen: daß Christus wahrer, ewiger und gerechter Gott und wahrer Mensch in einer Person, habe uns unsere Gerechtigkeit durch sein Leiden,

Sterben und Auferstehen erworben, ein Satz, den Osiander ohne Weiteres unterschreiben konnte. Er und Mörlin beklagten sich überdies über den Druck von Osianders Buch, und Lestherer bat wieder um die gleiche Erlaubnis, und zwar bald, „damit ich in jetziger Zeit des Martis möge mit geringeren Kosten zum Papier kommen.“

Zu Allem, was die Gemüther bisher erhitzt hatte, kam nun um die Zeit noch ein anderer Umstand, der ebenfalls zeigte, daß Osiander an Reue in der Gunst des Herzogs sich befestigt hatte, und welcher, wie die Sachen einmal lagen, den Haß gegen den lästigen Fremdling nur steigern mußte, weil er wie eine Herausforderung ausah. In des Herzogs Brief an Mörlin vom 8. Juni wird Osiander noch bezeichnet als Professor der heiligen Schrift und Pfarrer unserer alten Stadt Königsberg. Am 15. Juli dagegen bezeichnet er ihn bereits als unsern lieben und getreuen jetzigen Verwalterpräsident; in der Zwischenzeit ist also Osiander mit der Verwaltung der geistlichen Functionen des Bisthums Samland, welches der Herzog als Bisthum nicht wieder besetzen wollte, betraut worden, Vicepräsident des Bisthums Samland geworden. Es ist oben berührt, wie nach Hermanns Tode Hegemon sich ohne Weiteres an dessen Stelle als Vertreter des alten Bischofs gerirt hatte. Nachdem dann am 28. April 1550 Georg von Polen gestorben war, baten die Landstände um Wiederbesetzung des Bisthums auf Grund der Regimentsnotul von 1542. Dazu war aber der Herzog wenig geneigt. Eine Zeit lang besorgte Melchior Jfunder die laufenden geistlichen Geschäfte unter Zuziehung der Pfarrer in Königsberg, der Hofprediger, des Officials und einiger Räthe, bis sein Zustand dies hinderte. Hierauf wurden zuerst Mörlin und Osiander beauftragt, unter Zuziehung der Pfarrer der drei Städte und der Hofprediger die Candidaten zu examiniren und zu ordiniren. Darauf bezieht es sich, daß Osiander Ende April in dem oben mitgetheilten Briefe (s. Anm. 81) sich beklagt, Mörlin habe im ersten Examen ihn in seinem Hause empfangen, aber nicht wohl helfen examiniren, und im folgenden trotz des herzoglichen Befehls auch kein Wort dazu reden wollen. Am 19. Mai schreibt Osiander ²¹⁾ an den Herzog, da er auf nächsten Montag von etlichen Ehesachen wegen ein Consistorium zu halten ersucht sei, solle ihm der Herzog angeben, welche Personen er zum Consistorium und welche zur Examination der Priester fordern lassen. Darunter steht als Bescheid: Zum Consistorio Osiander loco praesidentis, Venetus, Petrus (Hegemon), Lomüller, Fund, Stephan Mörlin; Examinatores: Osiander, Mörlin, Venetus, Petrus, Fund. Endlich wurde Osiander in der bezeichneten Zeit, zwischen dem 8. Juni und 15. Juli förmlich mit der Verwaltung des geistlichen Bisthums betraut. Wenn es auch ein einseitiges Urtheil Osianders (in dem Briefe an Jfunder in Freiburg s. Anm. 81) ist, daß die Feindschaft seiner Gegner eben

s ihrer, übrigens wie er wisse ungegründeten Befürchtung hervorgegangen, r Herzog werde ihn zum Samländ. Bischofe machen, so hat doch dieser nstand ganz entschieden die Feindschaft erhöht, und es ist namentlich nicht wahrscheinlich, daß der aus abligem Geschlechte entstammte, als junger ann vom Herzog protegirte Georg Venediger schon damals, wie Osianderauptet, sich Aussicht auf das Samländ. Bisthum gemacht hat, welches in späterer Zeit wirklich erlangte. — In dieser Zeit hatten Mörlin und Seinen nach Abgabe ihrer Confessionen (die Mörlins ist vom 9., die nedigers vom 10. Juni datirt) auf die weitere Entwicklung der Sache wartet, Mörlin dem Herzog auch noch weitere Vorstellungen gemacht. e erfuhren nichts davon, ob Osiander dem Herzog seine Confession schrift-) zugestellt habe — Funf hatte schon im frühern Verlauf des Streits n Herzog eine solche eingehändigt⁹¹⁾ —, bis sie eben am 15. Juli durch eine ie Wendung der Sache überrascht wurden. Der Herzog schrieb an sie, nlich an Mörlin, Hegemon, Venediger, Stancarus, der hier wieder zu- ogen erscheint, und Staphylus, und eröffnet ihnen, nicht ohne Rückblick : die durch ihr Widerstreben erfolglos gemachten Versuche friedlicher Bei- ung, seinen Entschluß, sich an das Urtheil der Kirche wenden zu wollen. anders Bekenntnis vom einigen Mittler, das er ihm schriftlich zugestellt, e daher gedruckt werden, wovon ihnen bald Copien zugestellt werden en, um ihre mit heil. Schrift bewährte Antwort zu hören, „worin sie , so viel möglich, aller philosophischen Interpretation und Application halten und Luthers und Anderer Auslegung nur so brauchen sollten, nicht unwerleglich vermerket und offenbar werde, daß sie genöthigter ise und erzwungen angezogen und inducirt werden.“ Sollte nun nach i oder drei gewechselten Schriften keine Vereinigung zwischen ihnen elt werden, so sollte ihnen denn auch gestattet werden, daß ihre Confes- : „nach vorgehender unserer Besichtigung und Befindung gleicher Gestalt wie Osiandri Confession“ gedruckt werde, um dem Urtheil der christlichen Kirche erbreitet zu werden. Inzwischen wird nochmals mit ganzem Ernst dem mähnen auf Kanzel, Ratheber und in heimlichen Briefen Einhalt geboten. eres hatte namentlich Mörlin fortgesetzt.⁹²⁾ Allein die Theologen wei- en sich nun in ihrer Antwort vom 21. Juli geradezu dem nachzukom- . Gegen die in Aussicht gestellte Maßregel, die Sache vor die ganze he zu bringen, können sie natürlich direct nichts einwenden, drücken : die Befürchtung aus, daß daraus nur großer Verzug entstehen werde. sind auf diesem Wege keineswegs ihrer Sache schon sicher genug. nbar würden sie den kürzern und schnelleren Weg einer localen Synode iehen, in welcher sie über Osiander zu Gericht sitzen könnten. Dies bt sich aus dem Folgenden, wo sie sagen: „An die Confession Osianders en wir uns ganz und gar nicht, bedürfen ihrer auch nicht, da wir

seiner Lehre bereits aus seinem Munde und bisherigen Schriften gemä-
 sein.“ Sie wollen statt aller weitem privaten Verhandlung, daß die Satz-
 auf einer freien Synode verhandelt werde. Der Herzog soll die Satz-
 gehen lassen, wie sie bereits angefangen hat. Auf diesem Wege hat
 freilich der Herzog Osiander ohne Weiteres in ihre Hände gegeben. „Wollt
 alsdann nachmals E. F. D. auch der igiten vermeinten Confession halber
 neben der ganzen Kirchen auch unser Iudicium hören, so laß man es
 mit der Kirchen als ihre Gliedmaßen frei öffentlich wider Osiander schreiben
 drucken und nach Billigkeit handeln.“ Im Uebrigen könnten sie sich nur
 wehren lassen, den Irrthum öffentlich zu strafen und zu verdammen und
 ihre Schäflein vor vergifteter Lehr und fremder Stimme zu warnen. Und
 könnten sie ihn nicht für einen Verwalterpräsidenten erkennen. Denn
 sie in ihrem Gewissen seine Lehre aus gutem beständigen Grund der Schrift
 für Schwärmerei hielten, könnten sie ihn nicht für ihren Obern anerken-
 nen. Er habe sich de facto zu dem Amt entsetzt und untüchtig gemacht.

Wirklich verfuhrten sie nun danach; nicht nur weigerten sich Hegemus,
 Benediger und Mörlin, gemeinschaftlich mit Osiander, wie bestimmt war
 die Examina abzuhalten,⁹⁴⁾ sondern Mörlin prüfte und ordinirte Can-
 daten, die ihm von abligen Patronen für ihre Kirchen präsentirt wurden,
 weil, „sie das Heiligthum bei dem Teufel nicht wollten suchen.“ Er er-
 schuldigt es gewissermaßen damit, daß vor der Zeit die Ordination der
 Pfarrherrn ihm sowohl als Osiander befohlen gewesen, wie sie denn auch
 bei seiner Pfarre als der Hauptkirche des samländischen Bisthums gewöhn-
 lich allwege gewesen, beruft sich aber auch auf das Beispiel des Athanasius
 und Anderer, welche auch in fremden Kirchen in Zeiten der Noth und
 Arianischer Herrschaft rechtschaffne Diener bestellt hätten. Ueberdies
 er seine Kanzelpolemik fort und kündigte an, daß er keinen Osiandrianer
 als Taufpathen zulassen, keinem das Sacrament reichen, noch sich ihrer
 Leben oder Sterben irgend annehmen werde. „Wie ich denn auch Gonio
 ein Mal oder zwei gethan“, mehr war nicht von Nöthen, denn er hat
 im Kneiphof seines Wissens nur sechs solcher gründiger, ründiger Scher-
 gehabt. Ueber dies Gebahren Mörlins berichten in den letzten Tagen des
 Juli der Bürgermeister Nicol. Richaw (29. Juli), Aurifaber und Osiander
 (31. Juli) an den Herzog. Richaw bezeugt, Osiander habe sich nach des
 Herzogs Befehl alles Schmähens auf der Kanzel christlich enthalten, nicht
 so Mörlin, namentlich Mittwoch den 29. Juli. Osiander erzählt, wie er
 Tags darauf (Donnerstag den 30. Juli) nach der Predigt thätlich er-
 tyrannischer Weise erequirt, was er gedroht. „Dem frommen, gottesfür-
 tigen, wolgelehrten polnischen Edelmann Stanislaw Sułkewski (Stan. Polon-
 der die Evangelisten in polnische Sprach transferirt hat, hat er das heilige
 Sacrament verweigert, und das erstlich durch seinen Caplan, der zu jener

früherer Tyrannei abgerichtet gewesen, darnach auch für sich selbst
mer Person, nicht ohne erschreckliche Betrübung seines armen Gewissens,
s ich wahrlich an seiner Rede und scheinlicher Aenderung seiner Farbe
merkt hab. Und das aus keiner andern Ursach, denn daß er mir fami-
liter verwandt ist, dazu ihn gebracht hat, daß er aus Noth viel von
er hat müssen fragen, wie auch von E. F. D. befohlen worden, weil er
Evangelisten transferirt hat." Osiander hat einen alten, ehrbaren
Leiter nach Tharau (wo der Pfarrer gestorben) geschickt auf seine Bitte,
dort eine Probepredigt zu thun. Allein er hat nicht zur Predigt kom-
men können, weil Dr. Mörlin schon einen hingeschickt, der sich bei Nach-
forschung des über dies eigenmächtige Verfahren verwunderten Officials
ein junger unexamirter, unordinirter Mann ausweist, der, als er ver-
hört worden, sich bei Osiander oder dem Official anzuzeigen, geäußert
haben soll: er thäte wohl auf den Official und auf Osiander . . . . Osiander
hat auch auf einem Zettel eine Abschrift der Schmähungen mit, welche
demselben Donnerstag bald nach der Predigt im Dom mit Kreide ange-
rieben worden, und worin er, Sciurus und M. Jagenteufel böse, grobe,
eijeliche Fuchsschwänzer gescholten werden. Auch Aurifaber drängt den
Herzog, dem Unwesen nicht länger zuzusehen, das Feuer nehme sonst über-
hand. „Des Bubanzens (?) ist kein Ende weder bei den Hofleuten noch
Theologen.“ Ueber den Fall mit Stanislaus Polonus verlangte der
Herzog bald darauf von Wolf Röteritz Bericht, und Letzterer mußte am
1. August dem Mörlin über den eigenmächtigen Bann Vorhaltung thun.
Am 18. August hat Osiander wieder beim Herzog zu klagen, daß
für die Pfarre zu Tilsit designirter Mag. Corb Ausflüchte gemacht hat,
er von Osiander in der altstädtischen Kirche ordinirt werden sollte, und
sich gebeten, man solle ihn, wie mit Andern geschehen, unordinirt hin-
schen. Osiander meint, „er habe mit denen, so E. F. D. nicht gern ge-
hen, gerathschlagt“, und hat ihm daher bis auf fernern Befehl des Her-
zogs verboten, sich nach Tilsit zu begeben.“⁹⁵⁾ Natürlich trug jene Antwort
Mörlin und den Seinen ein rügendes Rescript des Herzogs ein, den
1. August. Er wisse wohl, daß ihm so wenig als irgend einem andern
Niemand gebühre, Jemand wider Gottes Wort und sein wahrhaftiges
erdictetes Gewissen zu irgend etwas zu drängen; auch wolle er
Nichter sein in der Sache. Er verlangt aber auch, daß sie den der
Igitheit schuldigen Gehorjam nicht aus den Augen lassen und unter dem
neinten Schein der Religion und des Gewissens verweigern. Er ver-
setzt sich, was die Maßregeln betrifft, die er zur Beilegung der Sache
er seiner Verantwortung treffe, ihrer, als der einen Partei Rath; etlichen
ihnen sei es nicht so um den Haupthandel zu thun, als darum, „daß
uns gern ihres Gefallens in allen Sachen allein regieren, hofmeistern

und führen oder mitregieren wollten“; Osiander aber werde er bis an die christlichen Kirchen Erkenntnis über seine Confession bei seinem Stand zu Würden zu erhalten wissen und versetze er sich zu ihnen, daß sie sich dem gemäß verhalten, und nicht als Ankläger und Partei auf eigene Hand in Sache wider Osiander ab excoactions anfangen wollten. Mörlin insbe-
dere wird sein willkürliches Unterfangen streng untersagt; und ihm zu Hegemon (als Pfarrer im Löbenicht) in einem gleichzeitigen beionden Schreiben noch besonders die eigenmächtige Handhabung des Bannes verboten. Solches sei bis anher in den restaurirten Kirchen keinem Hym-
dergestalt nachgelassen, daß er ohne vorgehenden beschlossenen Rath und Gefallens verbieten, banniren und excommuniciren möge. In dem ganz schreiben war der Herzog bei seiner frühern Forderung geblieben, und hat zu dem Ende eine wahre Copie von Osianders Confession mitgeschickt, deren Druck eben jetzt vorbereitet wurde.⁹⁶⁾ Diese schickten nun die Theologen unentfiegelt zurück, beziehen sich zur Begründung ihrer Weigerung auf das Schreiben vom 21. Juli und wiederholen, daß sie Osiander nicht als Präbidenten anerkennen könnten: „ein Wolf kann kein Hirte sein, viel weniger ein Aufseher der andern Hirten.“ Das heiße auch nicht die Sache ab excoactions anfangen, denn Osiander sei schon aus Gottes Wort durch die beklagt und überweist, daß er ein anderes Evangelium lehre, daher nicht auf das iudicium ecclesiae zu warten sei, denn die Kirche judicirt nicht vor dem Wort, sondern Gottes Wort richte vor der Kirche. „Denn dieweil wir das Wort haben und sein Gericht hören, nehmen wir dasselbe als die Stimme Christi selbst an, gleichwie E. F. D. vor der Zeit auch das Evangelium angenommen, das Papstthum fallen lassen, ehe denn die ecclesia darüber judicirt, dieweil E. F. D. der Wahrheit aus beständiger Grund der Schrift berichtet war.“ Die Excommunication belangend, wollen sie thun, was sie vor Gott schuldig seien, d. h. sie wollen sich um des Herzogs Verbot nicht kümmern. Es reizten den Herzog noch besonders die Umstände, unter denen die Theologen ihm diesen Brief mit der unentfiegelten Confession zusandten. Der Brief war von Mörlin, Hegemon zu Stancarus, von Lektorem zugleich im Namen des gerade abwesenden Predigers und des von Königsberg schon fortgegangenen Staphylus, unterzeichnet und wurde von Stancarus zugleich mit einem groben Briefe,⁹⁷⁾ worin er seine Demission gab, übergeben. Diese Beiden verließen nun das Reich Stancarus, welcher, wie Osiander an Zeuner schrieb, seine Feindschaft gegen ihn so weit getrieben hatte, daß er in einem an den Herzog geschriebenen Briefe — den Osiander selbst gelesen — nachzuweisen gesucht hatte, Osiander sei der persönliche Antichrist, auf welchen die Zahl 666 der Apokalypse gehe, reiste am 23. August ab, ging über Stettin nach Küstrin und wurde in Frankfurt a. d. D. Anstellung als Professor der Theologie zu-

bräiſchen Sprache, gerieth aber hier bald mit Musculus in Streit durch
ne, wie es scheint erst hier im Gegensatz gegen Osiander aufgestellte,
rigens mit seiner eigenthümlichen Auffassung der Trinitätslehre zusam-
enhängende Behauptung, daß Christus nur nach seiner menschlichen Natur
tittler sei,⁹⁸⁾ mußte weichen und setzte in Polen und Galizien sein Kampf-
ches Leben fort. Staphylus⁹⁹⁾ scheint nach seiner Rückkehr nach Königs-
erg im Herbst 1550, obwohl er noch als Mitglied der Universität auftrat
d wie wir gesehen an den Verhandlungen mit Osiander Antheil nahm,
ch die Absicht festgehalten zu haben, sich von Königsberg loszulösen. Schon
April 1551 hat Staphylus misanthig über seine unentschiedne Lage
d über den durch Osiander erregten Zwiespalt, so wie über den Schutz,
schen der Herzog Letzterm angedeihen ließ, sich darauf berufen, daß er
ch der Zusage in seiner Vocation (s. oben S. 309. 362.) sich nicht mehr ge-
nden achten könne. Der Herzog aber redete ihm freundlich zu (25. April).
ingender wurde er in einem Schreiben vom 1. Juli: er habe angehalten,
aß S. F. G. abschaffen wolle dieses jetzt erregte novum dogma und
eberkehren ad unitatem et consensum ecclesiae catholicae u. s. w.,
lle er dies nicht, so gebe es der Handel selbst, daß mich S. F. G. schon
den geurlaubt u. s. w.“ Die Königsberger Streitigkeiten scheinen nun
er jene Wandlung in des Staphylus Ansichten (s. oben S. 362 f.) bedeu-
d befördert zu haben, welche ihn später dem Katholicismus in die Arme
ührt haben. Die unglücklichen Lehrstreitigkeiten der Protestanten, bei
ien die heil. Schrift doch den Mangel einer entscheidenden Autorität
ht ersetzen zu können schien, mochten ihn schon damals mit besonderm
langen auf die Autorität der primitiven apostolischen und katholischen
che hinblicken lassen; vielleicht haben die Interimsverhandlungen den
en Grund hierfür bei ihm gelegt, wie ja auch hierüber Funf mit ihm
Streit gerieth. Es scheinen aber auch persönliche Einflüsse eingewirkt
haben. Melancthon warnt ihn (1. Jan. 1551), nicht in nähere Ver-
bung mit einem Bischof zu treten, an dessen Schule er geneigt gewesen
muß eine Stelle anzunehmen, man werde es für einen Verrath der
hrheit ausgeben; wahrscheinlich ist der Bischof von Breslau gemeint,
Staphylus bei seinem Aufenthalt in Deutschland wirklich „andre Con-
ones“ gesucht hatte und später fand. Wir müssen aber auch annehmen,
Staphylus wirklich versucht hat, dem Herzog zwar nicht gerade die
testantische Lehre verdächtig zu machen, wohl aber ihm das Bedürfnis
e zu bringen, durch ausdrücklichen Rückgang auf den Consensus der
n Kirche und demgemäße Annäherung an das Autoritätsprincip der
. Kirche einen festen Grund und einen Damm gegen die sich der Schrift
ächtigende und sich selbst befehrende protestantische Subjectivität zu
innen. In seiner Schrift gegen Osiander, dem Synodus, welche St.
Köller, Osiander.

nach seinem Weggang von Königsberg in Danzig schrieb, stellt er die Zeugnisse der Synoden und Väter zusammen, mit der Bemerkung, daß nur dasjenige wirklich Dogma sei, was durch die Urtheile der Synoden erörtert und festgestellt sei. „Der Consensus aller frommen und rechtmäßigen Lehrer ist die Stimme der Kirche. Die Kirche ist Fundament und Säule der Wahrheit u. s. w.“ Noli, ruft er mit Salomo, noli transgredi terminos antiquos, quos posuerunt maiores tui. Die Klagen über die Zweispaltigkeit und Licenz der Schriftauslegung führen hier wieder zur Bekämpfung der perspicuitas d. h. Schrift, zum Bedürfniß legitimer Auslegung, zum völligen kathol. Traditionsbegriff. Staphylus erinnert später (Nov. 1554 allerdings schon als Katholik) den Herzog, wie treulich er bei ihm habe gehalten, die preussischen Kirchen ad formam catholicam zu reformiren, denn es unmöglich wäre, auf dem jetzt gelegten Grund einen einigen Bestand der Kirchen zu hoffen. Auch in einem Brief aus der Königsberger Zeit finden wir die deutliche Hinweisung darauf; er erbittet sich vom Herzog eine Stellung, worin er ihm und der Kirche literarisch dienen könne; wolle der Herzog, daß er das Bewußte schreibe, so bedürfe er Niemand: nam liberis cogitationibus indiget haec ipsa reformatio. Wie sich der Herzog dazu verhielt, wird sich kaum genau bestimmen lassen. Auch die Antwort auf jenen Brief vom 1. Juli ist nicht bekannt. Staphylus verließ dann, wie bemerkt, im August Königsberg, aber ohne eigentlich vom Herzog entlassen zu sein.¹⁰⁰ Er begab sich nach Danzig und schrieb dort seine Schrift gegen Osiander. Später (6. Decbr.) schreibt Rötter: „Die Ursache seines heimlichen Abziehens soll die sein, daß er gläubig gewarnt, wie ihm Gefängnis und Kopfabhauens gewißlich zu befahren auf E. F. G. Befehl; kann den Auctor nicht erfahren, der E. F. G. also beschweret und die Leute sub praetextu amicitiae dergestalt wegbringt.“ Das Ganze ist wohl eine Klatscherei, denn daß Staphylus wirklich etwas so Extremes vom Herzog geglaubt hätte, ist schwerlich anzunehmen. Von Danzig ging er dann nach Breslau, wo er zum Katholicismus übertrat. Den Zurückgebliebenen Mörlin und Hegemon (Benediger war noch abwesend), ertheilte nun der Herzog am 19. August einen ernstlichen Verweis und sandte ihnen Osianders Confession zur verlangten Beantwortung zurück. Sehr nachdrücklich weist er ihre Anmaßung in beharrlicher Verachtung des Vicepräsidenten zurück, desgleichen ihre angemessene Excommunication; von einer Synode nach ihrem Sinne, worin sie zugleich Ankläger, Zeugen und Richter seien, wie Osiander, will er nichts wissen und erinnert an die übeln Erfahrungen, die er jetzt wegen des Handels des Gnapheus mache.

Da nun zu gleicher Zeit der Druck von Osianders Confession betrie-

zeit zu treten. Mörlin übernahm die Abfassung, setzte aber zugleich mit neuer Heftigkeit seine Kanzelpolemik in seiner drastischen Weise fort. Funk zählt von ihm: „den 23. September hat ers so arg gemacht, daß viele ute gemeinet, er wäre vom Argen besessen; denn da hat er gesagt: iander legt die Schrift eben aus, als wenn einer spräche: der Engel ubriel ist zu Maria gesandt — d. i. ein Lithauer kam auf einer Galeen, darauf ein Korb, — und grüßet Mariam — d. i. er wollte eine mne Salz kaufen. Am 27. September hat er die Worte Christi: wir ben euch gesiebelt und ihr habt nicht getanzt, auf Osiander bezogen und bei mit der rechten Hand auf dem linken Arm als auf einer polnischen ebel gesiebelt und dazu gesungen.“¹⁰¹⁾ Früher hatte er schon gefragt, ob m uns die wesentliche Gerechtigkeit Gottes in einem Filzhüttlein bring? man sie uns durch einen Trichter eingieße, ob man sie uns hinten oder enen eingießen muß. Um dieselbe Zeit (Ende September) cursirten von n unter der studirenden Jugend kurze Argumente (in Schlußform) zur iberlegung von Osianders gleich zu erwähnender Auslegung von Johannes , 10 mit der Einleitung: „Joachim Mörlin wünscht den Gesellen und dirender Jugend Glück, Standhaftigkeit und Stärke im Herrn. Damit e Studenten und Jedermann sehe, daß nunmehr mit keiner bedrohlichen t oder behebigen Verführung, besunder nur mit eitel groben und offenen gen der Satan unsre wahre Religion und christlichen Glauben bespottete b anfechte, hab ich kürzlich die Auslegung, so uns der neue Prophet und ichter des Glaubens über diese Wort: ich gehe zum Vater 2c. 2c. (Joh. , 10) gethan, in etliche Argumente gefaßt, daß auch die Kinder in den hulen, so noch unter der Ruthe sein, richten und verstehen sollen, daß er Narr sei und von Röthen hab, daß er sein Gehirn mit Brausekraut (eswurz) reinige und weise werde.“ Kötteritz schickte am 5. October diese ze mit Widerlegungen Osianders versehen an den Herzog mit dem Rath: am besten E. F. G. schweigen still dazu; er widerrathe die (von Osiangewünschte) Veröffentlichung; es ist Lärmens genug angerichtet.¹⁰²⁾ gegen trat freilich Osiander auch nicht sanft auf und erbitterte nament- durch seine Geringschätzung der Gegner; so in der Vorrede zu seinem enntnis vom einigen Mittler, worin er viererlei Widersacher zählt, wissende, die durch rechten Bericht gewonnen werden können; Hoffärtige) Stolge, die sich auf ihr großes Ansehen und Anhang verließen; solche, um eignes Nutzens und Bauchs willen ihm entgegen seien. „Sie fürch- wo sie mich etwas sein ließen, würden sie zu den Herrlichkeiten, die ihnen geträumt, nicht kommen“. Endlich „falsche Scheinheilige, der grobe ise, der die Obrigkeit verachtet, die Armen schändet, die Schwachen ver- ckt, wuchert u. s. w., die im Grund ihres Herzens gar nichts darnach zen, welche Lehre recht, auch allen rechtschaffenen Lehrern gleich feind

sind. Sie wollen aber auch für Christen gelten, darum gefällt ihnen die Lehre, wenn die Heuchler predigen, unsere Gerechtigkeit sei nichts anderes denn daß uns Gott für gerecht halte, ob wir gleich böse Buben sein.“ Er wendet die dritte Klasse auf die Theologen, so hat er bei dieser vierten wohl besonders auch den ihm wenig gewogenen Adel im Sinne. Am Schluß der Vorrede warnt er die jungen, unzeitigen Schreiber, „sie wollen mich mit unredlichen Lästerschriften, dermaßen Michael Roting (s. die folg. S.) neuerdings wider mich hat aufgegeben, unangetastet lassen, denn ich gedenke den Faden der Löwenhaut also abzugiehen, daß sie Niemand mehr zu schrecken stehen, sondern von Jedermann gespottet werden sollen.“ Kurz darauf (12. Sept.) gab Osiander seine Disputation von der Rechtfertigung an deutsch und polnisch heraus, und wenige Tage darauf das Schriftchen: *Wahre und christliche Auslegung über die Worte des Herrn Joh. 1. Ich gehe zu meinem Vater u. u., welches das Datum des 20. Septembris trägt.*¹⁰³⁾ Wenn die Gegner den Spruch Joh. 16, 10 gegen Osiander wandten und im Anschluß an Aeußerungen Luthers sagten, unsere Gerechtigkeit sei Jesu Hingang zum Vater — nämlich die Zurechnung seiner durch diesen Hingang vollzogenen Werks der Versöhnung, so meint Osiander in seiner herausfordernden Weise, es seien gerade in der ganzen Schrift keine Worte zu finden, welche der Kezerei seiner Gegner gewaltiger widerstünden als Joh. 16, 8—11. Niemand fährt gen Himmel denn der vom Himmel gekommen u. Unzählige Schriftzeugnisse beweisen, daß es allein aus Kraft seiner göttlichen Natur geschieht, daß Jesus Christus gen Himmel fährt und zum Vater geht. Nun wollten wir ja auch nicht in den Himmel kommen und im Reiche der Himmel ewiglich bei dem Vater Sohn und heiligen Geist sein. Dazu bedarfs „der bessern Gerechtigkeit der Einverleibung durch Taufe und Glauben in Christum, des Theilhabens an seiner göttlichen Natur.“ „Die wird dann“ — so läßt er Christus sprechen — „in euch wohnen, und wann die Sünd durch den Tod abgelegt und vertilgt wird, so wird meine göttliche Natur, die da durch das Mittel meiner menschlichen Natur in euch wohnet, euch mit Leib und Seele auch gen Himmel führen und erhöhen. Wenn die Menschen eine andere Gerechtigkeit dichten, hält der heilige Geist ihnen das Wörtlein immer in die Nasen: Christus geht zum Vater. Eure gedichtete Gerechtigkeit ist nicht Christus Gottes Sohn, der vom Himmel herabgestiegen; darum wird er auch nicht hinauffahren, viel weniger Euch heraufführen. Wer die falsche Gerechtigkeit verflucht und spricht: der Teufel soll sie holen (Matth. 17) ist zu besorgen, er sündige in den heiligen Geist“.

Siebentes Kapitel.

Das zweite Stadium bis zur zweiten Anrufung der Würtensberger.

Schon beginnen nun die Stimmen von außerhalb, welche theils auf Entscheidung drängen, theils die Angriffe gegen Osiander verstärken. Markgraf Hans schon im Frühjahr dem Herzog sein Mißfallen über Osiander ausgesprochen, ist oben erwähnt. Im Sommer eröffnete dann die Rist des von Melancthon hochgeachteten Nürnberger Schulmanns, Michael Rotting¹⁰⁴⁾ den polemischen Reigen. Rotting sieht in Osianders Lehre die letzte satanische Anfeindung der evangelischen Grundposition der Rechtfertigung allein aus dem Glauben. Es schmede schon nach Satan, wenn der Apostel Lehre, welche von den Aposteln her überliefert sei, als nicht rein überliefert beanstandet werde, als würde nun erst das Mystorium offenbar, was bisher entbehrt worden. Es sei immer anders Eigenthümlichkeit gewesen, Alles anders und besser wissen zu wollen, als Andre. Dr. Luther aber sei der gewesen, der diesen falschen Apostel gehalten habe (ὁ κατέχων nach 2. Thess. 2, 6 ff.). Auch nachher hätte Osiander aus seiner Höhle sich wohl nicht hervor gewagt, wenn nicht die apophoristischen Zermürfnisse dazwischen gekommen wären und die Kirche schwächt hätten. Den Gegensatz gegen Osianders Lehre faßt er in dem folgenden zusammen: „Die Ursache der Rechtfertigung ist nicht in die Einwohnung Gottes zu setzen; erst mußte der Tempel hergestellt werden, bevor er darin wohnen konnte.“ Auch auf die Lehre von der Buße greift Rotting zurück, und ergeht sich gegen Osianders Lehre vom Bilde Gottes.

Von anderer Seite wurden wohlmeinende Vermittlungsvorschläge gemacht, so von der wackern, frommen und energischen Befennerin des Evangeliums, Markgräfin Elisabeth, der Schwiegermutter Albrechts. Sie meinte (August 1551), wegen der Deffentlichkeit des Aergernisses müsse auch öffentlich Gespräch oder Synode gehalten werden. In den Vorschlägen zu warnt sie den Herzog vor Parteilichkeit. Sie schlägt dann erst Vermittlungen vor dem Herzog, dann Verschiedung an andere Kirchen vor. Osiander dachte sich die Sache einfacher als sie war, wenn sie meint, Osianders Partei müsse die wesentliche Gerechtigkeit Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes vom Himmel herab gebracht durch den erstellten Mittler Christus, dadurch wir gerecht sein worden, zugestehen, sie auch nicht leugnen könnten oder würden; Osiander dagegen müsse sich einreden, daß er dadurch der Gerechtigkeit Christi am Stamme des Kreuzes nicht an sich nichts wolle abgebrochen haben. Bald darauf (25. August) schreibt sie wieder, und der Eindruck der inzwischen an sie gelangten Mittheilung des Herzogs spiegelt sich in der Erklärung, sie könne noch nichts Entscheidendes an Osiander sehen. „Vergeh es Gott Dr. Mörlein und andern,

die da Osiander ein solch Gerücht machen, daß sie schwerlich wahr machen werden. Euer Liebden lasse sich den guten alten Mann, den Osiander befohlen sein zur Billigkeit, daß ihn nit andre drücken; ich hoff zu Gott sie sollens nimmermehr alles wahr machen, das sie von ihm geschrieben haben“.¹⁰⁶⁾

Die Einsicht, daß eine Beilegung des Streites nur durch einen Appel an die gemeine evangelische Kirche und ihre Autoritäten zu hoffen sei, sprach bald darauf auch der ehrliche Rätters aus (22. Sept.), indem er der Herzog von weitem Conciliationen inter parietes abmahnt. Aber freilich ahnt er auch sehr richtig, wenn der Herzog die iudicia der Kirche erlange, werde allererst die Mühe angehen, damit der unrechte Theil der Wahrheit wieder anhängig und zu gebühlicher Demuth gegen die christliche Kirche gebracht werden möge. Es werde ohne besondere Schwachheit nicht abgehen und sei dann auf Execution zu bringen, gütlich oder mit Urlaub.¹⁰⁷⁾

Der Herzog griff nun in der That zu diesem letzten Mittel, er sandte am 5. October die Confession Osianders mit einer Darstellung der bisher versuchten Verhandlungen an Fürsten und Städte Deutschlands, die der Augsburger Confession verwandt, mit der Bitte, daß dieselben ihre Theologen in einer ordnungsmäßigen Synode darüber rathschlagen ließen und deren unterschriebenes Gutachten ihm einsenden sollten. Osiander schickte seine Confession selbst an seine Nürnberger Freunde. Wörlin und die Seinigen sandten sie auch an ihre Freunde und besonders nach Wittenberg.

Es stehen mir eine Anzahl interessanter Zeugnisse zu Gebote, welche zeigen, wie um diese Zeit bereits an verschiedenen Orten außerhalb Nürnbergs Sache die Gemüther in Bewegung setzte. Stancarus hatte sich von Königsberg über Danzig nach Stettin gewandt, von wo er dann am 3. October sich nach Küstrin zu Markgraf Hans begab. In Stettin hatte er sich sehr hitzig und feindselig gegen Osiander geäußert, hier aber gerade zwei Männer gefunden, welche dem Osiander eifrig die Stancarus hielten, den Theologen Petrus Artopöus und den Arzt Dr. Georg Curio. Osianders Confession, welche sie am ersten October durch den nach Leipzig reisenden Königsberger Buchhändler erhalten hatten, hatte auf beide einen außerordentlich günstigen Eindruck gemacht. Curio schrieb ihm (1. October) einen Dankbrief und meinte, wenn es nur Viele läsen, so würde den Feind läumdern wohl das Maul gestopft werden. Artopöus dankte (5. October) Gott und Osiander für das Werk, mahnte zur Standhaftigkeit: auch Christus selbst habe nichts so lauter sagen können, was ihm nicht gerade von den Angesehensten und Gelehrtesten verdreht worden sei. Stancarus bat sich, da er des Deutschen unkundig (die lateinische Confession war noch nicht erschienen), von einem jungen Danziger in Königsberg Stellen aus der Confession ins Lateinische übersetzen lassen, aus denen er die Behauptungen

, nach Osianders Ansicht seien durch die Einwohnung alle Gläubigen Menschen wie Christus. Vergeblich vertheidigten Artopöus und Curio. Stancarus wollte nach seiner heftigen Art nichts hören, sondern schrie Andig: „ihr wissets nicht, ihr versteht seine Arglist nicht, thut die Augen, sonst täuscht und richtet er euch zu Grunde.“ Artopöus aber hofft, daß er durch Osiander das Licht des Evangeliums durch ganz Polen und Ermatien anzünden werde. Er wiederholt seinen frühern Wunsch, daß Osiander der Kirche eine lateinische Bibel geben möchte, wenn ihn nur die Widersacher dazu kommen ließen.¹⁰⁷⁾ Anders sah es in Wittenberg. Johann Schöwerin meldet 2. October in einer neuen Zeitung, der Predellan M. Frotschel habe den 5. September von der Kanzel gesagt, Polen habe das Evangelium schon längst angenommen, wenn der hoffärtige Affe nicht solche Spaltung gemacht hätte. Des Osiander werde zu Wittenberg allen Predigten und Lectionen von Dr. Pommer und Ehren Philippo acht. Eiliche verjagte Prädicanten von Augsburg und anderwärts haben in Wittenberg abgeschreckt, sich zu Albrecht zu begeben, da sie doch dazu nicht übel Lust gehabt.¹⁰⁸⁾ Das klingt doch anders, als was Osiander am 5. November (f. u.) dem Herzog berichtet, Erasmus Reinhold (der annahm von Herzog Albrecht hochgeschätzte Verfasser der tabulae Prutenicae, welche eben um diese Zeit vollendet waren), habe an M. Jagenteufel geschrieben, als wüßten sie zu Wittenberg noch nicht, warum doch Osianders Feinde gegen ihn söchten oder Fehls an ihm hätten. Von Leipzig theilte Bernhard Ziegler dem Herzog um dieselbe Zeit zwei von ihm ausgegebene Predigten Luthers, womit er Osianders Lehre entgegensteht.¹⁰⁹⁾ In Nürnberg zeigte sich natürlich die leidenschaftlichste Parteinahme und Wider. Osiander stand in Verbindung mit einigen Nürnberger Rögern und Handwertern, welche in ihm ihren um des Evangeliums willen vertriebenen geistlichen Vater sahen und nur zu geneigt waren, die Nürnberger Geislichkeit, die sich dem Interim gefügt, als Miethlinge anzunehmen. In einen derselben, Hans Fürstenhauer, antwortete er am 9. September 1551¹¹⁰⁾ auf sein und etlicher ehrbarn Frauen Klageschreiben, bemitleidet die keinen getreuen Hirten haben, und möchte doch im Abwesen noch ihr Vater sein. Er schickt ihnen einige seiner Büchlein von dem einigen Mittler zwischen Christo und der Rechtfertigung des Glaubens, darüber er kämpfe zu Gefahr seines Lebens unter den falschen Brüdern zu Wittenberg zu kämpfen. „Aber Gottlob, der in mir sieget und für mich siegen wird, zu dem ich euer aller Glauben in Christo zur ewigen Seligkeit, und so ihr Stimme Christi in mir noch kennt, will ich nicht ablassen, euch mitzutheilen, was ich schreibe, ja auch um eurerwillen schreiben, wo ihr Berichts, Trost und Harnisch bedürft.“ Fürstenhauer soll sehen, ob er das Bekenntnis druck bringen könne, es sei zu Nürnberg oder anderswo, „denn wir

haben hier nur eine Presse, darin nur drei Personen, und wiewohl nun meiner Büchlein ein Tausend hat gedruckt, soll doch nit viel fehlen, sie sollen in 14 Tagen alle allhie in der Ringmauer verkauft werden. Ich hab fast ein wenig hinaus mögen schicken; es wird hie lateinisch alsbald gedruckt werden: mittler Zeit kann nichts Anders gedruckt werden, ob ich wohl hätte in Druck zu geben. Tröstet euch unter einander. Dieweil ich lebe, soll ob Gott will die reine Lehr bleiben bei allen, die ihrer begehren und sie kennen. Ihr habet immer Sorg gehabt, der Kaiser werde euch die Prediger nehmen, und weil ihr auf den Kaiser seht, schleicht der Teufel hinten herum, und nimmt euch nicht die Prediger, sondern die reine Lehr aus den Herzen der Prediger und spottet nur euch, gleich als sprach er: wohlan, der Kaiser soll euch keine Prediger nehmen, sondern ihr sollt sie haben und müßt sie haben, und wenn ihr gern andre hättet, also habt ihr nun die leeren Schalen und würmige Rüß, denn was ist alles, das man unter dem Namen Christi predigen kann, wenn man uns Christen aus den Herzen, Seel und Geist reißet, sein göttlich Leben, Gerechtigkeit und Herrlichkeit nicht unser Leben, Gerechtigkeit und Herrlichkeit sein lassen und was könnte der Teufel Aergeres lästern, denn eure Prediger lästern die diese Lehr des Teufels und Antichrists Lehr lästern? wohlan sie werden erfahren, was sie thun. Ihr aber stehet fest auf dem Felsen, darauf ihr erbauet seid, und fürchtet euch nicht. Gott hat erwählet was Nichts ist, auf daß er, was etwas sein will, zu Schanden mache. Die Gnade Christi sei mit euch allen“. Eine Nachschrift dieses, den Mann außerordentlich kennzeichnenden, Briefes fordert noch auf, den Brief allen rechtschaffenen Leuten habern der rechten Lehre, die er kenne, mitzutheilen, sonderlich Caspar Ulrich Goltzschmid, Wolfen Seizenberger, Peter Rot Beck genannt dem Beschenken, Jörgen Stettner dem Bleicher und allen, die sich noch erörtern werden: „und trauet nicht leichtlich denen, die gelästert haben, urtheilt auch nicht nach Fleisch und Blut und schreibt mir mit Wissen der Andern, was ein Ehrbarer Rath gegen Roting gesinnt ist, der das hentermäßig Lästerbuch wider mich meuchlings hat lassen ausgehen“. Fürstenhauer erhielt den Brief am 12. October und antwortete erfreut und ausführlich am 18. October. Wir ersehen daraus, daß die Schrift Rotings — deren Titel zeigt, daß Roting nicht selbst sie zum Druck befördert, — wider Willen des Raths durch den Schulmeister zu St. Agidien, Joachim Heller, in Druck gefertigt und von ihm selbst gen Neuenburg (Raumburg?) auf die Reise geführt worden, wofür Heller und der Drucker acht Tage auf den Wandern mußten. Roting bekenne sich aber zu der Schrift und wolle sich wohl verantworten. „Dazu stärken ihn sonderlich Euer M. B. Eder (Besold, der also hier schon seinem Schwiegervater ungetreu geworden) und die andern zween (wahrscheinlich die kurz vorher genannten Wollger

Walbner und der Pfarrer Michael Bessler zu Wörth, von deren gegen Oslander feindseligen Predigten er berichtet). Noting werde übrigens von einem Herrn ehrlich gehalten, wie vor in seinem alten Amt. Fürstenhauer nicht große Freude über Oslanders Brief aus; denn es seien in Nürnberg große ungeheure Lügen über ihn verbreitet, davon er nicht den zehnten Theil erzählen könne. Oslander solle aller Ehren entsetzt und geurtheilt sein. Ein Student, gebürtig aus Dinkelsbühl, der von Königsberg hierher kommen, habe gelogen, Oslander habe dem Herzog dreißigtausend Gulden liehen. Vor ungefähr sechs Wochen sei ein vom Magister Sebastian Froel in Wittenberg geschriebener Brief hierher gelangt. Er theilt daraus die gewöhnlichen Beschuldigungen gegen Oslander mit. Alle Gelehrten seien der ihn, nur der Herzog und der König (von Polen) hielten ihn. In der Disputation hätten die Gelehrten ihn so in die Enge getrieben, daß der Herzog schamroth geworden und die Augen niedergeschlagen habe. Er sei darum den Wittenbergern spinnefeind, weil sie seine Irrthümer auch vor schon verdammt haben, wohl vor dreizehn Jahren (s. oben S. 188). Die drei Räte der Städte (Königsberg: Altstadt, Kneiphof und Lössenicht) sollen beschlossen haben, den Herzog um Entfernung Oslanders zu bitten, wenn der Herzog nicht wolle, wollen sie den König um Hülfe anrufen. Nach Wittenberg solle Oslander geschrieben haben, es thue ihm Leid, den Wittenbergern ihr Ansehen zu verkleinern, aber wenn er's nicht thue, müsse er auch von Rechts wegen zu Grunde gehen. — Den Druck betreffend hat Fürstenhauer durch einen Drucker sich an den Abt Friedrich Bistorius von St. Agibien gewendet, der hat's durch Hieron. Baumgärtner vor den Rath bringen lassen am 12. October. Am 17. October hat der Abt auf ihre Anfrage geantwortet, sie sollen noch drei Tage warten: Fürstenhauer fürchtet, man werde den Druck nicht gestatten, dann wolle er's andernwärts versuchen. „Viele wollen gern lesen, Andre scheltens, die Prädicanten wollen's gern unterlassen, dem Noting (Noting sollt ich sagen) zu Gefallen, mit dem sie alle zusammen“. F. schickt dem Oslander bereits zwei Exemplare der Briefe der Nürnberger Prediger (s. u.); denn da die Prediger Oslanders Lehren falsch genannt haben, hat ihnen der Rath aufgegeben, sie sollen die falsche Lehre in Druck geben. Er meldet auch, was ihm der Brief Oslanders, den er abschriftlich verbreitet, eingetragen; er ist nämlich deshalb Magister Michael Bessler, als er Absolution und Sacrament begehrt, abgewiesen worden, hat sich aber Oslanders gegen ihn eifrig angenommen. Ein anderer der eben genannten Anhänger Oslanders, Caspar Ulrich Goldmann, meldet um dieselbe Zeit (23. October) dem Georg Schultheß in Königsberg, daß Münchlein, so den Predigern predigt (Walbner), sei ganz wild über Oslanders Buch, habe am 20. October Oslander in der Predigt der Schwefelischen Lehre beschuldigt. Die Briefe, welche zwischen Mörlin und Oslander

der gewechselt worden (und die außerhalb Königsberg im Druck erschienen), sind bereits bekannt in Nürnberg, „dermaßen, daß die Schelmizund ein Theil von mir und Andern müssen Gespött hören.“ Der Brief zeigt übrigens, daß die Prediger keineswegs alle gegen Osiander Parte ergreifen haben; nur scheinen die andern — wahrscheinlich wegen ihrer Annahme des Interim — dem Schreiber ebenso wenig genehm zu sein. Er schreibt: „Nun Gottlob, die schläfrigen Hirten haben Gefallen an solchem Buch, als der Prediger zu St. Lorenz und der zu St. Sebald, auch der zu St. Johannis, sprechen, die andern Prediger, der Ebdemiter Noting, der im Spital (Besold), der zu Wörth und der Münch im Stipfelgäßlein sollen der Collazion sich enthalten und studiren, das Buch gar lesen und nicht drei Blätter lesen, wie denn der im Spital gethan hat und das andre hinter die Thür geworfen.“

Osiander selbst legte vielleicht auf diese auswärtigen Anfeindungen, welche seinen Ruf in Deutschland untergruben, ein größeres Gewicht, als auf die seiner Königsberger Umgebung, auf welche er zumal im Vertrauen auf die Achtung und den Schutz des Herzogs ziemlich geringschäßig herab blickte. Indessen wurde seine Lage doch eine immer schlimmere. Ein großer Theil des Adels und der Bürgerschaft hielt es mit seinen Gegnern, als deren Haupt Mörlin jetzt immer entschiedener in den Vordergrund tritt. In der Altstadt hatte er allerdings unter seinen Pfarrkindern einen nicht unbedeutenden Anhang; sonst regte sich aber in der Bürgerschaft, von Mörlin genährt, große Feindseligkeit. Die drei Städte übergaben (wahrscheinlich gegen Ende des Sommers — denn Fürstenhauer bezieht sich schon auf diesen Vorfall) dem Burggrafen ein Supplik, betreffend die Ausschmüßung des Kornes und zugleich die Spaltung der Religion; das Letztere war aber hier offenbar neutral gehalten, darum genügte es den Kneiphöfern, welche ganz unter Mörlins Einfluß standen, nicht, sie baten, die Supplik dem Herzog nicht zu überreichen. „Sie haben, die Religion betreffend,“ i. schreibt Osiander dem Herzog, „eine andere Supplication gestellt, welche aber die alten Städte zu unterschreiben sich geweigert, weil sich die Kneiphöfer auf eine andere alte Supplication referirt und repetirt, als stünde darin, was nicht darin steht, d. i. als wäre ich dazumal von den dreien Städten als ein Anfänger der Neuigkeit in der Lehre und Stifter der Spaltung angeklagt.“¹¹¹) Immer einsamer wurde, abgesehen von einigen weniger bedeutenden Persönlichkeiten, wie Scirus (Eichhorn) und Joaheusefel, die Stellung der drei Männer Osiander, Funk und Andreas Faber unter den Gelehrten und selbst am Hofe, wo sie als eine das Ohr des Herzogs bewachende Clique angefeindet wurden. Kam es doch so weit, daß, wenn der Herzog zu Osiander oder Funk in die Predigt ging, sein Gefolge dem zu entziehen suchte, ihn zu begleiten. Und des Her-

Gemahlin, zu der er überhaupt bei Weitem nicht in dem innigen Verhältnisse stand, als zu seiner ersten Frau, zeigte bald, wie wir sehen werden, daß sie ebenfalls zur Gegenpartei Osianders hinneigte. Es war für die Stellung des Herzogs zum polnischen Hofe nicht gleichgültig, wenn die geistliche Parteiung fortwucherte; der Ausgang der Sache sollte das in der Zukunft zeigen. Auf diese Seite lenkte der herzogliche Secretär Berni Bohibel die Aufmerksamkeit seines Herrn, als er ihm vom polnischen Hofe aus, von der Wilba am 4. October, von dem ungünstigen Eindruck erichtete, den die Nachrichten von den Königsberger Irrungen auf den König gemacht. Auch hier taucht die alte Beschuldigung auf. Es hieß, Osiander sei jüdischen Geschlechts und bestrebe sich deshalb, das neue Testament zu verringern und das alte ins Werk zu bringen. Ein Postscript erklärt freilich das Unbegründete jener Behauptung, erwähnt aber, daß Osiander mit einem Juden Verkehr gehabt, der kürzlich wegen Ankaufs gestohlener Sachen gehängt worden. Man verdreht seine viel angefochtene Ansicht dahin, auch wenn Adam nicht gesündigt, hätte Christus leiden müssen. „Unsere Pfaffen triumphiren, es werde mit der Zeit aus der Königsberger Schule eine jüdische Synagoge werden.“ Kgl. Majestät sei darüber ganz schwermüthig geworden und habe gesagt: „ich hätte das mein Leben lang nicht geglaubt, daß mein Herr Bruder, der Herzog, sich durch solchen Menschen also sollte verführen lassen und sich also auf sein Alter in so groß Geschrei bei jeder männiglich bringen —; ich kann es anders spüren, denn daß der ewige Gott hierin strafen will. Wär es besser gewesen, daß man solche Leute auf die Kanzel nie hätte kommen lassen.“ Bohibel erwähnt als dem König besonders anstößig: „Wenn J. S. in den Sermon gehen, so weichen derselben Leute und Hofgesinde ab, welche, so bleiben, müssen gezwungen da sein.“ Bohibel wünscht, der Herzog solle nur bald selbst kommen, da ließe sich viel hinlegen.¹¹³⁾

Der Herzog stand im Begriffe dies zu thun; Bohibels Brief muß ihn schon auf dem Wege getroffen haben, denn an demselben Tage, von welchem das Ausschreiben datirt ist, nämlich den 5. October, begab sich der Herzog auf eine Reise nach der Wilba zu einer Zusammenkunft mit König Siegisund August von Polen. Zwei Tage vorher war aber dem Mörlin, wie es es darstellt, ein Wink gegeben, J. D. würden ihn durch die Herzogin, die gnädigste Fürstin und Frauen, beschicken und mit ihm der Sachen reden lassen. Am 5. October um 8 Uhr reiste der Herzog ab, um 10 Uhr war Mörlin bei der Herzogin zur Mahlzeit; sie erzeigte sich ihm mit so großen Gnaden, „daß es mir auch groß Wunder war.“ In Folge der Unterredung schrieb Mörlin noch denselben Tag an den Herzog;¹¹⁴⁾ seine Gemahlin habe ihm heute nach gehabter Mahlzeit gnädiglich fürgethan, daß Albrecht begehre, er (Mörlin) wolle sich doch demüthigen und

zum Osiander gehen, sich friedlich mit ihm zu vereinigen. Er müsse aber jede weitere Privatverhandlung ablehnen, es sei jetzt Sache der ganzen Christenheit und zwischen ihnen beiden stünde es Ja und Nein. Der Herzog könne der andern Universitäten Judicia hören. Am Schluß bittet er um Gestattung des Drucks einer Gegenschrift gegen Osianders Confession. Es ergab sich aber, daß der Versuch lediglich von der Herzogin ausgegangen war. Am 8. Oktober entschuldigt sich Mörlin deshalb beim Herzog: er wolle sein herzliebes Gemahl entschuldigt nehmen und ihm solchen seiner Unbedacht gnädiglich zu Gute halten. Offenbar war die Herzogin Mörlin mehr geneigt. Etwas deutlicher sehen wir in die Verhältnisse nach der Herzogs Abreise hinein durch einen Brief Osianders vom 5. November. Sowie der Herzog selbst den Rücken gewendet, scheint die Gegenpartei Osianders, welche an der Herzogin einen Halt gefunden haben muß, allerlei Machinationen unternommen zu haben. Mörlin selbst erzählt, daß er am 8. Oktober die Herzogin nach einer Unterredung mit Kurisaber, ihn „welcher er dasselbige Mal im Schloß war,“ stehenden Fußes habe zu sich rufen lassen und sich mit Thränen im Auge über Kurisabers Aeußerungen beklagt habe. Osiander berichtet an den Herzog, daß seine Gemahlin nach seiner Abreise Mörlin in seinem Hause besucht, ihn auch im Schloß habe predigen lassen, überhaupt alle Predigten Mörlins besucht und in Osianders Kirche nicht gekommen sei. Seine Gegner hätten ihn bei der Herzogin angegeben, als hätte er am 18. Oktober in seiner Predigt die Herzogin und den Ratsschall öffentlich und namentlich in Bann gethan und dem Teufel gegeben. Daß Osiander Aeußerungen gethan, die vor feindlichen Ohren solcher Wirkung fähig waren, halten wir nicht für unmöglich, wenn er auch versichert, daß er nicht ein einzig Wort geredet noch gedacht habe, das man dazudenken mochte; er habe vielmehr J. J. D. Fürhaben bei sich selbst und bei andern Leuten, die sich hart darob entsetzt, entschuldigt und gesagt, er zweifle nicht, es geschehe aus sonderm Rath und werde was Gutes daraus folgen. Denn, setzt er charakteristisch genug für den polemischen Geist der Zeit hinzu: „ich gedacht an die Esther, die den Haman zu Gaste lud, und hoffete, ich armer Jude Marbochäus wollte dadurch aus dem Haß kommen, wie ich noch hoffe.“ Er beklagt sich, daß er überhaupt diesmal in der Abwesenheit des Herzogs härter mit allerlei ungeheuern, unnatürlichen und unmöglichen Lügen beschweret worden, als je vorher. Aus demselben Briefe ersehen wir, daß der Herzog wahrscheinlich nicht lange nach seiner Abreise an Mörlin geschrieben hatte, wohl in Antwort auf das oben erwähnte Schreiben Mörlins. Mörlin hatte sich dessen gerühmt und in Folge dessen auf der Kanzel Aeußerungen gethan, welche so verstanden worden waren, als hätte der Herzog gewissermaßen bekannt, er stecke im Irrthum, und Mörlin solle das Volk fleißig ermahnen, zu bitten, daß Gott S. J. D.

obigen wolle aus dem Irrthum, darin sie verhaften seien. Ein andermal habe er gepredigt, man solle Osiander mit Ruthen zur Stadt hinaus hauen lassen. In Folge dessen hofften viele, es solle nun über Osiander hergehen, wer im Kneiphof habe um zehn Last Salz wetten wollen, man werde dem Osiander vor Weihnachten das Predigen verbieten. Osiander berichtet auch über die Ausführung eines Befehls, welchen der Herzog, gleichzeitig mit dem Ausschreiben, an die Universität und die Städte gerichtet. Der Universität sprach der Herzog darin,¹¹⁴) öffentliche Mandate anzuschlagen, daß sich Niemand der zur Universität Gehörenden anmaßen solle, sich an Osiander zu vergreifen oder ihn zu beleidigen oder seine angeschlagenen Scripta zu beschimpfen, „bei Vermeidung Leibesstraf, die wir unnachlässig wollen ergehen lassen. Und da sich wider solche eure Mandate Jemand was Thätliches anmaßen würde, er sei auch weß Standes er wolle, den wollet durch alle möglichen Wege in Verhaftung bringen und wohl verwahren lassen.“ Analog muß der Befehl an die Städte gelautet haben. Das demgemäß in der Altstadt angeschlagne Mandat sei, so berichtet Osiander, auch reblich dem nachgekommen; im Kneiphof sei ein solches Mandat, daraus die Leser verstanden, daß es keinen Ernst damit sei, nur sechs Stunden lang angeschlagen gewesen, und der Rector der Universität, Benediger, habe ein Mandat angeschlagen, worin zwar dem herzoglichen Befehl nachgekommen, aber trotz der Erinnerung des Senats doch die Spitze gegen ihn gefehrt habe, indem er nach Mittheilung des herzoglichen Verbots der Angriffe auf Osiander hinzugefügt: Deshalb ermahnen wir alle Studenten, daß sie alle ruhig seien, sich aller ewalthätigkeit und Uebermuths enthalten und mit uns gemeinschaftlich kühn mit fleischlichen, sondern mit geistlichen, durch das Wort Gottes uns lieferten Waffen wider den Satan kämpfen.“ Osiander hatte um jene Zeit von dem Herzog noch keinen Brief erhalten und spricht aus, daß die Befürchtung gehabt, ein Schreiben an ihn sei unterschlagen, zumal die Briefe Aurifabers und Funks (welche den Herzog begleiteten, ersterer liefte nach Obigem dem Herzog nachgereist sein), an ihre Hausfrauen offen vor der Abgabe geöffnet gewesen sein. Erst am 27. October erhielt er einen Brief des Herzogs, worauf das Obige die Antwort ist.

Es konnte natürlich nichts verfangen, daß jetzt auf des Herzogs Veranlassung Funk noch einen Versuch machte, Mörlin auf andre Gedanken bringen. Funk, der früher Mörlin selbst zum Vertrauten seiner Anhängerschaft gemacht, dann aber sich ganz auf die Seite Osianders geschlagen, obgleich ganz den Parteimann herausgekehrt hatte, war vielleicht der Allereignetste zu einer solchen Vermittlung, er vermochte einem Mörlin doch allerdings nicht zu imponiren. Funk hatte bereits im Frühjahr, wie merkt, sein Bekenntnis von der Rechtfertigung dem Herzog überreicht, welches die Grundlage seines später gedruckten bildet (s. Anm. 92). Im

Sommer gab er eine homiletische Auslegung des 9. Psalms heraus und bedruckte sie der Mutter der Herzogin, Elisabeth, Gräfin und Frau zu Jena berg. Die Vorrede benutzt er, ein kurzes, keineswegs durch Schärfe der Originalität sich auszeichnendes Bekenntnis von der Rechtfertigung im Sinn Osianders abzulegen. Am 8. August übersandte er mit einem Brief an Herzogin Anna Maria eine von ihm übersehte Predigt *Quia non est* eine Bestätigung der Lehre Osianders, insofern nämlich darin Gewicht darauf gelegt wird, daß Christus nicht blos die Strafe für unsre Sünden leide, sondern sich uns auch selbst mit seiner Herrlichkeit schenkt.¹¹⁵⁾ An den hässlichen Reibungen der Parteien hat er seinen Antheil gehabt. Nun schreibt er am 8. November an Mörlin, er solle Buße thun, denn er sei fern vom Himmelreich und der Gnade Gottes, des heiligen Geistes lebig und beie vom Lügegeist, so daß er nicht wisse, was er thue. Er wirft ihm zu Büßen über Osiander vor, ferner den Mangel an Liebe und den Ungehorsam gegen die Obrigkeit; erinnert auch an sein früheres, glimpfliches Urtheil über Osiander und droht, wenn er nicht Vernunft annehme, mit Veröffentlichung einer Schrift. Natürlich blieb Mörlin die Antwort nicht schuldig. Er erinnert ihn daran (9. Nov.), daß er trotz jener mahnenden Anrede nur ärger geworden. Von der Sache verstehe er gar nichts. Gott werke an ihm ein Exempel des Jorns statuiren, weil er ihn allzusehr verjache. Seine Drohungen verachte er. In Folge dieses Briefwechsels ist Mörlin wie Osiander melbet, den folgenden Mittwoch und Donnerstag in seinen Predigten so ungeschickt gewesen als vor nie, beide mit Schelten und jählicher Lehre, und hat Osianders Partei Schuld gegeben, sie wollten ein Auker anrichten. Was Paulus von ihm selbst und seinem Leben redet vor seiner Belehrung zum Röm. am 7. und Phil. 3., das deute Mörlin (offenbar im Gegensatz gegen Osianders Vergottung der Gläubigen durch die einwohnende wesentliche Gerechtigkeit) auf S. Pauli Leben, nachdem er belehrt und den heiligen Geist empfangen! Welches nicht allein irrig, sondern auch lästerlich. Mörlin schreibt dem Herzog (11. Nov.) sein Bedauern über den Versuch, dadurch Funf nichts mehr gestiftet denn Unruhe, und bittet wieder am 17. November, der Herzog solle Funfen wehren, daß dem Mörlin nicht wieder replicire.¹¹⁶⁾ Es ist bemerkenswerth, daß der Rath des Herzogs, der bisher den Impulsen seines Herrn folgend, Osianders in seiner schlichten, besonnenen Weise, und ohne sich in theologische Erörterungen tief einzulassen, angenommen hatte, und dessen im Königsberger Archiv erhaltene zahlreiche Schreiben an den Herzog im Ganzen einen sehr wohlthuenenden Eindruck von Besonnenheit und Streben nach Unparteilichkeit machen, um diese Zeit anfängt, über Osianders Sache unruhiger und bedenklicher zu werden. Möglich, daß schon seine Anwesenheit in Sachsen, wo er im Frühjahr seine Hochzeit gefeiert, das Jhrige

erhan. Jetzt machen ihn die Nachrichten, die er von dorthier bekommt, nruhe, um so mehr als man ihn als Osianders Parteigenossen ansieht. So schreibt er am 4. November 1551 an Albrecht von allerlei Sticheleien gegen ihn vom Predigtstuhl (wohl Mörlins), die Juristen wollten die Kirche gieren. Er werde in allen Fürstenhöfen ausgetragen, wie er Alles gellet und Osiander den Rücken gehalten habe, „welches mir des Markgrafen ansen (von Brandenburg) Kanzler und der ehrliche Mann, mein lieber räceptor Dr. Hieronymus Schurf, mitleidig haben anzeigen lassen“. In Wittenberg heiße es: „Gott weiß, ob die Copia (offenbar des herzoglichen ausschreibens) mit dem Originale stimme“ — also, als habe Rötterig die Meinung des Herzogs anders dargestellt. „Wenn ihn der Herzog einmal abschöpfe, werde er nirgend ankommen.“ „Es schreibt mir mein alter Schulgefell, ein ehrlicher Bürger von Nürnberg, daß sie dergleichen Lehre Nürnberg von Osiander nie gehört haben. — Dominus Philippus hat ir auch geschrieben, aber verbedter Weise“ 2c. Er ist auch berichtet, „wie an in Deutschland allenthalben fast für E. F. G. dieser Sachen halben s allgemeine Gebet thue und die Confession öffentlich vom Predigtstuhl rdamme.“ Dringend bittet er (11. Nov.) den Herzog, in der Sache jetzt it Schreiben und Drucken innehalten zu lassen, bis die iudicia kommen. s gelte mit Vorsicht und unter Gottes Beistand den Mittelweg zu halten. ewiß eine rechtzeitige Mahnung, wenn man liest, wie um dieselbe Zeit 3. Nov.) Osiander die nach Lage der Verhältnisse wirklich naive Forde- ng stellen konnte: er wünsche zu Zeiten einen Bogen oder zwei drucken lassen, um solche Sprüche, die Mörlin unrecht deute, recht auszulegen, aß mans alsbald am andern oder dritten Tage möchte lesen, wenns F. D. rgönnen wolle. Sollt ichs allweg vorhin E. F. D. zuschicken, so verläuft : rechte Gelegenheit.“ So habe er den von Mörlin am Mittwoch un- chicht behandelten Spruch: das Gesetz ist geistlich, recht erklärt, aber der uck ist ihm zum allerbestigsten gesperrt. Wahrscheinlich war Rötterig ht ohne Einfluß darauf; er bemerkt auch bereits am 17. November, iander scheine jetzt auch einen Unwillen auf ihn zu haben wegen seiner parteiischen Haltung.¹¹⁷) Je mehr die Gemüther sich erhitzten und je hr bereits von außerhalb Stimmen kommen, die dem Osiander ungünstig, to mehr sehen wir Rötterig bei allem Streben nach Unparteilichkeit doch en Osianders Sache eingenommen. Es ist wohl zur Begründung seines ansches, der Herzog möge weiteres Drucken Osianders verhindern, daß er dem Bruchstücke eines Schreibens vom 5. December sagt: „Daß die nigen, so der hebräischen Sprache und des Lehramts in heiliger Schrift ibt, des Osiandri sententiam aus der Confession vollkommenlich verstehen und fragens weiter nicht vonnöthen, zweifle ich gar nicht.“ Er beruft sich da- auf das Gutachten eines Prädicanten (wie es scheint eines auswärtigen),

der es wohl verstanden und seines Trachtens erudite confutirt habe. „Und — dies gegen einen andern Einwurf Osianders — „wiewohl das wahr ist, daß die Præceptores und Discipuli Wittenbergenses über einander halten, welches in causa bona löblich, — so verhoffe ich doch nicht, daß sie solche concordia in causa christianae salutis misbrauchen sollen, denn es gilt ja ein Mehreres, denn einen Bauern, der ad infimum (?) condemnirt werden ist. Und ob es denn gleich Etliche misbrauchen wollten, so thue E. F. G. die Augen zu und sehe nicht auf die pluralitatem suffragiorum et iudiciorum sondern auf zwei oder drei gottfürchtige, gelehrte und unparteiische Lehrer als Brentium, Schnepfium und die nicht wittenbergische Scholares und Professores sein gewesen, und nehme die zu Hülfe, die mit diesen beiden concordiren, und equire im Namen Gottes darauf, gleicher Gestalt wie er des einigen Pfaffen Nutii (sic! Er hat von Paphnutius gehört) Stimm im Concilio (zu Nicäa) der Priester-Sche halben ist decidirt worden.“ Am folgenden Tag (6. Dec.) schreibt er wieder, wie Mörlin gepredigt, daß Christus nicht nach einer oder beiden Naturen, sondern seinem Amte nach unsre Gerechtigkeit sei; und darauf komme auch das erwähnte iudicium hinaus, das E. F. G. gelesen. „E. F. G. wolle die Ungebuld des ausländischen Prädicanten nicht zu hoch zu Gemüthe führen; denn wahrlich Dom. Sickingen ist fast in allen seinen scriptis heftig und kann ihm in dem nicht fremd ungeacht, daß er auch zuvor keine fraternas admonitiones gethan. So ist sie denn alle mit Adams Ungebuld bekleidet.“ 2c. „Gott weiß, daß Osiander alle Wohlfahrt gönne an Leib und Seele und soll mir nichts sichereres sein, denn daß er entweder recht erkannt oder auf erkannt und E. F. G. Weisungen vermöge der iudicia 2c. unweigerlich folge.“ Letzten Fall, daß Osiander im Unrecht, sieht er offenbar als den wahrscheinlicheren an. Er erzählt, wie ihm der Prädicant, so ihm das iudicium mitgeteilt, kurz vor seinem Hereinziehen geschrieben von dem, was Amsdorf über den Vorfall zu Schmalkalden erzählt. Ebenso führt er das schon oben Nacheilte von Luthers Urtheil über die Conjecturen an. Das habe er behalten und es habe ihm viel Nachdenkens gemacht. Niemand habe Luther gehört, daß er die wesentliche Gerechtigkeit unsre Gerechtigkeit nannte; sollte er und die andern Alle geirrt haben? Mag. Junk habe neulich hören lassen, der Kurfürst von Sachsen sei darum ins Gefängnis gerathen, daß er diesen gegenwärtigen wahren Verstand der iustificatione gehabt! Köteritz meint, Gott werde doch den Papst nicht durch Luther einen Ketzer in articulo iustificationis haben austreiben lassen! Das wider die Schrift, daß ein Teufel den andern sollte austreiben. „Aus dem baraus, daß er als ein wahrer Doctor ecclesiae solches gethan, und seine verharrliche Doctrin de iustificatione (die wahrlich mit dieser gegenwärtigen nicht einstimmig ist) wird recht sein und bleiben.“ Der

consensus der primitiven Kirche sei doch auch von Gewicht, und der fehle dem Osiander. Kötterig, der hier zum ersten Male so zum Herzog spricht, läßt diesen übrigens, diese vertrauliche Expectoration heimlich zu halten.¹¹⁸⁾ Mit Unwillen erwähnt er am Schluß jener pöbelhaften Schmähung, welche Mörlin soeben erfahren.¹¹⁹⁾ Man hatte ihm am 2. December einen Zettel in seinen Stuhl im Dom gelegt, darauf, wie Mörlin selbst berichtet, ein kleines Närrlein gemalt war mit einem Kelch in der Hand, in welchen er etliche Hummeln geflogen, und darüber diese Worte geschrieben gesehen: Darin (im Kelch, weil Mörlin immer wieder darauf zurückkam: Christi Blut sei unsre Gerechtigkeit!) liegt Doctor Mörlins Gerechtigkeit erschlossen. Dieser Zettel ist an vier Orten mit Feuer angezündet gewesen, und dabei geschrieben, man solle mich als einen Seelmörder und Ketzer verbrennen. Diesen Zettel überantwortete ich dem gottseligen frommen Herrn, Herrn Christoph von Creuzen, Burggrafen zu Königsberg, der ihn mich an den rechten Ort gebracht.“ Der betreffende Brief des Burggrafen vom 6. Dec. 1551), auf welchen sich dies wohl bezieht, war veranlaßt durch Vorwürfe des Herzogs, daß noch immer allerlei Schmähungen ausgingen würden, und der Burggraf und die Räte der drei Städte ihre Mitschuld gegen solche Dinge nicht thäten. Er hatte dabei Schandschriften aufgelesen, die gegen Osiander gerichtet waren, namentlich, daß „auch die Heiligkeit, so uns Christus selbst lehret, wie wir uns gegen unsern himmlischen Vater im Gebet erzeigen (Vater Unser), in Schandlieder gebracht, und hin und wieder umgetragen und gesungen werden sollen.“ Offenbar solcher gemeine Mißbrauch des Heiligen gemeint, wie in dem von Lehnerdt gedruckten Stück: „Ein erschrecklich mörderisch Benedicite, Vater Unser und Loben, zu Spott göttliches Namens, durch mörderischen Haufen, wider die Stadt und F. D. Verbot umgetragen in bekannte und bewusste Orter, auch durch namhafte Personen.“ Das Benedicite fängt an: Aller Raben Augen richten auf dich schwarzer Ketzer &c. Dann folgt das Vater unser: Undiger, höllischer Vater Osiander &c. Solches thue um deines lieben Sohnes (Christi) willen und seiner Hundekunst willen. Im Glauben werden Osiander, Kötterig und Kurisaber, der hier wie in andern Pasquillen (als Herausgeber von demomon, de cura canum) Hundarzt titulirt wird, als teuflische Trinität mit der höchst entsetzlichen Nachbildung des apostolischen Symbolums bekannt. Es schließt mit einem analogen Gratias. Der Burggraf sagt, er habe, soviel die Bekämpfung unsres christlichen Glaubens und Gebets betrifft, allerlei Nachforschung gehalten, aber nicht erfahren können, weder daß solches möcht igo allererst geschehen sein, sondern von Eilichen vor vielen Jahren draußen Landes auch im Ausland gesehen worden (hierin hat er wohl Recht), daß es dermaßen auf den Papst seinen Haufen gesetzt und gemeinet. Wo aber igo der Name also vertrieben, könne man nicht wissen. „So hab ich auch nie erfahren, daß solches

gefangsweise gestellet oder von Jemand gesungen sei“. Es sei aber nun es ein nichtig, unnütz Ding erloschen und vergessen. Nun ergreift er es aber als eine willkommene Gelegenheit, die Anschuldigung gegen die andere Seite zu wenden. Solche und dergleichen Lästereien seien leider schon sonst soweit eingerissen, daß er für seine Person denselben zu steuern zu wenig sei. „Denn was für eine gotteslästerliche Schrift und Gemälde nämlich der Funk, wie man aus der Handschrift achtet (?), in das frommen, ehrlichen Mannes Dr. Mörleins Stuhl hat werfen lassen — das hat E. F. D. einliegend zu sehen. Wie auch Osiander sammt den Caplänen in der Altstadt sich täglich auf der Kanzel vernehmen lassen und welcher Maßen sie unerhörte, grobe Lästereien unter das arme, kleine Völklein ausgießen, daß sie sagen: das Blut unsres Herrn Jesu Christus helfe uns ebensoviel, gleichwie der Bauer den Spieß trägt (hinter sich), solches ist mehr denn zuviel am Tage. Wie aber ich ohne E. F. D. Zuthun solches wehren und hindern solle, haben dieselben gnädigst zu achten.“ Er und die Räte der Städte würden es nur gar zu gern thun. Dazu aber müsse F. D. erst die Ursache dieser allerseits Lästereien erheben. „Daß sich auch etliche hören lassen, sie wollen E. F. D. nur eines theils, wann sie ihren Dienst verweisen, die Stieg oder Schlagbrücke ab werfen, das hab ich für meine Person von Niemand erfahren und es es mehr vor fliegende Rede. — Wie auch E. F. D. in ihrem eignen Hofs schreiben melden, als sollten Leute vorhabens gewesen, sich mit gespannten Rohren versammelt haben, aber doch durch Gottes Geist zum Besinnen zurück urfacht u., davon ist mir auch nichts Gründliches zu Ohren gekommen, auch nicht, daß sich Jemand des Nachts auf den Gassen mit Beischneidern, mordlicher Wehren sehen lassen. Das aber ist nicht ohn, daß wohl dazumal geredt, aber wenn man endlich darnach gefragt, hat es ein alt Weib zurecht und ist darnach Niemand daheim gewesen, wenn sie gesucht worden. Allerdings seien viel frommer Herzen durch Osiander und der Seinigen mündlich und schriftlich Ausbringen, als sollten alle Anhänger Mörleins Hurer, Buben und Ehebrecher sein, hoch bekümmert, aber sie haben in diesem Falle mehr ihren Christum betrachtet, weder das ihnen ihre Aemter gerathen, und bisher mit Geduld überwunden. „Und mögen E. F. D. mir in Wahrheit glauben, daß sich Niemand mehr auf den Gassen und Höfen mit Hochmuth, Pöchen und Wehrentragen erzeigt, denn eben die dem Osiander beifällig, ob es aus Furcht oder Einbildung geschieht, oder aber, ob sie vielleicht etwas fürzunehmen im Sinn haben, kann ich nicht wissen. Sie lassen sich auch von mir und andern nicht einreden.“ Doch nicht Acht gegeben werden. Für alle die, welche beim Fürsten im Verbaht stehen, er wohl gut sein, „der sich aber schuldig weiß, der fürchtet sich nicht, raufschenden Blatt.“ Der Herzog solle doch dem Stadtschreiber

ten schreiben lassen, daß sie sich des Pöbels und mit gewappneter Hand Gehens enthielten und wären vermöge des Mandats zufrieden. Denn es zur Wehre kommen, hätte ich wahrlich Sorge, weil ihund eine große Volks allhier versammelt, es würde mit ihrem Schlag wenig ausbleiben sein.“ Diese Darstellung zeigt, daß doch wohl an Mörlins Bericht das Wahre ist: „es gingen nun Osiander und die Seinen mit gewehrter, gepneter Hand öffentlich, nicht allein über die Gassen, sondern auch in zum Academicum, boten nicht mehr Disputiren an, sondern boten die t, hatten ihre geladenen Zündbüchsen unter den Rücken und die Pragen er Seiten, trotz dem, der die Kerle krumm und schlimm ansah“.

Wir müssen nun einen Blick werfen auf die Urtheile, welche jetzt be- en, von Außen über und meist gegen Osiander einzugehen. Rotings ist, welche aber die Confession Osianders noch nicht berücksichtigen konnte, jon erwähnt; das Gleiche gilt von der Gräfin Elisabeth wohlmeinendem nittlungsversuch. Es war etwas voreilig, wenn Osiander, da doch die effion erst im September verschickt worden war, schon am 5. November b, nach seinen Nachrichten aus Wittenberg vermuthe er, daß sie noch wider ihn nicht schreiben würden, wie etliche gerne wollten und als geschehen lange gerühmt hätten. „Und wiewohl ich mich derhalben ganzen Wolkenbruchs von Büchern wider mich versehe (l. versehen), nan nicht auf Wagen, sondern auf Schiffen zuführen müsse, ist doch daraus geworden, dann daß meine und Mörlins Briefe gegen der, wie er sie vorher schriftlich ausgestreuet, mit etlichen seinen vor- ichen Unterreden, weiß nicht wo, oder durch wen gedruckt, kommen sein, Vogen“ (vgl. Anm. 79). Der Wolkenbruch sollte noch kommen. Eines slatts gegen ihn erwähnt er bereits, eines offenen Vogen Papiereß einer Seite allein gedruckt, ohn den Namen des Dichters, Druckers Orts, ein recht libell famos, untersteht sich zu beweisen, daß mein Lehr Luthers widerwärtig sei, führt keine Schrift, schleußt nichts, sondern t mich, wie solcher Vogel Art ist“. Der Verfasser war, wie Osiander darauf entdeckte, der Prediger am Dominicanerkloster in Nürnberg, Walbner, dessen eifriger Agitation gegen Osiander die oben mit- lten Briefe der Nürnberger Bürger erwähnen. Auf den beiden innern t eines halben Bogens sind links Sätze Osianders, rechts Stellen es gedruckt und gegen einander gestellt, mit der Ueberschrift: Wie sein labe Osiander Primarius mit dem ehrw. hochgelarten Herrn Dr. in Luther übereinstimmt zc.¹²⁰⁾ Unten steht, um in der beliebten

Osiander aus seiner hebräischen Gelehrsamkeit einen Vorwurf zu n: „Lutherus: Ebriastae Grammatistae sunt in sensu scripturae Ra- ae, i. e. animal sine intellectu“. Ziemlich früh muß auch erschienen egen Ende des Jahres in Königsberg bekannt geworden sein die

ebenso dogmatisch unbedeutende, als maßlos polternde Schrift ¹²¹⁾ von Martin Henius, Doctor zu Lübeck, wider Andreas Osiander Zwinglischen Schwärmer. (!) In einer dogmatisch ganz unfruchtbaren Weise wird hier die Glaubensgerechtigkeit im herkömmlichen Sinn der Wesensgerechtigkeit Osianders entgegengestellt. Am Schluß steht: „Wehe und Wehe auch immer denen die Gewalt von Gott haben und doch keine Einsehen.“ Osiander spricht (ob im Ernste?) in seiner Schrift gegen Waldner (s. u.) die Vermuthung aus, Waldner sei der Verfasser auch dieser unter dem gedichteten Namen Dr. Martini Rheni zu Lübeck wider ihn gedichteten schändlichen Lästerschrift da er keinen dieses Namens weder zu Lübeck noch anderswo könne erlangen zweifle auch nicht, solche Lästerschrift würde in der löblichen Stadt Lübeck nicht geduldet. Als ebensowenig zur Sache austragend, wiewohl in anderer Beziehung merkwürdig genug, sei hier gleich die noch im Wintermonat 1546 geschriebene, erst im Laufe des folgenden Jahres nach Königsberg gekommene Schrift des „Erul Christi“ Erasmus Alberus wider das Lästerbuch des hochfliehenden Osiandri, ¹²²⁾ direct an den Herzog in Preußen gerichtet angeführt. Der originelle, aber hitzige und auch in seinem Luthercultus excentrische Mann sagt: „der Satan hat nicht genug mit Mahomet, Ben Interim und Abiaphoristen, will auch gern E. F. G. Fürstenthümer an sich reißen und E. F. G. Sinn in ihrem Alter von der Einfältigkeit in Christo verrücken.“ Osianders Versuch sich mit Luther zu decken sei umsonst. „Der lügenhafte Girdel (Agricola) Isleben, der große Spötter beide Gottes und aller Menschen, rühmt sich auch, Dr. Martinus sei seiner Meinung ein Interimist, desgl. thun die Abiaphoristen, die Mamelucken, denn der Satan schämt sich in seinen Propheten keiner Lügen.“ Wie die Diskurser der Apostel bei der Apostel Lehr bleiben wollten, so sollen wir auch Niemand hören, der auf andre Weise von unsrer Religion redet, denn Dr. Martin Luther, unser Apostel und Praeceptor, geredet hat. Er macht sich eine ordentliche religionsphilosophische Geschichtstheorie zurecht, die an Tertullians praescriptio haeretica erinnert. Immer sei das Licht der Wahrheit von einzelnen Propheten Gottes ausgegangen, und der Fortgang zeige dann eine Depravation. So Adam, Noah, Moses, Christus, Luther: das Aeltere immer das Erste, das Spätere das Verfälschte. Der wisse, daß er der Gotteserkenntnis am höchsten steht, dem Luther am besten gelehrt. Der ehrliche, rauhe Mann poltert nun viel, daß Osiander das Blut Christi schände u. s. w., aber ohne seiner Lehre irgend auf den Grund zu gehen. Merkwürdig, wenn man vergleicht, wie dies sonst als eine Vertheidigung gegen Osiander gebraucht wird, ist was Alberus über die angebliche jüdische Abstammung sagt: „Ich höre für wahr sagen, Osiander sei nicht vom Herrn Christi Better und von dem edlen Geblüt der Juden geboren, denn sollt er ja billig das edle Blut Jesu Christi nicht so gering achten, da

wir durch Christi Blut gerecht werden, ist allen gläubigen Juden eine
e, wie Simeon sagt.“ Auch die Beziehung darauf fehlt nicht, Osiander
noch nicht deponirt, sei noch ein Deanus und Bachant, habe die Hörner
nicht abgestoßen, sei in keiner Universität gewesen, darum spottete er
Gradibus. Auch: der Meister dieser Lehre sei sehr reich und habe
e tausend Gulden; was ihm Gelegenheit gibt gegen die Thalertheologen
zugehen. Beigegeben ist das (lateinische) Gedicht:

Wär Luther noch am Leben blieben

Osiander hätt so nicht geschrieben 2c.,

n folgen Mittheilungen von frühern Aeußerungen Luthers über Osiander,
oben bereits benutzt sind.

Von den Fürsten und Städten, an welche die Confession mit dem
oglichen Ausschreiben gesandt war, äußerte sich einer, Hans von Rüstzin,
n Anfang November 1551, zunächst nur in vertraulicher Weise brieflich.
bezieht sich in diesem Montag nach Simon und Judä (2. November)
riebenen Briefe¹²⁹) auf seine frühere Warnung (s. oben S. 430), drückt
aber nun viel schärfer aus, indem er die nachtheiligen Gerüchte er-
mt, welche über des Herzogs Parteilichkeit für Osiander verbreitet würden.
enn nun Osiander gleich nicht mehr denn allein die Vorrede in dem
ist, so er an E. L. hat ausgehen lassen, geschrieben — so wäre doch
Art seines Geistes und Gemüths daraus leicht abzunehmen; und würde
solche ausgegangene Vorrede billig von einem jeden Gutherzigen als
leidige Teufel selbst gemieden und geflohen. Denn was thut er darin
rs, denn daß er unser ganzes Christliches Bekenntnis der Augsburger
fession in einen Haufen stoßt.“ (!) Mit mehr Berechtigung findet er
„sonderliche Demuth“ Osianders sehr zweifelhaft, da er sich auch noch
einen Schüler erkennt, aber 2c. Der Markgraf beschwört Albrecht
gend, er wolle diesem seinem Hofprediger (wie er ihn wiederholt unge-
nennt) in seinen spitzfindigen und unnöthigen, ja schädlichen und ver-
ischen Lehren nicht beipflichten.“ Es bezieht sich wohl auf dieses Schrei-
des Markgrafen, wenn Rötteritz am 5. December schreibt, des Mark-
n Schreiben wolle mit guter Vorsichtigkeit beantwortet sein, es sei von
en aus eingegeben (im Mscr. ein unleserliches Wort, das etwa diesen
t haben muß), und ist der Dichter zu hitzig gewesen, daß er den
n Punkt aus E. J. G. Schreiben neben der Confession nur repetirt
den ganzen vollständigen ordentlichen Bericht (nämlich von den ver-
en Vergleichsverhandlungen) mit Stillschweigen übergangen und, wie es
ansetzen läßt, dem Markgrafen nie referirt.“ So glaubt Rötteritz wohl
den Vorwurf der Parteilichkeit erklären zu müssen.

Dem Markgrafen Hans folgte bald seine ihm besonders nahestehende
fester, die Markgräfin Elisabeth mit einem ausführlichen theologischen

Gutachten „aus dem eignen Herzen und mit der eignen Hand, ohne Rath gelehrter Theologen für uns in Einfältigkeit begriffen,“ gegeben Münster am Abend Thomä (21. December) 1551.¹²⁴⁾ Ein schönes Denkmal des frommen in der Schrift lebenden Sinnes der wackern Frau, ihres ethischen und doch besonnenen Eifers für die Reinheit christlicher Erkenntnis, aber freilich der dogmatischen Schärfe und Klarheit in Erfassung der Streitpunkte ermangelnd. Das früher geäußerte Wohlwollen, die Achtung des Osianders Persönlichkeit spricht sich auch hier noch aus. Sie erkennt an, was Osiander von dem Verdienst Christi, Vergebung der Sünden und Erlösung, und von der Gottheit Christi u. s. w. als ein gelehrter und wohlbelesener, lieblicher Theologus gewaltiglich getrieben mit voller Schrift. Auch erkennt sie an: „daß Christus wahrer Gott und Mensch durch den Glauben in uns wohne, ist recht gesagt, kann mit Wahrheit nicht widerprochen werden. Christum nach seiner göttlichen Natur nicht wollen lassen unsere Gerechtigkeit sein, bin ich mit den Widersachern (Osianders) nicht einig. Doch daß der Herr Osiander die beiden Naturen nicht sondern, sondern die göttliche und menschliche Natur zugleich lassen unsere Gerechtigkeit sein, damit wir je und allewege den ganzen Christum unzertrennlich behalten. Daß auch Etliche die Gerechtigkeit Gottes zu tadeln unverschieden Herrn Osiander haben fragen dürfen, ganz schimpflich und ungebotlicher Weise, wie in des Herrn Osianders Büchern vermeldet (s. o. S. 451) solches sein keiner Theologen Rede, sondern Karrentheibdinge und arg Gotteslästerungen, die ungezweifelt ungestraft nicht werden bleiben, in einem Jeden, der die Gottheit groß achtet, schrecklich und billig schmarren zu hören sein.“ Allein sie erörtert nun in freilich wenig klarer Weise den Anstoß an der Art, wie Osiander Erlösung und Rechtfertigung trennt, an der wesentlichen Gerechtigkeit, daran daß Christus nach seiner göttlichen Natur allein unsere Gerechtigkeit sein solle, an dem Uebergewicht, welches bei Osiander auf die göttliche Natur falle u. s. w. Am meisten den Anstoß trifft die Aeußerung: „so wir mit dem Herrn Osiandro bekannt waren, wollten wir ihn fragen, ob auch ein Mensch in einem Hause wohnen kann, ehe es gebaut wird. Der Tempel Gottes wird gebaut durch die Rechtfertigung, die allein aus dem Glauben kommt und glaubt die Vergebung der Sünden, und durch diese Heiligung wird das Haus zum rechten Tempel Gottes.“ Jedenfalls braucht sich diese Schrift einer fürstlichen Frau vor den meisten theologischen Gegenschriften, welche Osiander bekämpften, nicht zu verstecken. Wenn auch ohne theologische Schärfe, steht sie an Gehalt vielen theologischen Polemiken nicht nach, manchen voran, und in der würdigen Behandlung übertrifft sie die Reineke. Bevor diese Schrift nach Königsberg gelangt sein kann, war nun das wichtige erste Württenberger Responsum¹²⁵⁾ im Januar 1552

selbst eingetroffen. Bei der frühern innigen Verbindung und gegenseitigen Hochachtung zwischen Osiander und Brenz, bei dem Ansehen, das Brenz als einer der Veteranen der lutherischen Reformation mit Recht moß, und bei seiner größeren Unabhängigkeit von Wittenberg war die Stellung des Letztern zu dem entbrannten Streit von besondrer Wichtigkeit. Brenz hatte Osiander schon im Jahre 1550 von dem beginnenden Streite geschrieben, damals als der Herzog Brenz nach Preußen ziehen sollte (S. 413 ff.). Am 23. August 1551 schrieb Brenz an Osiander einen schönen Brief, worin er bekennet, den Kern des Streits über die Rechtfertigung noch nicht fassen zu können. Mit dem Ausdruck der herzlichsten Verehrung für ihn, „in welchem wir den Ältesten (πρεσβύτερον) der Gemeinde Christi verehren,“ mahnt er herzlich zur Eintracht zumal im Hinblick auf die traurige Lage der Kirche; ihm vor Allen komme es zu, die Gebrechen der Schwachen geduldig zu tragen. Osiander gedenkt dieses Briefes am 9. November: D. Johann Brentius schreibt mir aus Aller-eindlichkeit zc. Es fällt auf, daß er sagt: „kann aber nicht achten, daß meine Confession gesehen, sondern allein die Disputation,“ denn dies ist mir unzweifelhaft, und nach dem Datum des Brenz'schen Briefes war derselbe geschrieben, ehe die Confession gedruckt war. Ist sie etwa vorher schon handschriftlich auch nach Außen gekommen, so daß es möglich gewesen, daß Brenz sie schon um jene Zeit hätte sehen können?

Herzog Christophs Theologen, an der Spitze Brenz, waren nun infolge der Aufforderung Albrechts im Ausschreiben nicht nachgekommen, als es abwies, förmlich per modum Synodi zu procediren, wegen der offenen und schweren Anklagen beider Theile. In ihrem Iudicium vom 1. December, das bloß Vergleichsmittel vorschlagen sollte, meinen sie, Osiander verantwortete sich gegen die ihm gemachten Anklagen wohl und christlich, soviel sie ohne Verhör der Gegenpartei urtheilen könnten. Er rechne aber auch so schwere Beschuldigungen gegen seine Gegner aus, daß sie, welche die Gegner nicht auch gehört und aus christlicher Liebe zu Besten zu denken schuldig seien, wider unverhörte und noch nicht überesene ministros ecclesiae als per modum Synodi nicht erkennen oder sie in ihrem praesudicio beschweren könnten. Eine Vergleichung aber sei nicht zu finden, so die beiden Parteien zuvor eine rechte christliche Liebe gegen einander faßten. Osiander lehre recht und christlich, daß Christus, wahrer Gott und Mensch, sei nach seiner göttlichen Natur unsere rechte Lehre und göttliche Gerechtigkeit, wie denn auch Gott allein unser Recht sei, Leben, Weisheit und Seligkeit sei; er verwerfe auch nicht die menschliche Natur Christi und ihr Verdienst, schließe auch nicht den Glauben aus, halte recht vom Glauben, daß man denselben nicht leer und bloß verwerfen soll, sondern in dem Sinne, daß er den Herrn Jesum Christum ganz

und gar unzertrennt ergreift und in sich schließt, daß also der Herr Christus selbst unsre Gerechtigkeit sei. Dies sei nichts Anderes, denn die gemeine christliche Lehre, daß wir gerechtfertigt werden nicht durch den Verdienst unsrer Werke, sondern durch den Glauben allein von wegen Jesu Christi unsres Heilands. Da sie den Gegnern auch christliche Gesinnung zutrauen, vermuthen sie, dieselben hätten aus etlichen ungewöhnlichen Reden verstanden, als ob die menschliche Natur in Christo dafür gehalten werde, daß sie weder zur Gerechtigkeit noch zur Seligkeit dienlich sei; sie wollten aber wohl nicht leugnen, daß Christus nach seiner göttlichen Natur sei unsterbliche und ewige Gerechtigkeit, sondern nur betonen, daß man zu dieser ewigen göttlichen Gerechtigkeit nicht komme noch ihrer ewiglich genieße; man glaube denn in Jesum Christum, der nach seiner menschlichen Natur das Leiden und den Tod auf sich genommen zc. Wenn dies die Meinung der Gegner, dann wäre leicht also zu helfen. „Wahr ist, daß Christus nach seiner göttlichen Natur unsre ewige Gerechtigkeit sei; dergleichen, daß Christus nach seiner menschlichen Natur, doch aus Kraft der göttlichen, das Gesetz mit vollkommener Liebe Gottes und des Nächsten mit ganz reinem Gehorsam in allem Leiden erfüllt und damit — uns versöhnt hat. Wiewohl nun die Werke der Gerechtigkeit, so Christus in seiner Menschheit gethan, nicht sind die wesentliche Gerechtigkeit Gottes, so Christus selbst ist, mögen sie dennoch eine Gerechtigkeit genannt werden (Röm. 5, 18 und 19). Diemeil denn der Gehorsam Christi, des Menschen, auch eine Gerechtigkeit genannt wird, und wir von derselbigen wegen Gott sein angenehm geworden, auch Gott uns diese Gerechtigkeit in seinem Sohne, den er uns ganz übergeben, geschenkt hat, können wir nicht achten, daß zu verwerfen sei in diesem Verstande zu sagen: Christus sei nach seiner menschlichen Gerechtigkeit unsre Gerechtigkeit.“ Aehnlich rechtfertigen sie, daß wir durch den Glauben, obwohl derselbe nicht selbst die rechte wesentliche Gerechtigkeit Gottes sei, durch welche wir ewiglich gerecht und selig werden (denn der Glaube hört auf), doch gesagt werden könne, er sei unsre Gerechtigkeit, nämlich darum, daß wir durch den Glauben Jesum Christum als unsern Heiland und Gerechtigkeit annehmen. Dasselbe gilt von den nicht zu verwerfenden Sätzen: die Verzeihung der Sünden (Röm. 4, 6 ff.), oder das Blut Christi sei unsre Gerechtigkeit. Blut, Leiden, Tod und Auferstehung Christi sind nicht an ihnen selbst die wesentliche Gerechtigkeit Gottes, die Gott selbst ist und in uns, sollen wir selig werden, sein muß, aber Blut und Leiden können unsre Gerechtigkeit genannt werden in dem Sinne, daß wir durch das Blut Christi mit Gott versöhnt und von wegen Christi für gerecht gehalten, auch in Christo die ewige Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben annehmen, haben und ewiglich genießen. Das Gutachten schließt mit einer herzlichen

ernennung zur Eintracht, sonst werde man ob der Rechtfertigung dermaßen fertig haben, daß man allererst die Gerechtigkeit verliere und weder der irdischen noch der menschlichen Gerechtigkeit genießen werde.

Dieses für Osiander sehr wohlwollende, wie es schien ihm ganz Recht gebende Gutachten ist ohne Zweifel von Albrecht sehr willkommen geheißen worden; es hätte vielleicht auch, obgleich es freilich der Sache die Spitze abricht, einige Aussicht auf Beilegung und Vertrag eröffnen können, wenn nicht schon die Gegensätze eine allzugroße Schärfe gehabt hätten, da beide Parteien in voller Thätigkeit gegen einander waren und auf Tod und Leben kämpften. Beide Parteien, denn Mörlin ging schon seit geraumer Zeit mit der Herausgabe seiner im Namen der Königsberger Theologen verfaßten Widerlegungsschrift um. Bevor dieselbe zum Druck kam, war sie schon nach Auswärts verschickt. Die vorangesetzte Zuschrift an alle frommen Christenherzen ist bereits vom 7. December 1551 datirt. Am 1. Januar 1552 überreichte Mörlin sie dem Herzog, der sie nicht eben eifrig aufnahm. Indessen konnte er doch, um nicht allzuparteiisch zu erscheinen, den längst verlangten Druck nicht länger wehren, obwohl Auri-ber ihn zu hindern suchte. Doch zog sich die Herausgabe noch mehrere Monate lang hin.

Unterdessen war Osiander in voller Thätigkeit, und die Druckerpresse ließ ihn ungehindert zu Gebote. Er hatte, wie wir gesehen, Anfang November rühmend der Zustimmung des Artopbus und des freundlichen Briefs Brenzens, aber auch schon jenes Flugblattes von Wolf Waldner gedacht. Gegen diesen wandte er sich zunächst, weil ihm, wie er dem Herzog am 7. December schreibt, viel gute Freund berichtet, wie aus dem einigen Tagen ein solch Geschrei durch etliche Prediger hin und wieder, sonderlich in Nürnberg zur Verwirrung vieler Gewissen ausgegossen, als lehre die Leute durch die richterliche Gerechtigkeit Gottes gerecht werden. Er schickte deshalb dem Herzog eine Gegenschrift, für die er die Gestattung des Drucks erbittet. Die Schrift erschien wirklich den 10. Januar 1552: über den lichtflüchtigen Nachtraben 2c.¹²⁶) In dem Namen steht eine Retorsion, weil ihn Waldner als den Raben (den schwarzen Glücksvogel, mit Anspielung auf die dunkle Hautfarbe, zugleich vielleicht den „Rabbi“) Osiander bezeichnet hatte. Osiander gibt das zurück in Beziehung auf die von ihm gerügte Anonymität des Flugblattes: darum weil ich seinen Namen nicht wissen muß, soll er mit der lichtflüchtigen Nachtrabe heißen, als der sich seines Namens, Thuns und Schreibens schämt. Obgleich Osiander seine Schrift gegen das Interim auch anonym und ohne Angabe des Druckorts edirt hatte, auch auf das Buch vom neuen Gott nur die Buchstaben A. D. hatte setzen lassen, macht er das gleiche Verfahren Waldners als Uebertretung des kaiserl. mit Wissen und Willen

aller Reichsstände erlassenen Verbots diesem zum Verbrechen. Waldner hatte dem Sage Osianders von der wesentlichen Gerechtigkeit die viel von den Gegnern benutzte Stelle Luthers gegenüber gestellt (Kirchenpostille vom 1. Adv.), man solle die Gerechtigkeit Gottes, auf welche sich der Gläubige verläßt, ja nicht von der selbstwesenden innerlichen Gerechtigkeit Gottes verstehen (vor der wir nicht bestehen können), sondern von der ausgegossenen Gnade und Barmherzigkeit. Dagegen zeigt Osiander (vgl. oben 328. 401. 425.), daß er gar nicht an die richterliche Gerechtigkeit, sondern an die freundliche Gnüthätigkeit Gottes, welche aber auch Luther gleichfalls essentialis nenne, denke. Den andern von Waldner aufgeführten Sprüchen Luthers, wo er von Vergebung der Sünden, Leiden Christi, dem Gang zum Vater als unserer Gerechtigkeit redet, entgegnet er durch Berufung auf den ganz berechtigten, aber bei dogmatischer Erörterung nicht zu übersehenden Tropus in allen solchen Verbindungen. Auf dem Mangel dieser Unterscheidung von eigentlicher und tropischer Rede beruhe es, daß die Gegner schier so mancherlei Gerechtigkeit haben, als mancherlei Sprüche sie von der Gerechtigkeit finden. Luther, wo er eigentlich rede, sei durchaus einig mit ihm. Indem der Nachtrabe ihn da, wo ihm ein Tropus entwischt sei, mit Osiander in Widerspruch stellt, bringe er es der That Luther mit sich selber in Widerspruch.

Ein andrer Vorwurf, der Osiander ebenso reizte, wie die Behauptung, daß Luther wider ihn sei, und die in der That oft unverständige Art, wie man ihn mit Luthers Autorität niederschlagen wollte, war die Behauptung, daß er früher nicht so gelehrt oder doch bei Luthers Lebzeiten nicht damit herausgegangen sei, eine Behauptung, die sich durch die andre modificirt und theilweis aufhob, daß er allerdings schon früher Anstoß durch seine fantastischen Opinions gegeben, die Sache aber durch das Uebergewicht Luthers niedergehalten sei. Mit Rücksicht hierauf verfaßte Osiander noch im Januar die oft von uns benutzte Schrift: Beweisung, daß ich nun über die dreißig Jahr allweg einerlei Lehr — — — geführt,¹¹⁷ worin er sich auf seine erste Predigt, auf die Religionsverhandlungen von 1525, auf die Unterredungen mit Melanchthon beim Augsburger Reichstage, auf die Nürnber. Kirchenordnung, auf die Predigt zu Schmalkalden, endlich auch auf den Nürnberger Rathschlag beruft; mit Recht, wie wir oft zu sehen Gelegenheit gehabt, wenn man den Kern der Sache und die Grundanschauung im Auge hat, und nicht die polemische Zuspizung, welche durch den Streit selbst erst heraustrat. Osiander hatte bei der Schrift besonders auch die Nürnberger Verhältnisse, die sein Herz besonders berührten, im Auge; denn die Feindseligkeit, welche sich dort an dem Hauptstadium seiner erfolgreichen reformatorischen Thätigkeit gegen seine Lehre regte, tränkte ihn tief. Wolf Waldner, Prediger im Predigerkloster daselbst, besand ihm einen unverfälschten, ehrenrührigen Kästerbrief geschickt, worin er be-

Lehre eine neue selbsterdichtete Schwärmerei nenne. Noch hofft er, der Nürnberger Rath werde dem Treiben seiner Gegner gegenüber weislich handeln. „Denn dies ist ja noch die alte unverrückte Lehre, die ich anfänglich bei ihnen gepredigt habe, die vor 26 Jahren auf dem Rathhaus durch fünf geschworne gelehrte Männer aus meinem Munde aufgeschrieben worden ist, die sie von den päpstlichen Irrthümern erledigt hat, die ihren Papisten ihre Gaukelei erniedergelegt hat, die den Sacramentirern, Wiebertäufern und andern Secten gewehret hat, die in der Bauern Aufrühr ihre Unterthanen im Gehorsam erhalten hat; die mich der Aufriührerischen Drohung, daß sie mich auf dem Predigtstuhl erschießen wollten, zu verachten gestärkt hat, die den päpstlichen Nuntium, der mich mit Gewalt vom Predigtstuhl zu reißen gedacht, aus dem Land verjagt hat, die ein solch guter Geruch gewesen ist, daß die ehrbaren Papisten vielmals gesagt haben; wenn man überall also predigt, so wäre es wohl zu leiden, die allergiftigsten und tödlichsten aber, die ja nichts gutes reden können, mußten dennoch sagen, sie von Nürnberg wären die allerfrömmsten unter den Regern.“

Die fortgesetzten polemischen Publicationen Osianders waren nun wenig geeignet, dem Württenberger Vermittlungsvorschlag den Boden zu bereiten. Osiander erhielt ihn zuerst vom Herzog, um sich darüber zu äußern. Natürlich war er mit der zuerst ausgesprochenen positiven Anerkennung seiner Lehre durch die Württenberger zufrieden, nicht aber damit, wie sie nachher auch die Sätze der Gegner damit zu vereinigen suchten. Hier werde eine erzwungene Entschuldigung der Gegner gesucht, von denen sie eine viel zu ünsichtige Meinung hätten. Doch könne er auch hierin die Erklärung der Württenberger sich aneignen, da sie selbst das Uneigentliche der Ausdrucksweise anerkannten; nur müsse er sich vorbehalten, etliche von ihnen (wohl nicht von Brenz selbst, aber von den Andern aus übergroßer Friedensliebe) auf unbeständige Weise geführte Sprüche in ihrem rechten göttlichen Verstande zu brauchen. Er habe den Streit nicht gesucht, auch nicht auf Andere iquirirt, und „wäre aller Streit unterblieben, wenn nicht etliche Säue meine Herten in Roth zu treten und etliche Hände mich zu zerreißen unterstanden hätten“. Er gedenkt bei der Schrift zu bleiben; „Andere kann und mag ich nicht bereben, muß leiden, wenn sie anders lehren; aber kanns, wenn ich spür, daß Schaden daraus komme, unwiderlegt nicht lassen.“ Osiander konnte es nicht lassen, gerade in diesen Tagen, da auch seine Gegner sich über die Württenberger Schrift äußern sollten, die Autorität Brenzens noch mehr für sich ins Feld zu führen. Er gab am 28. Januar aus dessen Auslegung des Evangelii St. Johannis, „die in zum öftern Male im Druck ist ausgegangen“, die Erklärung von Joh. 5, 28 heraus,¹²⁸⁾ welche Stelle von den in Sünden Erstorbenen, die zum Leben der Gerechtigkeit auferweckt werden, erklärt wird.

Wie die meisten von Osiander benutzten Stellen Luthers ihm in der That einen gewissen Anhalt bieten, aber in ihrer flüssigen Gestalt, indem sie von der mystischen Aneignung Christi reden, dadurch alles was sein zu unser wird, doch sich noch wesentlich von der einseitig ausgeprägten Theorie Osianders unterscheiden, ähnlich verhält es sich mit dieser Erklärung von Brenz. Welche die Stimme Christi hören, die werden leben, d. i., welche durch das Hören des Evangelii des Sohnes Gottes an ihn glauben, da werden gerecht gemacht werden. Da lehret er, daß die Menschen vor Gott gerecht gehalten werden nicht um die Verdienste der Werke, sondern durch den Glauben um Christi willen; es ist gleich dem Spruch: der Gerechte wird seines Glaubens leben. Die Ursache aber dieses Lebendigwerden liegt darin, daß Christus das Leben = Gerechtigkeit in ihm selbst hat. Seiner göttlichen Natur nach ist er die Gerechtigkeit selbst, seiner menschlichen nach hat er keine Sünde gethan. Wer nun die Stimme Christi durch den Glauben annimmt, der wird ein Glied Christi, das Glied aber wird theilhaftig der Natur desjenigen, des Glied es ist. Darum — wie zeigt sich das durchaus Fließende — obwohl der Mensch in seiner Natur ungerecht ist, wird er durch den Glauben vor Gott für gerecht gehalten. Denn der Sohn ist die wahre und vollkommene Gerechtigkeit, wenn das nicht der Fall, so würde der an ihn glaubt nicht gerecht gemacht. Nun aber hat er in ihm selbst die Gerechtigkeit, ja er selbst ist die Gerechtigkeit, denn er ist der wahre Gott und hat menschliche Natur an sich angenommen und alle Gebühr der wahren Gerechtigkeit erfüllt, darum ist es von Nothen, daß der an ihn glaubt für gerecht gehalten wird, da er gleich in ihm selbst ungerecht ist.

Man staunt über die Unermüdlichkeit, mit welcher Osiander in dieser Zeit nach allen Seiten hin seine Vertheidigung zu führen suchte. Albrecht hatte ihm das oben erwähnte Gutachten seiner Schwiegermutter Elisabeth und zugleich eine Schrift des Markgrafen Hans mitgetheilt. Osiander beantwortet nun sehr eingehend und ausführlich die Einwürfe der fürstlichen Frau,¹²⁹⁾ eine Replik, auf welche wir oben im Anschluß an die Handschriften Osianders bereits hingewiesen haben.

Es ist nicht zu verwundern, wenn dem fortgesetzten rücksichtslosen Vorgehen Osianders gegenüber Mörlin und seine Partei nicht Lust hatten, sich zum Vergleich auf Grund des für Osiander doch immer sehr günstigen Württemberger Gutachtens einzulassen, bevor die andern Responsa eingelaufen waren. Der Herzog ließ es Anfang Februar durch einen Beauftragten vielleicht Rötterig, dem Mörlin persönlich vorlegen, mit dem Vorhalten, es doch darin auch ihr eigener Glimpf unverfehrt gelassen sei. Sie sollten die Sache geheim halten und Niemandem von dem eingelaufenen Gutachten sagen. Mörlin wies es ab, ohne der andern Theologen (Benebigers u.

Hegemons) Beisein sich auf etwas einzulassen, erbat und erhielt Abschrift, bemerkte übrigens schon, der Streit sei nicht, wie Brenz voraussetzt, darum, ob Christus nach seiner göttlichen Natur unsre Gerechtigkeit sei, sondern um die exclusiva: allein nach seiner göttlichen Natur. Bald darauf am 1. Februar erklärten nun die Theologen, sie könnten das Oberländische Erkenntnis nicht annehmen, da Osiander noch fest darauf stehe, daß unsre Gerechtigkeit sei allein die göttliche Natur. Sie heben übrigens die ihnen günstige Seite in einseitiger Weise heraus, die Erklärung, daß der Gehorsam Christi eine Gerechtigkeit (aber freilich nicht die Gerechtigkeit) sei, und die wirklich mehr auf ihre Seite tretende Aeußerung: daß wir von wegen desselben Gehorsams Christi Gott angenehm sein, und er uns diese Gerechtigkeit in seinem Sohne (den er uns ganz übergeben) geschenkt hat. Die Würtenberger schlossen nur die selbständige göttliche Gerechtigkeit Christi mit ein, weil Christus nur vermöge derselben das Gesetz vollkommen hätte erfüllen können, was sie nie geleugnet. So behaupten sie denn kühnlich: das Scriptum kann kein Mittel sein, sondern muß für uns und wider Osiander sein. Da die Sache einmal wider ihren Wunsch durch öffentlichen Druck publicirt und nun ihnen genommen und in die ganze Kirche gebracht sei, so sei alle Unterhandlung zwischen ihnen jetzt ganz und gar unfruchtbar.

Der Herzog entschloß sich nun, sich nochmals an Herzog Christoph und eine Theologen zu wenden, schrieb am 26. Februar dahin, schickte die zwei Copien (ohne Zweifel die Erklärungen Osianders und der Gegenpartei), bat nochmals — in der Hoffnung in einem für Osiander günstigen Sinne darauf fußen zu können — um Entscheidung per modum Synodi und sendete zur mehrern Instruction auch die noch ungedruckte Confutationschrift Mörlins, sowie was Osiander vor und nach seinem Bekenntnis hatte drucken lassen mit. Er wünscht auch, daß die Würtenberger ihren Einfluß bei andern auswärtigen Theologen geltend machen, darum bittet er ihr endliches Erkenntnis den benachbarten Prädicanten und fürnehmlichen Theologen, beide in Oberland und Sachsen, zu communiciren, damit sie alle nicht etwa auf unvollkommenen Bericht hin ihre Meinung in den Tag geben. Wie sehr er unter dem Einfluß Osianders stand, zeigt ein erregter Brief¹⁸⁰⁾ vom 10. Februar an Markgraf Hans, worin er diesen von seinem ungünstigen Urtheil über Osiander abzubringen sucht. Nicht nur, daß er ganz in Osiandrischen Ausdrücken seine Ueberzeugung ausspricht, sondern auch Osianders Auflehnung gegen den in der evangelischen Kirche beginnenden Autoritätsdienst hat er sich angeeignet: „Es solls jedermann anders nicht halten noch glauben. Warum? Unsre Magistri habens also gelehret, und weil es unsre Magistri gethan, wer das nicht thut, sei Anathema. Was daraus scheinet, bitt ich gar fleißig E. L. wollens

als der Hochverständige wohl beherzigen, ob nit schier ein neues Papstthum wieder auffstehen wolle.“ Er nimmt Osiander in Schutz gegen falsche Beschuldigungen, bittet den Markgrafen, doch seine Confession mit Fleiß zu lesen und die Affecte hindan zu setzen, schickt ihm auch zur Erläuterung von Osianders Verhältniß zu Luther und dessen, was Osiander immer gelehret habe, zwei kleine Drücklein (offenbar die Anm. 126 und 127 angeführten) und spricht seine Hoffnung aus, die markgräflichen Theologen, die ihr Responsum noch nicht gestellt hatten, würden einen solchen Geist in ihnen scheincn lassen, daß sie keinen Anhang, Defension ihrer Magistri und eben so wenig die Eide, so sie in Schulen und Ernennung der Facultäten thun, mehr achten als Gottes Ehre und Erbauung seiner Kirche und der Gewissen &c.

Achtes Kapitel.

Wittenberger und Aneislutheraner gegen Osiander.

Die nun allmählich einlaufenden Gutachten sollten aber den Herzog belehren, wie wenig er in seiner Auffassung Bestärkung zu hoffen habe. Die Wittenberger antworteten nun doch und zwar gleich durch ein gedrucktes Gutachten. Es ist begreiflich, daß Melancthon, trotz jener mild gehaltenen Antwort, die er am 1. Mai 1551 an Osiander geschickt, doch durch Osianders grobe Ausfälle gegen ihn und die Wittenberger und durch das, was man ihm aus Königsberg schrieb, sehr indignirt wurde. Seine Briefe aus dem Jahre 1551 geben davon mehrfach Zeugnis, wenn er klagte (12. Juli) daß der hyperboräische Rhetor die Kirche zerreiße, — Moritz und Stancarus aber widerstünden ihm noch standhaft. Kurz darauf kam er über den nordischen Gorgias und Pöffenreißer (*βωμολόχος*), der eine Absurdität auf die andere häufe, will aber doch sein Urtheil zurückhalten, bis der erwartete Druck (Osianders Confession) vorliege. Im August schrieb ihm Albrecht, daß er den Streit ihrem Urtheil unterbreiten werde. Anfang Oktober hat er bereits Osianders Confession und verspricht dem König von Dänemark ihr Wittenbergisches Bedenken zu schicken, sobald es fertig, und wünscht dagegen auch das dänische zu erhalten. Melancthon hatte den Wunsch, es möchte ein gemeinsames Urtheil verschiedner Theologen und Kirchen darüber zu Stande kommen. In diesem Sinn schrieb er (27. Okt. und wieder 26. Nov.) an Buchholzer nach Berlin, um sie mit den Theologen des Kurfürsten von Brandenburg und des Markgrafen Hans zu verbinden, im gleichen Sinne auch an Georg von Anhalt. Er erfahret hier, am 27. November, daß die Wittenberger die preussischen Briefe von ihrem Hofe (Kurfürst Moritz) noch nicht zugeschiedt erhalten

ben. Er setzt also doch voraus, daß auch der Kurfürstliche Hof vom Herzog brecht darum angegangen sei! Melanchthon setzte zunächst für seinen Freund Moibanus in Breslau ein Gutachten über Osianders Confession f. Auf seiner Reise nach dem Concil (bei welcher er bekanntlich nur in Nürnberg kam) schickte er das Gutachten, das er schon in Leipzig mehrfach hatte abschreiben lassen, neu überarbeitet von Meißner aus an Paulus nach Wittenberg, ließ es auch dem Herzog Johann Albert von Mecklenburg mittheilen. Paulus Eber beförderte, das Gutachten sogleich zum Druck, ohne Wissen Melanchthons wurden die lateinischen Beistimmungserklärungen von Bugenhagen und Forster beigelegt; auch die Disputation zwischen Luther und Melanchthon von 1536, auf welche sich zuerst Staphylus gegen Osiander berufen hatte, ist mit abgedruckt.¹⁸¹⁾ Melanchthon mißbilligte die Beilegung, da namentlich die eine beigelegte Auslassung, nämlich Forster, den hyperboräischen Gorgias sehr aufbringen werde. In der That ist sie sehr plump und tactlos, da sie nicht nur durch fanatischen Haß gegen Osiander von Melanchthons besonnener und milder Weise gewaltig absteht, sondern auch Osianders abweichende Meinungen lediglich aus seiner alten Zeit, sich auf besondere Weise zeigen zu wollen, erklärt, und ihm Ignoranz der hebräischen Sprache, deren hervorragender Kenntnis er sich doch auf vortheilhafte Weise vor Andern anmaße, vorwirft. Melanchthons Beurteilung ist allerdings eine theologisch wenig erschöpfende. Er begnügt sich mit der auf die Nothwendigkeit hinzuweisen, daß man nach Röm. 5, 15 Gnade empfangen müsse, nämlich gnädige Vergebung der Sünden und Annehmung unsrer Person bei Gott — und die Gabe der göttlichen Gegenliebe, dadurch wir verneuert werden. Mit Unrecht beschwerte Osiander die Kirchen, als redeten sie nichts von der Gegenwärtigkeit Gottes in uns; bekennen vielmehr, daß in uns Veränderung geschehen müsse, und daß nämlich Gott Vater, Sohn und heiliger Geist den Trost und Leben in uns Besehung in uns wirken und also in uns sein und wohnen. Allein es sei ein Unterschied zwischen den Heiligen nach der Auferstehung und uns in diesem Leben, davon St. Paulus rede Gal. 5, 5: durch den Glauben warten wir auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, auf welche wir noch hoffen und darauf wir warten, ist nicht Vergebung der Sünden, sondern ist, daß Gott Alles in Allem sein wird, wie 1. Joh. 3 geschrieben ist: wir werden ihm gleichförmig sein. Aber in diesem Leben, obgleich Gott in den Heiligen wohnt, so ist dennoch unser irdischer Natur noch voll großer Unreinigkeit u. Hier müssen nun auch die Heiligen Trost haben und wissen, wie sie Vergebung der Sünden und Gnade haben, das ist, wie sie Gott gefällig sind. Diesen ist dieser Trost zu stellen, daß sie auch nach der Wiedergeburt für und für Vergebung der Sünden und Gnade empfangen und behalten um des Mittleren Jesu Christi

wollen durch Verdienst seines Gehorfames 2c. Wie sonach die Heilswisshheit subjectiv in dem Glauben an die durch Christus bewirkte Sündenvergebung ruht, unabhängig von der immer erst werdenden unvollkommenen Verneuerung durch die göttliche Gegenwärtigkeit, welche nur das nothwendig Folgende, nicht dasjenige ist, was uns vor Gott angenehm macht, so fällt objectiv betrachtet das ganze Gewicht auf das Veröhnungswerk Christi, zu dessen Vollbringung derselbe Gott und Mensch sein mußte, so jedoch, daß allerdings mit der Aneignung seines Verdienstes die göttliche Selbstmittheilung sich sogleich verbindet. In der Stelle Röm. 3, 24 kann nicht allein der Verstand sein: wir werden gerecht durch die wesentliche Gerechtigkeit des Vaters, Sohnes und Geistes, sondern wir müssen Vergebung der Sünd und Gnad mit fassen und den Verdienst des Sohnes, der da zu dem Erlöser gestellt, unterscheiden vom Vater und heiligen Geist. Um die Ehre Christi zu verstehen, muß man beides wissen: seinen Verdienst und seine Wirkung. Er ist Seligmacher *merito et communicatione sui*.

Melanchthon ist übrigens hier so vorsichtig, dem Osiander nicht in dem Sinne eine Vermischung von Rechtfertigung und Heiligung aufzubürden, als mache er die Rechtfertigung des Sünders vor Gott abhängig von Qualitäten des erneuerten Menschen; er warnt nach dieser Seite nur: diese Reden: Gerechtigkeit ist dieses, das uns macht recht thun (Osiander) und: *novitate sumus iusti* (eine von Osiander immer als Mißverständnis zurückgewiesene Auffassung) sind Reden, die nicht fern von einander sind, und es ist ein Wechsel *causae et effectus*.

Die angehängte Disputation Luthers und Melanchthons, von welcher ich nicht weiß, ob sie mit Zustimmung Melanchthons beigelegt ist, hat eigentlich eine ganz andere Frage zum Gegenstande, nämlich das Verhältniß der Nothwendigkeit guter Werke zur Rechtfertigung allein durch den Glauben. Philippus geht aus von der richtigen Wahrnehmung, daß bei Augustin das: wir werden gerecht durch den Glauben, einen andern Sinn habe, als in der evangelischen Parole des *sola fide*, indem Augustin eigentlich die ganze Erneuerung als Gottes Werk im Menschen mit einschleife. So hier aus macht er Luther Einwürfe, ob nicht *accessorisch* doch auch die Werken eine gewisse rechtfertigende Bedeutung zuzugestehen sei, und laßt diese Einwürfe von Luther in seiner kühnen und großen Weise zurückschlagen. Nur insofern schlug diese Disputation in den osiandrischen Streit wirklich ein, als sie Luther sagen läßt, daß wir allein durch die Zurechnung aus Gnaden gerecht vor Gott seien. Die mystische Fassung von dem Glauben, durch welchen der lebendige Christus unser wird — die Seite, die Luther und Osiander berühren —, tritt hier zurück, sie klingt aber doch hindurch, nicht bloß wenn es heißt: wir sind alle gerecht in dem *an* Christus, sondern mehr noch in der energischen tiefen Auffassung des *an*

bens, welcher mit dem aus Gott geboren sein als wesentlich eins gesetzt wird, was Osiander wohl zu benutzen weiß.

Diese Schrift, welche bereits Mitte Januar gedruckt war, kam bald nach Königsberg und erregte vielleicht gerade durch die Mäßigung Melancthon's um so mehr Osianders bereits eingewurzelte Antipathie gegen dessen ganze theologische Art. Osiander ließ sich vernehmen, es wäre im Werke, daß dem Philippo auf seine Antwort wiederum sollt eine Ader geschlagen werden, daß das Blut durch ganz Deutschland fließen würde. Köteritz schreibt darüber am 18. Februar an den Herzog, „daß solch Ueberlassen E. D. Person und Ländern vielmehr nachtheilig fürfallen wollen“. Unter Bethuerung seiner eigenen Unparteilichkeit stellt er ihm sein unterthänigstes Bedenken, warum der Druck auf des Philippi gedruckte Antwort ohne merklichen Nachtheil noch zur Zeit nicht zu gestatten. Der Fürst habe Judicia eingefordert, dawider dem Part zu streiten nicht gebühre. Der Fürst werde parteilich erscheinen, die Andern keine Judicia schicken, wenn so damit verfahren werde. Es werde dahin kommen, daß man in andern Ländern die preussischen Bücher verbiete, inmaßen des Seclutiani Büchern in Polen und Osiandri Druck zu Nürnberg allbereit begegnet sein solle, wie J. D. aus dem Nürnberger Schreiben vermerken könne. Habe der Fürst die Erlaubnis erteilt, so solle er sie zurückziehen.¹³²⁾ Köteritz überliebt dabei freilich, daß das Urtheil Melancthon's nicht in der gewünschten Weise als schriftliches, eine Zeit lang geheim zu haltendes Judicium, sondern als offene Druckschrift ausgegangen war.

Osiander ließ sich denn auch nicht halten und ward vom Herzog nicht gehindert, seinem Groll gegen die Wittenberger und Melancthon insbesondere in einer umfangreichen, gegen Ende April erscheinenden Schrift: Wiberlegung der ungegründeten, undienstlichen Antwort Philippi 2c.“ Luft zu machen.¹³³⁾ Bei dem ungünstigen Eindruck, welchen die Maßlosigkeit und Feindseligkeit dieser Schrift macht, ist doch nicht zu übersehen die herbe Spannung, welche das Interim zwischen ihn und Wittenberg gebracht hatte, die fanatische und ungeschickte Art, mit welcher eine Königsberger Gegner unter Berufung auf Wittenberg ihn angegriffen hatten, und der Umstand, daß der unter den Epigonen der Reformationszeit verhandnehmende enge theologische Rastengeist ihn mit einer nicht unbethätigten Indignation erfüllte; daß dabei ein sehr überspanntes Selbstgefühl des originellen Geistes sich deutlich zu erkennen gibt, soll darum nicht geleugnet werden.

Osiander knüpft, wie schon früher, wieder an den Wittenbergischen Doctoreid, die Verpflichtung auf die drei Symbole und die Augsburger Confession von 1530 mit dem Zusatz: „und wann finstre und schwere Streit vorfallen, will ich allein nichts darin sprechen, sondern vor rath-

schlagen mit Eilichen der Aelteren, so die Kirche lehren, und behalten die Lehr der Augsburgerischen Confession“. „Diesen jährlichen Eid schwören nicht allein die Doctores der heiligen Schrift, sondern als Eiliche jagt auch die Magistri, oder wo das nicht ist, doch fast dergleichen“ (er beruft sich auf Lauterwalbs und Staphylus Ausagen). Also über das, was in den Symbolis und der Augustana nicht erörtert ist, dürfen sie nichts Schließliches reden, sie haben denn zuvor die ältesten Wittenberger Lehrer und dennoch nur diejenigen, so die Confession festhalten, darüber Rath gefragt. Eben so wenig dürfen sie reden von den strittigen Sachen, in der Confession unrecht dargethan möchten sein. Und wird da der heiligen göttlichen Schrift nicht mit einem einigen Worte gedacht (doch heißt es in dem Eide: daß ich der Kirche treulich dienen will in der Lehr des Evangelii). Also mit andern Worten: nichts ohne Rath wissen Philippi und der Seinigen; was die Wittenberger setzen, das müssen sie annehmen. Nun lehren die Symbola von dem, was die Gerechtigkeit sei, nichts, die Augsburgerische Confession im 4. und 5. Artikel zu kurz und finster, woraus sich nichts Gewisses schließen läßt, wie wir gerechtfertigt werden. Dr. Luther hats also verstanden, daß wir um Christi willen gerechtfertigt werden, d. i. er hat durch sein Leiden u. für unsre Sünden genug gethan, Vergebung und Gnad, dazu die Rechtfertigung erworben, und wir werden durch den Glauben gerechtfertigt, denn der Glaubt empfähet Christum, wie der Mund die Speis und Trank, und Christus wohnt durch den Glauben in uns und sei unsre Gerechtigkeit, und dasselbige in seiner göttlichen Natur. Unter andern Stellen (vgl. oben S. 426) beruft er sich auf Luthers Wort: Christus geht durch das Evangelium zu den Ohren ein in dein Herz und wohnet alda durch deines Glauben, da bist du dann rein und gerecht, nicht durch dein Thun, sondern durch den Gast, den du durch den Glauben im Herzen hast empfangen. Christus bringt mit sich sein Leben, Geist und alles, was er ist und hat (Kirchenpostille, Epistel am Christtag Erl. A. 7. 149). Desgleichen beruft er sich auf Urbanus, Brenz, Petrus Artopöus. In diesem Verstand ist die Confession recht. Philippus aber hats anders verstanden, wie seine Bücher zeigen und seine Discipel, die wohl vierzehnerlei Gerechtigkeit daraus gelernt haben. Nun hat ja Philippus die Confession geschrieben, darum kann man ihm nicht wehren, die Deutung steht bei ihm, wie er gemeint hat. Daraus folgt, daß alle Die, so darauf schwören, müssen in dem Verstand annehmen, den ihnen Philippus gibt, sonderlich der der Luther gestorben ist; und wo Philippus anders redet oder schreibt, dann der Luther, da muß der Luther unrecht haben. Darum mögen die Aelteren wohl bedenken, was sie thun, wenn sie ihre Söhne zu Wittenberg lassen Magistros oder Doctores werden. Dann da nimmt man

das Geld von ihnen und macht sie Magistros und Doctores. Wann dann die Eltern meinen, ihr Sohn sei ein trefflich wohlgeübter Mann in der heiligen Schrift, der allen Schwärmern und Kettern das Maul stopfen könne, so ist er ein armer gefangener Mann, mit Eidespflichten in seinem Gewissen verstrickt und verwirret, denn er hat Gottes Wort verschworen und auf Philippi Lehr-geschworen, hat ihm den Knebel lassen ins Maul binden &c. So hätten auch seine Gegner in Königsberg gezeigt, daß ihnen Philippi Wort mehr gelte, als die Zeugnisse der Schrift (S. 442). Daher auch schon ein oder zwei vermeinte Doctoren meine Lehre verworfen haben, bloß damit: es dünkte sie, meine Lehre stimme mit ihrer Kirchen nicht überein. Warum? Ei, sie gefällt dem Philippo nicht. Also ist Philippus Melancthon eine Zeit lang her in den Rohren gefessen, hat ihm Pfeifen seines Gefallens geschnitten und eine Orgel gemacht, wann er die greift, so pfeift sie ihm ein Lieblein seines Gefallens. — — Daher sein uns so viele junge Interim geboren, denn Philippus und sein Anhang gedenken, es dürfe ihnen Niemand einreden. Dann die Gelehrten seien ihnen den meisten Theil geschworen, die andern sind bei ihnen verdächtig und werden von ihnen gehaßt und verkleinert. Denn sag mir, wer da kann, welcher gelehrte Mann hat jemals in diesen 30 Jahren von Wittenberg ein gut Zeugniß bekommen, der ihnen nicht geschworen ist? Ich thürste auch wohl wetten, das wär nicht die geringste Ursach, darum mir der philippische Hauf so feind ist, daß ich mir keinen solchen Eid nie habe wollen lassen an den Hals werfen, noch den Knebel also lassen ins Maul binden. —

Wie wird es aber Philippo gefallen, wenn die Besten und Ansehnlichsten seiner Geschworenen, die unbedacht und gleich blindlich hinter diesen Eid sein kommen, sich bedenken und erkennen werden, daß sie dieser Eid vor Gott nicht allein nicht bindet, sondern Gottes Wort wie Donner und Blitz drein schlägt und schreckt sie davon, daß sie ihn müssen fahren lassen? Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, nicht Philippum! Ihr sollt euch keinen Meister nennen auf Erden. Uebrigens stehet doch das Urtheil über die reine Lehre nicht bei den Gelehrten, die um Geldes und Ehre willen studirt haben, und ihr Ja und Nein feil tragen, sondern bei den Schäfflein Christi, das ist bei der ganzen Christlichen Gemein; denn die kennen die Stimme Christi und hören der Fremden Stimm in die Länge nicht, es thun gleich die Hochgelehrten dazu, was sie wollen. — Wenn Philippus sich — scheinbar demüthig — andern Christlichen Männern „gleich als Richtern“ unterwerfe, so meint Oslander: also nur quasi iudices sollten sie sein. Gefällt ihm ihr Urtheil, so muß es gelten, gefällt es ihm aber nicht, so sein sie nicht die rechten Richter und werden verachtet, wie die gelehrten Männer zu Magdeburg (Flacius

und die andern Gegner des Interim und Adiaphorismus). Wenn Melancthon sage, er habe bisher stille gehalten, so antwortet Osiander, Philippus habe vorher nichts öffentlich wider ihn im Druck ausgehen lassen (so daß er hätte antworten können), aber er habe ihm durch heimliche Briefe, durch lose Geschwätz unter seinen Verwandten, durch Stichwort und ungegründete Argument in seinen öffentlichen Sectionibus, leßlich auch durch seine Thematata, so er den Studenten im 1551. Jahr vor Michaelis öffentlich in die Federn hat gelesen, mit Namen verkleinert. Es ist seiner Natur gemäßer, also heimlich das Gift ausgießen und sich nicht ehe lassen merken, daß er Feind sei, bis er Schaden hat gethan. Für alle Anfeindungen, die er zu Königsberg, Wittenberg, Nürnberg u. s. w. erfahren, macht er Melancthon verantwortlich, da sie überall von seinen Jüngern und Geschworenen, welche die Predigtstuhl inne haben, ausgingen; ja auch für die über ihn ausgebreiteten Lügen: wo ich gehe, da gehen zweien Teufel mit mir in schwarzer Hundsgehalt, die nicht jedermann sehe. Ich habe einen Teufel, der schreibe in der obern Stube für mich, wenn ich in der untern mit den Leuten esse und trinke: er schütte mir Geld zum Dach ins Haus u. s. w. Diese Bitterkeit kommt in Etliche des gemeinen Volks und höhere Leute aus den Predigten und Lästerungen des Philippi Jüngern und Geschwornen, in dieselbe kommt sie aus des Philippi Lehr und Büchern, dieweil er lehrt, die Reputatio sei unsre Gerechtigkeit, ich aber lehre, Gott selbst sei unsre Gerechtigkeit, die Bücher aber kommen aus Philippi Herzen. Der beschreibne Ausdruck Melancthons über seine Bücher sei greifliche Heuchelei, denn wie könnte er sonst leiden, daß sein Buch (die loci) diesen hohen und göttlichen Titel führe: opus sacrosanctum!

Die sachliche Entgegnung, zu welcher Osiander übergeht, zeigt nun aufs Neue die geistige Beherrschung des Gegenstands und die Klarheit über die vorhandne Differenz. „Ich weiß wohl, daß viel fromme einfältige Leut dieses Büchlein Philippi dafür angesehen haben, als sei es viel für mich; ja ich weiß auch, daß es seiner Jünger und Geschworenen Viel vor den Kopf geschlagen hat, als verdamme er sie. Warum ich also doch so fleißig den Verstand darin such, der wider mich ist, so ichs doch in viel Stücken hätt können für mich deuten? Aber Gott bedarf solcher Sophisterei nicht; hätte ich mich darauf verlassen, so würde er mit zuletzt das Eis unter den Füßen zerbrochen haben.“

Osiander erkennt an, daß Melancthon mit seiner Unterscheidung der Gnade und Gabe Gottes denselben Weg einschlage, den er selbst in Bekenntnis eingenommen. Es frage sich nur, in welchem Stücke der Mittlerwerks (dem ersten oder zweiten) das Rechtfertigen oder Gerichten gemacht werden geschehe, und da müsse er (Osiander) sagen im zweiten

wenn Christus uns das Evangelium läßt predigen, den Glauben in unser Herz gibt und also samt Vater und heiligen Geist in unsere gläubigen Herzen eingeht und in uns wohnt. Daraus ergebe sich dann von selbst, was die Gerechtigkeit sei, womit er uns gerecht mache, nämlich daß Gott selbst unsre Gerechtigkeit sei; während die Gegner, indem sie das Gerechtmachen auf die erste Seite des Mittlerwerks beziehen, auf die Frage, was die Gerechtigkeit sei, keine bestimmte Antwort haben (der bloße Verhältnissbegriff — das vor Gott angenehm sein — genügt ihm nicht, er verlangt einen, dieses Verhältniss begründenden, substantziellen Begriff). Im Folgenden acceptirt er nun auch im Allgemeinen, was Melanchthon (S. 894) von Gnade und Gabe, dem Glauben und seinem Verhältniss zu Christo sagt, und erinnert nur an die Unterscheidung, daß Gott nicht allein in uns gegenwärtig sei, sondern auch in uns wirke. So er gegenwärtig ist in uns, so ist er selbst unser Leben, Gerechtigkeit und Herrlichkeit nach seinem göttlichen Wesen; so er aber in uns wirkt, inwiefern er ewiglich in uns bleibt, so sein die Güter, die er in uns wirkt, auch ewige Güter, als ewige Freud, ewige Subtiligkeit oder Geislichkeit unseres Leibes u. s. w. Beides ist sorgfältig zu unterscheiden, denn man muß sein göttlich Wesen und sein Werk nicht untereinander mengen, es wäre gar ein viel zu grober Greuel und machet viel Abgötterei.

Weiter findet er nun freilich, daß im Folgenden es bei Melanchthon eitel lauter Sophisterei regne, schneie und hagle. Wer hat ihn darum gefragt, daß in uns Veränderung geschehen müsse, wer hat daran gezweifelt? In Melanchthons vorsichtigen Aeußerungen über die göttliche Gegenwärtigkeit, welche aus Scheu vor schwärmerischem Mißbrauch und in dem Bestreben, sich an das Praktische zu halten und gefährliche Tiefen der Speculation, wie er es liebt, fern zu halten, in der That sich wesentlich reduciren auf gnadenvolle Einwirkung des göttlichen Geistes — hierin erkennt Osiander nicht ohne Grund eine tiefe Differenz mit seiner speculativen Mystik. Es zeige sich, daß Melanchthon eigentlich nicht rede vom Leben, das Gottes Sohn selber ist, sondern von einem andern, viel geringern creatürlichen Leben, das der Sohn Gottes in uns wirkt; da werde es wohl mit der zugestandenen Gegenwärtigkeit Gottes überhaupt nicht richtig aussehen. Osiander unterscheidet dreierlei Gegenwärtigkeit Gottes. Die erste, wie er allenthalben gegenwärtig ist in allen Creaturen, erhält sie in ihrem Wesen, nach dem alten Spruch: *ante praesentor deus est et ubique potenter*. Es sind etliche recht philosophische und fleischliche Köpfe, die diese Gegenwärtigkeit Gottes nicht anders verstehen, denn nur *effective* (wie die Sonne am Himmel bleibt, aber überall wirkt). Diese sein gar toll und thöricht, wissen weniger was Gott ist,

denn ein Vieh. „Bin ich nicht ein Gott, der Himmel und Erde erfüllet?“ Die zweite Gegenwärtigkeit Gottes ist unaussprechlich höher und unbegreiflicher, denn die erste: Da Gott Vater, Sohn und Geist den heiligen Engeln gegenwärtig sein und in ihnen wohnen zc., welche Gegenwartigkeit der Satan verloren, und also ewiglich unselig geworden. Die dritte Gegenwartigkeit ist so hoch über der zweiten, wie diese über der ersten: Da Gott Vater, Sohn und Geist gegenwärtig sein und wohnen in allen Denen, die durch den Glauben lebendige Glieder Christi sein. Denn Gott wohnet nicht schlechter Weis in der Menschheit Christi, wie in den Engeln, sondern Gott und Mensch sein in Christo eine einige, unzertrennte Person. So sein wir Glieder des Leibes Christi von seinem Fleisch und Gebein (Ephes. 5.), darum göttlicher Natur theilhaftig (2 Petr. 1); wir sind alle in Christo einer (Gal. 3). Darum wohnet Gott durch den Glauben aus Gnaden auch in uns als den Gliedern Christi, wie er in Christo als in unserm Haupt wohnet und solches Einwohnen wird genannt ein Annehmen. Gott hat menschliche Natur angenommen, was in diesem Sinne nicht von den Engeln gilt (Hebr. 2, 6 *ἐπιλαμβ.* nach der alten Erklärung). Um dieser hohen Einigkeit willen erkennen uns die Engel in Christo für ihre Herrn. Osiander fürchtete nun, Melancthon rede nur von der ersten Gegenwartigkeit und meine es noch dazu nur effectivo (vgl. oben S. 442). Das „Christus in uns“ erkläre er: nämlich durch den Geist, also nicht Christus selbst. So er aber nicht glaubt, daß der ganze Christus wahrer Gott und Mensch in uns sei, wie sollt er glauben, daß er als ein Mensch in uns sei, wie sollt er glauben, daß er uns im heil. Sacrament sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken gebe. Dabei müsse er aber mit dem Wörtlein Geist auch Sophisterei treiben. Denn glaubte er, daß der heil. Geist wahrlich und wesentlich in uns wohne, so müßte er (nach der Trinitätslehre) auch bekennen, daß der Vater und das Wort auch wesentlich in uns wohnen, und glaubte er, daß uns Christus wahrlich sein Fleisch und Blut zu essen und zu trinken gebe, so müßte er auch glauben, daß Christus nach seinen beiden Naturen wahrlich in uns wohne. Bei Melancthon reducire sich auch das Wohnen des heil. Geistes in uns auf die Bewegungen, die der heil. Geist von ferne in uns wirke.

Es hängt eng mit diesem Punkte zusammen, wenn Osiander sagt aus allem von Philippus betonten und vollkommen zu bejahenden Unterschieden zwischen den Heiligen nach der Auferstehung und den Heiligen in diesem jetzigen Leben folge doch nicht, was Philippus gern sagen möchte und doch nicht zu sagen wage, weil er wisse, daß er es mit der Schrift nicht könne erhalten, nämlich, daß zwei Gerechtigkeiten wären, und die. Gerechtigkeit in diesem Leben sollt sein Re-

gebung der Sünde, und die in jenem Leben Gott selbst, da er Alles in Allen sei.

Wenn Melanchthon sich auf Röm. 3, 24 beruft, so hält ihm Osiander die ganze Stelle (Vs. 23—26) nach seiner Auffassung (s. oben S. 401) entgegen, und meint: O wie brennt dieser Spruch Pauli alle meine Widersacher in die Hände wie ein glühend Eisen, wie lassen sie ihn so bald fallen, keiner erklärt ihn gar, ja keiner erzählt ihn gar. Sie wollen wohl gern diese drei Wörtlein (in seinem Blut) allein heraus haben, wie der Bär das Honig aus einer Bienenbeute. Aber es ist ein hölzerner Klotz für das Loch gehängt. Wenn der Bär denselben hinwegstößt und will Honig naschen, so kommt der Klotz wieder und schlägt ihn, daß er taumelt; also geschieht ihnen mit diesem Spruch auch. In der ausführlichen Erklärung der Stelle kommt er auch darauf: daß aber Gott also in Adam vor dem Falle gewohnt und sein Leben Gerechtigkeit und Herrlichkeit gewest sei, bekennet Philippus selbst in der Vorrede des Büchleins vom Ehestande, wo er nämlich sagt, daß die ersten Menschen eine Wohnung Gottes gewesen, der Sohn Gottes in ihnen geleuchtete habe *2c.* ¹⁸⁴) „Und hat solches gewiß aus meinen Schriften gelernt, denn er hat vor all sein Tag nie also geschrieben. Sieht er aber nicht, daß wenn er diesen einen Artikel zugibt, alles was ich von der Rechtfertigung lehre, nothwendig daraus folgt?“

Da Melanchthon auch Osianders Hauptspruch Jerem. 23, 6 berührt hatte, sagt Osiander: Gottlob, daß dieses nun ein schöner Spruch geworden, und daß man bekennet, daß die Person Christi unsre Gerechtigkeit sei. Nach der Erwähnung seiner Verhandlung darüber mit Melanchthon zu Augsburg (s. oben S. 130 ff.) sagt er: Philippus hat sich hernach unterstanden, diesem Spruch seine Kraft zu nehmen — und macht daraus: der Herr unser Rechtfertiger (*loci*). Danach folgt weiter, daß zweierlei deutsche Bibel zu Wittenberg und Leipzig gedruckt wurden, darin dieser Spruch auch verkehrt ist. Aber Doctor Luther hat ihn bald hernach wieder zurecht gebracht. Die beigebrückte Disputation Luthers und Melanchthons nimmt Osiander natürlich auch kühnlich für sich in Anspruch. Luther lehrt: Christus sei unsere Gerechtigkeit selbst, das gefällt dem Philippo nicht und hat ihm nie gefallen. Darum nimmt er Luther für sich, gleichwie der Satan den Herrn Christum in der Wüste, versucht ihn zur Rechten und zur Linken, ob er ihn auf seine philosophische fleischliche Meinung bringen könnte; zur Rechten, ob er wollt bekennen, daß Gnad oder Vergebung oder Barmherzigkeit unsre Gerechtigkeit wäre, und zur Linken, ob er wollt bekennen, daß die Verneuerung und gute Werk unsre Gerechtigkeit wären. Aber Luther steht fest wie eine Mauer, ja wie ein Fels, und spricht: wir sein allein gerecht daher, daß wir

wiedergeboren sein. Nun merkt: in der Wiebergeburt sein zwei Ding, der Same daraus wir wiedergeboren werden, und die Verneuerung, darum wir, wir sag ich, wiedergeboren heißen; der Same ist Gottes ewiges Wort, Gott selbst und der heilige Geist, die Verneuerung unsere alten Adams nennt die Schrift eine neue Creatur. Luther und Philippus bekennen nun beide, daß unsre Neuigkeit nicht unsre Gerechtigkeit ist, darum muß es der Same sein u. Darum sollt Philippus sich solche Disputation billig schämen und still davon schweigen. Denn was ist doch das für ein wunderlich Ding, daß Philippus Dr. Luther länger denn 16 ganze Jahr nicht allein gehört, sondern auch bei und neben ihm selbst gelehrt hat, und fragt ihn allererst, was er für eine Gerechtigkeit halte und lehre. Wird es von Nöthen sein, so will ich ein sonderes Büchlein wider diese Philippische Disputation schreiben, das soll die rechte Glossa sein über die Epistel Philippi, an Carlomiz wider Dr. Luther geschrieben (jenen unter dem Druck der Verhältnisse geschriebenen Brief vom 28. April 1548, worin er des knechtischen Drucks gedenkt, den er von Luther zu tragen gehabt — einen Brief, von dem auch Rante sagt: diesen Brief, wollte ich, hätte Melancthon nicht geschrieben.)

Hiemlich geringschätzig weist Osiander das beigelegte „unbedachte Zeugnis“ Bugenhagens ab: „woher kommt doch dem alten Vater Pomeranus diese ungewöhnliche Kühnheit her, daß er wider meine Lehre will Zeugnis geben, so sie doch noch nicht in dem allerwenigsten Artikel überwunden ist? und will des Philippi Sophisterei rechtfertigen, die er für Gott in der Wahrheit nicht versteht?“ Schlechter noch kommt natürlich Forster weg, in dessen „Lasterzeugnis“ er nicht weniger denn 28 Lügen zu finden weiß. Daß Forster, den Osiander von Nürnberg her kannte, wo er einige Jahre Probsteiwerwerfer gewesen, ihm Unverstand der hebräischen Sprache vorgeworfen, durfte Osiander wohl mit einigem Selbstgefühl zu rückweisen: „Ich hab mir nie überschwengliche Erkenntnis hebräischer Sprachen zugemessen, mich reuet aber meine Mühe und Kosten nicht, die ich 36 Jahr und länger daran gewandt habe. Aber dem Forster hat vielleicht geträumt, er hab mir die hebräische Sprache auf einem Balk geraubt oder des Nachts gestohlen und könnst nun Alles allein, wie der Aesops Gesell.“

Osiander kann nicht schließen ohne noch einen Ausfall auf Melancthon zu machen: „Es hat Philippus viele Jahre her ein sonder Spruchwort stets im Maul gehabt: wenn ein Schlang nicht die andre frist, wird sie kein Drach. Das meint er also: wenn ein gelehrter Mann nicht den andern unterbrüdet, so wird er nicht ein hochberühmter Mann. Das hat er an Luther, wie der Brief an Carlomiz zeugt, und an mir wie dieses Büchlein beweist, gewaltiglich versucht und noch nicht er-“

gerichtet. Wie wenn er aber an mir nicht ein Schlangen, die er fressen
ommt, wie er sich vermißt, sondern einen Schlangentreter, unter dem er
aus Gottes Kraft zu Trümmern gehen müßt, gefunden hätte! Als
Paulus zu den Römern am letzten schreibt: der Gott des Friedens zer-
rete den Satan unter euren Füße in Kurzem. Amen. Darum Christlicher
Lese, thue du ihm also: laß dich dünken, Phil. Melancthon sei ein
Vorsinger an einem Abendreigen und der ganze geschworne Bundschuh
stehe allda in einem Kreis, und wie es ihnen Philippus vorsingt, so
müssen sie alle mit einander hinnach singen. Daraus folget denn: wann
er gleich 60,000 wider mich geschrieben, so ist es doch alles nichts denn
des einigen Philippi Gesang. Willst du unbetrogen sein, so mußt du
hier ebensowenig auf die Menge und großen Haufen sehen, als im
Papstthum. Hiermit wird offenbar, daß man vermöge aller Rechten den
Philippianern wider mich nichts glauben soll, viel weniger können sie
Richter über meine Lehre sein, dieweil Philippus der Hauptsache ist,
unter dessen Lehr Namen ich verunruhigt und angetast worden bin. —
Ich lebe oder sterbe, so müssen alle die, so sich wider diese meine Lehr
eßen, zu Schanden werden, denn den Grund, den nicht ich, sondern die
Apostel und Propheten gelegt haben, ich aber, nachdem in des Philippi
Schul aristotelisch Gras darüber gewachsen, wieder aufgedeckt hab, sollen
alle Pforten der Hölle nicht umstoßen. Amen“.

Dieser feindliche Erguß gegen Wittenberg entsprach zwar durchaus
tiefgewurzelten Antipathie Osianders gegen Melancthons Art, welche sich
ihm, ruhend auf einem bedeutenden Gegensatz der geistigen Richtung und
Characters, besonders durch das Interim stark befestigt hatte, allein
lag auch mehr oder minder bewußt eine Tactik darin, wenn Osiander
im Widerspruch gegen seine Lehre die Signatur des Philippismus zu
suchen suchte. Er hoffte noch auf Bundesgenossen unter den Männern,
die in der Beurtheilung des Interim und der Adiaphora gleich ihm im
Gegensatz mit den Wittenbergern standen, gleich ihm in der Abendmahls-
frage den Philippisten nicht trauten. Mit den „gelehrten Männer zu
Göteborg“ verbanden ihn wirklich bedeutende innere Sympathien. Freilich
hatte Osianders Hoffnung auf Zustimmung von dieser Seite her schon durch
die bereits eingelaufene, noch geheim gehaltene, dem Osiander aber ohne
Erfolg nicht unbekannte Gutachten sehr herabgestimmt werden, an denen
er doch auch solche Männer Theil hatten, die er bei sich selbst nicht als
die Nachbeter Melancthons ansehen konnte. Am Schluß seiner Schrift
gegen Melancthon verräth sich seine Kenntniß dieser Gutachten, wenn auch
der vorsichtige Ausdruck nicht erkennen lassen will, wie sehr sie gegen ihn
gefallen: Viele haben wider ihn geschrieben. „Ein Theil sind gefragt
worden und haben ihr Urtheil wohl von sich, aber noch nicht in Druck

gegeben. Gott wolle, daß sie sich für o weislicher halten! Allein er muß hier auch schon einer gedruckten Schrift des Mathias Flacius Illyricus erwähnen, die ihm auch von der Seite entschiedener Opposition brachte, von welcher er noch auf Anderes gehofft hatte. Der Herzog hatte sich besonders freundlich an Flacius gewandt in der Hoffnung an ihm einen Bundesgenossen zu finden. Nach Flacius eigener Darstellung hätte er ihm ein beträchtliches Geschenk und Anstellung in Aussicht gestellt.¹⁸⁵⁾ Allein Flacius erfüllte die auf ihn gesetzte Erwartung nicht. Seine gedruckte „Widerlegung des Bekenntnisses Osiandris“ ist eine vom 1. März 1552 datirte Zuschrift an Herzog Albrecht, und eine beigelegte zustimmende Erklärung des Nicolaus Gallus — die erste und gemäßigteste seiner zahlreichen antiosiandrischen Schriften scheint kurz nach Beendigung des Drucks von Osiananders Schrift gegen Melancthon in Königsberg eingetroffen zu sein. Denn letztere trägt das Datum des 21. April, und am 26. April schreibt Rötteritz an den Herzog, Joh. Stolpe zu Weimar habe ihn gebeten, er möge sich bei Albrecht dafür verwenden, daß Mag. Illyrici Bote mit Gnaden abgefertigt werde. „So bitte E. F. ich unterthänig, wollen ihn für seine Dedication mit Gnaden bedenken, in sein Scriptum, das doch ganz bescheiden gestellt, pium et solide eruditione ist, mit Fleiß verlesen.“ Aus einem andern Briefe Rötteritzens vom 29. April ergibt sich, daß die Sache von Illyricus „eröffnet“ an den Herzog gekommen. Die frühere Achtung, ja freundliche Stellung des Flacius zu Osiander spricht sich in der Schrift noch aus, aber er sagt doch: „weil ich bisher einen schweren Jank gehabt und noch habe mit etlichen Theologen dieser Lande (den Philippisten), meinen viele, ich sei in allen Stücken wider sie. Ich will aber, ob Gott will, weder um meiner Freunde noch um halben nichts wider die Wahrheit handeln. Aehnlich wie Erasmus Alber (s. S. 468) meint er, allezeit in der Geschichte der Religion, wo Gott besondere Gottesmänner erweckt habe, erwecke der Teufel Andre, die sein Werk verkleinern, verbrechen u. s. w. So sei es mit dem neuen Elias Luther gegangen. Er nennt Interimisten und Abiaphoristen, aber gibt auch dieselbe Anwendung auf Osiander, wiewohl noch in schonender Weise, in der Hoffnung er werde noch ändern, was er unrecht gehalten oder geschrieben. Des Flacius Streitschriften gegen Osiander ragen trotz der Uebertreibungen und dem Fanatismus, welcher, durch Osiander reichlich mitverschuldet, in den späteren sich zeigen, bedeutend über die meisten andern hervor. Flacius weiß, was er will, und eine consequente Durchführung der Begriffe, welche er der speculativen Mystik Osianders entgegensetzt, gibt ihm diesem gegenüber über eine festere und klarere Position, als die meisten andern Gegner zuweisen haben. Um dieselbe Zeit kamen nun auch noch andre gedruckte Streitschriften nach Preußen; so erwähnt Rötteritz in einem Schreiben:

brecht vom 29. April bereits, daß Just. Menius nach dem Beispiel prici und Amßdorfs seine Confutation durch öffentlichen Druck dem Herzog dedicirt, und er rechtfertigt dies damit, daß er, wie Albrecht wisse, gewöhnlich mit Osiander gehandelt habe, er solle nur ein Vierteljahr mit dem Druck warten. Amßdorfs Schrift ist außerordentlich unbedeutend,¹³⁶⁾ nur dadurch bemerkenswerth, daß auch dieser gnesiolutherische Mann der Bundesgenossenschaft mit Osiander nichts wissen wollte. Eingehender ist die Schrift des Menius,¹³⁷⁾ welche im Wesentlichen denselben Gang hält, wie seine den sächsischen Herzogen eingereichte Censur, und welche diesen sächsischen Censuren ungefähr gleichzeitig nach Königsberg gekommen zu sein scheint. Wir kommen unten darauf zurück. Auch die gedruckte „Antwort auf das Buch Osiandri“ von dem Superintendenten Joh. Pollicarius zu Weissenfels, welche ganz auf den Grundlinien Landthons ruht und zu den gemäßigten gehört, muß um diese Zeit in Königsberg bekannt gewesen sein.¹³⁸⁾

Neuntes Kapitel.

Das dritte Stadium, bis zur zweiten Württemberger Erklärung.

1. In Königsberg kam es nun endlich im Mai zu Herausgabe der Mörlin, zugleich im Namen von Hegemon und Benediger, verfaßten Verlegungsschrift, von welcher Osiander am Schluß seiner Schrift gegen Landthon gesagt hatte: „so liegt Dr. Mörlin auch in Kindesnöthen und klagt ein lang dick Buch wider mich“. Wie bemerkt, war es schon am 1. Januar 1552 dem Herzog vorgelegt, um die Erlaubnis zum Druck zu erlangen, und die Zusage ist schon vom 7. December 1551 datirt. Gleich-
zeitig hatte Mörlin das Buch bereits handschriftlich nach Wittenberg gesandt, und die Wittenberger, Bugenhagen, Joh. Forster und Paul Eberhard hatten ihm schon am Tage Pauli Bekehrung (25. Januar) ein zustimmendes Gutachten ausgestellt, welches Mörlin nachher gleichzeitig mit seinem Buch in besonderm Druck ausgehen ließ. Von Mörlins Buch ließ sich der Herzog die Druckbogen zur Durchsicht vorlegen, befahl die Weglassung einer ihm gemünzten Stelle und verlangte, daß die Zusage „an alle frommen Christenherzen“ mit ihren Invectiven gegen Osiander wegbleiben sollte, gleiches auf dem Titel die Bezeichnung der Lehre Osianders als „verwerflich.“ Noch am 24. Mai mußte Kötterich im Auftrage des Herzogs die Forderung wieder stellen. Allein am folgenden Tage bereits (25. Mai) wurde das Buch mit dem Druckdatum vom 23. Mai ausgegeben, und zwar ohne Beibehaltung jener Präfation und des beanstandeten Wortes. Erst am 31. Mai präsentirten Mörlin und Genossen das Buch dem Herzog.¹³⁹⁾ Vor dies geschehen, drei Tage nach Ausgabe des Drucks, war Osiander ebenfalls auf dem Plan mit einem anderthalb Bogen starken Pamphlet:

wider den erlogenen, schelmischen, ehrendiebischen Titel auf Dr. Joachim Mörleins Buch.¹⁴⁰⁾ „In diesen kurzen Worten (des Titels) leugt gedachter Joachim Mörlein mich und meine Lehre siebenfältig an, als ein loser, leichtfertiger, unverschämter Bub, Böfewicht und Ehrendieb.“ Seine Lehre sei nicht „neu“ bei ihm selbst, wofür er auf die Schrift „Beweisung“ verweist, nicht bei den Theologen dieser Zeit (Luther, Brenz, Urban Reg.), finde ihre Bestätigung bei den Vätern (eine sehr mager Nachweisung), bei Apostel und Propheten; sie sei nicht verführerisch, es ist denn, daß sie das verführerisch nennen, daß er die Leute von dem Bitterbergischen Bundschuh zu Jesu Christo und durch Christum zum Vater führe, nicht antichristlich: er bekenne, daß Jesus Christus in das Fleisch gekommen (was er in dem besondern, die Einwohnung Christi in den Gläubigen einschließenden Sinne meint). „Zum siebenten thut er erst das Maul weit auf und läßt den Lügengeist, der sein Herz eingenommen hat, eine große, großgreifliche, ungeheure, unmenschliche Lüge gleichwie einen starken Wasserstrom wider und über mich durch seinen Rachen ausgießen, mit der er ja mein mich zu ertränken, zu verschwemmen und zu versenken, da er spricht: ich leugne, daß Jesus Christus in seinem unschuldigen Leiden und Sterben unsre Gerechtigkeit sei. Hilf allmächtiger Gott, wie ist der Teufel so gewaltig in dem Mann! Das ist der Hauptartifel, über den ich wider alle meine Feinde kämpfe bis auf Gefahr Leibes und Lebens, nämlich daß Jesus Christus, wahrer Gott und Mensch, sei unsre Gerechtigkeit, er sei gleich im Mutterleib oder Schooß, oder geb auf der Gassen, oder hang am Kreuz in Leiden, oder sei in Tod oder in der Hölle, er sei erstanden, wandle bei seinen Jüngern oder fahre gen Himmel und sei zur Rechten Gottes, so ist er jeder Zeit vom Anfang der Welt bis ans Ende der Gerechtigkeit aller Gläubigen. Darum leugt mich der Angüßler nicht allhie aufs allergiftigste und mörderischste an.“ Am Schluß dieser Schrift, welche ganz Erguß der Leidenschaft des Augenblicks ist, bemerkt Mörlein habe sein Buch, ehe dann ihm J. D. erlaubt, menschlins Druck ausgehen lassen. „Darum bezeug ich für Gott und der Welt, daß ich ihn für einen solchen nichtigen Mann halt, dessen Schelten und Läuten nichts gebe oder nehme, wills dertalben verachten, als wanns die unschämteste Hure oder der ärgste Bube auf Erbreich thäten.“

Nach Mörleins Erzählung hatte Osiander diese vom 28. Mai datirte Schrift Tags darauf (am Sonntag Traudi) an seine Kirche und an alle Thore der alten Stadt ankleben, sie auch nachher am 11. Juni noch einmal drucken lassen. Studenten und Bürger hätten sie den Schelmen Osiander genannt.

In diesen Tagen (22. Mai) hielt auch einer der wenigen Anhänger Osianders an der Universität, der Mag. Joh. Sciurus (Eichhorn), an

putation, welche, obwohl ihrem Inhalte nach ganz fern abliegend — er-
 nuterte de fortitudine —, von den beiden Magistern Barthol. Wagner
 Johann Hoppe zu einem Angriff auf seine osiandristische Gesinnung
 ngt wurde. Die Worte Eichhorns: „man solle in allerlei Anfechtung
 einigen GOTTEN Hilfe mit wahrhaftigem Glauben anrufen“ genügten,
 den beliebten Vorwurf gegen Osiander und seine Anhänger, sie trennten
 beiden Naturen in Christo, aufs Tapet zu bringen. Die Schreibung
 Namens mit großen Buchstaben gilt, mit Beziehung auf die frü-
 Exhortationen Osianders als Andeutung dafür, daß der Name
 und göttlicher Natur allein zukomme, woraus dann gefolgert wird,
 Sciurus die eine, nämlich die menschliche Natur von der Anrufung
 hließe, also nestorianisch denke. Aus der nachher von Sciurus heraus-
 benen Apologie ¹⁴¹⁾ geht ebenso hervor, daß er in der That ganz unter
 Einfluß der Gedanken Osianders stand, als daß er, wenig gewandt
 selbstständig, von seinen Gegnern ziemlich in die Enge getrieben worden
 muß. Viel bedeutungsvoller als diese Plänkelei war um dieselbe Zeit
 in der That unbegreiflich tactloses Vorgehen des Herzogs im Bunde
 Osiander und Funt, welches die vorhandene Reizbarkeit nothwendig
 utend steigen mußte. Durch ein Mandat vom 21. Mai wollte nämlich
 Herzog ein Gebet ¹⁴²⁾ an alle Pfarrer ausgehen lassen, das vor und
 der Predigt von der Kanzel verlesen werden sollte, da für die ge-
 anliegende Noth der Kirche und ganzen Christenheit nicht unbillig
 tet werde; er berief sich darauf, wie auch schon früher von ihm öfter
 solchen Gebeten ordentliche Maaß vorgestellt worden. Weil nun der
 in mit Krieg und verführerischer Lehre, greiflichen Lügen und Lüste-
 en tobe, die reine Lehre verdächtig zu machen und aus den Herzen zu
 n, sie dagegen mit Neid, Haß und mörderischen Gedanken zu vergiften,
 frommen mit mancherlei Kreuz zu verfolgen und allerlei ungehorsame,
 hafsächliche Handlungen wider die von Gott geordnete Obrigkeit zu
 sachen suche, so solle ein Jeder zum Gebet ermahnet werden. Sag-
 a nun schon eine leicht herauszufindende Spitze für alle, welche des
 ogs Hinneigung zu Osiander kannten, so traten auch in dem vorgeschriebenen
 tsformular die osiandristischen Wendungen und Schlagworte unverkennbar
 r. Mörlin schreibt das Gebet und die exhortatio dazu ohne Weiteres
 Osiander zu, was das Gebet betrifft mit Unrecht. Dieses stammt
 unglich aus des Herzogs Feder und war schon vor Jahr und Tag
 ihm aufgesetzt und als eine Art geistliche Meditation manchen Ge-
 en mitgetheilt. Seine ursprüngliche Fassung hat Salig aus einem
 enbüttler Manuscript mitgetheilt. Es könnte sich sehr wohl schon auf
 durch das eingeschobene Glaubensbekenntnis in zwei Theile zerfallende
 beziehen, wenn Mörlin bereits am 2. Mai 1551 — also zu jener

Zeit, wo der Gegensatz zwischen Mörlin und dem Herzog erst begann hervortreten — an Letzteren schreibt: er bedanke sich für die Gebette des Herzogs, die er ihm gesandt und die ihm von Herzen gefallen. Mörlin setzt schon hier vorsichtig zu diesem Lobe hinzu: er bitte, daß der Herzog den Luther fleißig lese, und gibt indirect zu verstehen, daß die Art, wie der Herzog Luthers Äußerungen benutzt, ihm einseitig (osiandristisch) erscheine. Der Herzog sandte sein Gebet den 20. August 1551 aus Remel dem Prediger Funk und unterwarf es dessen „und Oslanders, „unsres lieben Vaters und Gevatters, des Herrn Präsidenten“ Urtheil, daß sie daran bessern und erklären möchten, ob oder dazu thun; „und obs der Herr Oslander und ihr wollet abschreiben lassen, ist mir nicht zumider -- noch mirs auch einmal abschreiben lassen.“ Die Absicht, einen öffentlichen Gebrauch davon zu machen, läßt sich hier noch nicht erkennen. Indessen wurde es wirklich, ohne Zweifel von Oslander und Funk in Gemeinlichkeit revidirt und dieser revidirte Text nun als Kanzelgebet vorgeschrieben. Man kann nicht sagen, daß die Revision ihm noch mehr osiandrisches Gebräuch gegeben, eher ist Manches vorsichtiger ausgedrückt, und namentlich in der Ausdruck mehr Abrundung gegeben. Als nun Mörlin das herzogliche Mandat erhielt mit dem Auftrag, das Gebet durch seinen Capellan vorzutragen zu lassen, ruft er aus: „so bete der Teufel und ich Oslander, nicht ich noch einiger frommer Christ.“ Auch andre Geistliche widersetzten sich und auch Rötterich urtheilt in einem Briefe an Albrecht, weil es Oslanders Stylus zeige, sei deutlich was damit gesucht worden. Es wäre besser, solche scripta ruheten bis auf Brentii endliche Communion. Der Herzog ließ nun die sehr unweislich angeregte Sache hängen und drückte ein Auge zu. Anfangs schien er zwar auf der Durchsetzung des Mandats bestehen zu wollen. Am Pfingstmontag (16. Juni) remontrirte Rötterich noch einmal sehr ernstlich gegen die „Rotula.“ „Es haben E. A. wohl Befehl und Macht, die rechte Lehre zu schützen und die unrechte zu widerlegen, aber verdammt Lehre einzusetzen und zu defendiren, daß in E. A. von Gott ausdrücklich verboten, und jedermann bei Verlust seiner Seele geboten, der Obrigkeit in solchem Falle nicht zu gehorchen.“ Der Herzog möge doch erwägen, in was Gefahr an Leib und Seele, Land und Leute Oslander und Funk ihn durch diese Rotula, da sie sollt revidirt werden, führen würden. Er geht nun in eine Kritik der einzelnen Punkte ein. Von andrer Seite mußten in Beziehung auf das Mandat vermittelnde Vorschläge gemacht sein, denn noch am 2. Juli nimmt der Herzog in einem ausführlichen Schriftstück das Mandat und zugleich die Lehre in Schutz gegen solche Einwendungen und Vermittelungen, und drängt den Herzog zu entschiednem Vorgehen zu drängen; er solle einen festen Glauben fassen, sein Amt bedenken und fortfahren, sich durch keine Dringlichkeit

reden lassen, daß er nicht mit Christo, sondern wider Christum wollte u. s. w. Auch ein Brief Funks vom 4. Juli mahnt ab, auf einen mittlungsvorschlag einzugehen.

Als Mörlin mit Hegemon und Venediger am 21. Mai ihre Widerungsschreiben übersandten, baten sie dringend um endliche Eröffnung der eingangenen Responsa: „E. F. D. nehme ihr ein freudiges christliches, sehe Niemand an, denn ihren frommen geliebten Gott allein!“ Mörlin zugleich um Erlaubnis zum Druck einer Entgegnung gegen Osianders helmen“; würde es ihm geweigert, so würde ers anderswo suchen und ringen. Mörlin und die Seinen wußten ja durch briefliche Mittheilungen wohl, wie wenig der Herzog bei den meisten auswärtigen Theologen nden, was er gehofft; das Schweigen über die Jubicia der Kirchen in der That beredt genug. Wir müssen uns begnügen, einen flüchtigen über die verschiednen eingegangnen Urtheile zu werfen.

Bürgermeister und Rath von Nürnberg¹⁴³⁾ hatten schon unter 27. November 1551 ablehnend geantwortet: „daß uns als einem igen Stand unsern Predigern und Pfarrherrn aufzulegen, sich in hochwichtige Sachen begehrter Gestalt einzulassen und also höhern iden, darinnen Gelehrte einer mehrern Autorität und Titels denn unsern sein, fürzugreifen, mit nichten gebühren will“. Sie hatten Gelegenheit ergriffen, sich über Osianders Verhalten zu Nürn-er Bürgern und seine Verunglimpfung der Nürnberger Geistlich- zu beschweren. Der Herzog möge doch dafür sorgen, daß Osiander, der hievor auf sein begehrt und erlangt Urlaub alhier abgeschieden, hinfüro enthalte, ihre Kirchen und Bürgerchaft mit seiner Lehre und isten zu beunruhigen. Walbner war dann mit seiner anonymen Schrift i Osiander vorgetreten und Osiander hatte mit der Schrift „wider den flüchtigen Nachtraben“ geantwortet. Was ihm seine Anhänger in Nürn- zugetragen hatten, benutzte er zu einem Angriff auf die jungen Pre- zu Nürnberg in seiner „Beweisung“. Und diese antworteten bald af in einer Druckschrift, welche also gewissermaßen als Ersatz des ver- rten Gutachtens aus Nürnberg gelten konnte. Es war dies freilich Schrift, welche viel mehr Persönliches als Sachliches enthielt. Osiander e jetzt aller Derer Schreiben und Ohrenblasen für Wahrheit an, die r dieser Zeit nicht angesehen hätte; er wolle seine verlassenen Schäf- von denen er wie ein Miethling zur Zeit der Noth geflohen, wieder hmen und mit falscher Lehre vergiften. Von Luther habe Osiander llezit fern gehalten und sich vor ihm gefürchtet. An sein Verhalten igsburg, die berühmte Predigt zu Schmaltalben, die Beichtstreitig- ird erinnert. Luther habe seinen falschen, tückischen Geist schon ge- auch öfter gesagt, er müsse noch vor seinem Tode wider Osiander

schreiben, und sollte nur zwei Blättchen sein, „hatz auch oft vorgehabt, er mit seinen Schlüsseln und seiner Bermuthung (von den letzten Zeilen und andern Grillen auf die Bahn kam, aber Osiander weiß selbst nicht, wer sich dazwischen gelegt, und wie es vermieden blieben ist und warum. Osiander hat allweg seine Grillen hoch können aufmuhen, und haben Andre in Sachen, darin er hat wollen Rabbi Primarius sein, sich nicht stellen, als lassens ihnen gefallen, nur daß man sein abkomme.“

Was Sachsen¹⁴⁴⁾ betrifft, so hatte der Herzog Albrecht sich an den gefangenen Johann Friedrich gewendet, und dieser seinen Bruder Johann Ernst und seinen Sohn Johann Friedrich (den Mittleren) beauftragt, durch ihre Theologen die Sache erwägen zu lassen. Zu einer baldigen Verhandlung kam es auch hier nicht, sondern es wurden drei Gutachten eingereicht. Die bedeutendsten herzoglich sächsischen Theologen, darunter auch Amsdorf, bekannten sich aber durch Unterzeichnung zu allen dreien. Das erste: Erkenntnis aus Gottes Wort x. rührt von Justus Menius in Gotha her (datirt vom 18. Januar 1552), das zweite (Berlegung) soll von Victor Strigel, das dritte (confutatio) von Erich Schnepf verfaßt sein, was jedoch dahin gestellt bleiben muß. Obgleich in diesen Gutachten nicht an schiefen Auffassungen und ungerechten Urtheilen über Osiander fehlt, halten sie sich — namentlich das des Menius — im Ganzen ziemlich sachlich. Sie treten aber durchaus auf die Seite des Gegners Osianders. Menius ließ, wie schon früher bemerkt, dem sächsischen Gutachten bald das gedruckte Buch folgen: von der Gerechtigkeit, die für Gott gilt, mit der Aufschrift an Albrecht vom 16. Februar, eine Schrift, welche die Gesichtspunkte seines Gutachtens weiter ausführt, welche er als das ihr von dem neuesten Biographen des J. Menius gespendete Lob kaum ganz verdient. Es war Spielerei, wenn Menius „wider die neue launische Theologie Osianders“ schreibend, den Raimundus Sallus denogirte, aus dessen liber secret. natur. seu quintae essentiae er die prämissen abdrucken ließ, denn der hier gebrauchte Ausdruck essentialis iustitia ist mit Osianders Gedanken schlechterdings nichts zu thun. Die sächsischen Censuren sind von den Herzögen Johann Ernst und Johann Friedrich den Mittlern erst nach Ostern an Albrecht eingesandt worden. In ihrem gleichzeitigen Schreiben vom Osterdienstag (19. April) 1552 sprechen sie ihre Verwunderung aus, daß Osiander in seinem Büchlein „Beweisung“ seine Bedenken nicht zu Schmalkalden gebente, ohne sich zugleich daran zu erinnern, daß daselbst durch Doctor Martinus sel. Artikel unserer Lehr gestellt und zusammengebracht, ob es zur Handlung käme, was und wie ferne man von Theils den Papisten wollt oder könnte weichen, und worauf man bestehen habe. Diese Artikel seien ja auch von Osiander unterschrieben und im folgenden Jahre 1553 gedruckt. Sie senden daher eine wahr-

bschrift des Artikels von der Justification mit, mit welchem nach ihrer theologen Urtheil seine jetzige Lehre nicht stimme. Es war der gefangene Johann Friedrich gewesen, der an diese damals fast vergessenen Schmaltaldischen Artikel erinnert hatte. Freilich war der betreffende Artikel (Art. nalc. II, 1) viel zu allgemein gehalten, als daß Osiander darin eine Überlegung seiner Lehre anerkennen konnte. Dennoch wurde noch im folgenden Jahre (1553) durch die Weimarschen Hofprediger Joh. Stolfius und Joh. Aurifaber eine Ausgabe der Schmaltaldischen Artikel veranstaltet mit einer gegen Osiander gerichteten Vorrede.

Wie die sächsischen Censuren, so ist auch das „Bedenken der Theologen der Grafschaft Henneberg¹⁴⁵⁾ über des Osianders Irrthum von der Rechtfertigung“ bereits im Januar gestellt, aber erst im April von den Grafen Wilhelm und Georg Ernst eingesandt. Unter den Henneberger Theologen stand Mag. Caspar Aquila, Pfarrer und Superintendent des fürstlichen Stifts Schmaltalben, sowohl dem Herzog Albrecht als dessen Gemahlin, Gräfin Elisabeth, persönlich nahe. Schon mehrfach waren zwischen ihnen über den Osianderschen Zwist Briefe gewechselt. Obwohl in den Briefen Aquilas bereits ansieht, daß ihm Osianders Auftreten sehr bedenklich ist, so hatte er doch, bevor er die Confession Osianders gegen sich noch sehr zurückhaltend geäußert. Daher schrieb noch am 21. März 1552 Albrecht an ihn, nicht ohne Hoffnung, daß er durch besonnene Lösung der inzwischen an ihn gelangten Confession Osianders zu einer unblutigen Vermittlung gestimmt sein werde. Der Herzog wußte wohl sehr wohl, daß das Urtheil der Henneberger Theologen, dem auch Aquila seine Unterschrift gegeben, bereits sehr ungünstig für Osiander ausgefallen sei. Am Samstag nach Vätare (2. April) sandten ihm die Grafen das Urtheil mit einer freundlichen, aber deutlichen Warnung vor Ketzern.

Auch die Theologen und Pastoren in Pommern¹⁴⁶⁾ hatten unter Anregung Knipstroms ihre für Osiander ungünstige Antwort, welche ihm persönlich Vermischung von Rechtfertigung und Heiligung vorwirft, bereits im Januar gestellt.

Welchen Antheil Markgraf Hans von Küstrin¹⁴⁷⁾ an dem Theologenstreite nahm, ist bereits berührt, aber auch wie er von vornherein Osianders Lehre mit großer Besorgnis ansah. Dies mochte noch vermehrt werden dadurch, daß Franciscus Stancarus sich noch im Herbst 1551, nachdem er Stettin verlassen, zum Markgrafen begeben hatte. In dem von früher erwähnten Briefe desselben an Albrecht (Montag nach Simon und Juda) meldete er diesem die Ankunft des Stancarus in Ausbrücken, seine gute Meinung von ihm bekunden. Stancarus habe die Absicht, sich nach Frankfurt oder Wittenberg zu begeben und ein sonderlich Buch, das er bereits verfaßt habe, gegen Osiander in Druck ausgehen zu lassen, so wäre

er auch allbereit von Melanchthon nach Wittenberg erfordert. Der Markgraf hat aber aus Rücksicht auf Albrecht nicht für gut angesehen, da wir sonderlich diesen Menschen seiner hohen Geschicklichkeit halben und andern Bedenken mehr von uns an fremde Dörter sollten kommen und auch diese Dinge mit Dom. Oslander um E. Liebden willen so weit reichen lassen.“ Er hat ihn deshalb zurückgehalten und ihm Unterhalt gegeben, hofft auch ihn so lange festzuhalten, daß er seinen Druck, „bis wir von E. Bescheid erlangen“, einstellen solle. „Dann, wir wollten nicht gern allerhand Ursachen, daß er sich ihiger Zeit von E. L. wenden sollte, da wir dennoch von ihm so viel vermerken, wo sich die Dinge mit Oslander in anderer Wege schickten — daß er sich zu E. L. wiederum zu begeben nicht ungeneigt wäre“. Als es dann Anfang Februar zu einer förmlichen Synode der markgräflichen Theologen kam, behufs Aufstellung eines gemeinsamen Gutachtens, hatte man so viel Rücksicht, dem Stancarus keine Theilnehmung zu gestatten; aus Ursach, wie Johann Dienstag nach Baler (16. Febr.) an Albrecht bei Uebersendung des Gutachtens schreibt, „daß E. L. dieses Handels halben verdächtigt, darum er fast unnußig geworden und sich also von hie gen Frankfurt begeben, daselbst er sich noch aufhält“. Die Synode dauerte vom 1. bis zum 18. Februar, und ihre nachher im Laufe des Jahres gedruckte Beurtheilung hält einen gemäßigten und würdigen Ton, geht aber auch nicht tief und macht den häufigen, aber doch nicht gerechten Vorwurf, daß Oslander, indem er uns auf die Beiwohnung der Gottheit Christi und Wirkung der heil. Dreifaltigkeit weise, den neuen Gehorsam zu unserer Gerechtigkeit mache, wenn er auch subtiler verfährt, als die scholastischen Vertheidiger der kathol. Lehre von der fides formata oder eingegossenen Gerechtigkeit. Indem der Markgraf dies Gutachten den Theologen, an deren Spitze Wenz. Kilmann zu Rüstun steht, an Albrecht übersandte, bemerkt er, sie hätten verwilligt, dasselbe auf 3 — 4 Monate geheim zu halten, jedoch unter der Bedingung, daß sie von Albrecht 4 Monatsfrist möchten verständigt werden, daß er dem Oslander weiter den Druck bis zu endlicher Richtigmachung solcher Sachen nicht verhalten wolle. Es ist rührend, zu sehen, wie die beiden Fürsten mit gleich ethlichem Herzensantheil an dem Evangelium und gleicher eifriger Theilnahme für die theologischen Bewegungen der Zeit, dazu mit persönlicher Hochachtung und Liebe gegen einander noch mehrfach brieflich versuchen, einer den andern von seinem Irrthum zu überzeugen, ohne sich auch nur einen Schritt näher zu kommen. Die Zusendung des Synodalgutachtens muß sich dem oben bereits erwähnten Briefe Albrechts an Johann vom 10. Februar gekreuzt haben. Auf letztern hat Johann am Mittwoch nach Quasimodogeniti (27. April) geantwortet. Albert schickte ihm dann am 27. Mai eine ausführliche theologische Expectoration, namentlich zur Rechtfertigung

Osanders Lehre, daß freilich der ganze Christus, Gott und Mensch, unsere Gerechtigkeit sei, aber nach seiner göttlichen Natur. Er erlangte aber nur eine noch entschiedener abweisende Antwort, in welcher der Ausdruck der Liebe zu Albrecht sich mit sehr herben Ausdrücken gegen Osander mischt.

Von den Kurbrandenburgischen Theologen¹⁴⁸⁾ war ebenfalls eine Synode gehalten worden, welche sich dem von Andreas Musculus verfaßten Gutachten anschloß, einer unerträglich weitschweifigen und confusen Schrift, der welche Salig mit gutem Grunde urtheilt: „ich mag wohl mit Wahrheit bekennen, daß ich mein Tag keine schlechtere, einfältigere und dabei schäftere und gröbere Schrift gelesen.“ Es tritt in ihr an mehreren Stellen hervor, wie nah in der That der üblichen Darstellung der Glaubensgerechtigkeit die Gefahr lag, fleischlicher Sicherheit eine falsche Beruhigung im Glauben an Christi Verdienst zu geben. Salig sagt darüber ebenfalls mit Recht: „so leicht konnten sich die Leute die Rechtfertigung vorstellen, daß es die größten Sünder mit Lust und Freuden anhören und mit Stiefeln und Sporn gerades Fußes in den Himmel springen konnten.“ Es klingt sehr naiv, wenn der Verfasser von seinem Gutachten hofft, „es werde zu dem Guten und zur Rettung eines solchen herrlichen Organi, das der Teufel nach seinem Willen besessen, wie es klärlich solle dargethan werden, daß das doch Gott überaus nützlich zu seiner Gemein sein könnte, kommen und reichen.“ Diese Hoffnung hindert ihn auch nicht, die alten Vorwürfe aufzuwärmen: „es ragen ihm die Teufelsjudenfüße herfür; — in Summa: er ist und bleibt, wie das Sprüchwort lautet, Art läßt von Art nicht, die Ake läßt ihres Mausens nicht, er ist ein Jude gewesen, er ist ein Jude und bleibt ein Jude.“ „O du Jude und Keger Eutyches und aller Keger Lutter 2c.“ Das Seltsamste an dieser geschwätzigen und polternden, nur durch ein Wenig ordinären Humors und schlecht logirter Gelehrsamkeit geürzten Schrift, ist, daß der Verfasser an mehr als einer Stelle in die fährliche Ketzerei, die er bekämpfen will, ohne es zu merken, selbst hineinppt. Im angehängten Schlußwort warnen die Theologen den Herzog Albrecht vor Seelengefahr, und erbieten sich — wonach wohl Albrecht so wenig als irgend ein Leser Verlangen getragen — zu noch weiterer Antwort. „Etliche aus unserm Mittel haben des Herrn Osandri gute günstige Einsicht und haben in Ungüte nichts mit ihm zu thun, haben ihn auch lieb und werth und für einen Mann, welcher der Christenheit wohl nutzen könnte. Denn er hat viel hoher Gaben, damit wenig Leute von Gott begieret sein. Allein in dieser hochwichtigen Sache muß es heißen amicus et frater etc. etc. Und zweifeln nicht, unser Freund und Bruder, der Osander, werde sich durch solche brüderliche, freundliche Ermahnung aus Kraft der Schrift überzeugt und aus geistlicher Uebung certaminum spiritualium beleuchtet, weisen lassen. Nam et nos spiritum Christi habemus. Andreas

Musculus begnügte sich noch nicht mit dieser Schrift, er gab im Anhang Mai, noch ehe die Gutachten der Synoden von Rüstzin und Berlin in Druck erschienen, eine lateinische Schrift über das Geheimnis der Einigung der beiden Naturen Christi wider den nordischen Antichrist Osiander heraus, welche er seinem Kurfürsten Joachim II. und dem Markgrafen Hans beschickte. Die übrigens wissenschaftlicher und gemäßigter gehaltene Schrift verurtheilt das Dogma Osianders schon als neu und frühern Jahrhunderten unbekannt, mit ausdrücklicher Berufung auf Tertullians Grundsätze. Aus dem Christologischen Irrthume Osianders, der angeblichen Trennung beider Naturen leitet er alle Ketzereien Osianders her, verweist aber zur Beseitigung auf die bald zu veröffentlichenden Synodalgutachten.

Sehr vortheilhaft zeichnet sich das Gutachten der Hamburgischen und Lüneburgischen Kirchenbiener aus,¹⁴⁹⁾ welches sie im Februar aufsetzten und den Magistraten der beiden Städte übergaben, unterschrieben von 18 Hamburgischen Theologen, an ihrer Spitze Aepinus und Beiphal, und von 12 Lüneburgern, unter denen Hr. Henniges als Superintendent voransteht. Der Ton ist würdig und gemäßigt, das Betheuerer ersichtlich, dem Osiander nicht ungerechte Beschuldigungen aufzulegen, die Untersuchung ist besonnen und nicht ohne wissenschaftliche Schärfe.

Zu den Gutachten, welche in einer besonnenen und gemäßigten Weise der osiandrischen Fassung entgentreten, gehört auch das handschriftlich im Königsberger Archiv befindliche Rostocker Gutachten von Johann Arisfaber (dem Bruder des Königsberger Arisfaber), das Chyträus und andere unterschrieben.¹⁵⁰⁾ Auch nach Kopenhagen hatte sich Albrecht gewandt. Eine gleichfalls im Königsberger Archiv befindliche Widerlegungsschrift des Superintendenten des Bisthums Seeland, Petrus Palladius, datirt vom 5. Januar, schickte König Christian am 11. Mai mit sehr entrüsteten Aeußerungen über Osianders schreckliche Opinionen an Albrecht.¹⁵¹⁾ Palladius meint, das ganze Gebäude der Confession Osianders sei auf Sand gebaut; er kritisiert das Einzelne, trifft manche schwache oder gewaltthätige Schriftbegründung u. s. w., ohne in eine organische Auffassung einzugehen. Es muß, von wem weiß ich nicht, vielleicht von König Christian selbst, an den Herzog das Ansuchen gestellt worden sein, die Schrift des Palladius drucken zu lassen. Denn ich fand im Königsberger Archiv ein für die ganze Stellung Osianders höchst bezeichnendes kurzes Schriftstück von dieser mit der Ueberschrift: „Ursach, warum des Petri Palladii Buch nicht in Druck zu geben sei.“ Es heißt hier:

1. In den ersten zweien Paragraphen zeucht er viel Schrift an falschen Propheten und deutet dieselbigen auf Osiandrum, ohn genugsame ja ohn allen Grund, und urtheilt, der Satan mißbrauch seines Ingenium: Ist zu vermuthen, wo das Buch gedruckt sollt werden, Osiander werd

die Schrift und beschwerliche Red wiederum auf seinen Kopf schieben. Er bewette im ganzen Buch nichts Beständiges, das da strittig, sondern ebe immer seine eignen Gedanken; das werde unaufgedeckt nicht bleiben. Er stimme mit den Andern, so gegen Osiander geschrieben, nicht überein, bringe viel neue Punkte, welche die Spaltung nur größer machen würden. 4. Er thue Osiander in vielen Stücken unrecht, z. B. als behauptete, daß der Wiedergeborne ohne Sünde sein könne. 5. Verlehre ihm seine Borte in vielweg. 6. Er melde zum Ueberfluß oft, daß das Wort essentialis nicht in der Schrift zu finden sei, als dürfte man kein solches Wort brauchen, während er doch selbst des aristotelischen Wortes iustitia formalis bediene. 7. In des Palladii Lehr sei manches Bedenkliche, so: daß göttliche Natur oder göttliches Wesen sei incommunicabilis, gegen 2. Petr. 1. 4. Er setze dreierlei Gerechtigkeit, nämlich göttliche Natur, Fülle des heiligen Geistes und vollkommenen Gehorsam Christi, die beiden ersten aber seien eins und dasselbe. „Ich wollt noch viel Ursach anzeigen, aber man würde es merken, daß sie von mir oder meinesgleichen kommen und nicht von J. D., darum laß ichs bei diesen bleiben. Wie aber N. N. zu bechten und zu gewinnen sei, kann ich keinen sondern Vortheil erdenken, weil ich nicht weiß, was für Gedanken, Sprich und Argument ihn genügen halten. Deshalb muß man gebrauchen, was vorhin in Druck ist ausgegangen. Es möchte auch des Brentii iudicium darzu dienlich sein, so an die fürnehmsten Punkte daraus zöge. Aber nichts wär besser, denn daß man seine Gedanken und vermeinte Gründe könnt herauslocken, so möchte man alsdann leichtlich geholfen werden. Das hab ich kürzlich wollen anzeigen, erbötig, wo es von Nöthen, weiter zu dienen u.“ Wer dieser N. N., dessen Gewinnung dem Herzog am Herzen lag, kann ich mit Bestimmtheit nicht sagen; vielleicht König Christian von Dänemark selbst, vielleicht der, was mir noch wahrscheinlicher vorkommt, Hans von Küstrin. Der Herzog muß darauf bestanden haben, daß Osiander ihm noch eine eingehende Darlegung zur Ueberzeugung des Ungenannten liefere, denn es scheint mir um zweifelhaft, daß sich eben hierauf die von Lehnerdt veröffentlichte Schrift Osianders beziehe: Wie N. N. besser möchte berichtet werden von der Rechtfertigung des Glaubens. Wenn Osiander hier beginnt: „erstlich möchte gezeigt werden, daß er und seine Theologi des Osianders Meinung noch nie recht hätten eingenommen“, so leuchtet ein, daß dabei nicht an einen Theologen, sondern an einen Fürsten zu denken ist.

Den schon früher erwähnten literarisch auftretenden Gegnern Osianders in der genannten Reihe von eingeforderten Gutachten fügen wir hier gleich auch einige andre bei, welche gegen Osiander auftreten zu müssen glaubten. o ist hier eine Schrift des Predigers Antonius Otto zu St. Nicolai Nordhausen zu nennen.¹⁵²⁾ Dieser Mann, der sich selbst Antonius

Otho Herzberger (geb. aus Herzberg) nennt, gehört auch zu den eifrigsten Gnesiolutheranern und Feinden des Interim und der Abiaphoriten, tritt aber trotz der Sympathie, die er in diesem Punkte mit Osiander hatte, mußte, ebenso wie Glacius, Gallus, Ainsdorf und Erasmus Alberus der Redefertigungslehre Osianders entgegen. Das verzagte Gewissen verliere seinen Trost, wenn es statt auf Christi Verdienst auf die einwohnende wesentliche Gerechtigkeit gewiesen werde. Dem Buch steht eine vom 16. Mai datirte Zuschrift an Joachim Mörlin voran. Auch der Leipziger Theologe Alexander Alesius (ein geborner Schotte), mit welchem der Herzog früher längere Zeit verhandelt hatte, um ihn nach Königsberg zu ziehen, bei Staphylus statt seiner dahinging, hat eine Disputation gegen Osiander gehalten, welche später mit zwei andern zusammen gedruckt worden ist.¹⁵³

Auch ein junger Theologe, der eine wie es scheint nur kurze Zeit lang in Königsberg zu Osiander in persönlicher Beziehung gestanden, Stephan Bilaw (Bilovius) aus Oithaß (Oschag)¹⁵⁴ erklärte sich wahrscheinlich schon bald nach Anfang des Jahres 1552 gegen Osianders Lehre. Er hatte sich (wohl 1551) von Königsberg nach Danzig begeben, wo ihn die Mehrzahl, wie er selbst sagt, Osiandrisch nannte, weil er zu Königsberg auf Anforderung des beständigen Lehrers Doctor Mörlin nicht habe predigen wollen. Er hat sich entschuldigt, ist aber bald darauf wieder nach Königsberg gereist, „mit öffentlicher Predigt mich zu entschuldigen. So hat sich der Herr Doctor Mörlin gegen mich bedankt.“ In Danzig gerieth er bald (Ende 1551) mit dem Rath in Mißthelligkeit, der König von Polen suchte ihn zu schützen, aber wohl vergeblich, denn er scheint Anfang 1552 Danzig verlassen zu haben. Als er sein „Bekentnis und kurzer Bericht wider die irrige Lehre Osiandri“ schrieb, war er nicht mehr dort. Später ist er evangelischer Prediger in Thorn gewesen. Er sucht sich in der nicht sehr bedeutenden Schrift vom Vorwurf des Osiandrismus zu reinigen, erklärt sich auch entschieden gegen ihn, in dessen Lehre er einen pantheistischen Zug zu erkennen glaubt, dem gegenüber er die Einwohnung Gottes in den Gläubigen nur als eine effective gelten lassen will. Dennoch sieht man noch die Berührungspunkte, an welchem Osianders Lehre von Einfluß auf ihn gewesen.

3. Wir nehmen nun den Faden unsrer Erzählung wieder auf. Von allen Seiten angegriffen behielt Osiander seine herausfordernde Haltung bei. Der Gegensatz war bereits so unversöhnlich geworden, daß in der That von einem Einlenken, wenn er nicht die ihm theuerste Ueberzeugung aufgeben und sich für besiegt erklären wollte, nichts mehr zu hoffen war. Er dachte so wenig daran, daß er vielmehr seine Angriffe fortsetzte, auch keines nicht verschmähend. Am Tage nach jenem Schreiben Mörlins an den Herzog, am 1. Juni, predigte Mörlin über Röm. 11, 33 ff. Mit Verweis auf die patristischen Aeußerungen über die Unerforschlichkeit Gottes legte

wir wüßten nicht was Gott in seinem Wesen sei, die Schrift rede auch wenig davon, wer Gott in ihm selbst sei, nämlich Gott Vater, Sohn und heiliger Geist, sondern das meiste Theil davon, was er uns sei, nämlich umherzig u. s. w. „Darum hüte Dich vor dem Schwärmer, als vor dem Teufel selbst, der uns alle vocabula relative significantia ad aliquid, will absolute interpretiren, iustitia dei qua ipse stus est. Hüte dich, sag ich, oder du mußt dich der Bibel begeben, die nicht den lieben Gott mit Rinderschuhen an“ &c. Als bald schrieb Osiander am 3. Juni an einen guten Freund, der ihm die Aeußerungen Mörlins getragen, einen Senbbrief darüber,¹⁵⁶⁾ und ließ ihn drucken. Der Freund hatte ihm unter Anderm die Aeußerung Mörlins zugetragen: wann man ihn fragte, was Gott in seinem Wesen sei, so wüßte ers bei dem wahren Gott nicht. Die speculative Richtung Osianders läßt ihn hitzig und mit seiner ganzen Consequenzmacherei dagegen zugehen. „Der eingeborne Sohn, der in des Vaters Schooße ist, hats schon am Anfang der Welt her verkündigt, da er mit Adam &c. geredet; doch ist er in seiner Menschheit solche Lehre, was Gott sei, vollkommenlich vollendet. Daß wirs aber nicht vollkommenlich fassen, da ist der Mangel nicht in seinem Verkünden, sondern an unserer Schwachheit“. Als ob Mörlin die Gotteserkenntnis leugnete, ruft er aus, was müsse das für ein Doctor der heiligen Schrift und Lehrer der armen einfältigen Christen sein, der in dem Stück, daran uns allen das ewige Leben gelegen sei (Joh. 17, 3), gar nichts wisse, daß er öffentlich auf der Kanzel vor der ganzen Gemeinde mit einem starken Eide bekenne, ja rühme, wie oben angeführt. Niemand denn der leibige Teufel und wer muthwillig verdammt und verurtheilt sein will in Ewigkeit, soll solchen Prediger hören, der vom göttlichen Wesen nichts weiß, und derhalben kein ewig oder göttlich Leben in ihm hat, sondern liegt erstorben in seinen Sünden und des Teufels Gewalt.“ Und es falle daraus für ein Licht auf sein jahrelanges Streiten mit Osiander! Die Antwort auf die Frage, was uns der Sohn Gottes vom einigen göttlichen Wesen verkündige, fällt nun freilich in der eilig hingeworfenen kurzen Schrift gar sehr dürftig aus. Man müsse dazu die ganze Schrift durchlesen, uns zu erzählen. Er wolle nur ein wenig Anleitung geben. Da set er davon, daß Gott ein Geist, ein einiger, ewiger, unermesslicher und unbegrenzter Gott, in drei Personen sei u. s. w. und hebt nur auf Grund der göttlichen Unwandelbarkeit den für ihn wichtigen dogmatischen Satz vor: quod in deum non cadat accidens, das ist, daß an oder in Gott nichts sei, das verändert werden könne, sondern alles was man von ihm sagen könne, daß er es von Ewigkeit her sei, das sei alles Gott und göttliches Wesen selbst &c. Mörlin sagt davon: „Da er es aber sollte in selbstem Buche besser machen, sprang er überhin und sagte, wer Gott wäre.

Ich aber erbot mich darauf, wenn er mir könnte sagen, was Gott war in seinem Wesen, so wollt ich ihm hundert Thaler geben. Aber der Reiter war nicht daheim und hat sein Leben lang keinen Keller gefordert."

Um dieselbe Zeit finde ich, daß Mörlin wiederum, wie schon früher Ähnliches von ihm geschehen war, ein Kind von der Taufe im Dom durch seinen Capellan hat zurückweisen lassen; der Vater, Benedikt Thume, hatte sich darüber beim Herzog.¹⁵⁶⁾ Funk predigte am 10. Juni über 1. Joh. 4, 2: Christus müsse noch heutiges Tages in uns geboren werden und wohnen. Die Gegner aber lehrten, Christus könne nicht in uns noch in diesem Leben, sondern erst nach der Auferstehung der Todten. Ein verheiratheter Student aus Pommern, Faustinus Grunau hat da getriest. Das ist gelogen. Nach Mörlins parteiischer Darstellung hätte er es bei sich selbst gesagt, ohne zu meinen, daß es Jemand höre (!). Der Herzog aber erwähnt, er habe Gott, ihn selbst und andre ehrbare Leute geschmäht. Er ward eingezogen und auf 10 Jahre verwiesen, obgleich seine Frau schwanger Leibes war. Als er durch die Stadtknechte hinter dem Kneiphof über die Brücke zur alten Stadt hinausgebracht wurde, sah ihn Mörlin von seinem Fenster. Lief zu ihm heraus, gab ihm einen Zehrpfennig und ermahnte ihn getrost zu sein und fröhlich um des Namens Christi willen Schmach zu leiden; ja er brachte ihn erst an einen Ort, wo er von seiner Frau Abschied nehmen konnte.

Noch einmal ergriff nun Osiander die Feder, um eine ganze Anzahl Gegner mit einem Male zu bekämpfen und leider auch mit Schmähungen zu überhäufen. Die eingeforderten und eingegangenen Gutachten mußten dabei aus dem Spiele gelassen werden, da sie vom Herzog im Interim Osianders und zum Verbruch der Gegner noch geheim gehalten wurden. Nur das Pommersche war von Knipstro bereits in Druck gegeben und wurde daher von Osiander mit den Schriften von Mörlin, Rötting, Waldner (den nürnbergischen Uhu), Menius, Flacius und Gallus, Pollicarius, Alexander Galefius und Amsdorf in seinem „Schmedbier“ verarbeitet.¹⁵⁷⁾ Den Titel erklärt er dahin, daß er die Menge Schriften in der Eil nicht vollständig beantworten könne, daher wolle er nur an Proben ihren Geist zeigen, gleich als wann man ein Faß anzapft und Schmedbier daraus gibt, da man denn aus einem oder zwei Trünken wohl schmecken kann, was im ganzen Faß ist. Wesentlich neue sachliche Gesichtspunkte treten nicht hervor, sondern mehr persönliche Invectiven und grobe Ausfälle, deren Mittheilung wir uns füglich enthalten können. Man muß aber dabei, um gegen Osiander gerecht zu sein, seinen wirklich berechtigten Unmuth über die größtentheils schiefe und ungerechte Beurtheilung in Anschlag bringen, welche er von seinen Gegnern erfuhr. Er muß protestiren gegen die falsche Unterstellung, als schließe er das Leiden und Sterben Christi im Artikel der Rechtfertigung aus, muß ihnen vorhalten, daß sie seine Unterscheidung verwischen zwischen

an, wodurch uns die Gerechtigkeit erworben wird, und dem, worin sie besteht oder was sie selbst (wesentlich, substantiell) ist. „Wir stellen ohl die Gerechtigkeit auf das Leiden Christi u. s. w., denn sollen wir die Gerechtigkeit auf etwas stellen, so muß dasjenige, darauf wir sie stellen, etwas anderes sein, als die Gerechtigkeit selbst.“ Er muß die Vernehmung abwehren, seine Lehre bringe die Leute dahin, daß sie stracks mit Gott ohne Mittel und ohne Mittler handeln müßten. Dagegen beruft er sich darauf, daß er überall nicht nur die Nothwendigkeit der vorgehenden Verurtheilung und Erlösung hervorhebe, sondern auch die Unmöglichkeit, die Gerechtigkeit, die Gott oder göttliches Wesen selbst sei, außerhalb der Menschheit Christi zu erlangen. Er hat auch ein Recht, seine Ansicht dagegen zu verwahren, daß sie mit der katholischen Lehre von der eingegossenen Gerechtigkeit (*fides formata, iustitia inhaerens*) zusammengeworfen werde; er nicht in der Erneuerung, den neuen durch die Gnade im Menschen wirkten Qualitäten liegt ihm die Gerechtigkeit. „Gott selbst, der Mensch worden, ist unsre Gerechtigkeit, durch den Glauben von uns ergriffen und ist zur Gerechtigkeit zugerechnet, nicht darum, daß er dies oder das in uns wirke (wiewohl er in uns wirken und wir ihm unsre Glieder zum Werkzeug geben sollen), sondern schlecht und einfältig darum, daß er in uns wohnt, uns zu eigen gegeben ist, und in uns Glieder seiner heiligen Menschheit sein.“ Aber freilich prägt sich nun auch die ganze trotzig Selbstgewißheit und das maßlose Herabsehen auf Andre in der Schrift noch einmal aus. Der Satan ist „gottlos“ seiner Lehre und ihm bitter feind. „Er verhöhnt mich auch: Du unmächtiger Mann, was unterstehst du dich, mit deinem Christo mir mein Reich unruhig zu machen! Weißt du nicht, daß ich Fürst der Welt bin? Weißt du nicht, daß ich einen gemalten Christum in meinem Reich habe, der gefällt meinem Gefind viel, denn dein lebendiger wahrer Christus“ u. s. w. von seinen Gegnern: „eben darum sein sie Magistri und Doctores, daß man ihnen ohn all Zeugnis der Schrift glauben soll. Warum sollten sonst so viel Geld ausgehen? Und warum sollt ich (der Satan) sie mit sammeln und Pfeifen wie die Bräut zum Doctorat führen, wenn es ihnen nicht das große und tapfere Ansehen sollt machen, daß man ihnen ohne Schrift müsse glauben? Deß zum Zeugnis nimmt man eine offne Bibel, leuht sie zu und gibt sie ihnen an den Arm, damit heimlich zu deuten, daß sie nicht mehr Gottes Wort aus der heiligen Schrift, sondern ihre eigenen Gedanken aus ihren schwindelhirnigen Köpfen sollen ausgießen.“

Osiander ließ diese am 24. Juni vollendete Schrift den 26. Juni an die Thore der alten Stadt ankleben; die Gegner („etliche fromme Leute“ wie Mörlin sagt) bewarfen sie mit Roth oder rissen sie in Stücke. Nicht lange lang ließ Osiander frische Exemplare anheften.

Wie fest Osiander in der Gunst des Herzogs stand, zeigte sich be-
 darauf, als der Herzog am 6. Juli zu einer Zusammenkunft mit dem Kün-
 ig Sigismund August nach Danzig reiste: Osiander begleitete ihn dahin. Er
 von hier aus (am 15. Juli) antwortete Albrecht Mörlin und den Seinigen
 auf ihren Brief vom 31. Mai, allerdings sich wegen des langen Verzuges
 entschuldigend. Er nahm sich aber Osianders und seiner Lehre gegen ihre
 Beschuldigung eifrig und mit offenbar aufrichtiger Ueberzeugung an. In
 Eröffnung der eingelaufenen Bedenken wies er als nicht rathsam zurück, da
 sie nicht mit einander, ja ihr keines mit ihm selbst eins seien darüber,
 was Gerechtigkeit sei. Nicht auf die Menge, sondern auf die Schrift zu
 sehen. Athanasius, Baphnutius, Luther hätten auch in der Minorität ge-
 standen, es sei vormalis oft geschehen, daß ein Mann die Wahrheit erhalten
 habe. Da wolle ihm nicht gebühren, Einem die Predigt und offenen Mund
 zu verbieten, der sich allein der heiligen Schrift rühmet und mit derselben seine
 Lehre zu beweisen sich unterwindet. „Ich achte, wenn sie (die Theologen,
 welche Bedenken verfaßt haben) sollten Osiander selbst recht hören und ver-
 stehen, sie würden nicht hoch wider ihn streiten, so sie anders Gott wollen
 seine Ehre geben.“ Mörlin und seine Genossen werden nun von Albrecht
 gewarnt, daß sie ihn nicht zur Strafe nöthigen möchten. Den Druck der
 Entgegnungen will er ihnen nicht wehren, und bittet nur: „kann es sein,
 ihr wollt euch also maßigen, daß ihr nicht zu mehrerem Jamt Ursach ge-
 bent, denn wo ihr euch dermaßen hieltet, könnte ich Osiander auch so viel be-
 anhalten.“ Das Recht der Censur und Vorwissenß will er sich aber nicht
 nehmen lassen, ob er wohl ihre Schriften zu corrigiren nicht gemeinet wäre,
 weil sie bisher seine Correctur, so dienlich sie ihnen auch hätte sein können,
 nicht annehmen wollen. Er rügt ernstlich ihr mehrfaches ungehöriges
 Verhalten gegen die Obrigkeit, so wegen des unterlassenen Gebets, wider
 welches Mörlin gepredigt; daß derselbe dem Herzog in seine Collatur und
 Amt gegriffen, auch wie er den Grunau aus der Stadt gebracht. Er droht
 ihm schließlich bei fortgesetztem Ungehorsam mit Absetzung. Mörlin an-
 wortete am 18. Juli, seine Sache sei Gottes Sache, sein Beruf dem Ober-
 den zu wehren. Er bedankt sich für die Druckerlaubnis, wenn er aber
 wieder so wie früher hingehalten werde, wolle er anderswo fertigen, er
 nicht, so wolle er sein Scriptum F. D. zu seiner glücklichen Wiederkehr
 unterthänig überantworten.

Während des Aufenthalts in Danzig, oder wie es scheint am Tag
 seiner Abreise dahin, erhielt nun der Herzog auch das zweite Bedenken der
 Würtemberger, auf welche er seine Hoffnung gesetzt hatte; wenigstens er-
 wähnen Briefe Köteritzens und Funks vom 13. Juli an den Herzog des
 rüchts, F. D. habe eben den Morgen, wie man nach Essen zu Schiff ge-
 gangen, das würtemberger Judicium bei einem reitenden Boten empfangen.

terisch hofft davon guten Bescheid und rath dawider kein Glossiren und intradiciren zu gestatten. Es sei Zeit aufzuhören, weil ganz Deutschland s neue Dogma verdamme. „Gott bewahre E. F. G. durch seine heil. igel vor bösem Rathe und dem bösen Engel, der da an der Fürsten ste nicht die unterste Stelle hat.“^{157b)} Brenz hatte an seinem vermittelnden Standpunkte festgehalten: das beste Heilmittel gegen das Uebel sei hweigen und Anfsichhalten, schrieb er an Camerarius. Er war aber nicht frieden damit, daß Osiander, statt den vermittelnden Charakter des ersten denfens anzuerkennen, sich seiner völligen Zustimmung rühmte. Noch mal hatte der Herzog ihn nach Preußen zu ziehen versucht, und ihm das ch Paul Speratus Lob erlebte pomesanische Bisthum angetragen. leichzeitig mit dem zweiten Würtemberger Gutachten antwortete Brenz in em schönen Briefe (3. Juni) für jetzt ablehnend, meint jedoch, wenn die fsetzung der Stelle etwa aufgeschoben werden könne, bis in Deutschland e seine Stellung in Württemberg vielleicht gefährdende, Entscheidung fiele, irde er nicht abgeneigt sein, zu folgen. Zugleich suchte Brenz durch Briefe Osiander und Aurisaber zum Frieden zu reden. In die freundschaft- en Bitten und die Ausdrücke der Verehrung gegen Erstern mischt sich ch eine ernstliche Mißbilligung der leidenschaftlichen Kampfesart und Un- chgiebigkeit und namentlich auch der verächtlichen Behandlung Melanch- ns. Er meint, beide Theile sollten ihre Lehre so vertheidigen, daß sie ch der gegnerischen, was die Hauptsache betreffe, ihre Stelle zugeständen. esen vermittelnden Standpunkt hält nun auch das gelieferte zweite Be- ten ein. Eine Synodalenentscheidung hat man auch jetzt nicht geben wol- : wegen ungenügenden Berichts und Verhörung; es lasse sich mit Schriften er Land nicht ausrichten, sondern bedürfe einer ansehnlichen Versammlung. is Bedenken sucht die falschen Extreme auf beiden Seiten zu beseitigen, lche aber auch aus den Schriften beider Parteien nicht als ihre Lehre viesen werden könnten — so auf Osianders Seite: wir müßten natürliche iter werden, wir dürften uns des Leidens Christi nicht getrösten, müßten lein auf die göttliche selbstwesende Gerechtigkeit sehen; auf der andern ite: wir würden durch den bloßen Glauben als durch ein Werk oder gend vor Gott gerecht, und: wir würden in diesem Leben nicht durch illiche Kraft und Gerechtigkeit des Vaters, Sohnes und Geistes in uns chermassen renovirt u. s. w. Dann werden die Punkte aufgestellt, in en beide Parteien einig seien, nämlich, daß der Gehorsam Christi ur- ünglich komme von seiner göttlichen Natur; daß der Gehorsam Christi, e Buße unsrer Sünden, Veröhnung des göttlichen Zorns u. s. w. sei : Verdienst der ewigen göttlichen Gerechtigkeit und Seligkeit; daß er chs Evangelium verkündigt, im Glauben anzunehmen sei und man sich sen zu getrösten habe, daß Gott uns wegen des Gehorsams seines Sohnes

verzeihe alle Sünde, nehme uns auf an Kindesstatt &c. Ferner, daß Er in seinem göttlichen Wesen allein die rechte ewige Gerechtigkeit sei, daß durch den Glauben in Jesum Christum der dreieinige Gott samt allen seinen Gütern in uns wahrhaftig wohne und daß durch den Glauben in Christum Gott, in uns wohnend, vergebe uns wohl die Sünden, so noch zu uns hie auf Erden stehen und rechne sie uns nicht zu aus Verdienst seines lieben Sohnes, aber er lasse uns nicht für und für unerneuert, sondern fahre an in diesem Leben die Sünde auszulegen &c.

Dies sollte ein neutraler Boden sein, aber freilich waren auch die Spitzen abgebrochen. Bei dieser Uebereinstimmung, erklärte das Gutachten könne der Zwiespalt nur ein bellum grammaticale genannt werden, eine Differenz über die Auslegung einzelner Stellen, deren Erörterung in die Schulen gehöre.

Indem der Herzog diese Declaration nach seiner Rückkehr aus Danzig den Theologen am 9. August zuschickte, erklärte er, welcher Theil diese Artikel, die er für christlich und zur Eintracht dienend halte, eingehen werde, bei demselben wolle er auch stehen und bleiben, und demgemäß gegen den andern Theil vorgehen. Mörlin, Hegemon und Benediciger antworteten ausweichend, nahmen zwar das Württembergische Gutachten für sich in Anspruch, so unbequem es ihnen durch seine Rücksicht auf Osianders Lehr auch ist, fordern aber ausdrückliche und förmliche Revocation Osianders. So Mörlin: „wo nicht, so bedarfs keiner Worte mehr, ich laß mich von Gottes Mandat nicht bringen noch treiben, das mir verbeut, mich solcher Leut grober, greulicher Sünd auch mit einem freundlichen Grusse nicht theilhaftig zu machen.“ Vergeblich rescribirte der Herzog wieder an jeden Einzelnen der Theologen; sie blieben in den Antworten bei ihrer feindlichen Haltung. Osiander ließ lange auf seine Erklärung warten, die erst am 1. September erfolgte. Er entschuldiget sich mit Leibeschwachheit, die ihn eiliche Tage hart beschweret habe. Es scheint aber, als hätte er auch er abwarten wollen, was seine Gegner dazu sagten. Seine Erklärung war wenigstens, daß der Herzog ihm die Erklärungen der Andern mittheilen muß. Osiander erklärt nun, wie er beide Bedenken Brenzens als Bestätigung seiner Lehre annehmen müsse. „Ich könnte sehr wohl leider, daß Brenz den Streit ein bellum grammaticale nenne, wenn der Gegner nur bekennen wollte, daß Jesus Christus wahrer Gott und Mensch vom Vater und heiligen Geist unsere einige, wahre und ewige Gerechtigkeits sei.“ Allein sie ließen ja nicht ab zu lästern, könnten auch die letzten drei Artikel des zweiten Württembergischen Bedenkens nur sophistisch annehmen. Denn sie sagten ja (Mörlin in der Erklärung vom 17. Aug.), alle diejenigen, so die Gerechtigkeit Gottes oder des Glaubens nicht pur lauter allegeben der fremden Unschuld (dem Leiden Christi &c.), lehrten de facto, daß Christus vergeblich gestorben.¹⁵⁹⁾

Rehntes Kapitel.

Das Ende.

Alle Mittel schienen dem Herzog zu versagen, das Eine, das allein n. Haß der Gegner Genüge thun konnte, verschmähte er — er ließ iander nicht fallen. Während er im August mit den Theologen verhandelte, gab sich einmal Rötteritz dazu her, durch ein sehr wenig geistliches Mittel den Herzog auf andre Gedanken zu bringen¹⁴⁹). Er schrieb ihm mlich am 16. August, es sei Hoffnung, daß man jetzt bei den drei ädten ohne einige sonderliche Zusammenkünfte erhalten könne, daß der erpfennig noch auf ein, vielleicht gar auf zwei Jahre bewilligt würde; och müsse die Sache in höchster Geheimnis vorgenommen werden, und Gegenpunkte würden sein: 1) daß hinfür auf allen Predigtstühlen ne andre Lehre von der Justification gelehrt werde, als wie sie alle dicia und zuletzt Brentius aus dem 32. Psalm (Vergebung der Sünden zc.) ept; 2) daß, die dagegen lehren wollten, besonders so wie Osiander gem, nicht gebuldet würden; 3) daß man Versicherung erhielte, es solle n Prediger wegen seiner bisherigen Stellung in der Osiander'schen Streit- he unter irgend welchem Vorwand entfernt werden; 4) daß Osiander möglich widerrufe. Rötteritz muß aber damit bei dem Herzog, der wirt-) nur der Wahrheit dienen wollte, übel angekommen sein. Denn er ent- albigte sich bereits am folgenden Tage, er habe es in Einfalt und aus gefälschtem Herzen gethan und meine nicht, daß F. D. dadurch wider ttes Recht und seine Gerechtigkeit gehandelt haben würde.

Einen wohlmeinenden Vermittlungsvorschlag¹⁵⁰) machte um diese Zeit h einmal die fromme und tapfere Schwiegermutter des Herzogs, Gräfin isabeth von Henneberg. Mit wahrhaft herzbewegender, rührender ahnung zum Frieden und unter Vorhaltung der auf Lindigkeit und Liebe ngenenden Schriftworte wandte sie sich sowohl an Osiander, als auch in em gleichen Schreiben an Venediger, Mörlin und Hegemon. Sie schlägt iander vor, wenn er nur mit den Schmähdruken einhalten und sie selbst Unterhändlerin leiden wolle, so wolle sie die gelehrtesten Männer rerer christlichen Religion zusammen berufen, welche die Hauptlehre beider rtheilen zusammentragen und darin einen billigen Weg, Gottes Wort ge- iß, zur Vereinigung suchen sollten. Sie brauche aber dazu Zeit bis auf chste Ostern und mittlerweile müßten sich beide Parteien freundlich und mpflich halten. In den Gegnern Osianders sucht sie noch billigere Ge- nung gegen diesen zu erwecken, zumal er doch nicht zugehehe, daß er das den und Sterben Christi aus dem Artikel der Rechtfertigung ausschließe. n einer Antwort auf diesen Vorschlag ist mir nichts bekannt. Die Fehde- risten von Außen hörten unterdessen nicht auf, ja Osianders Schmedtbier

reizte auf: Neue zu solchen. Flacius war unermüdlich, schrieb nach die neue Aegere: der Lämmer, wider die Götter in Preußen, ein Antidotum auf Osianders giftiges Schmedebier und Anderes, wenige Tage vor Osianders Tode in Gemeinschaft mit Gallus eine Ermahnung an alle Städte der christlichen Kirchen in Preußen; Gallus stand zur Seite mit der Kraft des Geistes Osiandri, und suchte bereits den Einfluß des Schwiegerjohannes Albrechts, des Herzog Johann Albrecht von Medlenburg gegen Osiander in Bewegung zu setzen. Lauterwald, der von Schulpforta, wo er eine kurze Zeit Seelsorger und Lehrer an der kurfürstl. Schule gewesen war, wieder nach Wittenberg begeben hatte, schickte dem Herzog am 18. Juli seine fünf Schlussprüche, bedankt sich für seine Wohlthaten und Bitten und will die Irrthümer Osianders so deutlich zeigen, daß es mit Händen zu greifen sei. Im September läßt er die Schrift folgen: „was unter Gerechtigkeit heiße“. Waldner antwortete ebenfalls auf das Schmedebier und suchte unter Einmischung vieles Persönlichen Osiander unter Anderem auch als Schwenkfeldisch zu brandmarken; überdies ließ er wieder ein lateinisches Flugblatt los: Nycticorax Rabi Primario Osiandro. Auch anonyme Rasmussen kamen in Druck, so der sehr salzlose Narrenfresser: Rasmussen der Rasmussen aus Preußen 1552, voll Klatsch, und der Rasmussen Rasmussen, in welchem der abgeschiedne Speratus im Himmel zu Rasmus, Luther, den Aposteln unterredet, Jesus Christus die Sünden Osianders ausiricht und den Apostel Thomas gegen ihn absendet, — beide im Jahre 1552, noch Osiander als Lebenden voraussetzend.¹⁶¹⁾

Die Anwesenheit des Königs von Polen, welcher Anfangs September in Königsberg feierlich einzog, hielt nun zunächst die theologischen Verhandlungen, die obnehin auf dem Punkte gänzlicher Hoffnungslosigkeit angekommen waren, etwas hin, bis dann Osianders unerwarteter Tod der Sache eine neue Wendung gab.

Es thut wohl, daß wir, bevor wir auf diesen Schluß des bedeutenden Lebens, das wir geschildert haben, zu sprechen kommen, noch einen Blick werfen können auf eine Thätigkeit des tief sinnigen Theologen, in welcher er zwar keinen Augenblick die dogmatischen Lehren vergißt, welche ihn in so gehässigen Kampf verwickelten, aber in welcher er doch die persönliche Polemik in anerkennenswerther Weise zurücktreten läßt. Wir meinen seine Predigten. Schon die einzelnen in Druck gegebenen, oben (S. 409) und uns erwähnten Predigten über einzelne Stellen des 6. und 8. Kapitels des Römerbriefs und über Phil. 2, 5 ff.¹⁶²⁾ dienen zwar ganz und gar der Erhärtung jener Lehre, für die er lebte, litt und kämpfte, enthalten aber doch ziemlich der persönlichen Ausfälle und ziehen bei aller doctrinären Behandlung durch Wärme und Erbaulichkeit an. Daran schließen sich Predigten über Röm. 9—11, von denen uns eine Nachschrift

erwahrt ist, die zwar vermuthen läßt, daß sie nicht durchaus auf Wörtlichkeit und Vollständigkeit Anspruch machen kann, die aber doch in allem Wesentlichen treu zu sein scheint.¹⁶³) Die 22 Predigten gehören einer fortgesetzten Erklärung des Römerbriefs an, entbehren auch aller homiletischen Kunstform, da sie nur Schritt für Schritt den Text erklären. Osiander hatte im letzten Sommer seines Lebens gehalten. Denn die erwähnten gedruckten Predigten gehören mit Ausnahme der zwei über den Philippertext haltenen schon demselben Cyclus an. Wie die Angaben in den gedruckten Predigten zeigen, predigte er am 28. December 1551 über Röm. 6, 3 ff., am 29. December über 6, 7., den 9. Februar 1552 über 8, 1., den 12. Februar über 8, 9. Beim Beginn der Fastenzeit hielt er jene Predigten über Philipp. 2; er erklärt hier, daß er bisher in der Ordnung der Evangelien bis an die Bergpredigt, in der Epistel zu den Römern bis auf das alte Geheimnis der ewigen Verheißung gekommen sei. Beides aber verzieht er, um den Zusammenhang nicht zu zerreißen, bis nach Ostern; er will inzwischen Etwas vom Leiden, Sterben und Auferstehen, auch vom Sacrament handeln. Nach Ostern wird er also jene Predigten begonnen haben. Wir müssen uns begnügen, aus diesen Predigten eine Lehrenlese zu geben. Besonders möge das zur Vervollständigung unseres Einblicks in Osianders Lehre dienen, was er auf Anlaß von jenen Kapiteln des Römerbriefs über ewige Verheißung und Erwählung und ihr Verhältnis zu menschlicher Schuld und Freiheit sagt. Speculative und actische Tendenzen ringen hier miteinander, freilich ohne die letzte, noch eine gesunde Lösung zu bringen.

Zu Röm. 9, 1—3 sagt Osiander, es fänden sich von der hier ausgesprochenen Aufopferung (ich habe gewünscht, verbannt zu sein von Christo zc.) nur noch drei Exempel in der Schrift. Zuerst bei Moses (2. Mos. 32, 32). Das heißt recht, ihm selbst absagen und ihm sich selber nehmen und sich dem Herrn Christo ergeben und ihm ähnlich werden, daß man gesinnt sei, als Christus gesinnt ist. Und Moses ist da nicht Moses, sondern ist in Christo, gesinnt wie er, welcher auch lieber sterben wollte, denn daß die ganze Welt umkomme, ewiglich sterbe und verdammt werde. Es ist aber unmöglich, daß Gott ein solch Herz, welches so hoch Gott liebet und Gottes Ehre viel höher schätzt, denn seiner selbst Seligkeit . . . . solle verdammen zc. Der zweite ist Pinehas (4 Mos. 25, 6 ff.), hoch angesehen, in Gottes Hulde und seiner Seligkeit gewiß; aber zur Wegschaffung des Mergernisses, um der Seligkeit des Volks willen, schlägt er in die Schanze sein eigen Leben, (denn wer Menschenblut vergießt u. s. w.!) sein Priesterthum (denn Mord, ja unwillkürliche Tödtung macht dazu unfähig), ja seine Seligkeit (wegen der Uebertretung des göttlichen Gebots!), gibt sich in

leiblichen und ewigen Tod und begehrt Alles zu leiden, damit den Mergernis gewehret werde. Da fährt Gott heraus und lobet ihn u. s. w. Der dritte ist Elias, der die Baalspfaffen schlachtete, obwohl er keinen ausdrücklichen Befehl von Gott hatte. Das vierte Exempel ist erst der Grund und der rechte Brunnquell dieser gewaltigen Thaten, nämlich unser Herr Jesus Christus, der aller Welt Sünde auf sich genommen und sich selber für uns Alle unter Gottes Zorn in den Tod und das Verdamnis geworfen und dahin gegeben hat.

Zu Röm. 9, 10 ff: Das (früher Erörterte) ist nun der erste Eingang in das Geheimnis von der ewigen Versehung Gottes, nämlich daß Gottes Versehung allein den Gläubigen zugehöre, und daß die Schuld nicht Gottes, sondern derjenigen ist, die verdammt werden, daß ihnen die Zusage, so Abraham und seinem Samen geschieht, nicht gehalten wird: nämlich, daß sie derselben nicht glauben. Hiermit ist nun die menschliche Vernunft noch wohl zufrieden und gedenket, die Sache stehe noch recht. Dieweil Gott Niemand gerecht macht, dann allein die er versehen und erwählet hat, und dieweil sie hört, daß diejenigen, so selig werden, die seien, die da glauben, so gedenket sie, ich will auch glauben, auch alle selig werden: und meinen also die Menschen, es stehe noch in ihrer Hand, und sehen nicht auf die Macht und Beständigkeit der ewigen Versehung Gottes. Darum beweist Paulus nun weiter (an Esau und Jacob) daß es nicht in unsrer Hand stehe, sondern daß es Gottes ewige Versehung und sein Wille sei, welcher glaube und nicht glaube. Und hierin stößt sich die menschliche Vernunft. — — Warum thut das (R. 11) Gott? Er will allein Gott sein und bleiben, über Gott aber kann keine andre Ursache sein, um welcher willen er etwas thut oder nicht thue, denn er Gott selbst allein. — — Darum hat er uns Christum gesandt, auf daß er um seinetwillen uns alles erzeige, was wir bitten. Denn solches geschieht nicht um unserer Dürftigkeit willen, oder von wegen unsrer Frömmigkeit, sondern um des Herrn Christi willen, welcher wahrer Gott ist. Also thut Gott alles aus seinem freien Willen und nach seinem Wohlgefallen, denn man soll keine Ursache über Gott setzen, weil keine über Gott ist. — Darum soll man auch nicht sagen, Gott wußte es voraus, daß Esau böse wird sein, Jacob aber fromm; man soll nicht die Würdigkeit des Verdienstes über Gott setzen. Daß aber Gott erwählet, wen er will, auch ehe man geboren wird, und daß es nach dem Fürsatz Gottes muß hinausgehen, daß wen er erwählet, derselbige soll selig werden, und wen er verwirft, daß der verworfen werden muß, daß verwundert sich die menschliche Natur und darüber hebet sie an zu disputiren. — — Wenn du die Rechtfertigung fühlst und die Herrlichkeit, d. i. das Zeugnis des heiligen Geistes, daß du ein Er-

Gottes seiſt und daß er durch den Glauben in dir wohnet, ſo magſt du fröhlich in die ewige Verſehung Gottes ſehen, denn ſolches bringt dir große Freude und tröſtet dich, daß du alſo gedenkeſt: Siehe Gott hat mich berufen und gerechtfertigt und ſeine Herrlichkeit iſt in mir (wiewohl noch verborgen), denn ich fühle den heiligen Geiſt, wie denn Paulus ſpricht, daß Niemand kann Jeſum einen Herrn heißen, ohne durch den heiligen Geiſt. Darum ſchließe ich ungezweifelt, daß mich Gott von Ewigkeit verſehen hat und ſich fürgeſetzt, mich ſelig zu machen. Darum wird es gewißlich auch alſo geſchehen, und wird der Teufel keineswegs mich aus den Händen Gottes reißen. Alſo ſollen wir in der ewigen Verſehung Gottes unſern Beruf, unſre Rechtfertigung und Herrlichkeit anſehen und gewiß machen. Diemeil Gott (das ewige Leben und wahre Gerechtigkeit) in mir iſt und ich in ihm, ſo es möglich wäre, daß ich in die Hölle geworfen würde, ſo kann ich doch darin nicht bleiben, denn Gott kann nicht in der Hölle bleiben und kann mich auch keineswegs verlaſſen. Die aber noch nicht berufen und gerechtfertigt ſind, ſollen ſich mit der ewigen Verſehung Gottes nicht einlaſſen, ſondern ſich an das Evangelium halten und zuſehen, daß ſie zur Erkenntnis kommen 2c.

Zu Röm. 9, 14 ff: Der Glaube ſtehet nicht in des Menſchen eignen Kräften; daß Etliche glauben und Etliche nicht, das fließt her aus der ewigen Verſehung Gottes, denn der Vorſatz Gottes muß beſtehen nach ſeiner Wahl. — Ob es wohl an Gottes Erbarmen allein liegt, ſo iſt es doch falſch, daß die Menſchen dichten und fürgeben, als ob ſie wollten und ließen, und erbarmte ſich dennoch Gott ihrer nicht und ſei alſo ihr Wollen und Laufen umſonſt. Denn ſie können weder wollen noch laufen, es ſei denn Gottes Wille und Hülfe dabei. Dies iſt der erſte Fehlgriſſ der menſchlichen Natur in dieſem Handel, daß die Leute meinen, ſie ſeien ſolche Menſchen, die da könnten wollen und laufen. Das wahrhaftige Wollen und Laufen haben Die nicht, welche die Erbarmung und die Gnade Gottes nicht haben. Aber wiederum: der Menſch iſt ſelber ſchuldig an ſeinem Verderben und kann Gott nicht die Schuld geben, unangeſehen daß Gott Alles nach ſeinem Vorſatz und nach ſeiner Wahl thut. Es gilt hier verſtehen was des Menſchen Wille ſei. Der Wille des Menſchen iſt eine ſolche Art und Kraft der Seelen, daß es gehet aus ſich ſelbſt ohne alles andere Bewegen. Ein Menſch kann bei ſich ſelbſt ſchließen, was er will, und wird weder von Gott noch von irgend einer Creatur getrieben, und kann ſich ein Menſch in ſeinem Willen daher ſchwingen und ein Wollen herfür bringen und ſpricht: das iſt mein Willen, zu dem hab ich Luſt, und läßt ſich nichts rathen noch jemand wehren. Das muß man ſich fleißig einbilden, auf daß man den heiligen Paulus recht verſtehen lerne. Denn wenn der Wille einen

andern Herrn hätte, der ihn zwänge und triebe wider seinen Willen, so wäre er kein Wille mehr, denn der Wille muß das Wollen aus sich selbst herfürbringen, soll er anders ein natürlicher Wille heißen. Obwohl unser Wille nicht kann wollen was unsre Seligkeit belangt, oder Guthun des heiligen Geistes und ohne die Kraft des Wortes Gottes, wodurch wir verneuert werden, daß wir anfangen einen bessern Willen zu haben, so hat doch der natürliche Mensch seinen Willen für sich, wie wir denen zu sehen, die noch nicht neugeboren sind. Darum was Gottes Wort und unsere Seligkeit belangt, muß unser Wille seine Art und Natur lassen und dem Willen Gottes unterworfen sein. Ohne den Willen Gottes aber und ohne den heiligen Geist kann der Mensch wohl wollen was natürlich ist. Ferner aber ist zu beachten: daß auch einerlei Sein und Thun kann aus Gottes und unserm Willen herkommen, daß es scheinen möchte, als wäre Gottes und unser Wille ein Wille, und doch Gottes Wille viel auf ein Anderes gerichtet, denn unser Wille, und bleibt darum von unserm Willen weit unterschieden. So bei der That des Judas! Es ist wahr, Gott hat es versehen, daß Christus von Judas verrathen würde, aber warum? . . . Gott meint es gut und darum that er recht, daß er also bei ihm beschloßen hat. Was thut aber Judas mit seinem Willen? Der weiß nichts von dem Willen Gottes und ist dorthin unbekümmert und hat es nicht im Sinn, daß sein Wille dem Willen Gottes gleichförmig und gemäß sei, sondern hat seinen Willen für sich aus dem Unglauben und gottlosen Wesen, und thut es für sich und nicht von Gott: gezwungen, daß er den Herrn Christum verrät. Dem entsprechend soll auch wer glaubig geworden, gerechtfertigt ist und das Zeugnis des heiligen Geistes von der Kindschafft hat, gedenken, daß ist nicht allein mein Wille, sondern ist auch der Wille Gottes, und darum wird es nicht zurückgehen und Niemand wird mich von Christus reißen: wir sind berufen nach dem Fürsatz Gottes. Wenn dem nicht wäre, möchte ein Mensch gedenken: ob ich schon heute glaube, so kann ich morgen wieder fallen. Darum soll man zu Hülfe nehmen den Fürsatz Gottes und sich damit trösten auch in Sünden und Sündenfällen: denn den ewigen Rath Gottes wird ja Niemand brechen noch hindern: der Gerechte fällt des Tages sieben mal und steht wieder auf, denn Gott hält über ihn, seine Hand ergreift ihn und richtet ihn auf. Das ist der wahre beständige und letzte Grund, der uns unbeweglich im Glauben erhält wider alle Pforten der Hölle, allein daß wir nicht zu früh und vor der Zeit uns mit dem ewigen Rathe Gottes bekümmern: Welche noch wild und roh sind, die sollen damit nicht umgehen. Den Erstern aber geschieht es nicht, daß sie sich daran stoßen und meinen, es

folge daraus, daß Gott ungerecht sei und daß diejenigen, die verdammt werden, dazu genöthigt würden und die Schuld Gottes sei, welches doch Alles hieraus nicht folgt. Denn eines Jeden Verderben entsteht aus seinem eignen Willen, und der Fürsatz Gottes thut keinen Drang dazu, sondern der Mensch ist aus seinem Willen böse. Darum sollen wir uns mit allem Fleiß vor Sünde hüten und nicht, wie etliche grobe und wilde Leute thun, gedenken: bin ich versehen, so werde ich selig werden, ich thue was ich woll ꝛ. Aber auch Niemand soll trauern und erschrecken bei dem Gedanken: so ich nicht erwählet bin, so ist alle meine Müß und Arbeit umsonst. Ein solcher hebe zuerst von unten an und lasse die Wahl Gottes stehen, als ob er nichts davon wüßte, thue Buße ꝛ.

• Zu Röm. 9, 19 ff: Etliche Dinge werden gemacht und können nicht anders sein, wie das wovon Gott spricht: dies oder jenes will ich machen ꝛ. Etliche Dinge aber geschehen, welche nicht müssen geschehen und wohl unterwegen mochten bleiben, und etliche bleiben unterwegen, welche wohl geschehen konnten; und bleibt dennoch wahr, daß Gott Alles macht nach seinem Fürsatz und nach seiner Wahl (Exempel: 1. Sam. 23: Wenn David in der Stadt geblieben wäre, so wäre er gefangen worden ꝛ.) — Auf daß wir aus rechtem Grunde verstehen lernen, daß es eine überschwenglich große und göttliche Herrlichkeit sei, die uns Gott erzeiget, so will Gott, daß Etliche verdammt werden, auf daß wir an solchem großen Ernst, den Gott wider die Gottlosen braucht, da er sie verdammt, seine große grundlose Barmherzigkeit und unsre große Herrlichkeit mögen erkennen lernen. Das ist der Rath Gottes, und Niemand hat ihm darein zu reden. Wenn aber die Vernunft kommt und spricht: hat mich Gott verworfen, so muß es geschehen, und er ist schuldig an meiner Verdamnis und nicht ich, dazu spricht der heilige Paulus nein, und ist eben als gedächte Paulus wiederum, Gott hat in seinem ewigen Rath beschlossen, daß David soll ein König sein, und daß Christus von ihm sollte geboren werden; das sollte also geschehen und bleibet auch bei dem, dennoch wann David in der Stadt Regila geblieben wär, so wär er gefangen worden. Nun ist es aber nicht geschehen, denn Gott hatte es in seinem Rathe nicht also beschlossen, und hätte doch wohl geschehen können. Darum sagt Paulus (Rö. 22), Gott habe mit großer Geduld getragen die Gefäße des Zorns, d. i. Gott thut gegen ihnen Alles, was immer zu thun ist, auf daß sie selig werden, er strafet sie wohl mit Verdamnis, auf daß er seinen Zorn und seine Macht an ihnen beweise, er gibt ihnen aber nicht Ursache, daß sie seinen Zorn verdienen und auf sich laden, sondern vielmehr, wenn sie Gottes Zorn muthwillig verdienen und thun, das sie wohl lassen könnten,

[illegible]

zuhalten ist, daß Gott nicht eine Ursache sei des Verderbens derer, nicht glauben; denn damit, daß er sie nicht versehen hat, ihnen Gott keine Ursache zum Unglauben, sondern sie bleiben für selber ungläubig. Was Gott thut, das thut er nach seiner Vernehmung, was wir thun, das thun wir nach unserm freien Willen, und unser Wille kann dem Willen Gottes und seiner Vernehmung keine Schuld geben, weil Gottes Vernehmung unserm Willen keine Ursach gibt; dabei ist zu bedenken!

Zu 11, 5 ff. Wahl und Gnade! Niemand bleibt beständig und selig, denn allein die, welche Gott aus Gnaden ansieht und aus dem großen Haufen ausliest und erwählet. Als wenn ein ganz Volk zum Tode verurtheilt wird, und einer, der der Macht hätte, ließe daraus etliche Personen, die ihm gefallen, und entlebigte die also vom Tode, die andern er alle ließe er umbringen nach ihrem Verdienst. Niemand kann wissen, warum die einen ausgelesen werden, denn allein, daß es geschieht aus Gnaden; an den erwählten Personen ist keine Ursach zu finden. — — sie wir nichts dazu gethan haben, daß Adam gesündigt hat, und wir dadurch alle Kinder des Zorns worden sind, und wie wir auch nichts dazu gethan haben, daß der Sohn Gottes Mensch geworden ist, so sollen wir auch wissen, daß wir noch heute auch nichts können dazu thun, daß wir selig werden, sondern leiden allein in uns als Werk Gottes.

Zu 11, 7 ff. Ob man wohl sagen möchte, daß es Gottes Schuld ist, daß die nicht erwählet sind, so verdammet werden, so können sie dennoch Gott nicht beschuldigen, denn sie haben für sich ihren freien Willen und (also zu reden) wann sie gleich Gott erwählete, so würden sie doch nicht wollen glauben; darum erwählet sie auch Gott nicht, denn er weiß aus der Massen wohl, was ihr Wille ist; darum läßt er sie auch also in ihrem Willen bleiben und thut ihnen Alles, das er auch den Ausgewählten thut, damit er ihnen keine Ursach zu ihrem Verderben gebe.

Auch die letzten Worte, welche Osiander von der Kanzel herab gesprochen hat, sind uns erhalten. Er predigte am 2. Oktober 1552 über das heilige Vater unser¹⁶⁴) und stellte dasselbe in schöner Weise in Beziehung wohl zu den zehn Geboten als zu den Artikeln des Glaubens, „um der infältigen willen, auf daß sie möchten sehen, was der Katechismus verordne. Denn das Gesetz lehret uns, was wir thun sollen, das Evangelium, was uns Gott thun wolle; das Vater unser lehret uns bitten, daß wir das können thun, was wir sollen, und daß uns Gott das geben wolle, was er uns zugesagt hat.“ „Und ist also ein schön vollkommen Gebet, das Alles in sich schleußt, damit die Christen umgehen.“ Zu welchen tiefgehenden Erwägungen ihm das Vater Unser die Unterlage bildete, haben wir oben

(S. 274) an seiner Trostschrift wider die gottlosen Verfolger des Wortes Gottes gesehen. In anderer Weise hatte er in seiner Schrift vom Einigen Mittler (s. oben S. 406) seiner Liebe zu diesem Gebet Ausdruck gegeben, und Mörlin hatte so roh sein können, darüber zu spötteln. Seine letzte Predigt ist einfach gehalten; sie schließt mit einer eigenthümlichen Erinnerung über die Worte: so ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, so wird euch mein himmlischer Vater auch vergeben u. s. w. Es liegt ihm daran die Meinung zu verhüten, als müsse man die Vergebung zuvor verdienen, dadurch daß man dem Nächsten verzeihe. „Gott vergibt die Sünde bei sich in seinem Herzen, und wir wissen nie nichts davon. — Er hat den Ewigkeit im Sinn, daß er um des Herrn Christi willen die Sünde vergeben wolle, wir wissen das aber nicht; wenn ers uns aber zusagt, und wir glauben, so bekommen wirs auch, denn man muß uns Vergebung der Sünden predigen, und wir müssen auch glauben, denn wenn wir nicht glauben, so haben wirs auch nicht, sondern bleiben in Unfried. Hierher gehört nun dies: Willst du glauben, daß dir Gott deine Sünden vergebe, so mußt du auch vergeben. Denn wenn du den Nächsten Sünde ansiehst und bist ihm drum feind und gram, also daß du sie ihm nicht wollest vergeben, und meinst, du seiest es nicht schuldig zu thun, sondern die Sünde sei des Zorns und der Rache wohl werth, was thust du dann? du verderbest dein Herz, deine Gedanken und Verstand. Denn wenn du das Evangelium hörst, daß Gott die Sünde vergeben wolle, alsdann kommen die Gedanken zwischen dich und Gott, die du hättest zwischen dir und deinem Nächsten, denn wie du gedacht hast, daß deines Nächsten Sünden der Vergebung nicht würdig sein, so mußt du auch gedenken, daß deine Sünden der Vergebung nicht würdig sein. Deshalb so du willst glauben, daß dir Gott deine Sünde vergebe (welches denn sehr schwer ist), so mußt du dich üben, und dem Nächsten die Sünden auch vergeben. — Es ist eben als spreche Gott: wirst du die Augen nicht aufthun, so wirst du das Licht nicht sehen; also, wirst du dem Nächsten nicht vergeben, so wirst du auch nicht können glauben, daß dir Gott deine Sünde vergebe.

Auch diese Predigt ist von aller Polemik frei, ein wohlthuernder Abschluß dieses Theologenlebens. Im Uebrigen war natürlich die gegenseitige Spannung und Gereiztheit der Parteien eine sehr große. Mörlin behauptet, Osiander und seine Partei habe gehofft, den Fürsten nun zu öffentlicher Gewalt gegen die andre Partei zu bringen. Er erzählt das doch wohl auf einer Verdrehung beruhende Geschichtchen, da Wolf von Rötteritz dem Osiander vorgehalten, daß ihm der Handel schwerlich fallen wolle, diemal er sich alle Theologos auf den Hals geladen, habe Osiander ihm an seiner Thür gewiesen drei Buchstaben A. A. A., diese drei (nämlich: der Allmächtige

Nbrecht und — Adam der Hentke) sollten seine Sache gewinnen. Aehnliche Beschuldigungen wurden auch von der andern Seite laut, die auf allerlei Parteimachinationen deuten. Mörlin erzählt selbst: „Hans Funt, das zarte Maul, hat den 2. October (also an demselben Tage, wo Osianer selbst jene schöne Predigt hielt) von der Kanzel gesagt, die lieben Englein hätten das kleine Häuflein bewahret, sonst wären die Anschläge gemacht gewesen, sie zu erwürgen und den Fürsten um Land und Leute zu bringen.“ Daß von Osianers Partei, die das Ohr des Herzogs hatte, auf Mäßigung der Gegner hingedrängt worden ist, ist sehr wahrscheinlich. Dagegen dürfte aber, zur Erläuterung der Worte Funks, die Vermuthung auch nicht zu kühn sein, daß Mörlins Partei, die an den Städten und dem landständischen Adel einen bedeutenden Rückhalt hatte, die Gegenwart des Königs von Polen schon in ähnlicher Weise gegen den Herzog zu benutzen versucht habe, wie es später mit Erfolg geschah und zu Funks Sturz führte. Vielleicht ließe sich sogar annehmen — wofür ich freilich keinen Beweis beibringen kann —, daß dazu die Misstimmung der Polen über ein unglückliches Ereigniß beim Einzug des Königs benutzt worden ist. Beim feierlichen Einreiten des Königs wurde nämlich das grobe Geschütz gelöst, und dabei schlug eine Kugel dicht neben dem König ein und zerschmetterte einen Edelmann, dessen Blut den König bespritzte. In der Aufregung argwöhnten die Polen ein Attentat gegen ihren König und murrten laut gegen den Herzog. Der König blieb indeß ruhig und legte selbst Fürsprache ein für den Constabler, dessen Fahrlässigkeit das Unglück herbeigeführt hatte. Wie dem auch sei, die Mörlinisten richteten nichts aus, und die Anhänger Osianers zeigten gute Zuversicht. Mörlin erzählt in seiner Weise: „so war als Jubilate starb auch unter dem gemeinen Anhang des Osianerischen Geheimnisses, es würde nun einmal werden und das Spiel angehen, daß sie küßten Haare lassen und herhalten, die dem heiligen Teufel oder ihrem Teufel nicht wollten ein Pater noster beten.“ Da trat ziemlich unerwartet das Ende des vielgehassten Mannes dazwischen. Schon sein Brief an den Herzog vom 1. September erwähnt Leibeschwachheit. Anfang October wurde er ernstlich krank; er schien, wie der Sohn sagt, anfangs an Fieber zu leiden; die Krankheit wuchs. Einmal schien Besserung einzutreten. Mörlin berichtet in seinem unnachahmlichen Style: „Gott wirft Osianbrum in einen Binkel, daß er stürzt und lehret alle Vier dahin. Bald verkündet Funt am 11. October mit großen Freuden, Osianer sei plötzlich diese Stunde wieder frisch und gesund worden. Flugs den 17. kommt ein ander Geschrei: Osianer wolle des Spiels nicht warten, sondern ziehe davon.“ In der That starb er an diesem Tage Nachmittags gegen 4 Uhr vom Schlage getroffen, mit gefalteten Händen, und hauchte ohne eine Bewegung des Leibes und ein Zeichen des Schmerzes seine Seele aus; im Tobestampfe brachte

er kein Wort vor. In viel müßigem und gehässigem Gerede¹⁶⁵⁾ über seinen Tod machte sich die Leidenschaft Luft. Da sollte er nach den Einen stumm wie eine Bestie grausam gestorben sein, nach den Andern grausam geschrien und wie ein Dachs gebrüllt haben; noch Andre wußten, daß ihm der Leich den Hals umgedreht und er auch so im Sarg gelegen habe. Diesem Gerede gegenüber fand Albrecht für nöthig, den Leichnam durch das altstädtische Gericht besichtigen und den Befund protokollarisch aufnehmen zu lassen. Daß bei dem Tode nichts Auffälliges geschehen, kann eigentlich nicht besser bewiesen werden, als dadurch, daß Mörlin nichts weiter zu sagen weiß als: wie Osiander gestorben sei, wisse er nicht, eine Frau, die dabei gewesen, habe aber gesagt, sie begehre nicht eines solchen Todes zu sterben. Ebenso wenig verdient anderseits die ganz vereinzelt behauptete irgend welche Beachtung, es sei dem Osiander in Dr. Sabini Abend-Education mit einem giftigen Trunkte abgeholfen worden. Herzog Albrecht selbst schrieb im folgenden Jahre an Markgraf Hans von Küstrin, zu dem jene Gerüchte, wie Osiander greulich gestürzt worden, auch gekommen waren, er könne sich keiner Greulichkeit erinnern, „der ich des Morgens noch, als er nach Mittag starb, bei ihm vor seinem Bett gewesen, da ich nichts anders vermerket, denn daß er mit gefalteten Händen inniglich von Herzen betete, auch sich von der Stund an bis in den Tod nicht von der Stätte wie er lag verregt, auch kein Gliedmaß verrückt, denn daß er bisweilen mit der rechten Hand das Haupt wuschete. Und als er in die Jägere gegriffen, ist er anders nicht gelegen, denn als schlief er, und ist auch allseliglich entschlafen.“

Am 19. October fand im Beisein des Herzogs, seiner Gemahlin und der Prinzessin Anna Sophie, sowie des ganzen Hofes und großer Volksmenge das feierliche Leichenbegängnis statt. In der altstädtischen Pfarrkirche hielt Junk ihm die Leichenpredigt, worin er ihn hoch gerühmt, wenn er auch nicht gerade, wie eine alte Nachricht sagt, behauptet hat, daß seines Gleichen nie auf Erden kommen sei noch kommen werde. Nach der Predigt ist der Sarg eine Stunde lang offen gestanden, daß ihn ein Jeder hat sehen können, bevor er vor dem Hochaltar eingeseutet wurde. Auch in der Gruft aber hat ihm der Haß nicht Ruhe gelassen, er ist später ausgegraben und an unbekannter Stätte beigesetzt worden. Schon nach wenigen Decennien, als Schlüsselburg in Königsberg Material für seine Rezergegeschichte (Catal. haor.) sammelte, bemühte er sich vergeblich, zu erfahren, wo er läge. Von der Tragödie, die sich in Preußen an seinen Namen knüpft, hat er nur den Anfang gesehen. Auch außerhalb wurde gekämpft gegen die Anhänger seiner Lehre, so gegen Artopöus in Stettin, Culmann in Nürnberg, an beiden Orten aber ward der Streit zu ihren Ungunsten entschieden. In Königsberg selbst weichen nach Osianders Tode immer mehr die bedeutenden Gedanken an

em häßlichen Streite, die Parteiliebenschaften allein behaupten das Feld und verbittern das Leben des bei zunehmenden Schwächen doch ehrwürdigen alten Fürsten. Ganz andre Parteigegegensätze vermischen sich mit dem frühern, besonders auf Veranlassung der versuchten neuen Kirchenordnung, so daß ierwürbiger Weise die Theologen, welche neben Funk den Haß als Handristen trugen, Johann Aurifaber (Bruder des Medicus Andreas) und Rathh. Vogel, gerade zu Vertretern der von Osiander so sehr perhorrescirten philippistischn Richtung wurden. Der politische Gegensatz ständischer Ansprüche gegen das persönliche Regiment des Herzogs und seine Camarilla bemächtigte sich auch der kirchlichen Gährung und führte durch Einmischung Polens jene Katastrophe von 1566 herbei, der Funk nicht ohne eine Schuld zum Opfer fiel.

Die rührende Anhänglichkeit, welche Albrecht dem Gedächtnis des großen Theologen treu bewahrt hat, ist doch bei allen Menschlichkeiten ein gutes Zeugniß für beide Theile. Bei den verschiedensten Gelegenheiten hat der Herzog von seiner unveränderten Liebe gegen den theuren Mann und seinen Lehrer göttlicher Wahrheit, den er „auch in der Erde“ noch als seinen geistlichen Vater verehrt, Zeugniß abgelegt. Auch für Osianders Familie hat er noch Sorge getragen. Osiander hinterließ bei seinem Tode außer seiner Wittwe den Sohn Lucas, die an Besold in Nürnberg verheirathete Katharina, die Gattin Andreas Aurifabers, Agnes, alle aus erster Ehe, außerdem zwei unmündige Töchter Ursula und Elisabeth aus zweiter Ehe, bei deren einer Herzog Albrecht Gevatter gestanden. Lucas führte das Theologengeschlecht fort. Beim Tode seines Vaters noch in Königsberg, ist er 1555 nach Schwaben gekommen, zuerst als Diakon nach Öppingen, bald darauf nach Blaubeuren, dann nach Stuttgart, ein einflussreicher Theologe, der Vater der beiden Theologen Andreas, (als Kanzler zu Tübingen gestorben 1617) und des jungen Lucas, des bekannten Tübinger Streikers († 1638). In den Erbschaftsangelegenheiten nahm auch der Herzog mehrfach der Hinterlassenen an.¹⁶⁶⁾ Hieronymus Besold und seine Frau bevollmächtigten den 9. December 1552 den ehrbaren Joh. Schöner Professor zu Königsberg und Johann Pucher Studenten daselbst, ihrem Namen ihr Erbtheil von den Inhabern gütlich zu erfordern, einzunehmen und einzubringen. Als dieser Pucher später als Magister die Wittwe Osianders geheirathet hatte, sorgte der Herzog für die beiden Töchter und schrieb, um ihnen ihr väterliches Vermögen zu erhalten, den 25. Decbr. 1558 an den Rath von Nürnberg. Er beehielt ihr väterliches Vermögen in Verwahrung, bis ihnen dasselbe durch ihre Verwandte in Deutschland sicher angelegt sein werde. Am 20. Juni 1560 meldeten ihm Jacob Andrea und Lucas Osiander, daß sie der Herzog Christoph von Württemberg Vormündern und Pflegern der beiden Töchter ernannt habe, und baten,

Albrecht möge das väterliche Erbtheil derselben an Baarschaft und Andern auf sicherem Wege an sie gelangen lassen. Der Herzog verlangte, sie sollten Jemand zur Empfangnahme senden, der ihm quittiren könne. Sie antworteten (26. Mai 1561), das mache den Unmündigen zu große Kosten. Sie bevollmächtigen daher Hieronymus Besold, Einen zum Empfang des Geldes zu ernennen. Gleichzeitig wandte sich Lucas in Erinnerung der großen Wohlthaten, die er seinem Vater und ihm selbst erwiesen, mit der Bitte an den Herzog, er möge sich seiner Schwester, der nachgelassenen Wittwe des Dr. Andreae Goldschmidt (Aurifaber, er starb 15. Dec. 1559) mit ihren sechs unerzogenen Kindern gnädigst annehmen und dafür sorgen, daß die Theilung zwischen ihr und ihren Stiefkindern bald und billig vorgenommen werde.

Licht und Schatten sind stark in dem Lebensbilde, das hier zu zeichnen versucht worden ist. Wir haben die Schatten nicht verwischt, möchte auch das aus unsrer Darstellung deutlich werden, daß diesem vielgehaßten und in manchen Beziehungen nicht liebenswürdigen Manne denn doch ein Platz unter den ersten Geistern der deutschen Reformation gebührt, und daß er gegen Ende seines Lebens in einer schon merklich kleiner gewordenen Zeit mit wenigen Andern um eines Hauptes Länge hervorragte.

Anmerkungen.

Abkürzungen.

- B. B. Königl. Bibliothek zu Berlin.
D. St. B. Danziger Stadtbibliothek.
G. M. Bibl. des Germ. Museums in Nürnberg.
G. M. (S). v. Scheurl'sche Bibl. in der des Germ. Museums.
K. G. A. Königl. Geheim-Archiv zu Königsberg.
K. U. B. Universitäts-Bibl. zu Königsberg.
K. W. B. Wallenrodt'sche Bibl. zu Königsberg.
N. St. B. Stadt-Bibliothek zu Nürnberg.
L. B. Lehnerdt's nun verauctionirte Bibl.

Erstes Buch.

1) S. 1. Eine umfassende quellenmäßige Biographie Osianbers existirt noch nicht. In der ältern Literatur sind hervorzuheben: Melch. Adams Theologenleben, wovon rehers Theatrum in dem Artikel beinahe ganz abhängig ist; Caspar Ulenbergs historia de vita moribus . . . Phil. Mel. etc. (Erl. 1622. 8); Erdmann Uffes ben der berühmtesten Kirchenl. 2c. (Lpz. 1710); Gottfried Arnolds Kirchen- und Kirchengeschichte; Doppelmayrs histor. Nachr. von den Nürnb. Rathem. und Künstl. (1790; 11.); Sammlung von N. u. R. theol. Sachen, Leipz. 1731 S. 170 ff.; Jöcher mit der Vorl. von Rotermund; Hirsch und Würfels Diptycha eccles. Laurent. (1756 nebst 11 andern Nürnb. Diptychen); Wills Nürnberg. Gelehrten-Lexicon mit den Suppl. von Kopitsch. Von den Neuern: Rotermunds Geschichte des 1590 übergebenen Lebensbekenntnisses 2c. (Hann. 1829) und dess.: Erneuerter Angedenken 2c. Brem. 1818; Hofmanns literar. Anzeig. 1833 Nr. 54 ff.; die Artikel bei Ersch und Gruber, in Schramms Handwörterbuch und in Reubers Lexicon sind ganz unerheblich, ebenso ist das Biographische betrifft der in Herzogs Realencycl. Eine gute Vorarbeit: Andreas Osianbers Leben, Lehre und Schriften von H. Wilken. I. (einzige) Abth. Halle 1844. 4., leider nur bis 1590 reichend. Für die letzten Lebensjahre tritt die reiche Literatur des Osianbrist. Streits (f. u.) ein. Vgl. noch: J. C. Lehnerdt, Andrea Osianandro commentatio hist. theol. Partic. I. et II. Regiom. 1837. 8. (Abhandlungsschr.). Hauptquelle sind die zahlreichen Schriften Osianbers, deren bisher vollständigste, doch in unserer Darstellung einige Ergänzungen erhaltende, Aufzählung von Lehnerdt im Auctarium (1835. 8) gegeben ist.

2) S. 2. Ziter. bei Witten, S. 1 mit den Anm. — Auf die Aussage des eignen Sohnes Lucas (Epit. hist. eccl. Cent. IX—XV. Francof. 1613 p. 493) hinsichtlich des Geburtsjahres (den Tag nennt er nicht) ist kaum ein großes Gewicht zu legen, denn er citirt nur Buchholzer, es scheint also fast, als habe er selbst keine sichere Quellenüberlieferung. Uebereinstimmend mit Cardanus gibt auch Sarcacus, *Arithm. method.* 1570 p. 140 die Genitur Osianders. — Osiander selbst: *Epistolae* da (s. unten Anm. 23 zu Buch II.) h. 3. b: *Nec tamen video car iuventus mea calumniis obnoxia esse debeat, quum iamdudum trigessimum annum excessem.* Zitiert an Bugenhagen Corp. Ref. VII, 47 (vgl. Anm. 69 zu B. IV).

3) S. 2. Joh. Ed., Christenliche vnderricht zc. (s. Anm. 19 zu B. IV) A. 1. Derf., Schutzbred Kindlicher vnschuld zc. (ebd. Anm. 21) C. 1. a. 4. a. D. 3. a. S. 2: (Niederer, Nachrichten IV, 462). Scheurl bei v. Soden, Beitr. zur Gesch. d. Ref. 1855, S. 482 und 508. Alle andern Gewährsmänner nennen Sonnenjahr. Vgl. Osiander an Albr. 1544 bei Lehnerdt, Auctar. XVIII.

4) S. 2. Waldbau, verm. Beitr. zur Gesch. der St. Ritrn. I, 119, aber ohne Quellenangabe. Ebenso: Pasquillus aus Preußen, Anno 1552, a. 1.: *Andr. E. weils Großvater ein Iud zc.* Ueber die Beschuldigung Chierogatis s. Witten 7.

5) S. 3. Witten 2 mit d. Anm. Osiander (Apologia, s. Anm. 54 zu B. IV) meint, seine Gegner begingen den zweifachen Fehler, daß sie in einem vielleicht barbarischen Namen eine griech. Etymologie suchten und daß sie das H beifügten, was niemals gethan. — Zu den von Witten angeführten Stellen ließen sich noch zahlreiche aus dem Osiandr. Streite fügen. Auch Caspar Bruschius in seinen Disputationibus sammtl. Theilnehmer des Wormser Gesprächs sagt von Osiander: *Effice mutatis moribus esse quod audias Incipias: clarus non modo sanctus eris.* Flacius, late und klare ergelung der argument Osianders. Regb. 1552. 4. B. 3. b. spielt auf das Speculum an: *Ei lieber Herr Hosi dich anders an, Osiander wollt ich sagen.*

6) S. 3. Osiander in der Dedicacion seiner Evang. Harmonie; Hieron. Cardanus, de subtilitate. Norimb. Joh. Petrei. 1550. Fol. p. 357.

7) S. 4. Apologia Andr. Os. B. 4. Osiander an Besold bei Hampt. epist. hist. eccl. semicent. alt. Hal. 1789 p. 71 ff.

8) S. 5. Ueber die Bildung Osianders: Luc. Osiandr. epitome hist. eccl. Cent. XVI. p. 557. Andr. Osiander, Apolog. C. 2. b. Ed., Schutzbred C. 4. a.: *Er Baccalaurei ist nit so lang auff der hohen schulen bliben, das er ain lection in diesen linden hat gehört.* C. 3. 6: *Er hebt mir auff, das ich in ain Baccalaureum genent: Ich e je nit mer, Ich glaub er sey noch nitt Baccalaureus in grammatica.* F. 2. b.: *Der biser kindsprediger hat der kunst kein grund, ist auß der grammatic in die schul Satz gesprungen.* L. 4. a.: *Ich kan nit achten, wa Hosand. hab 20 jar in Theologie studirt, dan wie ain ander dorffprediger auff sein predigstul: ist ehr schüler vnn doct mit ainander gewesen.* — Hieronymus spricht . . . das du nit mügest gan in die hain gen geschrift, es gange dann dir ainer vor, vnnn zeige den Weg an: der Hosand. aber ist mit ainander selbst doctor vnn discipel gewesen. *Er schola prisciani hatt er te geschlungen inn die schul Pauli.* — Nun sag her Hosanderle, wer seind deine preterit gewesen in der Theologie: du kannst kain angyngen: *Ich kan dir die meine nennen.* — Auch D. 8. a. Derf., Christenliche vnderricht, Bl. 13. b. — Andr. Os. Bericht des nürnb. Raths. (s. Anm. 21 zu B. IV.) A. 3. a. D. 3. b. Aus desselben Widerlegung der . . . Antw. Philippi (s. Anm. 183 zu B. V.) D. 3 ergibt sich die Beschäftigung mit der hebr. Sprache seit 1516 und dafür spricht auch die Bekanntschaft mit Bischenstein. — Vgl. noch Witten S. 43 und Lehnerdt (Dissertat. S. 1) welche bereits die Behauptung, Osiander habe auch in Wittenburg studirt, widerlegt.

aben. In Mederer Annales Ingolst. Acad. Ingolst. 1782. 4. findet sich nichts der Osianders Inscription.

9) S. 5. Sehnerbt a. a. D.

10) S. 6. Willen, S. 5, Anm. 22.

11) S. 6. Die Literatur über die Reform.-Geschichte Nürnbergs f. bei Willen S. 44 und bei Medicus, Gesch. der evang. Kirche im Königreich Bayern, Erlangen, 363. S. 4.

12) S. 6. Willen, S. 5, Anm. 24.

13) S. 7. * Biblia Sacra utriusque testamenti diligenter recognita et emendata etc. (uremb. per Foedericum Peypus: Sumpta integerrimi viri Joh. Koberger 1522, lense Decembr. 4. B. B. Eine andere Ausgabe erschien 1523. Fol. Bgl. Willen, Anm. 35 und 36. Nach Panzers Nachweisung ist auch die von Rubelius edirte Biblia juxta hebr. et graec. verit. Col. P. Quental 1527 (u. 1529) Fol. im Wesentlichen ur Abdruck der Osiandrischen. — Bgl. noch Osianders Aeußerung im Text, S. 48.

14) S. 7. Gaspar Schagger, Abwaschung des unflats (f. Anm. 39 zum I. B.) 2. a. A. Osiander, wider den leichtgläubigen Nachtraben (Anm. 126 zum V. B.) 2. — Ein diemietige Versprechung durch Johann Böschenstein geboren von christlichen Eltern, auß der stat Eslingen, wider etlich die von im sagen, Er seye von Jüdischem stammen vnd nit von gebornen Christen herkommen, Zu gesannt dem christlichen seinen lieben bruder Andree Osiander, Prediger zu Nurnberg, der samlung mit Lorenzen Pfarr genant. 1 1/2 Bg. 4. a. l. et anno. N. St. B. Bgl. Will, Nürnberg. bel. Reg. I, 129 ff. Supplem. von Ropitsch V, 108 ff.

15) S. 8. Delhafens Briefe bei Kiederer, Nachrichten zur R.-G. u. Bücherlesch. I, 83 ff. Corp. Ref. I, 542. Luthers Briefe von de Wette I, 183. 191.

16) S. 9. A. Osiander Beweisung (f. Anm. 127 zum V. B.) A. 2. b. Willen, S. 5 mit den Anm. B. Soben 142. Bgl. Liter. Museum II. Altdorf, 1780. S. 207. Siebenkees Materialien II, 630. A. Osiand. Apologia, B. 2. b.

17) S. 9. Ein schöne Sermon Ge | prediget zu Nuremberg | von Andreas Osean | der (iel) prediger zu S. | Lorenzen am Son | tag Miseri- | cordia domini | auff d3 Eua | nglu Jo- | hannes 1c. | im Jar MDXXIII 7 Bl. 4. L. B., ohne Druckort, nach Osianders Aussage zu Augsburg gebr. Willen A. 88.

18) S. 9. * Eyn Endbrieff | an eyn Christlich | Gemayn, nützlich | zu lesen. | Andreas Osiander | Nurnberg. | An. R.D.xxiij. Am Schluß: Geben zum Syntterspühel m 22. tag des Herbstmonds nach Christi unsers Heylands geburt. R.D.xxiij. Getruet i Nurnberg durch Hieronymus Hölzel im jar R.D.xxiij. 6 Bl. 4. K. W. B. — Salig bist. d. A. G. II, 917 und Girsch (Millonar. IV. 373) führen diese Ausgabe an, Willen, S. 9, Anm. 28, beschreibet einen Zwölftauer Nachdruck. Bgl. Fortgef. Sammlung v. a. u. n. theol. S. 1726, 198 ff.

19) S. 10. Bgl. Heller, Reform.-Gesch. des eh. Bisth. Bamberg I.—III. Heft, Hamb., 1825. S. Hermann, Joh. Freiherr zu Schwarzenberg. Epz. 1841. Derf. i Herzogs Realencycl. — Gallus Korn: Eyn Handlung, wie es einem Prediger köndt zu Nurnberg mit seinen Ordensbrüdern von wegen der Euangelischen Warheyt angen ist. Mittenberg, 1522. 4. H. B. G. Bgl. Will, R. Gef. Reg. Supplem. von Ropitsch VI, 259. Engelhard, Ehrengedächtn. der Ref. in Franken, Nürnberg, 851, 2. (Tit.)Ausg. 1869. S. 47 ff. — New Ordnung der Bettler halben. In der Stadt Nürnberg. hoch von nöthigen beschehen. Epz. 1522. H. B. G.; abgedr. auch in Siebenkees, Materialien. Bgl. Walbau neue Beitr. IV, 417 ff. B. Soben 146 ff.

20) S. 11. A. Ranke, deutsche Geschichte im 3. A. der Ref. II (B. I. R. 2).

21) S. 13. Litter. bei Willen S. 7. Anm. 33. Außer der Schrift: Das an dem Reichstag zu Nürnberg zc. existirt auch noch eine kürzere Relation: Anbringen und Werbung der beifälligen Botschaft, nemlich an Kaiserlich maiestat statthalter, darzu Churfürsten, Fürsten und stende des heyligen Reichs zu Nürnberg gescheen, den Tüthen und Doctoren Luthern belangende, vnd angehegter stathalters Churfürsten, Fürsten und stende, darauff gegeben Antwort. M.D.xxiij. 2 Bg. 4. H. B. G. — Bgl. noch v. Soden 153 ff. Siebenkees, Mater. II. 562.

22) S. 13. Waldbau, Neue Beiträge. Nürnberg. II, 260. Willen S. 6. leitet durch die ungenaue Darstellung Müllners u. von d. Litz die feierliche Procession in den Frühlingsreichstag 1522, dessen Abschied aber schon vom 7. Mai (also vor dem Fronleichnamsfeste) datirt.

23) S. 13. Litter. Museum II, 45 ff. — Ein Sermon gepredigt vom Parn zu Werdt bey Nürnberg am Sontag vor Fastnacht, von dem freyenn willens bei Menschenn. Im Jar M.D.xxiij. 1 Bg. 4. H. B. G. Bgl. Niederer Nachrichten II. 71 ff. Nach einer sehr wahrscheinlichen Notiz bei Waldbau, Verm. Beiträge III, 413 ff. steht übrigens hinter dem angeblichen Bauern ein vertriebener Pfarrer. Bgl. Luthers Br. v. 10. Apr. 1525 (de Wette II, 643).

24) S. 18. Ueber die Vorgänge während des Reichstages: Litter. Museum a. a. D. Förstemann, Neues Urkundenbuch I. Hamb. 1842 4. an den von Willen Anm. 40 ff. angeführten Stellen; Spalatins Bericht bei Schelhorn, Amoenit. IV, 413. Ferner * Andr. Osiander optimis viris D. suis volphango fabricio Capitori Martino Bucero, Matthiae (sic) Zello Christi servis et Argentorati Evangelistis in Dño diligendis. Ohne Datum, aber kurz nach dem Schlusse des Nürnberg. Reichstages (18. Apr. 1524) geschrieben. Das Original ist im Besiz des Herrn Prof. Baum in Straßburg, welchem ich für eine von ihm selbst gemachte Abschrift zu großem Dank verpflichtet bin. — Außerdem: *Ein einfürung in den Pas- | sion, in der Lantmo- | Durch den Prediger | zu sant Lorenzen | in Nürnberg | gepredigt, | M.D.xxiij. 1 Bg. 4. a. D. Der Text beginnt auf der Rückseite des Titels, die Rückseite des 4. Blatts leer. — Die Schrift enthält nur ein Referat aus der Predigt, dessen Publication nicht von Osiander selbst herrührt. In meinem Besiz.

24b) S. 18. Artikel der sich die beiden Pröpste verglichen haben, nachd als sie beisammen waren primo Junii 1524. Abgedr. bei Siebenkees, Material. III, 338.

25) S. 19. Zeltner, Leben des her. Seb. Heyden Nürnberg. 1732. 4. Niederer Nachr. III, 313 ff. Ders. Abh. v. Einf. des deutschen Gesangs, N. 1759, S. 177 ff. Hoffmann von Fallersl., Geschichte des deutschen Kirchenl. 2. A. S. 346. Bgl. Hülhorn, Urban. Rhegius S. 247 f. Luthers WW. Erl. A. 15, 450.

26) S. 19. * Ordnung wie man taufet, bißher im Latein gehalten, verdeutschet. Hierin ist, auß etlichen vrsachen, was die andern, als überflüssig, veracht haben, nicht außgelassen. Andreas Osiander. Nürnberg 1524 4. H. B. G. (Unveränderter Abdruck 1529). Abgedr. b. Strobel Miscell. IV, 176 ff. Bgl. Richter ev. Kirchenordnungen I, 10.

27) S. 20. Luther, zwei kaiserl. uneinige und widern. Gebote 1524. Erl. Aug. 24, 210 ff.

27b) S. 20. Förstemann, Neues Urkundenb. S. 204 ff. 211. 213. Rente. II. 126 (der 3. Ausg.)

28) S. 21. Die Artikel, so Bischof von Bamberg zc. bei Strobel, Miscell. III 57. Bgl. Willen Anm. 58. Ob Osiander, wie vermuthet wird, den Druck dieser einfachen Relation besorgt hat, läßt sich, soviel ich sehe, nicht entscheiden. — Ueber die schon im Sommer vorausgegangenen Verhandlungen zwischen dem Rath von Nürn-

nd dem Bischof, worin ersterer eine vermittelnde Stellung nahm und den Unwillen s Bischofs zu beschwichtigen suchte, s. v. Soden, 193 ff.

29) S. 21. Diese Angabe des lathol. Chr. Erdtmann (pseudonym, wahrscheinl. r Hamb. Weihbisch. Fr. Förner) in Norimb. in flore etc. 1629. 4. und desselben stor. par. de st. reliquiis p. 85 (s. Strobel, Misc. III, 60 ff.) erhält durch amerar. vita Mel. ed Strob. p. 285 eine Bestätigung, und Müllners nicht weiter gründeter Widerspruch (s. Niebeler, nützl. und ang. Abh. 176) scheint fast nur auf n Ausdruck zu gehen, daß Osiander als ein Procurator und Rabula gegen den amb. Bischof gebraucht worden.

30) S. 21. Appellation und Berufung der Präbste 2c., nebst der Sentenz des ischofs abgedr. bei Strobel, Misc. III, 72 ff. Vgl. Wilken Anm. 60 u. 61.

31) S. 21. * Grundt vnnnd vrsach auß der heyligen schrift, wie vnn warumb die rwürbigen herrn halber Pfarrkirchen S. Sebalt, vnn sant Laurentzen Präbste zu Rürn- rg, die mißpreuch bei der hailigen Messz, Jartäg, Geweycht Saltz vnnnd Wasser, sampt ichen andern Ceremonien abgestellt, vnderlassen vnn geendert haben. Rürnberg. Vg. 4. Am Schluß: Gedruckt zu R. durch Hier. Holzel, im Jar M.D.xxiij. auß- ngen 28. Octobris. Oft gedruckt. Vgl. Wilken, S. 53 f. Anm. 62. Strob- el iaceu III, 87 ff. Bei der Abfassung war Osiander wesentlich theilhaftig; Schay- ier (s. o. S. 53) sieht ihn als Verfasser an, auch Zeltner (Siebenkees, Mater. II. 2 ff.). — Hier. Emser hat „der zwei Präbste ungegründeten Grund verlegt 1524“ of. Ed., Christenliche vnderricht 2c. Bl. 49 b. 62 a.).

32) S. 22. Lbhe, Erinnerungen aus der Ref. Gesch. von Franken, Rürnb. 1847 . 77 ff. Medicus a. a. D. 24 ff. B. d. Litz Erläuterung der Reform. Historie. zwabach 1738. 8. S. 41 ff. — Etlich artikel So der Cristlich vnd wolgeporne Fürst simir zu Brandenburg seinen Prelatten auch ander clöstern vnd auch ettllich Pfarrer vnn ediger ander darzu verordnet, auff ettllich überschickt artikel, den heyligen cristlichen glau- n betreffent, so yetz in irrung gezogen werden, zwen ratschlag über Antwort seinb 2c. Zu volzbach Am sampttag nach michaelis Anno 1524 1 Vg. 4. H. B. G. Der brandenb. ev. ithschlag (Syn Ratschlag den etliche 2c. 1525, den Lehnerdt, Auctar. CCXXI mit Unrecht n Osiander verfaßt sein läßt) ist wie der papistische (die Artikel und Bemerkung 2c. 1524), e ewang. Confutation dess. und der Rürnberger (Anm. 35) abgedr. bei M. J. H. S. (chuelin) änt. Ref. gesch. Rürnb. 1731 4. Vgl. Fortg. Sammlung v. a. u. n. th. S. 1743 S. 491 ff.

33) S. 23. A. Osiander Beweisung 2c. S. 4.

34) S. 23. B. d. Litz S. 88. Niebeler nützl. u. angen. Abh. S. 311 ff. Hoder appl. zu dem hailabr. Antiquitäten-Schaz S. 153 (habe ich nicht gesehen).

35) S. 24. * Ein gutt vnterricht vnnnd | getreuer ratschlag uß heiliger | göttlicher schrift, s man sich | in disen zwitrachten, vnnfern | heiligen Glauben vñ christliche | leer reffend, halten soll, | Darin was gottis | wort vnnnd men | schen leer, was | Christus nd der Antichrist sey für- | nemlich gehandelt | wirt. | Geschriben an ein Erbern isen Rhat der | lobliche Stat Rornberg durch ire prediger. | Anno MDXXIII. 8^{3/4}. 4. H. B. G. — Ueber die versch. Ausgaben: Wilken Anm. 51. — Ein Nachbrud h nach Osianders Tode: Nachgedr. zu Königsberg in Preußen Anno MDLIII. 13 . 4. (Hans Rufft d. 18. Mai 1553) K. U. B.

36) S. 45. * Ein Schöner Sendt | brief des wolgepornen vnd Edeln | Herrn hannsen, Herrn zu Schwarzenberg. An Bi- | schof zu Bamberg außgangen, Darinn treffentliche | vñ Christenliche vrsache angeigt, wie vnn warumb | er sein Tochter auß i Closter dafelbst | zum heiligen Grab genant hinweg | geführt. Bñ wider vnter i vät | teelichen schutz vnd ober | hand zu sich geno | men hat. | Ein vorreb, darinn Mänch ires | zukünftigen vntergangs erinnert vnnnd ernstlich ge | warntt werden. |

Andreas Osiander. | Nuremberg | Anno M.D.XXIII. H. B. G. Bgl. Willen S. 1.
Anm. 68 Unsch. Nachr. 1715 S. 779 f.

36a) S. 52. B. Soden 209, welche Notiz ohne Zweifel auf obige Schrift geht.

37) S. 53. Von dem heyligsten Opffer der Mess. u. durch Gasparum Schayger Barfusser Ordens 1525 (Ausg.?) 17 Bg. 4. (Nach Schayger Abwaschung u. S. 1. b. auch lateinisch erschienen). — Vom hochwirdigsten Sacrament des jartien heyligstnamens Christi u. 5 Bg. 4. München S. Schobffer 1525. — Fürhaltung u. wie so in gegenwärtiger Verwirrung auf die Pan gebracht u. Durch G. Schayger 1525 München S. Schobffer. — Ueber Schayger f. Will, Nürnberg. Gel. Bez. III, 493 i Suppl. v. Hopitsch VIII, 51 ff. Kobolt, Baier. Gel. Bez. 1795. B. I. Winter. Gesch. der Schicksale der evang. Lehre in und durch Bayern bsw. II. München 181. S. 267 f. Medicus 9. 345. 378. 380 f. — Ueber die Schrift Christophs v. Schwarzenberg f. Förstemann, neues Urkundenbuch I, 175, über Joh. v. Schwarzenberg „Beschwörung“ G. Hermann a. a. D. 78 ff.

38) S. 53. * Wider Gaspar Schayger | Barfusser Münchs vnchristlich | schanden damit er, daß | die Messz eyn opffer | sey, zu be | weisen ver | maint. | Andreas Osiander. | Nürnberg. | 1525. 4. S. Willen Anm. 68. — Schayger erwähnt diese Schrift bereits in der „Fürhaltung 30 Art. u.“ G. 2. a. und verweist Osiander zugleich auf seine Schrift vom hochwirdigsten Sacrament u. Darauf solle Osiander auch „ein Comment“ machen, damit er dann beide Schriften auf einmal widerlegen könne. Auch in der „Abwaschung“ (f. Anm. 39) S. 1. a. erwähnt er seine Schrift von hochm. Sacrament (wider das Büchlein der vermeinten Seelsorger), „das Osiander noch mit her gelesen in Schmiedung seines Büchleins, denn es war noch nicht ausgegangen.“

39) S. 56. Abwaschung des vnflats so Andreas Osiander dem Gaspar Schayger in sein antlitz gescriben hat u. 1525. Landshut durch Herr Johansen Meyssenburg. — S. Willen S. 56. Anm. 69, wo aber das über die Schrift Sch's vom hochm. Sacrament gesagte unrichtig ist, denn diese bezieht sich nicht auf Angriffe gegen Sch's Schrift vom Opfer der Mess. u. — Anzuehung eilicher Irrthümer mangel, so Gaspar Schayger Barfusser in seinem Büchlein wider Andream Osiander gesetzt hat, darinn Christenliche leuterung und Unterrichtung mit Grund Göttlicher Schrift begert würdt. 1526. 1 Bg. 4. G. M. (S.). — Hierauf antwortete Sch: Ein gietliche vnn freuntliche antwort an eines Ersamen, der warheyt begerenden, Christlichen Burgers von Nürnberg (doch auß Bayern) sandt brieff u. durch G. Schayger u. München S. Schobffer 1526. 4. G. M.

40) S. 56. Dolp, Grünbl. Bericht von dem alten Zustand und erfolgter Reform der Stadt Nördlingen. Nördl. 1738. 8. Auf. XXXIII.

40a) S. 55. Luthers Br. von d. B. II, 614. — Siebenkees Materialien III, 340. Abweichend hiervon behauptet G., Schupfere Rindtl. vnschuld, G. 2: R. 2. a., daß auch Osianders erste Frau eine Wittwe gewesen, wie die zweite in der That war: „Osiander — — ist zweiweybig wider G. Pauls, und das erger ist, er zwey mitfrawen“. Er „nimpt zwey mitfrawen nach einander“.

40b) S. 57. Corp. Ref. I, 713 ff. Schmidt Melancth. 110 f.

41) S. 57. Will, Acta colloquii rel. a. Norimb. a. 1525 hab. Altd. 1766. 4. Bgl. Walbau, Berm. Beitr. III, 1788. S. 449 ff. Müller, 47 ff. Willen. 258 f. a. a. D. 91 ff. und mit manchen Ergänzungen v. Soden Beitr. 225 f. — Die vorgelegten 12 Artikel sind damals gleich mehrfach gedruckt: Artikel auß Ewangelischer Schrift gezogen, der sich die Prediger zu Nurnberg vereynigen sollen u. 1 Bg. 4. ohne D. und Dat. H. B. G. Desgl. ein protokollar. Bericht: Handlung eines Ersamen weissen Rats zu Nurnberg mit jren Predicanten gehalten u. 1526. Ich besitze einen Königsberger Nachdruck von 1558. — Osiander in „Beweisung, daß ich

ber 30 Jar zc.“ N. 3. benutzt ein handschriftliches Protokoll, welches ausführlicher war als das Gedruckte. Der Rath verordnete vier vereidete Schreiber, wollte aber eines der vier Exemplare entbehren, „daher der ehrwürdige hochgelehrte Herr, Hector Bömer, der rechte Doctor und Propst zu St. Lorenz, dazumal mein Herr, selbst einen Schreiber verordnete, Mag. Georgen Ebner, Pfarrherrn zu Leimbürg, weisend seinen Pädagogen.“ Das Exemplar Ebners habe Bömer kurz vor seinem Ende an Osiander gesandt, und daraus citire er Wort für Wort.

42) S. 58. So nach Osiander, Beweisung zc. N. 4. Aber das kürzere und undeutlichere Referat in „Handlung eines ehrf. Rathes“ B. 1 fordert dieselbe Ergänzung, und das oben (S. 23 ff.) Mitgetheilte zeigt hinlänglich, daß diese Gedankenverknüpfung von jener frühen Zeit angehört.

43) S. 61. Waldbau, Bern. Beyträge I, 247 ff.

Zweites Buch.

1) S. 62. Will, Beiträge zur fränk. Kirchengesch. in einer Gesch. der Wiedertäufer zc. Nürnberg. 1770. 8.

2) S. 62. Herzogs Realencycl. XIX. 403 ff. und die dort angef. Liter. B. Soden, 218 f.

2a) S. 63. Luthers Br. von de Wette II, 586. 622 f.

3) S. 63. Strobel Leben Münzers, Nürnberg. und Altd. 1795. Seidemann, Thomas Münzer, Dresd. und Leipzig. 1842; Herzogs Realenc. X, 101 ff. und das dort Angeführte.

3a) S. 66. Müllner Ref. gesch. Nürnberg. herausg. v. Strobel 1770, zum Jahr 1524, Will a. a. O. 46 f., v. Soden 202. Das Original des bisher meines Wissens noch nicht gedruckten * Gutachtens Osianders in der Nürnberg. Stadt-, Bibliothek trägt kein Datum. Eine Abschrift aber in der Herz. Bibl. zu Gotha Cod. Chart. A. 94 No. 21) hat am Schluß: 1524. 20. Octobris, das unzweifelhaft richtige Datum. Die Darstellung im Text wird zeigen, daß Erbkam (Gesch. der protest. Secten 1848 S. 512 Anm.) mit Unrecht sich gegen die schon von Seidemann vermuthete Identität des von Müllner allerdings Schwertfisch genannten Mannes mit seiner gen. Schwertfeger erklärt. Müllner hat sein Auftreten in N. ganz richtig ins Jahr 1524 gesetzt, Will mit Unrecht dafür 1525 angenommen (woraus dann wegen des bekannten Schicksals Pfeifers folgen mußte, daß Schwertfisch ein Anderer sei), weil er verfaß, daß Münzer schon vor seiner Reise nach Süddeutschland und der Schweiz eine kurze Zeit in Mühlfhausen war, Pfeifer bereits im Sommer 1524 agitatorisch in N. wirkte und einen das Stadtreghiment umgestaltenden Rreß vom Rathe erzwang. Vgl. o. Wolf, Eichsfeld. Kirchengesch. Göt. 1818. 4. S. 145 f. E. G. Förstemann, seine Schriften zur Gesch. der Stadt Nordhausen, Nordh. 1855 S. 76 f. Holzhausen A. Schmidts Zeitschr. f. Geschichtswissensch. IV, 1845 S. 372 ff.

3b) S. 69. * Der Bericht Osianders mit dem beigelegten Schriftstück: „Ein richtig Begriff der Ursachen, so den gemeinen ungelerten Mann zc.“, auf welches der Bericht sich bezieht („Also redet ich kurzlich der mainung wie hernach geschriebenn“) befindet sich ebenfalls im Original in der N. St. B., auch ohne Datum. Eine Abschrift des „kurzen Begriffs“ aber ohne den Bericht an den Rath in demselben Mst. der B. G. unmittelbar hinter dem Gutachten über Schwertfeger und mit der Bemerkung: Schluß: die et anno eodem quo supra. Das wäre also der 20. October 1524, als hier nicht etwa ursprünglich der Bericht an den Rath über Greiffenberger mit Müllner, Osiander.

einem Datum vorangestanden, worauf sich die Rückweisung bezöge. Jedenfalls ein gehört es auch in den Herbst 1524, s. v. Eoden, 204. — Die angezogene Schrift Gr.'s: Ein kurzer Begriff von guten werken, die got behagen vnn der welt ein jn sein 2c. Hans Greysenberger. 1524 1 Bg. 4. G. M. (S.) Andre populäre Schriften desselben aus diesen Jahren s. b. Will, Nürnberg. Gel. Bez. I, 570 Supplem. V, 412.

4) S. 71. Müllner und Will a. a. O. Aus der allg. Lit. des Banerats besonders Dechste, Beitr. zur Gesch. des B. in den schwäb.-fränk. Gegenden Heils: 1830. u. Benson, Gesch. des B. in Ostfranken, Erlangen 1840 S. 350 ff.

5) S. 72. Strobel, Beitr. II, p. 80. Joh. Ed., Schutzb. Ankl. Anshub I 3. a. bezieht sich darauf: die aufrührischen pauren zu Schwaben, die auff ihr aniz wider geyslich vnnb weltlich oberlant auch wollten Hofander für ein richter haben.

6) S. 72.* Ain schöne: fast nutz- | liche Sermon über das Euangelion | Birk. am 17. Da Christus | den Hölspenning | bezalet. | Von gehorsam weltlicher Obr- | keit. | Vom gebrauch Christenlicher vnnb | weltlicher freyhait. | Von Gütlicher | sichtigkeitait. | Andreas Pfander. | N.D.XXV. 3 Bg. 4. a. l. Das an der Rückseite des Titels stehende Vorwort vom 1. April 1525. H. B. G. Ein Nachdruck Königsberg in Pr. 1553 3 1/2 Bg. 4. K. U. B. Vgl. den Bunsch Mel.'s Corp. Ref. I, 661.

7) S. 77. S. Anm. 19 zum I. B.

8) S. 78. Was eyenn Erbar Rathe der Stadt Nürnberg jre Burgersehaft zu ge in mancherley Artikeln, So sie sich haben beschweren mögen, nachgelassen und gelinder hat. Item auch von den vpfeltigen feiertag, so byßher von den menschen auffgep. und bey sunden zu halten geboten. Anno M.DCC. H. B. G.

9) S. 79. Uhlhorn, Urb. Rhegius S. 82 ff.

10) S. 79. Der Sendbrief Bugenhagens, welchen Moibanus im August 1525 nach Breslau nahm, ist Wittenb. b. Joseph Rug 1525 gedruckt. Bei Bogt, Jah Bugenhagen S. 77 steht wohl nur aus Versehen 1526 (oder ist der Druck wiederholt).

11) S. 79. Baum, Capito und Buper. S. 330 ff.

12) S. 80. Vgl. den Brief von Brenz an Weis bei Pressel, Anekd. Brent. S. 6 ff.

13) S. 80. Baum a. a. O. S. 339.

14) S. 82. Grund und Ursach (s. Anm. 31 zum I. Buch) Z. 1. b. ff.

15) S. 83. Uhlhorn a. a. O.

16) S. 83. S. den trefflichen Artikel über Sam von Reim in Herzogs Encyclop. XX, 670 ff.

17) S. 83. Andr. Os. epistolae duae (s. Anm. 23) f. 4. a.

18) S. 83. Kaspar Küssel an Herzog Albr. 9. Jan. (nicht 7. wie im Text aus Versehen angegeben) 1527 im K. G. A. 3. 34. 10. Mir durch Herrn Prof. G. Voigt in Leipzig aus Excerpten seines Vaters gütigst mitgetheilt.

19) S. 83. Für das Folgende: Hauptdorff, Lebensbesch. eines Christl. Polm. Lazari Spenglers, Nürnberg. 1741 S. 213 ff., wo S. 242 ff. und 255 ff. die beiden Gutachten Pfanders leider ziemlich fehlerhaft abgedruckt sind; das Original befindet sich auf der N. St. B. Einige Abweichungen von Hauptdorffs Text im obigen Ansz. beruhen auf Vergleichung des Originals.

20) S. 87. Supplem. zu Will's Nürnberg. Gel. Bez. von Kopitsch VI, 253 + Balbau, neue Beitr. II, 201 ff. Sein Aufenthalt in Wertheim, von wo aus er als ecclesiastes Werthemens. 1524 an Luther schrieb, kann nur von sehr kurzer Dauer gewesen sein, 1525 ist er wieder in Nürnberg. (Vgl. Medicus, S. 43.)

21) S. 88. Fr. Kolb an Zwingli d. 8. Sept. 1525 und besonders d. 18. Jan. 1526 in Zwinglii opp. ed. Schuler et Schulth. VII, 408. 526.

22) S. 88. Zwingli ad celeberrimam urbem etc. 2. Juli 1526 opp. VIII, 56 sqq. Wie wichtig ihm Nürnberg war, s. seinen Brief an Birkheimer, 24. Oct. 524 (opp. VIII, 653): Futurum arbitror ut Norimberga et Tigurum aliquando in odem iungantur foedere. Hier heißt es am Schluß: Salvus sit Hosiander ille sanctus et omnes fratres.

23) S. 88. * EPISTULAE | DVAE. | VNA | HVLDERICHI | ZVINGLI AD ANDREAM OSIANDRVM | qua cū eo expostulat, quod nouū illud de Eucharistia dogma, hactenus | reiecerit, ac temere impugnarit. | ALTERA | ANDREÆ OSI | ANDRI AD EVNDEM HVLDERICHVM | Zvinglium, Apologetica, qua docet, quid, nam ob causam reiecerit, quidque post | hac ab eo in illa causa expectandū sit. | Quos si diligenter perlegeris, Christiane lector, | tanto familiaris, ea quae deinceps Hosiander in Eu | charistiae caussa scripturus est, intellexeris. | MDXXVII. 10 Bg. (doch Buchst. G nur 2 Blätter). Am Schluß: Norembergae per Jo. Petreium mense Septembri anno MDXXVII. K. U. B. — Der Brief Zwinglis auch in dessen pp. VIII, 60 sqq.

24) S. 97. Luthers Br. v. de Wette, III, 250. Corp. Ref. I, 907.

25) S. 97. * Ein wunderliche weiffa- | gung, von dem Papstumb, wie es | ihm is an das ende der welt ge- | hen sol, ynn figuren obder | gemelbe begriffen, ge- | anden zu Rurm- | berg, ym Car- | theuserflo- | ster, vnd ist | ser alt. | Ein vorred Andreas Osianders. | Mit gutter verstandlicher auslegung, durch | geleerte leut, verfert. Bilsche Hans | Sachs in Deutsche reymen | gefasset, vnd darzu | gesetzt hat. | Im R.D.xvii. Jare. 5 Bg. (aber D. bloß 2 Bl.) 4. mit 80 Holzschnitten. Jedem Holzschnitt ist eine Erklärung zur Seite und zum Theil noch untergedruckt und darunter sehen jedesmal zwei Reimpaare von H. S. Voran steht Osianders Vorrede, am Ende eine gereimte Beschlußrede von H. S., H. B. G. und D. St. B. Bgl. Wilken, 5. 59. Grässe, Trésor des livres rares et précieux. V. Dresd. 1865 p. 57 f. Auch Theophrastus Paracelsus hat die Bilder gebedeutet und herausgegeben.

26) S. 98. Auf Abt Joachim weist schon Joh. Wolf, lection. memor. I, 361. latinsch, hist. krit. Lebensbeschr. Hans Sachsens, Altenb. 1765, S. 95. Nur kann er reichlich nicht selbst der Verfasser sein.

27) S. 102. Luthers Wb. Erl. X, 63, 261. Luthers Br. an Spalatin und auf bei de W. III, 169. 178. Reformations-Almanach von J. Keyser und L. J. Müller 1821 p. CLXVII. Ist wirklich, wie hier behauptet wird, von Luther in Abdruck besorgt? Die Absicht spricht er in dem Briefe an Spalatin allerdings aus.

28) S. 103. Histor. diplom. Magazin für das Vaterl. und angr. Gegenben. Nürnberg. 1780. Stk. 3. S. 344 ff.

29) S. 103. * Sant Hilbegardien weiffagung | über die Papisten, vnd genanten | eistlichen, wilcher erfüllung | zu vnsern zeiten hat angefangen, vnd vol- | zogen sol | ver- | den. | Ein Vorrede durch Andream | Osiander. Im R.D.xvii. iar. 2 Bg. 4. ohne). u. Dr. D. St. B. — Bgl. Corp. Ref. III, 188. 195.

30) S. 105. Medicus a. a. D. S. 17.

31) S. 105. Müllerner a. a. D. Dehsele a. a. D. S. 105.

32) S. 106. Fortleben, Ursachen des teutischen Kriegs I, VIII, 1. Auch bei Balch, Luthers Wb. XVI, 520 ff.

33) S. 107. J. Müllerner a. a. D. S. 79.

34a) S. 107. B. Soden, 285 ff.

34b) S. 107. * Ein predig | Wie man vns | zeitlichen frid vnnnd | ruw vnd andern ot- | turfft dißes zergeng- | lichen Lebens Gott bitte soll. | Andreas Osiander. |

M.D.XXVII. 1^{1/2} Bg. 4. N. St. B. — Bgl. Willen (S. 29 und die Num. 88. der einen andern Druck vor sich hatte.

35) S. 109. B. d. Litz, a. a. D. S. 176 ff.

36) S. 110. B. d. Litz, 244. Medicus, 31.

37) S. 110. Löhse (Erinnerungen 101) und Engelhardt (Ehrengeächtnis 175 nennen nur Rurer und Weiß; aber v. d. Litz sagt S. 245: Die beiden Pfarrer: Onolzbad und Graßsheim nebst dem Stiftsprobiger Rurer. Dies war nämlich Rur nach seiner Rückberufung aus Schlessien geworden. Althamer dagegen war als Stadtpfarrer nach Ansbach berufen und hatte sich schon Ende April bereit erklärt, jaglich zu kommen, v. d. Litz, 241.

38) S. 112. Die früher fälschlich mit den 17 Schwabacher Artikeln, welche als Torgauer Artikel der Augsb. Confession zum Grunde liegen, verwechselten 23 Schwabacher Visitationsartikel zuerst bei v. d. Litz, 247 ff., abgedr. auch bei Engelhardt, Ehrengeächtnis 178 ff. und Kraußhold, Gesch. der ev. R. im ehem. Fürstenth. Bayreuth, Erl. 1860, S. 318 ff. Die frühere Lit. darüber bei Willen, 60. Num. 88.

39) S. 113. Hauptdorff, Spengler 154 ff.

40) S. 113. B. d. Litz, 283.

41) S. 113. J. J. Müller, Historie v. d. ev. Stände Protestat. S. 352. Bgl. den 16. Schwab. Artikel bei Walch, 2. WM. XVI, 685.

42) S. 113. Hauptdorff, 289, vgl. 163.

43) S. 115. B. d. Litz, 296 ff. Waldbau, neue Beiträge II, 210 ff.

44) S. 115. Strobels, Miscellan. I, 89 ff. B. d. Litz, 286 ff.

45) S. 116. Histor. diplom. Magazin, II, St. 3. Nürnberg. 1783. S. 375 ff.

46) S. 116. Uhlhorn, Urb. Rheg. 119 ff. Will, Beitr. 73 ff.

47) S. 116. Reim, Schwab. Reformationsgeschichte, Ldb. 1855, S. 64. Medicus, 36. Löhse, 108.

48) S. 117. Von der Kindertauf und fremden Glauben. Martin Luther. Nürnberg, 1526. 4.

49) S. 117. Grundriss der unterrichtung eines erbern Rats zc. Nürnberg. Joh. Gutknecht. 4. — Die Schrift erwähnt bereits den Ende 1527 erfolgten Tod Johann Gutknechts. Daß W. Litz! (Will, Beitr. 88 ff. Siebenlees, Mater. IV, 485) der Verfasser sei, wird von Caselmann (Litzs Leben in Meurers Leben d. Altkath. III, Lpz. u. Dresd. 1863. S. 402) bezweifelt, wenn er ihm auch Antheil daran zuschreibt. Er vermuthet, daß Spengler oder Pfander der eigentl. Verfasser sei; für Letzteren scheint mir aber wenig zu sprechen. Medicus (S. 36) verwechselt sie mit der ungefähr gleichzeitigen marckgräflichen Brandenb. Schrift von gleicher Tendenz: Ein kurzer Unterricht zc. (Löhse, 108.) Bgl. Will, Bibliothec. Nor. II, No. 110 und 111. — B. Eoden, 319 ff. Gase, Sebastian Brand, Lpz. 1869. S. 2 ff.

50) S. 118. Müllerner, S. 84 ff.

51) S. 118. J. J. Müller, Historie v. d. ev. Stände Protest. S. 143 ff. Walch, Luth. WM. XVI, 542 ff. Reubeder, Urkunden, S. 83 ff. Strobels, Miscell. II, 42 ff. IV, 114 ff.

52) S. 119. Die Conföderationsnotul b. J. J. Müller a. a. D. 235 ff. Walch, XVI, 528. Bgl. Ranke, D. G. (3. Aufl.) III, 138 ff.

53) S. 119. * Abgedr. b. Riederer, Nachrichten II, 210 ff. (Bgl. III, 124), mit einem Wsc., welches von Spenglers Hand die im Text mitgetheilte und eine ganz ähnliche Aufschrift mit dem Datum 19. Juni 1529 trägt. In (Selners und Schenckens) gründl. und wahrhaft. Historia von d. ausgb. Conf. Leipz. 1584 Fol. S. 11. ist das Bedenken schon gedruckt, aber fälschlich dem Jahre 1580 zugewiesen; so auch in

ld. Conzen, de unione et synodo gener. Ev. Mog. 1615. S. 119 ff., wo es lateinisch zu finden. Danach auch Pland, III, 337.

54) S. 121. Reuberer, Urkunden, S. 96. 106. 107. 111 ff. 132 ff.

55) S. 122. * Osianders Relation vom Marburger Gespräch bei Riederer, Nachr. II, 110 ff. Die von Rotermund (Fortf. von Jöcher) erwähnte lateinische Relation ist auf der N. St. B. (Bibl. Will.)

56) S. 122. Baum, Capito und Buzer 458.

57) S. 122. Dies: am Tage nach Michaelis, dem Donnerstag; am Freitag zc. — Jonas an Reiffenstein (Corp. Ref. I, 1098): sexta feria post Michaelis, das ist nicht: am sechsten Tage nach Mich. (Preßel, Jonas, S. 62), sondern Freitag nach Mich. Vgl. Luthers Br. v. de Wette, III, 513.

58) S. 122. Melancthon an Camer. (Corp. Ref. I, 1098): *καὶ παρὰ πρόσωπα*.

59) S. 123. Willen, 33, Anm. 104. Die von Riederer Nachr. II, 346 ff., veröffentlichte Schrift abgebr. auch bei de Wette III, 508 und in Luth. WB. Erl. A. 4, 103 ff., vgl. Corp. Ref. I, 1101. 1105.

60) S. 123. * Was zu Marburg in | Hessen, vom Abendmal, vnd andern strit- | igen articeln, gehandelt vnd ver- | gleicht sey worden. | Andreas Osiander. 1 Bg. 4. hne D. u. Dat. H. B. G. Abgebr. bei Riederer, IV, 414 ff.

61) S. 124. Danach ist zu berichtigen sowohl was Willen S. 33, als was Hartmann, Brenz S. 60 sagt.

62) S. 124. Corp. Ref. I, 1097 ff. Luthers Br. v. de Wette, III, 520.

63) S. 124. S. die Nachweisungen bei Willen, 33 f. 61 f.

64) S. 124. * Osiander an Spengler b. Hauptdorff 274 f.

65) S. 125. Spengler, f. Preßels Biogr. dess. S. 59 ff. Brenz an Georg Preßel, Anecd. Brent. 44 ff. Vgl. die Rathschläge bei Hortleder, II, I, 7 ff.

66) S. 126. J. J. Müller a. a. D. 350 ff.

66b) S. 126. * Bei Hortleder, II, II, 10.

67) S. 128. Coelestin, histor. Comitior. 1597 Fol. p. 30. Corp. Ref. II, 38.

68) S. 129. Corp. Ref. II, 52. 68 ff.

69) S. 129. Ebb. II, 58. 56.

70) S. 130. Ebb. II, 83. 88. 105. 124.

71) S. 132. Osiander, Beweisung, B. 3 ff. Ders. Widerlegung der . . . Antwort Phil. Ref. D. 1.

72) S. 132. Melancth. oratio in qua refutantur calumniae Osiandri Corp. Ref. XII, 1 sqq. Vgl. Strobel, Beitr. z. Lit. II, 192 ff. Misc. II, 20. Diefelbe. inn aber nicht erst 1553, wie wir im Text nach der Angabe des C. R. gesagt, gehalten sein, da sie von Osiander als von einem noch Lebenden redet.

73) S. 132. Corp. Ref. II, 58 ff. Allein Urbanus R. erwähnt hier überhaupt nur die sächsischen Theologen.

74) S. 134. Corp. Ref. II, 129 ff. 143. 152.

75) S. 134. * Osiander an Luther: Hummel, epist. hist. eccl. semio. I, lat. 1778 p. 36. Ders. an Zink und Schleupner: Corp. Ref. II, 163. Der Brief an Luther ist datirt: Ex Augusta postridie Petri 1530; wenn man dies, wie kaum anders möglich, als postr. Petri et Pauli (30. Juni) versteht (Willen 64), so fällt auf, daß hier Osiander von seinem Kommen nach Augsburg so spricht, daß Niemand es ermuthen kann, er sei früher schon einmal dagewesen: *visum est Deo, ut me quoque augustam vocaret*.

76) S. 135. Die Antwort der Städte bei Förstemann Urkundenb. II, 5, vgl. Corp. Ref. II, 151 ff. 153. Uhlhorn, Urb. Rheg. 156.

- 77) S. 136. Corp. Ref. II, 164, 178.
 78) S. 136. * Osiander an Sinf und Schlepner Corp. Ref. II, 182.
 78b) S. 136. Des Campegius Memorial bei Raurenbrecher, Carl V. an die deutschen Protestanten, Düsselb. 1865, Anhang S. 3 ff.
 79) S. 136. Bgl. damit Brück's Urtheil bei Förstemann, Archiv, S. 67 ff.
 80) S. 136. Förstemann, Urkundenbuch II, 16. Corp. Ref. II, 183 ff. 190.
 80b) S. 138. Fortleder I, I, 8. Derer von Rürnb. R. u. vom Sonntag nach Margar. (d. i. d. 17. Juli); vgl. Melancthon an Luther, 10. Juli, und an Samr. 13. Juli, Corp. Ref. II, 178 ff. 192.
 81) S. 138, Corp. Ref. II, 240. 242.
 82) S. 139. Mel. enarr. evang. part. IV, 206. An derselben Stelle meint Mel. n sei durch diese verkehrte Lebensweise zuletzt wasserlüchtig geworden. Er habe es auch in Königsberg im Trinken mit den Postleuten aufnehmen wollen, wie er denn als so starker Mann viel habe trinken können. — Bgl. Strobel, Miscell. II, 19. Notemund, Gesch. des . . . Augsb. Glaubensb. S. 431. Bgl. das Urtheil Calvin's S. 239. Wenig Gewicht hat S's Entgegnung auf ähnliche Vorwürfe (Schupfrel I, 3a.) „als mich auch nichts angeet, wan der kyndspreibiger mit seyner madama (Maden-tischtrunden wirt.“
 83) S. 139. Corp. Ref. II, 250.
 84) S. 139. Coelestin. hist. comitor. III, 84 ff. *Apologia Osiandri c. artiz. a Pontif. exhib. Deutsch bei Balch, XVI, 1775 ff. Nur hierauf, nicht auf die Rürnb. Censur über die Compositionsartikel (Willen, S. 64 Num. 126) können sich die Worte der Rürnb. Gesandten v. 19. Aug. (Corp. Ref. II, 289) beziehen. Vgl. Rieberer nützl. u. angen. Abh. St. 2. p. 188. Corp. Ref. XXVII. 299 ff.
 85) S. 144. Corp. Ref. II, 326. 328. 329. An letzter Stelle ist Sacrament, wie schon Strobel (Misc. III, 209 ff) richtig gesehen, der ins Lateinische übersezte Osiander die Vermuthung, es sei Philipp von Hessen gemeint (Corp. Ref. X, 323), hat gar keinen Anhalt. Allerdings war auch Osiander damals nicht mehr in Augsburg, aber die Vorwürfe werden brieflich gemacht worden sein.
 86) S. 144. Hauptdorff, Spengler S. 58 ff. C. Ref. II, 313. 326. 334.
 87) S. 144. Censura Norib. bei Coelestin, hist. com. III, 81 b sqq. und bei Chytraeus hist. A. C. p. 297 sqq., deutsch in der deutschen Ausg. S. 443 und bei Balch XVI, 1766 ff.
 88) S. 145. Corp. Ref. II, 366.
 89) S. 146. v. Soden, 340.
 90) S. 146. Seit Dietr. an Luther, 19. Nov. Uns. Nachr. 1744 S. 465.
 91) S. 146. Corp. Ref. II, 392 f.
 92) S. 147. Balch, Auth. WB. XVI, 2147 ff.
 93) S. 147. *Osiander, Ursach daß man u. b. Strobel, neue Beiträge IV. 137 ff.
 94) S. 147. Bgl. Ranke, D. G. III, 256.
 95) S. 150. Ranke, ebb. 260 f. Reubeder, Urkunden 181 ff. v. Soden. Beitr. 346 ff.
 96) S. 150. Pressel, Anecd. Brent. S. 123 ff. (Nr. XXXVIII—XL).
 97) S. 153. *Osiander an den Rath, bei Strobel, Leben Dietrich Altd. und Rürnb. 1772 S. 108 ff. Osiander sagt hier von sich, er habe alle guten Bücher der Juden, so man bekommen kann, zu sich gebracht, nicht ohne Mühe und Kosten. — Histor. Diplom. Magazin I, St. 3. S. 346. Bgl. Willen S. 6. Num. 96.

98) S. 154. G. G. Zeltner, Schediasma hist. theol. de Pauli Lautens. fan. Torib. fatis et placitis. Altb. 1716. 4. B. Soden 396. Will, Nürnberg. Gel. leg. II, 11. Gottfr. Arnold Kirchen- und Reyerhist. Thl. III. Cap. 1. § 14 ff. (wo aber als § 17 Angeführte nicht Worte Lautensacks, sondern seines Herausgebers sind). Unschuld Nachr. 1711. S. 587 ff. Nach Dpel (Val. Weigel, Leipzig 1864 S. 115 ff.) waren es nur undichte Schriften unter Weigels Namen, welche Lautensacks Lob singen.

99) S. 154. Corp. Ref. II, 520 f. 554

100) S. 154. Seckendorff, hist. Luth. III, 41.

101) S. 155. Willen, Ann. 134. Siebenkees, Materialien IV, 573 f.

102) S. 155. Corp. Ref. II, 527 f. Luthers Br. von d. W. IV, 294 vgl. 94 und II, 277.

103) S. 156. Weber, Gesch. der alth. Kirchen und Secten Großbr. I, 281 f. 503. 520.

104) S. 156. *Wie vnd wohin ein | Christ die grausamē | plag der pestilenz | sehen soll. | Ein prebig aus dem 91. Psalm. | Andreas Osiander. — Nürnberg. | 1538. 3. Augusti. | 5 Bg. 4. R. durch J. Petreium. H. B. G. — Wie vnd wo | hin ein Christ die | grausamen plag der | Pestilenz flie- | hen soll. | A. Osiand. | 4 1/2 Bg. 4. Hebr. zu Nürnberg. durch Joh. vom Berg und Ulrich Kemmer, wohnhaft auff dem Newen am bey der Kalkhütten 1543. d. 26. Oct. L. B. — Zum dritten Mal von A. Xuri- a ber zugleich mit dem Unterricht an einen sterb. Menschen (B. III. Ann. 16) herausg. Königsb. 1549. d. 14. Juli. 8. K. U. B. — Ueber die Seuche: Pst. Nachr. von dem Urspr. und Wachsth. der Stadt Nürnberg. Franck. u. Lpz. 1707. 8. Osianders leußerung: Zit. Ruf. II, 206.

Drittes Buch.

1) S. 165. * (Osiander) Einleitung der Eheleut, wie sie zu Nürnberg braucht und erhalten wird 1526.

2) S. 165. Hartmann und Jäger, Joh. Brenz I, 394 ff. Pressel, Anecd. Brent. p. 31 sqq.

3) S. 165. Osiander, Beweisung 2c. S. 1. b. ff.

4) S. 165. Hauptdorff, Spengler 288. Vgl. überhaupt ebb. 275 ff.

5) S. 167. Corp. Ref. II, 89.

6) S. 167. Walch, XVI, 2146.

7) S. 168. Pressel, Anecd. Brent. 104 sq. Spengler an B. Dietr. b. Hauptdorff, 299.

8) S. 168. Reubeder, Urkunden 188. Walbau neue Beitr. IV, 285.

9) S. 168. Anecd. Brent. 112 f. Walbau a. a. D. IV, 310 ff. Luthers Br. de W. IV, 387. W. B. Gel. X. 54, 316 ff.

10) S. 169. Osiander, Beweisung 2c. a. a. D. *Osianders Bekenntnis von den Schüsseln b. Walbau N. B. IV, 369 ff. Hauptdorff a. a. D. B. Soden, 383. Anecd. Brent. 141 sqq.

11) S. 169. * Kirchenordnung in meiner gnädigen Herrn der Marggraven zu Brandenburg vnd eins Erbarn Rats der Stat Nürnberg Oberlegt vnd Gebieten. Wie man sich beyde mit der Lehr vnd Ceremonien halten solle. MDXXXIII F. Ueber die abschreiben Ausg.: Feuerlini Bibl. Symb. I, p. 276 ed. Ried. Will, Bibl. Norica I, 71 ff. Richter eb. Kirchenordnungen I, 176 ff. Ueber den angehängten Katechismus oder Kinder-Predig f. weiter unten.

12) S. 170. Hauptdorff S. 56.

13) S. 171. Ed., Christenl. vnderricht x. Bl. 50 b. ff. (Auszug bei Nieberer Nachr. IV, 469 f.)

14) S. 171. Hausb. a. a. D. — Die Gutachten von Rößler und Müller bei Walbau IV, 357 ff.)

15) S. 172. Strobel Miscell. II, 149 ff.

16) S. 174. B. Soden, Beitr. 282.

17) S. 175. Strobel, Neue Beiträge II, 375 ff.

18) S. 176. Ebb. II, 380 ff.

19) S. 177. Walbau Berm. Beitr. IV, 276 Anm.

20) S. 177. Für das Folgende: v. Soden, Beitr. 386 ff. nach Müller zu Rathsverläffen. Osianders Auslagen b. Walbau a. a. D. 369 ff. Schlenker's Bericht an den Rangler des Herzogs Albrecht v. Preußen, Joh. Appel, vom Jahr 1584, nach einem von mir benutzten Schriftstück im K. G. A. Spengler's Brief an Beil Dietr. bei Rayer, Spengleriana Nürnberg. 1830 S. 114 ff. Auch Walbau, verm. Beitr. I, 11 ff.

21) S. 180. Strobel, Leben B. Dietr. 30 f. * Osianders lat. Brief an Bren; bei Hartmann und Jäger, Brenz I, 480 ff. leider mit einigen Lücken; vgl. eb. I, 415 ff. Hartmann, Brenz S. 146 f. vgl. Osiand. bei Strobel, u. Beitr. II. 189 u. Siebenkees, Nat. II, 436.

22) S. 181. Corp. Ref. II, 648 ff. Luthers Br. v. de B. IV, 465 ff.

23) S. 181. Osiander, Apolog. A. 3. b.

24) S. 183. S. Anm. 10.

25) S. 184. Corp. Ref. II, 670 ff. Luthers Br. v. de B. IV, 470. 480 ff.

26) S. 186. Ed., Christenl. vnderricht x. Bl. 68. a.

27) S. 187. v. Soden, 423 ff. Walbau, Berm. B. IV, 374 ff. Schmidt, Melancthon, 337, Corp. Ref. III, 173. 187. 190.

28) S. 188. Bei Walbau, N. Beitr. II, 263 f. Vgl. Rarg, Gesch. Nürnbergs. 83 f. 433 f., dessen Angaben etwas abweichen. B. Soden 467.

29) S. 189. Strobel, Leben Beil Dietr. 45 f. Derf. neue Beitr. II, 387 ff. Corp. Ref. III, 801. 955 ff.

30) S. 191. * Von den verpöten Hey- | ratten und blutchan- | den, vnderricht Andreas Osiander | prediger zu Nürnberg | MDXXXVII 5 Bg. 4. Am Schluß: Gedruckt u. volendet inn der Keyß. Stat Augßburg durch Heinr. Stegner. H. R. G. — *Osiander an Herrn Propst S. Laurentii, ohne Datum, in N. St. B. Mac. Cent. V no. 84 m. —

31) S. 195. v. Soden 455. Für das Folgende: Corp. Ref. III. 452 f. 461. 488. Früher hatte Mel. von Osiander Auskunft über die rabbin. Ansichten von der Leviratshebe begehrt, C. R. III, 38. 44.

32) S. 196. Walbau, verm. Beitr. II, 297 ff. Strobel, Leben B. Dietr. 99 ff. v. Soden, 388. 455. 486.

33) S. 197. Luther an Bucer und Wolffart 19. Febr. 1532 bei Sockend. hist. Luth. III, 62.

34) S. 197. *Osiander an Brent. b. Pressel Anecd. Brent. 185 f. * Osiander Vit ad concion. Nor. Corp. Ref. III, 267 f.

35) S. 198. Corp. Ref. III, 488. 503. 510. 514. 536.

36) S. 199. Schmidt. Ref. 424 f. Für das Folgende: Luthers Br. v. de B. V. 529. Corp. Ref. V. 50. 258. Strobel, Leben B. Dietr. 99. ff.

37) S. 199. Corp. Ref. V, 273. Daß Mel. öfter Beil Dietr. in diesem Sinne zum Nachgeben zurebete: Strobel, Leben B. Dietr. 49.

Viertes Buch.

1) S. 200. Seckend. hist. Luth. III, 44 f. — *Nürnbergischer Rathschlag, was Kais. Maj. und des Papsts Botschaft auff Fürsagung eines Conciliums zu antworten. Schmalzkalben 1533. Ich benutze eine Abschrift der K. U. B. Cod. B. 355, und glaube durch Seckendorff a. a. D. zu der Annahme berechtigt zu sein, daß Osiander der Verfasser ist.

2) S. 203. Balg XVI, 2281 ff. v. Soden 392.

3) S. 203. B. Soden, 394 f. 404. 413. Liter. Museum II, 206 ff.: *Osianders Eingabe an den Rath. (In Sehnerbts Index irrthümlich zweimal aufgeführt, denn Nr. 69 ist mit No. 32 identisch).

4) S. 204. A. Osiander Apologia B. 2 b.

5) S. 204. Will a. a. D. v. Soden, 398. 402. 421 f.

6) S. 205. *Harmoniae evangelicae libri III Graece et Latine. In quibus etc. Item Annotationum Liber unus. Elenchus Harmoniae. Autore Andrea Osiandro. Frobeniae Anno MDXXXVII Fol. — Harm. evang. libri 4. Antwerpiae ap. Math. Crommum 1540. 8 (mit vielen eingedruckten Holzschnitten). — Andre Ausg.: Lutetiae 1545. 12. Basil. 1561. F. — Deutsch von J. Schweinger: Die ganze Ev. Histori, das ist das heilig Euang. xc. durch Andreas Osiander. Frankfurt a/M. bei Eyriac. Jacobi 1541. — Vgl. Osiander an Besold 28. Jan. 1550 bei Hummel, epist. semic. II, 76. Solbrig, de methodo Harm. ev. *duerath*. s. Osiandrica in dessen Harm. ss. Ev. Lps. 1716. 4.

7) S. 207. Corp. Ref. III, 455. 427.

8) S. 208. v. Soden, 407.

9) S. 209. * (Sehnerbt) Auctar. III sqq. — Corp. Ref. II, 438.

10) S. 209. v. Soden 433.

11) S. 209. Seckendorff. hist. Luth. III, 145. 147.

12) S. 209. Corp. Ref. III. 238. v. Soden 444. * Der Brief der Nürnberger aus Schmalk.: Corp. Ref. III, 267 vgl. 271. 292. 296. 298. 371.

13) S. 211. Für das Folgende: Osiander, Beweifung 2. 3b. Derf. Bericht und Trostfchr. (B. V. Anm. 70) A. 4. (An ersterer Stelle ist aus Versehen das Jahr 1535 genannt, an letzterer richtig 1537). M. Roting, testimonium (B. V. Anm. 104) E. 1b. Justus Renius von der Ger. (B. V. Anm. 137) D. 1b. Matth. Jac. Jilger. (und Gallus) Berlegung (B. V. Anm. 135) A. 4. b. fg. Etlich jungen Prediger zu N. (B. V. Anm. 145) C 2. Erasmus Alberus, wider das Lasterbuch (B. V. Anm. 122) die Schlußmittheilungen, wo als Luthers Worte angeführt wird: ille (Os.) non potest se et artem suam continere. Schmalcaldiae praedicavi locum Johannis: Christus habitat in nobis per fidem et gratiam et operatur in nobis, defendit ac subleuat nos. Statim ut ego incidi in morbum, palam sed non nominatim me reprehendit coram omnibus eruditis. Christus, inquit, habitat in nobis essentialiter. Et male habuit omnes ea res et maxime Brentium. — Wolf von Rötteritz an Herzog Albrecht 6. Dec. 1551 (K. G. A.) erzählt Amsdorfs Aeußerung nach der Mittheilung eines Prädicanten, der ihm im Osiandrist. Streit ein Judicium schickt: wenn der Vogel sollte ein Nest haben oder machen in der Kirchen, so würde er die Schrift umkehren.

14) S. 212. Corp. Ref. III, 268 ff.

15) S. 213. Corp. Ref. III, 399. 405 Osiand. Apol. B 1 b ff. — Für das Verhältniß Ref.'s zu Osiander vgl. noch des Ersteren Brief vom 20. Jan. 1539, Corp. Ref. IV, 1052; auch I. 651. 661. 686. 699. III, 546. VI, 213 u. unten Anm. 22.

16) S. 214. * Unterricht an ein Her | benben menschen | Andreas Osiander
Nürnberg | R.D.XXXVIII. 2 Bg. 4. Am Schluß: gedr. zu Nürnberg bei Simonet
Mühlsteiner. L. B. | Koster münd (Gesch. des Augsb. Glaub. S. 436) erwähnt eine
mir unbekannt gebliebene Ausgabe in 8° noch von 1537; vermutlich ist dies die parti-
ohne Juthun Osianders erschiene. Ueber die spätere Ausgabe von 1549 s. oben S. II
Num. 104.

17) S. 217. Corp. Ref. III, 427. Hs. ror. Diplom. Magazin 1780 S. 346.
366. Oa. Apol. B. 1 ff. Osiander hatte durch diese Frau die „schönen Güter“ an
einem Gute zu Dedersberg, zwischen Altorf und Herrbrunn im Reichsweiden Pflanz-
besitzungen; 1543 wurde ihm als Lehnsträger seiner Frau ein Instrument darüber aus-
gestellt. Nach dem Tode seiner Frau wurde er selbst damit belehnt. In dem in
H. D.-Magazin abgedr. Lehnbrief wird Herr Andr. Osiander (sic!) Prebicus zu St.
Lor. und Bürger zu Nürnberg mit 1 Maß Korn, 3 Maß Haber, 15 Ros und 40 Pfennig
Hallergeit jerscher Gult und Zins belehnt 1. Juni 1546.

18) S. 218. Bgl. Corp. Ref. III, 379 sq. und Camerar. vita Mel. ed Strob.
p. 169 sq.

19) S. 219. Christliche vnderricht Mit grund der gschrifft, wider die Angemessen
seher und angeber vermainter newer Kirchenordnung x. Durch Doctor Joann. Eden.
In eyl gemacht. Gedruckt zu Ingolstat durch Georgem krapffen Im R.D. m. J. Jar an
andern Tag des Hertsmonats. Fol. 82 Bll. B. B. Bgl. Nieberer Anfr. IV.
457 ff. Strobel Miscell. III, 102 f.

20) S. 219. Bgl. Hartmann und Jäger, Brenz, I, 401 ff. Hartmann,
Brenz 141 ff. Rebicus a. a. D. 203. Balbau, verm. Beitr. IV, 292 Num. —
Osiand. Apolog. A. 3. b. Ed (s. die folg. Num.) sieht Osiander entschieden als
Verf. an. Die Salzfelder Synode b. Wigand, de Osiandris. p. 363.

21) S. 220. * Verantwortung des | Nürnbergschen | Catechismi | Wider den ve-
gelerten zend- | ischen Sophisten, Hansen Rayr zu Ingolstat, | der sich selbst nennen Jo-
hannes Ed. | Psal. CVIII. | In generatione una deleatur nomen eius. | Andreas
Osiander. | Nürnberg | R.D.XXXIX. 23 Bg. 4. Gedr. b. Leonh. Mühlsteiner. K. U. B. —
Die Schrift ist nicht gegen Ed's Christl. Unterricht (s. Num. 19) gerichtet, wie Wie-
demann (Dr. Joh. Ed. Regensb. 1865, S. 635) angibt, sondern gegen einen Abschnitt
in Ed's Predigten von den 10 Geboten: „bei den zwei letzten gebotten hab ich mit
kurz anzeigt den verführischen tyrannischen irthumb genants Hosanders in dem Cate-
chismo, den er an die Nürn. ordnung hinzu geflickt hat x.“ „Für ein halben Bogen
meiner gschrifft hatt er 22 Bogen besudelt.“ (Ed, Schupred A. 4.) — Auf die „Ver-
antwortung“ replicirte Ed in: Schupred Kindlischer vnschuld wider den Catechisten
Andre Hosander und sein schmachbüchlin durch Doctor Johann Eden zu Ingolstat.
Nürnberg. 1540. 17^{3/4} Bg. 4. B. B.

22) S. 223. Corp. Ref. III, 801 ff. Für das Folgende: ebb. 830. 823. 828. 841.
* Osiand. ad Melanchth. 12. Dec. 1539: ebb. 865 ff. vgl. 893 ff. An letzter Stelle
ist p. 894 statt multas *enimulas* ohne Zweifel zu lesen: nullas *enimulas*.

23) S. 227. * Osiander an Herz. Albr. b. (Lehnerdt) Auctar. VII sqq. Abrechts
Antwort nach einer Abschrift J. Boigts aus b. K. G. A. (vgl. Num. 18 zu B. II
im Wesentlichen schon mitgetheilt in J. Boigt, Briefw. 479 ff.

24) S. 228. Seckend. hist. Luth. III, 293 u. Suppl. LII. Strobel, Miscell.
V, 3. ff. v. Coben, 470 ff.

25) S. 230. * EPISTOLA | THEOLOGORUM NORIM- | BERGENSIUM, AD
DOCTOREM | Rupertum a Mosham, Decanum Pataviensem, | & Regium consilia-
rium, in qua venenata eius | conuicia, mendacia, et noxia dogmata per- | celluntur.

& magna ex parte, licet bre- | viter, confutantur. 2 Bg. 4. ohne D. Der Brief datirt vom 21. Nov. 1539. H. B. G. Er soll in demselben Jahr auch deutsch heraus- gegeben sein.

26) S. 235. * Osiand. ad Spalat. 24. (nicht: 14.) Oct. 1539, in Unschulb. Nachr. 1712, S. 372 ff. Bgl. Spalatins Br. an Lange b. Hummel epist. semic. I, 53.

27) S. 236. Strobel a. a. D. 66 ff. Beesenmeyer, Samml. v. Auffäßen, Wlm 1827, S. 182 ff. Für das Folg. vgl. Corp. Ref. III, 1063 ff. 1241. IV, 144. V, 140.

28) S. 236. v. Soben, 461 ff.

29) S. 237. Corp. Ref. III, 958 ff. Luthers Br. von d. B. V, 260 ff. vgl. Corp. Ref. III, 895.

30) S. 238. * b. Beesenmeyer a. a. D. 186 ff. Deutsch b. Burkhart, Luthers Briefw. Leipzig 1866 S. 348 ff.

31) S. 239. Für das Folg. Luthers Br. von d. B. V, 282 (vom 10. Juni, f. Corp. Ref. III p. XVII), Corp. Ref. III, 1027. 1063. 1190. 1154. 1158. IV, 723 ff. v. Soben, 480 ff.

32) S. 239. Calvin epist. et resp. Genev. 1576 F. p. 108: Quod se Osiander nobis subduxit, immo non sine violento impetu se proripuit, non mirum nec tanto- pere dolendum. Tu enim expertus pridem es, ex eo esse ferarum genere, quae nunquam cicurantur, et ego semper inter nostra dedecora eum numeravi. Quo certe die primum mihi visus est, profanum hominis ingenium et foedos mores sum de- testatus. Quoties suave et generosum vinum laudare vellet, has in ore habebat voces: Ego sum, qui sum; item: hic est Filius dei vivi: quae manifesta Dei ludibria pro- derent. Quo magis saepe miratus sum, vestra omnium indulgentia talem belluam foveri. — Die Worte gehen zu bestimmt auf Selbsterlebtes, als daß die Zweifel des ehrlichen Salig (Hist. b. A. G. II, 920), denen sich auch Lehnerdt (comment. de Andr. Os. ratione ac modo concionandi part. I. Regiom. 1835. 4. p. 7) anschließt, dagegen aufkommen können. — Wenn Osiander schon auf dem Frankfurter Convent zugegen gewesen (Kopitsch, Suppl. z. Münch. Gel. Leg. VII), so wäre hierher die erste Begegnung mit Calvin zu setzen. Seckend. h. Luth. Index s. v. Osi. läßt ihn auch beim Frankf. Convent sein, aber aus der citirten Stelle III, 205, geht dies nicht mit Sicherheit hervor, da hier bloß die für das folgende Hagenau-Norinser Gespräch designir- ten Theilnehmer genannt werden. Sonst finde ich keine Spur davon; Melancthon erwartet ihn nicht dort zu treffen, f. Corp. Ref. IV, 1052 sq. Ueber Calvins An- wesenheit f. Stäbelin, Leben Calvins I, 230 ff.

32b) S. 240. * A. Osiander, Friderico Abbati, ohne Dat., H. B. G. Cod. Chart. A, 399. p. 56. Abschr. Die Zeit schlicße ich bloß aus dem Datum der Schrift- stücke, zwischen denen die Abschrift steht.

33) S. 241. * Osiander ad Norinbergenses. Epiph. 1541, Corp. Ref. IV, 10 ff. Für das Folg. Corp. Ref. IV, 5 sqq. 20 (der *εργασιας*, der sich heftig für Abbruch des Colleg. erklärt und in Abwesenheit Melancthons gegen diesen aus- spricht, kann unmöglich Ed [C. Ref. X, 323] sein, vielmehr ist es ohne Zweifel Osiander), IV. 90.

34) S. 244. * Osiander ad Jonam, 28. März 1541: Corp. Ref. IV, 140 sq. vgl. 144.

35) S. 245. Corp. Ref. IV, 170. 172. 177. 394. v. Soben, 488.

35b) S. 245. * Osiander, Joanni Lange, Norib. Petr. et Paul. 1541, H. B. G. in dem Anm. 32b genannten Cob. p. 238. Osiander bittet um Unterstützung einer Verwandten in ihren Familien- und Gelbangelegenheiten.

36) S. 246. * Unterricht und verma | nung, wie man wider | den Türken peten |

vnd streyten soll. | Auff ansuchung etlicher guter Herrn vnd Freun: | de. In die hienig
gestelt, bey denen der Tüdt | schon angriffen, vnd schaden gethon, vnd | sie beschien
noch alle tag gewer: | tig sein müssen. | Andreas Osiander. | 1542. | 3 Bg. 4., eher
Ort. N. St. B. — Gleichzeitig erschien auch von Veit Dietrich: Wie man das Bzl
zur Buße vnd ernstl. Gebet wider den Türken auf der Kanzel vermahnen soll, 1541,
mit einer Zuschrift an Martin Pfingling, Obersten über der Stadt Nürnberg. Kriegsw:
wider den Türken.

37) S. 246. * Osianders Borr. zu: Der ganz Psalter Davids in sangs ver:
gestellt durch Hansen Samersfelder 1542 (Nürnberg, Berg u. Kember): Niebeler, Nach:
I, 20 ff. Ders. Abhandl. v. Einf. des teutsch. Gesangs, 1759, S. 272 ff. B.
Wackernagel, d. deutsche Kirchenlied p. 758. Ders. Bibliographie d. L. S. 173.

38) S. 246. * Osiander an Albr. b. (Sehnerdt) Auctar, X sq.

39) S. 247. * Osiander an Albr. b. J. Folgt, Briefwechsel, S. 481 ff. vnd
(Sehnerdt) Auctar. X. sqq. Ders. Fridor. Abbati, 1. Juli 1542 in H. B. 6
Cod. Chart. A, 128 p. 56. — Sedendorff III, 243. 397. 418 und dazu Fried:
2107. Winter, Gesch. d. Schicksale der ev. Lehre in und durch Baiern. II. München,
1810, S. 106 ff. Brod, die ev.-luth. Kirche der ehem. Pfalzgrafschaft. Neuburg. Nördl.
1847, S. 7 ff. Rebicus, 408 ff. Niebeler, Nachr., II, 151 ff.

40) S. 248. S. b. Art. in Herzogs Realenc. XIX.

41) S. 248. Des Durchl. Hochgeb. Fürsten v. Herren, Herren Ottheheymrichen Pfalz:
graffen u. u. Gebot vnd Ermanung an seyne Geyflichen u. Deykund jungst zu Neu:
burg am 22. Junii Anno 1542 aufgangen. 1 Bg. 4., in meinem Besitz.

42) S. 249. Richter, ev. Kirchenordnungen II, 26 ff., der aber die etwas al:
terwehenden Ausgaben in 8° von 1543 und Frankfurt 1547 (Rebicus. S. 411) nicht erwäh:
net. Letzterer Ausgabe sind auch die zwei Predigten Osianders (Anm. 44) angehängt.

43) S. 250. * Ein Predig | von den Worten des Herrn. | Alle pflanzen die man
himelischer vat | ter nicht pflanzet, werden außge | reutet werden u. Matth. 15.
Gepredigt zu Neuburg an der Tho | nam den xxv. Aprilis. | Ein andre Predig, von
den selben vñri | gen Worten geschrieben. | Andreas Osiander. | 1543. | 7 Bg. 4., am
Schluß: Gedr. zu Nürnberg d. Joh. Petreus. N. St. B.

44) S. 250. * Zwei Predig | Eine von den | Heiligen, wie man | sie ehren sol.
Die ander vñ | Verstorbenen, wie | man für sie bitten sol. | Andreas Osiander | Königs:
berg 1549. 5 Bg. 8. Am Schluß: Gedr. zu R. in Pr. durch Hans Lufft bey dem
heiligen Kreuz. K. U. B. — Dies ist ein Abdr. der ursprüngl. Ausg. von 1543 mit
kurzem Vorwort.

45) S. 250. * Ein Predigt vber der Leiche der durchleuchtigen hochgepornen Fürstin
vnn Frauen, Frauen Susanna Pfalzgreuin bey Rhein, gepornen Herzogin in Aiden
vnd Obern Bairn u. Von den Worten des heiligen Pauli 1. Thess. am vierden.
Wir wollen aber euch, lieben Brüder, nicht verhalten von denen, die da schlaffen u.
Andreas Osiander. (Nürnberg.) 1543. 4. — Ich habe sie nicht gesehen.

46) S. 258. Nicolai Copernici de revolutionibus orbium caelestium lib.
VI. Norib. 1543. 4. Davin: * (Osianders) Praef. ad Lectorem.

47) S. 258. Corp. Ref. III, 387. V, 82. 79. 110. Strobel, verm. Beitr.
S. 96 und Corp. Ref. III, 115.

48) S. 258. Gassendi, Nic. Cop. vita angehängt an Tychonis de Brahe vita
1656 Hag. com. Humboldt, Kosmos II, 344 ff. 497 ff. Fr. Bedemann, zur Ge:
schichte des Copernic. Systems 2. Art. Braunsberg 1862.

49) S. 259. Hier. Cardani praest. mathem. philos. ac medici, Artis magne
de regulis algebr., lib. unus etc. Norib. 1545 Fol. Bgl. Joh. Gabr. Doppel:

mayr, Hft. Nachr. von d. Rürnb. Mathematicis und Künstlern Rürnb. 1730. S. 58 ff., nach dessen Vermuthung auch die Exerhpla geniturarum 1544 durch Osiander zum Druck besorgt sein sollen. (Vgl. noch B. I. Anm. 1 u. 6). Vgl. Corp. Ref. VI, 213, wo ohne Zweifel zu lesen ist: Cardani (f. Cardano) si quid habes importias (scil. mihi).]

50) S. 260. * CONIECTV | RAE DE VLTIMIS TEMPORI | BVS, AC DE FINE MVNDI, EX | Sacris literis | Authore | ANDREA OSIANDRO. Norimbergae apud Johan. Petreium | Anno Christi MDXLIII 9 Hg. 4. K. U. B.; H. B. G. — Vermutung von den lez | ten zeiten, vnd dem Ende | der Welt, auß der hei | ligen Schrift ge | zogen. | Andreas Osiander. | Daniel am zwelfften. | Die Gottlosen werden Gottloß weßen sñren | vnd werbens nicht achten. | Aber die verstendigen werbens achten. | 1545 | zu Rürnberg Tructß J. Petreius. | 14 Hg. 4. H. B. G. — Eine andre gleichzeitige Ausg.: Berm. . . . zepten . . . en | de der . . . heyligen Schrift . . . Daniel am zwölfften. | Die Gottlosen . . . | 1545 | 10 Hg. 4. Am Schluß: gebr. durch Joh. v. Berg vnd Mr. Rember K. U. B. — Vgl. (Sehnerbt), Auctarium, XVII sqq. Besolt an Heit Dietr. b. Hummel epist. semic. II p. 29 sq. Corp. Ref. V, 256 f. 440. Wolf von Räterik an Albrecht v. Preußen, 6. Dec. 1551 K. G. A. Der hier genannte Pfarrer zu Gotbus, der früher in Zwickau gewesen, ist wohl Leonhard Beyer, welcher des Interims wegen Zwickau verließ und in der Widerlegungsschrift der Reumärkischen Theologen gegen Osiander (B. V Anm. 147) als Pf. und Super. zu Gotbus in der Niederlausitz aufgeführt ist.

51) S. 263. In quatuor Andreae Osiandri Coniecturas de fine Mundi velitatio Johannis Cochlaei. Eccle. III Altiora ne etc. etc. MDXLV Ingolstadii, Excudebat Alexander Vuesenhorh. Mense Januario 1545 9 Hg. 4. In meinem Besiz.

52) S. 264. S. Herzog's Realencycl. u. d. W. Luthers Br. v. de W. IV, 462. 474. 490.

53) S. 264. Speculum Andreae Osiandri praedicatoris Norimb. 1544. Abgebr. im Lit. Museum II. Altorf 1780 S. 187 ff.

54) S. 265. * APOLOGIA | ANDREAE OSI | andri Ecclesiastae Norimbergensis | Contra | Libellum famosum Scelerati cuiusdam et | Zwingliani Nebulonis, Elegiaco | Carmine conscriptum, typis | excusum et occulte | sparsum. | Psal. V | Perdes omnes qui loquuntur mendacium | 1545. | 3 Hg. 4. ohne Ort und Druckername. H. B. G. — Es existirt noch eine andre Ausgabe mit gleichem Titel nur ohne Jahreszahl (f. Lit. Mus. II, 196 Luthers Br. von de W. V. 714). — Vgl. (Sehn.) Auctar. p. XXIII sqq.

55) S. 268. Seckendorff, hist. Luth. III, 566.

56) S. 269. Corp. Ref. V, 828.

57) S. 269. * Von den Spöttern des | worts Gottis. | Andreas Osiander. | Salomon: | Er wirt die Spötter spotten | 1545 | Zu Rürnberg Tructß J. Petreius. | 10 Hg. 4. H. B. G.; K. U. B. — Eine andre Ausgabe ohne Ort und Jahr: Von . . . Andreas Osiander | 2 Petr. 3. | Es werden in den lezten Tagen kommen Spötter | Salomon | der Herr wirbt . . . | 8 Hg. 4. L. B.

58) S. 273. Reubeder merkw. Altensücke 566.

59) S. 273. Seckendorff, hist. Luth. III. 619. Ueber Rürnbergs Bergh. f. Müller.

60) S. 274. Joh. Fund an Herzog Albr., Dienstag nach Michaeli 1552 K. G. A. eine Zusammenstellung von auf Osiander bezüglichen Daten für den Herzog.

61) S. 274. * Ein Trostsschrift wi | der die Gottlosen verfolgter des worts | Gottis auß den Ersten dreien Bitten | des heiligen Vater vnserß gezogen. | An den durchleucht-

| gen, hochgebornen Fürsten von Herrn, | Herrn Johansen Ernst, Herzogen zu
Sachsen, Landgrauen in Du- | ringen und Marggrauen zu Meissen &c. | Indres
Ofiander | Anno 1546. | 7 Bg. 4. Am Schluß: Dat. 16. Julij 1546. Ohne Angabe
des Druckers und Orts. H. B. G.

62) S. 286. * Osiand. an Mel. Corp. Ref. VI, 230. Bgl. ebd. 213.

63) S. 286. Dolp, gründl. Bericht von der Ref. in Nördl., Nördl. 1738 Kai.
LII. Bgl. über Wurzelmanns Entlassung aus Dinkelsbühl Brenz an Selzer 2.
Dec. 1546 b. Hummel epist. semic. I, 15 sq. Hartmann, Brenz S. 201. Brenz
empfahl ihn an Zeit Dietr. Pressel, Anecd. Brent. 261.

64a) S. 286. Pressel, Anecd. Brent. 261 ff. Ranke, deutsche Gesch. IV., 356 ff.

64b) S. 286. Corp. Ref. VI, 440. Marx Gesch. Nürnbergs 287 ff. Walbau,
neue Beitr. I, 435 ff. Strobel, Leben Zeit Dietr. 122 ff.

65) S. 287. B. Dietrich an Weller 24. Juni 1547 bei Pressel Anecd. Brent.
267, vgl. Corp. Ref. VII, 46 not., wo der Brief aber gewiß mit Unrecht ins Jahr
1548 verwiesen wird; B. Dietrich ad incertum, ohne Dat. b. Hummel semic. I.
66, früher als jener, wahrscheinlich schon im März geschrieben. Bgl. Corp. Ref. VI.
422 ff. 441. 592. 665. 721. Müllner a. a. D. Strobel, Leben B. Dietr. 122 ff.
Derf., n. Beitr. III, 115 ff.

66) S. 288. Corp. Ref. V, 236. VI, 363. 370. 637, 661. * Osiander vene-
rabili et erud. viro Dno Huldriche Schmid Pastori Ecclesiae in Kirchensitten-
bach, Suo in Dno fratri, 13. Jan. 1548, Original in H. B. G. Cod. Chart. A, 123
p. 111. Hier heißt es: Ex Augusta nihil habemus certi, nisi quod principes bandi-
tiren et sinunt esau facere quicquid vult. — Bgl. Hirsch, Geschichte des Interim in
Nürnberg. Leipz. 1750. S. 59. Anm. d.

67) S. 289. Hirsch a. a. D. — Einer christlichen Stadt unterthänige Antwort &c.
abgedruckt ebd. S. 57 ff.

68) S. 289. Hier hat Hirsch a. a. D. S. 36 Müllner, aus dem er schöpft, miß-
verständlich wiedergegeben, als wäre wirklich den andern Ständen eine Erklärung
geschickten.

69) S. 290 * Osiander an Bugenhagen Corp. Ref. VII, 46. 47. not. Der
hier mitgetheilte Brief ist schon gedruckt b. Hummel epist. semic. I, 37 und trägt
hier das bestimmte Datum v. 12. Juli.

70) S. 291. Salig, Hist. der A. Conf. I, 595.

71) S. 292. Bei Hirsch a. a. D. 55. 87 ff. vgl. Corp. Ref. VII, 132.

72) S. 293. * Bedenden auff das | INTERIM | Von einem Hochgelehrten und
Ehrendigen Herrn ei- | nem Erbarn Radt sei- | ner Oberkeit über- | reicht. | I. Corinthe
3. | Die weisen erschafet er in | ihrer Klugheit. | 1584 (sic! statt 1548), 5 1/2 Bg. 4.
Ohne Ang. des Orts und Druckers. L. B. Daß Osiander der Verf., s. Salig, I.
595; Ton und Inhalt sprechen auch durchaus dafür. Auch Walbner, Antwort (B. V.
Anm. 161) A. 4b. bezieht sich darauf. — Es soll in Magdeburg gedruckt sein,
s. Hirsch S. 61 nach Müllner; vgl. Corp. Ref. VII, 153. Daß es auswärts durch
Andre zum Druck gebracht, zeigt schon der Anfang des Titels. Bei Hirsch ist das
Bedenden abgedruckt S. 111 ff.

73) S. 300. * Osiander ad Jon. 1. Oct. 1548 bei Hummel, a. a. D. I. 35.
Hier irrthümlich Cal. Octobr. 1549 statt 1548.

74) S. 300. Salig a. a. D. I, 596 ff. Hirsch, 58. 94 ff.

75) S. 301. Bgl. Bericht und Erläuter. b. Hirsch 58. 152 ff.

76) S. 301. (Zehnerdt) Auctar. XXVIII sq. Fürs Fg. Hirsch 59 f.

77) S. 301. Auch hier gibt Hirsch 60 Not. c. Müllner unrichtig wieder.

78) S. 301. Corp. Ref. VII, 233.

79) S. 302. Hirsch, S. 32. Das Lied auch abgedr. bei Döhr, Erinnerungen S. 144.

Fünftes Buch.

1) S. 305. Die Literatur über den Osiandrischen Streit, insbesondere *Acta osiandristica*, darinnen: Von Gottes Gnaden Unser Albrechten des Eltern . . . . Aufschreiben zc. Königsberg 1553. — J. Fund, Warhafftiger und gründlicher Bericht zc. Königsberg i. Pr., 1553. — Berlin, Historia etc. Braunschweig, 1554. Ferner: Joh. Wigand, de Osiandrisimo, 1586. 4. (Herausg. von M. A. Corvinus). — Conr. Schlüsselburg, Catal. haeretic. lit. VI. Francof. 1598. 8. Salig, Histor. der A. Conf. II. Hartknoch, preuß. Kirchengesch. Wernsdorff, Osiandrisim. in Piet. renat. Mittb. 1707. 4. Pland, IV, 249 ff.

2) S. 305. Rüstrinsches Responsum (s. u.) B. 1. In den meisten Gutachten findet sich die Anerkennung der Verdienste Albrechts um die evang. Kirche gerühmt. In dem der Hamb. und Rüneb. Theologen heißt es von Preußen: hospitium Christo xulanti hactenus praebuit.

3) S. 306. Bod, Grundriß von dem merkw. Leben des durchl. Fürsten Albrecht. Altk., Königsb., 1745, S. 122 ff. J. Voigt, Gesch. Preußens IX. Die Biogr. Albrechts von A. v. Sydow in Freundesgabe, Berlin, 1885. Erdmann in Herzogs Real-Encycl. XII, 146 ff. — In J. Voigt's Briefwechsel der berühmtesten gelehrten . . . mit Herzog Albr., Königsb. 1841, S. 478 ff. finden sich die zwischen beiden gewechselten Briefe etwas überarbeitet, urkundlich bei Lehnerdt, Auctarium. III. sqq., wo aber der vom 30. April 1540 fehlt (vgl. Note 23 zu Buch IV). In letzterem die im Text angeführte Anerkennung Albrechts über Osianders Verdienst um die evang. Erkenntnis; ähnlich im Aufschreiben Na. 3. und in Albrechts Unterweisung und Lehre an seinen Sohn: Markgr. Albrecht des Altk. Testament, Berlin, 1844 Haupt-Berein für christl. Erbauungsschriften, No. 113), S. 46.

3b) S. 306. Es war dies seine dritte Frau, denn seine zweite, Helene geb. Unhöferin (S. 217) ist bereits 1545 ziemlich gleichzeitig mit einer Tochter gestorben. Luther schrieb ihm am 3. Juni 1545 darüber einen schönen Trostbrief, s. Burkhart, Luthers Briefw. Leipzig 1866, S. 471. vergl. Melanchthons Aeußerung Corp. Ref. V, 769; auch oben S. 316 und Anm. 17 zu B. IV. Die dritte Frau war eine Tochter des angesehenen Nürnberger Arztes, Doctor lagenbuch, denn Osiander schreibt (b. Lehnerdt, Auct. p. XXXV — s. u. Anm. 36): „Ich hab den Ehrwürdigen, hochgelehrten Herrn Doctor Andream Aurisabrum vor der Zeit zu Nürnberg in meines Schwehers doctor Magenpuchs seligen Haus sehen“ u. s. w. Vgl. Osiander an Besold, 12. Febr. 1549 (b. Hummel op. mio. II, 68 ff.), wonach Osiander, wahrscheinlich in dem gleichzeitigen Briefe an seine Frau, widerrathen hat, daß (der junge) Magenbuch nach Rön. komme, und Osiander denselb. 28. Jan. 1550 (S. 71 ff.): „daß der Bruder meiner Frau nicht hierher komme, soll auf alle Weise verhindert werden, ich würde ihn auch nicht aufnehmen, und äte ich's oder nicht, so würde er hier potationibus fortis cerevisiae völig zu Grunde richtet werden, eines Biers, welches Menschen in Bestien verwandeln könnte.“

4) S. 307. * Osiander an Besold, 25. Dec. 1548 bei Hummel, epistol. micent. alt. Hal. 1780, p. 48 sq. — Melanchthon an Osiander. Corp. Ref. II, 228.

5) S. 307. * Osiander an Besold, 12. Febr. 1549 bei Hummel, I. 1. 69. — Lehnerdt im Preuß. Prov.-Kirchenbl. I, 2. S. 132, läßt Osiander im Februar kommen, aber Staphylus (hist. acti neg. bei Strobel, s. u.) nennt den Januar, w. Joh. Funk in einem für den Herzog bestimmten Zettel im R. G. A. (J. Rotz 60 im IV. Buch) nennt bestimmt den 27. Januar.

6) S. 308. * Osiander an Besold d. 12. u. 19. Febr. 1549 bei Hummel, I. Funk, geb. 1518 in der Vorstadt Wöhrdt b. Nürnberg, hatte bereits an verschiedenen Orten als Geistlicher gewirkt und war zuletzt Pfarrer in seiner Vaterstadt. In seine Chronologie und Fortsetzung der Chronik des Carion hatte er sich bereits einen Namen gemacht. Die jetzt ziemlich allgemeine Annahme, er sei ein Schwiegersohn Osianders, wie ihn allerdings schon Schlüsselburg nennt, muß ich bezweifeln, da in Schlüsselburgs keinen Nachweis dafür und in den Streitigkeiten keine Spur davon finde; bei im Text Mitgetheilte ist eher dagegen. Die Angaben werden um so zweifelhafter, da sie bei den Späteren (Will, Hirsch u. a.) mit der nachweislich falschen Nachricht verbunden sind, Funk mit Osianders Gattin nach Königsberg vorausgegangen, während in Wahrheit Osiander wünschte, daß sein wirklicher Schwiegersohn, Besold, ihm mit derselben folge. Zu Funkin, deren Grabchrift im Erläut. Preußen II, 54 mitgetheilt ist, kam trotz Arnolds Bedenken (Hist. der Königsb.-Univ. fortgef. Zusätze, S. 55) sehr wohl unser Funk Gattin sein; dann wäre sie eine geb. Golz. Damit würde gut stimmen, daß der später zu erwähnende Jon. Golzius (S. 356) gerade auf Funkin's Färsprache vom Herzog begnadigt wurde.

7) S. 308. D. H. Arnoldt, Ausführ. . . Historie der Königsb. Universität Königsb., 1746, 2 Bde. und dazu: Zusätze, 1756, und fortgef. Zus. 1769. R. Köppen, die Gründung der Univ. Königsb. und das Leben ihres ersten Rectors G. Eschinus, Königsb. 1844.

8) S. 309. Strobel, Nachrichten von dem Leben und Schriften Friedr. Staphylus: in: Miscell. St. 1, S. 3 ff. S. 5b. I, 219 ff. II, 225 ff: Staphylus, histor. acti negotii inter Frid. Staph. et Andr. Osiandrum in Prussia, contra calumnias Fencii. Für das Folgende: Köppen, 104. 154. 158. Boigt, Briefw., S. 83. Corp. Ref. VI, 145 u. 8.

9) S. 310. Hartknoch a. a. D. 295 ff. Salig, II, 908 ff. Eingeführt bei Köppen.

10) S. 310. Corp. Ref. V, 222. 749. An ersterer Stelle: Belga quidam, qui ut est gentis captus (nicht: mentis captus, wie Salig angibt) omnia scit, quia loquutus est. Is premit Isinderum etc.

11) S. 310. Boigt, Mittheilungen . . . . S. 37.

12) S. 311. Staphylus eigne Aeußerung in der histor. acti negotii etc. bei Strobel, Misc. I, 37.

13) S. 311. R. Chemnizens Selbstbiogr., herausg. von Zeisold; auch in Erläut. Preußen, Stck. 29 und bei Rehtmeyer, Antiqu. eccl. Brunsw. III.

14) S. 311. Corp. Ref. V, 916. Auch die Fragmente des Diod. Sicul. hat Eschins Latein. übersezt herausgegeben. Die Gesch. mit dem Sprachschwitzer langnet Staphylus (bei Strobel). Für das Folgende: Hartknoch, 311. Köppen, 158. 137.

15) S. 312. G. Schmidt, Melancthon, S. 464 ff.; was Preußen betrifft: Corp. Ref. VI, 438. 623. 640.

16) S. 312. Köppen, 174. Corp. Ref. VII, 190. 411. Bgl.: Disputatio theol. de poenitentia, respondente M. Melchioris Isindero Suidnicensi. Witeb. Anno 1548 VII die Novembr. 8°. Bugenhagen promovirte ihn.

17) S. 312. Köppen, 179.

18) S. 313. Bgl. Kaspar Aquila's Worte an Albrecht bei Voigt, Briefwechsel, S. 22.

19) S. 313. Arnoldt, II, 155.

20) S. 314. Wörlin gibt denselben Histor. § 2.

21) S. 314. * De lege et evangelio disputatio, habita Nonis Aprilis 1549 (Regiom.) Wieder herausgegeben mit der spätern Disputation, s. unten 56. Eine Einzelausgabe der ersten ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

22) S. 314. Arnoldt, II, 378 Fortges. Zus. 167. Töppen, 175 ff. Für den folgenden Streit: Lehnerdt, Urkundl. Beiträge im Preuß. Prov.-Kirchenblatt von Oesterreich und Lehnerdt, 1839, S. 184 und ders. Auctarium XL sqq. Osiander n der Epistola in qua confutatur etc. (Ann. 29), der Vorrede zu: An filius Dei etc. Ann. 57) und dem Briefe an Besold. 28. Jan. 1550 bei Hummel.

23) S. 315. Ein Brief des Andr. Aurifaber an Albrecht, im K. G. A. um Reujahr 1550 geschrieben.

24) S. 316. Töppen, 179 ff. Staphylus eigne Aussage b. Strobel a. a. D. Corp. Ref. VII, 440. 453. Ueber die Disput. Luthers u. Melancthon's, s. S. 480 Ann. 131.

25) S. 316. A. Aurifaber an b. Herzog, 8. October 1549. Er schickt ihm: ibellum reverendi olim viri D. D. Martini scriptum de peste fugienda, cui praefationem addidit D. Osiander. — Osiander an Albrecht, 28. Juli 1549, beide in K. G. A.

26) S. 316. Bgl. Pland, protest. Lehrbegr. IV, 260.

27) S. 317. * Osiander an Besold, 12. Jan. 1550, bei Hummel semic. alt. v. 13. Ders. an Albr. b. Lehnerdt, Auctar. XLVIII sqq. ohne Datum, von L. p. CCKXXXVIII Note 83) fälschlich ins Jahr 1550 gesetzt; er gehört in 1549 und war, wie die Art der Erwähnung Brismann's zeigt, in die Zeit vor dessen Tod (1. Oct. 1549), vielleicht noch vor die Abfassung der gleich zu erwähnenden Epistola in qua etc. Osiander's.

28) S. 317. Ein umfassendes aber unvollendetes Schriftstück in zwei Abtheilungen unter den Osiandristen im K. G. A. Es nennt zu Anfang nur den 8. Juli, aber im weiten Theile: „in diesem 49. Jahr.“ — Die Briefe Aurifaber's vom 8. Juli 1549. * Osiander's vom 11. December an den Herzog ebenbas. Bgl. * Osiander an Gr. v. Polenz vom 9. Dec. 1549 in: Samml. von alten und neuen theol. Sachen 1742, S. 519 ff., welcher zeigt, daß auch letzterer damals an den Herzog über die Streitpunkte zu berichten hatte, und dem Osiander viel daran lag, daß es in der von ihm gewünschten Weise geschehe.

29) S. 320. * Andreae Osiandri epistola | in qua confutatur | nova quaedam : fanatica deliramen | ta, publice sparsa et ab aemulis | ipsius contra ipsum | actata. Scilicet | I | Quod coeli coelorum etc. etc. 1549. 5 Bogen 4. Am Schluß: x officina haeredum Lvftii: Königspergae XX. Octobris. Anno MDXLIX. — Bgl. Osiander an den Herzog bei Lehnerdt, Auctar. LXIX sqq., wohl auch noch gegen Ende 1549 geschrieben. — In einem wahrscheinlich Anfang November aufgesetzten Schreiben an Herzog in K. G. A. sagt Osiander: (Zigleri) errores, haereses et natica deliramenta ita confutavi, ut simul et Matthias (Lauterw.) ex parte constatus sit, quod eum valde male habet. Ac merebatur Ziglerus etiam durius tractari propter orationem quam edidit, in qua omnes bonos doctos et pios viros, si Interim Caesareum effugerunt, summa iniuria et contumelia affecit, idque ea stultantia, quae magis decuisset lenonem papisticum, quam doctorem ecclesiasticum. — Ähnlich in einem andern Briefe an den Herzog, d. 21. Oct., dem Tage nach Vollendung des Drucks der epistola (K. G. A.).

MSlter, Osiander.

30) S. 321. *Oratio de coniunctione et unitate Christianorum contra non necessariarum separationes et aemulationes perversas, recitata in templo Collegii Paulini a Bernardo Ziglero. Lips. 1549, 4.*

31) S. 322. Der Brief ist datirt Plassenburg, Mittwoch nach Visitationis Mariæ 1549. K. G. A. (III. 10, 82. Mir mitgetheilt durch Prof. G. Voigt.)

32) S. 323. * Osianders Briefe vom 27. Juli (s. o. Note 25) und vom 1. August 1549: „Geben zu Königsberg in eil, als ich gleich auf Danzig wolt.“ Beide im Original. Einer Copie des Erstern liegt die *Coniuratio Papistarum qua regnum Antichristi etc.* bei. Der Aufsatz über das Interim ohne Aufschrift, Unterschrift und Datum, im Original, ein Heft von 6 Foliobogen. K. G. A.

33) S. 331. K. G. A. Copie, unterschrieben A. O. Bgl. damit Osianders Ausserungen gegen Schatzgeyer, oben S. 53 ff.

34) S. 335. K. G. A. * Osiander an Albr., 20. Octob. 1549. Desgl. v. 5. Nov. 1549.

35) S. 335. K. G. A., der Note 25 angeführte Brief Kurisab. v. 8. Octob., vgl. den Osianders von gleichem Datum b. Lehn. Auct. p. XII sqq.; Osiander an Albrecht, 21. Oct. (nimmt Bezug auf ein Antwortschreiben des Herz. vom 14. Oct., worin stand: daß es euch wunderlich mit L. geht ist mir nicht lieb etc.; vgl. Lehn. Lc. XII.) Osiander an dens. Freitag nach Martini 1549. Osianders latein. Schreiben an Albr., das Note 29 angeführt ist.

36) S. 338. K. G. A.: * Osiander an Albrecht, 12. Decemb. 1549; Lehn. Auct. XXXII: Osiander an Albrecht, 22. Nov.

37) S. 340. In einem Briefe, Dat. Göttingen, 9. Dec. 49 gratulirt Moritz der Gräfin Elisabeth, „daß Gott G. F. G. wiederum ein gottfürchtigen Sohn, und derselben herzlichsten Tochter — — einen löblichen frommen Herrn und Gemahl bescheret hat.“ K. G. A.

38) S. 340. Außer den unter Note 36 angeführten ein Schreiben Kurisabers an den Herzog, 2. Decemb.; * Osiander an Albrecht, 11. Dec. (vgl. Note 28) im K. G. A. und Osiander an Albrecht, 2. Dec. bei Lehn. Auct. XXXVIII sqq. Osiander an Besold, 23. Januar 1550 bei Hummel, *epist. semic. alt.* II, 71 n.

39) S. 344. Diese Schrift Lauterwalds ist nicht, wie Hummel a. a. O. meint, die Streitschrift: fünf Schlußsprüche, welche dem spätern osianderischen Streit angehört, sondern die von Pland IV, 260 Anm. handschriftlich benutzte; sie ist wohl nicht in Druck gekommen (vgl. Corp. Ref. VII, 555). Ich kenne sie nicht und referire im Text darüber nach den Aussagen des gefangnen Studenten Josias Menius im K. G. A. (vgl. oben S. 336). Für das Folgende benutze ich außer einigen bereits angeführten Schriftstücken, wie dem Nr. 23 genannten Briefe Kurisabers folgende: Rector und Senat an Albrecht, 8. Januar 1550 mit beigelegten Bekenntnissen des Josias Menius; Bescheid des Herzogs darauf vom 18. Jan. 1550; Antwort des Rectors und Senats, 24. Januar; Erwiederung des Herzogs, 2. Febr.

40) S. 345. Erläut. Preußen, III, 855 ff. Bgl. was Lehnerdt, *Auctar. p. LXXVI sqq.* von dergl. Schmähliteratur mitgetheilt.

41) S. 347. Töppen, 176 f. * Osianders erwähnter Brief an Besold: Lehn. Auctar. XLI. Osiander an Albr. an Sanct Johannis früh am Tag Anno 1549 (wegen des Inhalts muß es St. Joh. Apostel, den 27. December sein, dersh. an dens. um Neujahr 1550 u. a. schon erwähnte im K. G. A., desgl. ebenda: ein Gutachten von Wolf von Rüterich an den Herzog gerichtet 5. Febr. und ein voluminöses Rict. desselben über die Lannersche Sache vom 11. Febr.; Protokollpapiere über eine Verhandlung im Rath am 27. Martii; ein nicht unterschriebenes Gutachten ohne Datum, wie ich vermuthet, von Jonas gestellt.

42) S. 348. Dies bezieht sich wohl auf den Widerstand der Universität gegen Kötterigens Anstellung als zweiter Prof. der Rechte, weil er — wie Osiander! — nicht graduirt war. Arnoldt, II, 250.

43) S. 349. Si enim certamina multorum annorum memoria recolimus, satis apparet astute turbam illam suspicionum ab iis, qui fere omnes hactenus dissimularunt discordias, in quosdam derivari.

44) S. 349. Bgl. Töppen, a. a. O.

45) S. 354. * Osiander: Optimis viris D. Stanislae N. et D. N. Seclutiano, Polonia, suis in Deo carissimis fratribus, ohne Datum (Frühjahr 1550); etwas später, aber jedenfalls vor Ende März: Osiander an Albrecht ohne Datum. K. G. A.

46) S. 356. Rector und Senat an Georg v. Polen, 15. März 1550; Antwort des Bischofs, Balga 16. März 1550 ipsa dominica Laetare; Albrecht an den Senat 16. März; Rector und Senat an Albr. 19. März. K. G. A.. Zwei Briefe * Osiand. an Albr. ohne Datum, nach dem 22. März geschrieben; Albrecht an den Senat 23. März 1550, dets. an dets. 29. März; der Rector Osiander an Albr. 30. März; Rector und Senat an dets. 30. März.

47) S. 360. Hummel, celeb. vir. cum Norib. tum alior. epp. ined. LX. Norib. 1777 p. 12. Corp. Ref. VII, 804. 847. VIII, 481 f. IX, 149. 160.

48) S. 360. Lehnerdt, Auctarium XLII. sqq. * Osi. an Besold, 19. Juni, bei Hummel l. c. p. 78. Arnoldt, II, 373. 365. Fortgef. Zuf. 46.

49) S. 360. Acta Borussiae, II, 686. sqq. Arnoldt, II, 559. Zuf. 109. Fortgef. Zuf. 58. Osiander an Besold bei Hummel l. c. p. 69 ff. Strobel, neue Beitr. I, 62 f., dessen Angabe aber, Stifel sei bei einer Kirchenvisitation 1551 noch in Goldberg bei Wittenberg gewesen, nach Osianders Brief auf einem Irrthum beruhen muß.

50) S. 361. Rector und Senat an Albrecht 26. Juni 1550. Töppen, 176. Denn dieser und Schnaase, Joh. Placotomus, Danzig, 4. (als Manuscript gedruckt) behaupten, er sei noch mehrere Jahre in Königsberg geblieben, bevor er nach Danzig gekommen, so beruht das auf einem Irrthum. Obwohl der Herzog in dem Brief vom 16. October 1550 an Hans von Werden erklärte, er wolle Bretsch. damit der Purgation wegen der relegirten Schandschriften und der schuldigen Rechnung nicht überhoben haben, so erklärt er ihn doch ausdrücklich kraft dieses Briefes für des ganzen Fürstenthums ewiglich verwiesen. Br. hat sich nach Sachsen um Anstellung gewendet und Melancthon hat ihn darin unterstützt. Melancthons Brief vom 21. Jan. 1551 (C. R. VII, 826.) setzt durchaus nicht voraus, daß Br. noch in Königsberg. Im April 1551 ist er nachweislich nicht mehr da (Lehn. Auct. XCIV); den 7. Juli 1551 (C. R. VII, 804) bezeichnet Mel. in einem Brief an Br. den Osiander als vicinus vester, was ebenso wie der Gruß an Staphylus den 7. Januar 1552 (C. R. VII, 905) auf Danzig weist. Dahin hat sich Br. ohne Zweifel gleich im Herbst 1550 begeben, denn ich finde im K. G. A. ein Heft von 40 Blättern: Seltene Artikel auf die Frage, ob Christus hätte müssen Mensch werden, wenn Adam schon nicht gefallen wer, Gestaltet durch Joannem Placotomum zu Danzig! den 15. December Anni 1550, mit der Unterschrift Joannes Placotomus physicus Dantiscanus. Derselbe Inhalt findet sich kürzer in 32 propositis. und latein. auf einem einzelnen Blatte im K. G. A. Es ist dies im Wesentlichen die nachher 1552 zu Lübeck gedr. Schrift des Placot. de incarnatione, welche abgebr. ist in Unsöld. Nachr. 1745 S. 21. ff.

51) S. 362. Strobel, Misc. I, 14 bezweifelt dies mit Unrecht; noch in einem Schreiben Merlins vom 15. April 1551 an Albr. wird St. als „gegenwärtig E. F. D. Rath“ bezeichnet. K. G. A.

52) S. 263. * Von dem newge | bornen Abgott vñ | Antichrist zu Babel. Er
ab | schrift, Welche durch die Kauffleut von Ro- | bis für ein warheit gen Benedig zu
in | Welschland, auch nachmals aus | Rom den letzten Decembriß im | 49. vnd aus Ro-
nedig den 9. | Januari dieses Fünffzig | sten Jares etc. | An die Kauffleut gen Aug-
spurg geschriben sein soll. | Widerlegung dieser teu | flischen lügen | A. D. | Anno 1550.—
Etwa 3 1/2 Bogen 4. Das von mir benutzte Exemplar (D. St. B.) ist defect (3 Bogen
und handschriftlich (auf 2 Blt.) ergänzt, und hat am Schluß: Gedruckt zu Königsberg
in Preussen. — Eine andere Ausgabe gibt bloß die Widerlegung Osianders ohne die
Erzählung mit den Wölfen: Ein kurz und klar | beweisung aus der | heiligen Schrift.
Das der | Papst zu Rom der wa | re Antichrist sei | . 3 1/2 Bogen ohne Druckort Jahr
und Verf. H. B. G. Diese Ausgabe beginnt: Widerlegung der unverschämten Teu-
flischen lügen, So durch die Papisten irem Antichrist zu Rom zu gut vnd dem Herrn
Jesu Christo zur schande vnd schmah neulich gebichtet vnd durch den Druck öffentlich
aufgangen ist, im 1550. Jar. Es haben die Papisten, die frommen gesellen etc.

53) S. 367. Räterik an den Herzog vom 4. Juli 1550; für das Folgende:
berf. an densf. 11. Juli 1550. K. G. G.

54) S. 369. * Osiander an Albr. 12. August 1550. K. G. A. Das bei-
liegende 13 Bogen starke Gutachten hat die Ueberschrift: Was von der Entschul-
digung der adiaphoristen, So durch Doctor Georg Maior zu Wittenberg
vonn Doctor Johann Pessinger zu Leypzig beschriben, zu halten sey.
— Vgl. Osiander an Besold 13. Sept. 1550 bei Hummel, I. 1. 79 sqq.

54a) S. 379. Etliche schöne Gebet und Trostsprüche, durch eine hohe fürstliche
Person aus der heiligen Schrift gezogen. Für diejenigen zc. (f. oben im Text). * An
einer schönen Vorrede, darin der Spruch, Matth. am 5. Ihr soll dem vbel nicht
widerstreben, recht erklet wird. Samt einem gegründten Bericht, wie ferne man den
Oberherrn gehorsam schuldig. Auch wer, wie vnd in welcherley fällen, man den ver-
derblichen Tyrannen möge widerstand thun. Allen Christen, sonderlich den Kriegs-
leuten, nützlich und tröstlich zu wissen. MDLI. 14 B. 4. Bericht und Gebete mit
besonderm Titel. — Vorrede und Bericht sind abgedruckt bei Hortleder II, II, 35,
der eine andre Ausgabe (ohne die Gebete und ohne Jahrszahl) vor Augen gehabt
haben muß; er meint, die Schrift sei vermuthlich um die Zeit des teutschen Kriegs von
einer hohen fürstl. Person, laut der Vorrede, gestellt, hernacher aber bei oder nach
geschehener Nagdeb. Belägerung von den Theologis daselbst (wie Doctor Rabeberger
will) an Tag gegeben. Umb das Jahr 1552. Wenn Will (Härnsh. Gel.-Lex.) und
danach Notermund u. a. unter Osianders Schriften anführen: „de magistratu politico
ohne Namen an verschiedenen Orten herausgekommen“, so geht dies offenbar auf unser
Buch. — Ob vielleicht auch der Druck der oben genannten Ausgabe in Nagdeb.
geschehen? Wenigstens trägt sie dasselbe Zeichen, wie Osianders Bedenken auf das
Interim, und Einer christl. Stadt unterthänige Antwort 1548, nämlich drei A.
blätter. — Das erwähnte Schriftstück im K. G. A., eigentlich zwei, eine kürzere und
eine ausführlichere Beantwortung von vier beanstandeten Punkten, beide von O-
sanders Hand ohne Datum und Adresse. Es beginnt: „Ich hab den quatern D. aus
dem Büchlein von der Obrigkeit [der gerade den gewaltthätigen Widerstand gegen die
Obrigkeit rechtfertigt] gesehen und die Verzeichnung daneben gar fleißig bemogen.“ —
„Es ist nicht wider einander, kein Oberherrn über sich haben und dennoch der Obri-
keit müssen gehorsam sein, oder sich fürchten vor derselben, dann es ist im ganzen
Büchlein genug bewiesen, daß Oberherr vnd Obrigkeit nicht ein Ding sei“ zc. „Den-
noch die Injuria nicht notoria war“ — welcher Teufel wolte rathen Krieg anzufachen?
Der diese annotationes gemacht hat (denn ich kenn die Handschrift, hat solches aus zc.

genötigtem Grund gethan. Desgleichen wo man andre weg kann finden, soll man ja kein Krieg fürnehmen u. Wer der annotator ist ein calumniator. Und führet den Spruch Petri (1 Petr. 2) nicht recht, denn Petrus gebeut den leibeignen Knechten, sie sollen u. (Br. 18.) Was dient aber das hierher? Ich wollt nicht gern, daß Fürsten und Herrn sich solten lassen bedunken, das all ihr Unterthanen Ir leibeigne Knechte wern. Es würd viel eh Aufruhr geben, dan das Büchlein. — — So vil die gedruckten Exemplar (die frühern Bogen?) belangt, bin ich von Herzen erfreut, das eur J. D. als ein recht kind Gottes aus got geboren die reine heil. vnd göttl. Wahrheit erkennt vnd höret, denn wer aus Gott ist der höret Gottes Wort. — — Die Gebet gefallen mir auch herzlich wol, hab meine correctur mit forcht darzu gethan, die ich doch in eur J. D. Bedenken stelle, sonderlich hab ich das wort kintlich unterstrichen, gegen dem Son, biweil ihn die Schrift vnsern Bruder, aber nirgen Vater nennet von wegen des Vaters, der ein ander Person ist dann der Son u.“ —

55) S. 379. C. Ref. VII, 623. Die hier erwähnte Matthiae epistola ist dem Zusammenhang nach gewiß nicht, wie im C. R. angenommen wird, ein Brief des Matth. Flacius Illyr., sondern ein Brief Matth. Lauterwalds, der eben um diese Zeit seinen Abschied in Königsberg erhielt.

56) S. 380. *D. Andreae | Osiandri | Sacrae Theologiae in Schola Regio | montana Prussiae, Primarij | Professoris, | Disputatio | nes duae. | Vna, | De Lege et Evan | gelio habita No | nis Aprilis 1549. | Altera | de Justificatio | ne, habita 9. Cal. | Nouembris 1550. | Matth. IX (sic! Am Schluß corrigirt XVI) | Portae inferorum non praeualebunt | aduersus eam. | Regiomonte Prussiae | 1550. | (3 Bogen 4. Am Schluß: Ex officina haeredum Joannis Luftii.) — Die zweite erschien im Jahre darauf auch Deutsch: Ein Disputation | Von der | Rechtfertigung | des Glaubens | Gehalten am 24. Octobris | 1550 | Andreas Osiander. | Über dieser meiner Disputation hat sich das | greulich Liegen vnd Zerstern wider mich er | hebt, darwider ich mein Bekantnus von | dem einigen Mittler Jhesu Christo | vnd der Rechtfertigung des Glaubens in Trud ge | geben hab. | Königsberg in | Preussen | den 12. Septembris | 1551. (2 Bogen 4) K. U. B. Sie ist auch in polnisch-er Sprache erschienen. — Abgedruckt bei G. Arnold, Kirchen- und Reherthistorie.

57) S. 387. *D. Andreae | Osiandri Sacrae | Theologiae in Schola Regiomontana Pri | marii Professoris. | An Filius Dei fue | rit incarnandus, si | peccatum non introinisset | in mundum. | Item. | De Imagine Dei | quid sit. | Ex certis et eviden | tibus sacrae scripturae testimoniis, | et non ex philosophicis et humanae rationis cogitatio | nibus. deprompta | explicatio. | Montereio Prussiae | 1550. | (10 Bog. 4. Am Schluß: Ex officina haeredum Joannis Lufti. 18. Decembris Anno 1550).

58) S. 398. *Von dem Einigen | Mittler | Jhesu Christo | Vnd | Rechtfertigung | des Glaubens. | Bekantnus | Andreas Osiander. | Johannis 5. | Wie kunt jr Glauben, die jr Ehre von ein | ander nemet, vnd die Ehr die von Gott | allein ist, Sucht jr nicht. | Königsberg in Preussen den 8. Septembris 1551. (2 B. Aufschrift an den Herzog und 25 B. 4.). — De Vnico | Mediatore | Jesu Christo | Et | Justificatione | Fidei. | Confessio | Andreae Osiandri. | Johannis 5. | Quomodo vos potestis credere, qui glo | riam ab inuicem accipitis, et glori | am quae à solo Deo est | non quaeritis. | Regiomonte | Prussiae. | 24. Octobris | 1551. (19 Bogen 4.).

59) S. 410. Ueber Mörlins Leben s. die Biter. in Herzogs Realenc. u. d. W., auch Acta Boruss. I, 2 p. 149 ff. Walther, Joach. Mörlin, ein Leben aus der Reformationszeit II. Theil, Arnstadt 1863. 4. (Gymnasialprogr.). — Mörlin, Antwort auf das Buch des D. Schwärmers M. Vogel, 1557 B. 1. D. 4.

60) S. 411. Bei Hummel, I. c. 82.

61) S. 411. C. Ref. VII, 675. Ueber Benedictus vgl. Etord in *Lectionibus* Schnerb's *Pruss. Prov.-Kirchenblatt* I. Jgbb. 1839 S. 69 ff.

62) S. 411. S. *Mörlin*, *Historia*, welcher Gestalt x. C. 1 ff.

63) S. 412. *Erläut. Preußen*, III Königsb. 1726 p. 306 ff. * *Osiander an Mörlin*.

64) S. 413. *Lehn. Auctar.* LXXXIV. sq.

65) S. 413. *Pressel*, *Anecd. Brentiana* TAb. 1868 p. 295 und 307 ff.

66) S. 413. *Lehn. Auctar.* XCIV sq.

67) S. 414. *Röterig an Albr.* 13. Dec. 1550 K. G. A.

68) S. 415. * Ein Brief Osianders ohne Adresse und Datum K. G. A. Er ist nicht, wie eine andere Hand beige geschrieben, an Mörlin gerichtet, sondern an Staphylus, denn es finden sich darin die von Staphylus (bei Strobel a. a. O.) citirten Worte: ut te doceam privatim aut publice tecum disputem, non vacat.

69) S. 417. J. Funk an einen R. Bürger im Ruciphof, Donnerstag nach Clementis des 1552. Jahres. K. G. A.

70) S. 417. * Bericht und Trost | schrift: an alle die so | durch das falsch, heimlich schreiben, schreien und aufferreden | etlicher meiner Feinde, als sollt ich von | der Rechtfertigung des Glaubens nicht recht halten und lernen, ge | ärgert, oder betrübet worden sein. | Andreas Osiander. | Königsberg | in Preußen. | 1551. | (2. B. 4.). Daß diese Schrift in den Anfang des Jahres gehört und in Schnerb's Index (*Auctar.* CXXI) gleich hinter Nr. 89 zu setzen gewesen wäre, ergibt die Darstellung im Text. Auch die Einleitung zu Etliche schöne Sprüche (Not. 76) bestätigt dies.

71) S. 420. C. Ref. VII, 678. 721. 726. * Os. bei Hummel, I 1 81 sq.

72) S. 421. *Mörlin* (*Historia* D. 2 a sagt: „ist die Verabredung gewesen, bei S. J. D. uns beiden eine schriftliche Commission stellen.“ In dem schon erwähnten Exemplar der K. U. B. (Cds. 136. 4.) bemerkt aber Kurisaber, denn nur dieser kann es sein: Ego solus petii, teste Principe.

73) S. 422. Im herzogl. Ausschreiben C. 4 ff. und bei Mörlin J. ff., auch bei Hartnoch 323 und Salig II, 937 f.

74) S. 424. * Osiand. an Kuris. 11. März 1551 K. G. A. Ders. an den Herzog bei *Lehn. Auct.* LXXV. sqq. Die *Antilogia* etc. bei Mörlin, auch bei Wigand I c. 112 sq.

75) S. 425. *Mörlin* an Albr. 2. Mai 1551 K. G. A: entschuldigt die Verzögerung einer Antwort damit, er sei zu dem schrecklichen Jammer und großen Schmerzensleid D. Melchioris gefordert, und habe deshalb die vorigen Tage wenig Ruhe gehabt.

76) S. 426. * *Excerpta* | quaedam | dilucide et perspicue dictorum, de | iustificatione fidei, in com | mentario super epistolam Pauli | ad Galatas, | Reverendi Patria Domini | Martini Lutheri | quas instar lucerans lucen | tis in loco caliginose | se possunt theolo | giae studiosis. | Regiomonte Prussiae | 1551 (2. B. 4.). — Etliche schöne Sprüche, von der | Rechtfertigung | des Glaubens, | des Ehrwürdigen Hochgelehrten | D. Martini Luther | heiliger gedächtnis | Welche aus den vornemisten | und besten desselben Büchern zusammengezogen | und verdeutscht hat | Andreas Osiander. Ruß und gut wider allerley Irthum und verführung | Auch tröstlich in allerley Trübsal und Verfolgungen | Mit einer kurzen Vorrede | Königsberg in Preußen | 1551 | 21. Martij (4. B. 4.) K. U. B. — Aus Vergleichung von Mörlin *Historia* p. 1a und p. 2a scheint hervorzugehen, was auch an sich das Wahrscheinlichste, daß die latein. Schrift, welche bloß Stellen aus Luthers Commentar zum Galaterbrief enthielt, zuerst erschien, die deutsche bereicherte einige Tage später; diese enthält noch Stellen aus Luthers de triplici iusticia 1:17, der Predigt von zweierlei Gerechtigkeit (b. R. 1:17).

X, 1506 ff. 1519 ff.), aus der Auslegung von Joh. 14—16 (B. VIII. Erl. 49), von 2. Petr. B. IX. Erl. 52) und der Postille. Aus Mißverständnis der zweiten Stelle bei Mörlin scheint der Irrthum Pland's (IV, 303 A.) entstanden, daß die Schrift: „daß unser lieber Herr“ u. gleichzeitig erschienen sei; diese, welcher auch Lehnerdt's Index eine zu frühe Stelle giebt, gehört erst in den Sommer, sie berücksichtigt Melancthon's Brief vom 1. Mai 1551 (C. Ref. VII, 779).

77) S. 426. Mörlin an Albrecht, Sonntag Laetare (d. i. 8. April) 1551, Copie im K. G. A.

78) S. 427 * Osiander an Staphyl und dessen Antwort bei Strobel, Misc. I. 13 f. Mörlin an Albrecht 15. Apr. 1551 Copie im K. G. A.

79) S. 428. Dieser nun beginnende Briefwechsel zwischen Mörlin und Osiander: * Epistolae quaedam Joach. Morlini D. Theol. ad. Andr. Osiandrum et responsiones, Regiom. 1551. 8. Bgl. Erläut. Preußen III, 309 ff. Melch. Adam vitae theol. p. 230 f. und Chytraeus contin. Schützii II, 505. Danach bei Hartknoch, 329 sqq. Den Hauptinhalt referiren Salig II, 943 ff. Pland IV, 305 ff. Rötterig meldet dem Herzog, 20. Oct. 1551: »Osiandri und Morlini epistole sind draußen zu Lande gedruckt.“ Bgl. auch S. 467.

80) S. 430. Hans von Cüstrin an Albrecht, Krossen am stillen Freitag (d. i. 27. März) 1551 K. G. A. (mir mitgetheilt von Prof. G. Boigt).

81) S. 430. * Auctar. LXXXIII sqq. ohne Datum, nach dem 20. April und wohl vor dem 23. April (Epist. quaed. Morl. B. 1.) geschrieben.

82) S. 436. * Auctar. XCVII. sq.

83) S. 437. * Osiander an Albrecht, Königsb. den sechsten aprilis 1551. K. G. A. Das berührte Buch des Gnapheus ist offenbar: Guilielmi Gnaphei ab Haga Comit. Hollandiae adv. temerariam, ne dicam impiam excommunicationis censuram, novo sane ac praeter scripturam usurpato exemplo a quibusdam Academiae Regiom. apud Prutenos nuper institutae professoribus et concionatoribus ex mera invidia et malignandi libidine in ipsum latam extemporalis quaedam Antilogia. Anno 1551 (12 B. 8°) K. U. B.

84) S. 437. Mörlin an Albr. 2. Mai. 1551. K. G. A.

85) S. 437. Bgl. C. Schmidt in Herzogs Realencycl. unter d. B.

86) S. 438. Auctarium, XCIX. sqq.

87) S. 440. Mit Mörlins Erzählung sind *Osianders Brief vom 1. Juni, Auctar. CIII. sqq. und die Aufzeichnungen aus Mörlins Predigten eb. CIV Anm. zu vergleichen; ferner Osianders Briefe an Zeuner v. 21. Sept. und an Artorius in Stettin im Erläut. Preußen, III, 313 ff. 318 f.; auch Osiander, Schmeddier B. 2. und M. Vogel, Dialogus oder Gespräch eines armen Sünders mit Moysen und Christo 1557. 4. L. 1. R. 1 und 3.

88) S. 440. * Das vnser lieber | HER Ihesus Christus | Warer Gott vnd Mensch | sampt dem Vater | vnd heiligen Geist, durch den Glauben in | allen waren Christen | wone, Vnd jr | Gerechtigkeit sey. | Gezeugnis der heiligen Schrift, zu | sammen ge- | lesen. Durch | Andrean Osiander. | Für die einfeltigen Verfürten | Schefflin. | Johannis am 6. | Von dem an gingen seiner Jünger viel | hinder sich, vnd wandelten fort | nicht mehr mit jm. | Königsberg | in Preußen | 1551. (2 B. 4.) K. U. B.

89) S. 440. C. Ref. VII, 778 ff. vgl. 775 ff.

90) S. 440. Melanthon Friderico Staphylo: Paulus inquit de filio dei etc. Am Schluß: Salutem tibi et caeteris amicis opto et scribam alias plura publice Anno 1551. Mense Maio. Philippus Melanthon. Eine Abschrift, welcher Zahlen an Hand beigelegt und darauf bezügliche kritisirende observationes Doctoris Andreas

Aurifabri angehängt sind, welche schließen: Exemplar nactus non satis erudite scriptum nolui mutare quicquam, et singula studiose observari. Quem vero fructum ferat scriptum in vulgus clam sparsum et praeter voluntatem auctoris, Vos aestimate. An Wen dies gerichtet, kann ich nicht bestimmen. K. G. A. vgl. Osiander, Bese-
 legung der ungegr. . . . Antw. Philippi M. J. 1. B. 4.

91) S. 444. * Osiander an Albr. 19. Mai (ohne Jahr) Königsb. aus dem Parn-
 haus. Ebdie K. G. A.

92) S. 445. Funk Wahrh. Bericht C. 3. Salig II. 959 not. Funk's Genen:
 findet sich wie auch eine Abschrift im K. G. A.: Kurzer und doch gründlicher Bericht
 von der Rechtfertigung, d. i. wie der Mensch für Gott gerecht, fromm und selig werden
 aus heil. göttl. Schrift. Finitum anno 1551 Donnerstag post Judica (d. i. 19. Mär-
 Principi oblatum xil. die Aprilis 7.

93) S. 445. Mendacia Mörlini atrocia et seditiosa, quae impudenter effudit pro-
 contione III. Julii MDLI, von Aurifabers Hand. K. G. A. — Mörlin an E-
 brecht 20. Juli 1551. Ebd. Letzterer zeigt, daß der Herzog dem Mörlin auch da-
 über schriftlich Vorwürfe gemacht hatte, daß er eigenmächtig um der Spaltung willen
 habe ein Fasten anstellen wollen — was aber M. leugnet; ferner: daß er sich eigen-
 mächtig unterstanden habe, über die ordentlichen Predigten die Woche zweimal Kate-
 chismus auszuliegen und daheim privatim täglich zu lesen eben auf die Stunden, da
 sonst die ordinariae lectiones gehalten werden (s. o. S. 431). Mörlins Antwort lautet
 so ausweichend, daß man sieht, es verhielt sich im Wesentlichen wirklich so. Er sagt,
 was den Katechismus und seine Winkellectiones betreffe, werde sich dermaßen, wie es
 J. D. vorgebracht sei, nimmermehr erfinden. Kann aber wohl erachten, daß Solches
 aus großem Reid und grimmigem Haß herkommt, bieweil Gott lob die Erfahrung gibt,
 was herrliche schöne Frucht der Unmüßigen damit wicket, da unterdessen Andre
 mit schädlichen neuen Opinionibus, falscher Lehr, grausamer Gottes-
 lästerung die jungen unschuldigen Herzen heimlich vergiften.

94) S. 446. Auctar. CVIII. v. 17. August. 1551. Der Herzog antwortet den
 21. August: damit nicht durch den Widerstand Mörlins und Hegemons das Cons-
 istorium stille gestellt werde „Ihr wollt die anhängigen Ehesachen und andre herfallende
 Pändel zum Präsidentenamt und ins Consistorii gehörig neben den gehorsamen Hir-
 foren gebührlich vermelden und bis auf Weiteres die Ordination der examinirten Per-
 sonen in eurer befohlenen Pfarrkirche thun und euch hierin nichts hindern lassen.“ K. G. A.

95) S. 447. Nicol. Richaw an Albr. 29. Juli; Andr. Aurifaber an Albr.
 21. Juli; Osiander an dens. Königsberg den letzten Juli; Albr. an Rötterich
 August; Rötterich an Mörlin 12. Aug. Vorhaltung über den eigenmächtigen Tausch
 Osiander an Albr. 18. Aug. 1551. K. G. A.

96) S. 448. Aurifaber an Albr. 31. Juli: „Sobald die Druckergeossen ab-
 hergelangen, soll die Confession Osiandri aufgelegt und gedruckt werden, ich wart der
 Geossen alle Stunden.“

97) S. 448. Bei Hartknoch S. 344.

98) S. 449. S. den Art. in Herzogs Realencyclop.

99) S. 449. Für das Folgende vgl. Lössen, 186 ff. Faber Briefw. . . .
 S. 169. 226. C. Ref. VII, 777; IX, 958 und: Synodus San | ctorum Patrum Anti-
 quorum contra nova dogmata | Andreas Osiandri. | Per Fridericum Sta | phylum.
 Norimbergae excudebat | Paulus Fabricius, Anno Salutis M.D. | LIII. Mense Sep-
 tembris (32 B. 4. D. St. B.) Die Dedication an den Rath zu Danzig ist datirt
 Danzig 6. März 1552. — Dem Rücktritt des St. zur röm. Kirche gewinnendste
 Motive unterzulegen, wie auch noch Klippel (Herzog, Realencycl. XXI, 152) that.

sind wir durch Melancthon (C. R. IX. 958) und Camerarius (vita Mlt. p. 128) doch nicht genügend berechtigt. Ohne Zweifel bildete die „protestant. Anarchie“ (C. Ref. VIII, 659) den Hauptanstoß. Vgl. Osiander an Beuner (Ann. 87): Fr. St. homo prodigiose fanaticus [nicht haereticus, wie im Erl. Preußen gedruckt ist] ac virulentia ipsa virulentior, sed tardissimo ingenio.

100) S. 450. S. Töppen 158. Am 15. Aug. hatte St. bereits Königsb. ver-lassen, am 19. (Mörlin Hist. D. 4a.) setzt der Herzog noch seine Rückkehr voraus. Im Ausschreiben v. 5. Oct. wird dann allerdings gesagt, daß er seinen Abschied erbeten und erhalten habe. — Roteritz an Albrecht d. 4. Nov. 1551: St. ist noch zu Danzig.“ Derf. an denf. 6. Dec. 1551. K. G. A.

101) S. 451. Salig II, 968 nach Fund.

102. S. 451. Diese Sätze Mörlins mehrfach im K. G. A. Ein Exemplar mit eingestreuten Gegenbemerkungen Osianders in dessen Handschrift. Roteritz an Albrecht 5. Oct. 1551 Ebb.

103) S. 452. Rechte ware vnd | Christliche Auslegung vber die Wort des JESU | Johannis am 16. | Ich gehe zu meinem Va- | ter, vnd ir sehet mich fort | nicht mehr. | Wider die neue Rehe | rei, die die Götlichen Gerechtigkeit vnser | JESU Jhesu Christ verwirfft, vnd | verlestert, als sey sie nicht durch | den Glauben vnser, vñ in vn | Andreas Osiander | Königsperg | In Preussen, den 20. | Septembri | 1551 (2 B. 4. K. U. B.)

104) S. 453. Testimonium optimi viri et doctissimi, D. Mich. Rotingi, unius e populo Ecclesiastico contra falsam Andr. Osiandri de iustificatione sententiam etc. (7 B. 4. s. 1. et anno. H. B. G.)

105) S. 454. Elisabeth: 1) Mittel dardurch meines einfältigen verstands der spaltung sonde geraten werden. Dat. am Tage Laurentii (10. Aug.) 1551. — 2) B. G. G. E. G. M. Z. M. Gräfin vnd Frau zu Hennenberg E. L. getreu Mutter Schwester Ruhme vnd gefater. Dat. Münden Dienstag nach Barthol. (24. Aug.) 1551. K. G. A.

106) S. 454. Roteritz an Albr. 22. Sept. 1551. K. G. A.

107) S. 455. Petrus Artopoeus an Osiand. Stettini 5. Oct. 1551. Georgius Curio Andreae Aurifabro, Stetini Cal. octobrib. anno 1551. K. G. A. Erstere bereits gedruckt im Erl. Preußen III, 319.

108) S. 455. Neue Zeitung von J. Suerin 1551 dat. Freitag nach Michaelis K. G. A. Wirklich zeigt Melancthons Brief vom 21. Sept. (C. Ref. VII, 835) solchen Fall.

109) S. 455. Bernhard Ziegler an Albrecht Sonnabend nach Francisci (8. Oct) 1551 K. G. A.

110) S. 455. * Bei Strobel Beitr. zur Liter. bef. des 16. Jahrh. II, 113 f. Rotermunds Behauptung, der Brief sei an einen Rungsberg gerichtet, ist unrichtig. Nach einer wahrscheinlich richtigen handschriftlichen Vermuthung Lehnerdts in seinem Handexemplare des Auctarium hat er das Datum „Rungsberg“ (Königsberg) am Schluß bei flüchtiger Lesung falsch aufgefaßt. Die von mir im K. G. A. gefundene Antwort Hans Fürstenhauers setzt außer allen Zweifel, daß dieser der Empfänger war: Hans Fürstenhauer an Osiander 18. October 1551. — Caspar Ulrich Goldschmid zu Münb. an Georg Schultheß, 23. October 1551. K. G. A.

111) S. 458. * Osiander an Albr. ohne Dat. K. G. A.

112) S. 459. Bernt Pohibel an Albr., Wilba 4. Oct. 1551. K. G. A.

113) S. 459. Mörlin an den Herzog, 5. Oct. (vgl. Mörlin historia S. 1.) und 8. Oct. im K. G. A. * Osianders Brief. an Albr. v. 5. Nov. im Auctar. CXIV. sqq.

114) S. 461. Albr. an Rector und Senat 5. Oct. 1551. K. G. A.

115) S. 462. Der Neunde Psalm gepredigt vnd einseitlich ausgelegt . . . vntz Joh. Junf. Königsb. 1551. — Junf an die Herzogin Anna Maria 8. Aug. 1551. K. G. A.

116) S. 462. Junfs Brief an Rörlin: Acta Boruss. III, 385; über Rörlins Antw. Wigand de Os. p. 113 sq. * Osiander, 13. Nov: Auctar. CXXII. sqq. Roterich an Albr. Mittwoch in die St. Martini und dersch. an dens. 1. November 1551. K. G. A.

117) S. 463. Die oben citirten Briefe von Osiander und Roterich, und einer von diesem, den 4. Nov. K. G. A.

118) S. 465. Roterichs Briefe an Albrecht vom 5. und 6. Dec. K. G. A.

119) S. 465. (Rörlin) Von der Rechtf. des Glaubens gründl. Bericht . . . etlicher Theol. zu Königsberg. R. 1552. F. 2. — Rörlin, Apologia . . . C. 31. Christoph von Kreuß an Albr. d. Königsb. 6. Dec. 1551. K. G. A. Lehnerdt: Auctar. p. CXI. sq.

120) S. 467. Wie sein der Räte Osiander Primarius mit dem Ehrwürdigen hochgelarten Herr Doctor Martino Luther, seliger Gedächtnis übereinstimmt im Artikel von der Rechtfertigung. Nach dem er rühmet in all seinem Schreiben, des Luthers von der Rechtfertigung sey seine lere vnd widerumb, seine lere sey des Luthers. (Anonym ohne Datum, ein Flugblatt von 1/2 B. D. St. B.)

121) S. 468. Wider Andream Osiandrum Zwinglischen Schwermer, der Statt Königsberg, vnd ganzen Christenheit Scorpion, Ein schender Götlicher Ehre, Ein Zuthaber der Lügen. Vnd ein getreuer Diener des Teufels durch Martin Rhenius Doctor zu Rülke. — Ich kenne die Schrift nur aus Abschriften im K. G. A. Osiander wider den Lichtflucht. Nachtraben 10. im Eingang.

122) S. 468. Wider das Lasterbuch des hochfliehenden Osiandri, darinnen er die Gerechte Blut unsers Herrn Jesu Christi verwirft, als ontüchtig zu unser Geredsamkeit 10. An den Herzogen in preussen geschrieben durch Erasmus Alberus D. S. E. L. Am Schluß: Ex officina Joachimi Leonia. — Auf der Rückseite des Titels: virginis et lunae scripta est pars vrbe libelli | Quod reliquum, Alberus scripsit in urbe Jouis. Der Brief an den Herzog: Datum vff der reyse meines exilii im Einnatmonat Anno Domini 1551. E. F. G. unterthäniger Erasmus Alberus egul Christi. — K. U. B. Das im Text erwähnte Gedicht: Lutherus si iam viveret etc. ist abgedruckt im Erläut. Preussen III. 832 f.

123) S. 469. Hans von Rüstlin an Albr. Montag nach Simon und Juda (d. i. 2. Nov.) 1551. Vgl. Roterichs Brief vom 5. December oben Ann. 115. K. G. A.

124) S. 470. Abgedr. bei Lehnerdt, Auctar. CXXXVIII. sqq.

125) S. 470. Im herzogl. Ausschreiben F. 3 b. ff. vgl. Pressel Anecd. Brent. p. 314 f. Joh. Brenz von Hartmann und Jäger II. 332 ff. Lehnerdt: Auctar. CXXI.

126) S. 473. * Wider den Licht | flüchtigen Nacht. | Haben, der mit einem einigen bogen Papiers ein falschen | schein zu machen unterstanden hat, als | soll mein zeh von der Rechtfertigung des Glaubens, Doctor Luthers seligen Lehr entgegen vnd ganz widerwärtig sein. | Andreas Osiander. | Königsberg in | Preussen. | 1. Januarius. | Wer argeß thut, der haß das Licht. | 1552. 2 1/2 B. 4. K. U. B.

127) S. 474. * Beweisung: | Das ich nun über die dreißig jar, allweg einetren Gere, Von der | Gerechtigkeit des Glaubens | gehalten, vnd gesehet hab, Remisch, das unser HERR Jesus Christus, Got: | tes un Mariae Son, warer Gott | und Men

nach seiner Göt- | lichen Natur, unser, der | rechtgläubigen Ge- | rechtigkeit sey. | An-
dreas Osiander. | Matthaei 10: haben sie den Hausvater Selschul u. s. w. . . | Königs-
perg in Preussen | den 24. Januarij. | 1552. 4 B. 4. K. U. B.

128) S. 475. * Des Achtbar Wir | digen Wolgelernten Ehrn, | Joh. Brentij Lehr
Von der Rechtferti- | gung des Glaubens, aus seinen Büchern, da er am allerkle | risten
redet, gezogen. | Ps. 68. | Es stehe Gott auf, u. s. w. . . Und fröhlich sein vor
Gott. | 1 B. 4. Am Schluß: Getruet zu Königsberg am 28. Januarij in Preussen.
1552. — Durch eine Aeußerung Osianders (Auctar. p. CCVII) verleitet, führt Leh-
nerdt im Index neben diesem Titel unter Nr. 118 noch an: Joh. Brentius über das
5. Cap. Johannis, allein dies ist keine andre als die genannte Schrift. Ob dieselbe
auch lateinisch herausgekommen, wie man aus der Anführung bei Hartmann und
Jäger a. a. O. II, 472 schließen könnte, weiß ich nicht.

129) S. 476. * Lehnardt, Auctar. CXXXVIII sqq. Das erwähnte Schreiben
des Markgrafen Hans ist nicht das Anm. 123 angeführte, sondern ein späteres mir
unbekanntes vom Freitag nach heil. Dreikönig. 1552, welches Altr., wie seine Antwort
vom 10. Febr. (s. Anm. 130) zeigt, am 29. Januar erhalten hatte.

130) S. 477. Albrecht an marggraff hanssen Königsb. 10. Febr. 1552. K.
G. A. Copie.

131) S. 479. Antwort auf das Buch des Herrn Osiandri 2c. s. Corp. Ref. VII,
852 ff. Außer den hier genannten Ausgaben, deren erste ich benutzt habe, findet sich
die Schrift vollständig mit Bugenhagens und Forsters Judicium und der disputat.
Phil. auch zusammengebrucht mit der folgenden: Ein Sermon von der Verklärung
unsers lieben Herrn Jesu Christi . . gestellt und gepredigt durch Simonem Musan-
um zu Breslaw. Am 26. Sonntag nach Trinit. 1555. Antwort auf das Buch Osi-
andri 2c. Wittenb. Beit Creuter. Der Sermon des Musäus ist gegen Schwendfeld
gerichtet. — Corp. Ref. VII. an vielen Stellen.

132) S. 481. Röterik an Albr. 18. Febr. 1552. K. G. A. Vgl. C. Ref. VII,
p. 974. 976. Wenn das „Aberlassen Philippi“ von Einigen als besondere Schrift Osi-
anders angeführt wird, so ist das nichts weiter als Mißverstand jener Aeußerung Osi-
anders, womit er ohne Zweifel die folgende heftige Schrift gegen Mel. meint.

133) S. 481. * Widerlegung: | Der ungegründten undienstlichen | Antwort Philippi
Melantho: | nis, sampt Doctor Johannis Pomerani unbe- | dachtem und Doctor Jo-
hannis Forsters | falschem Lestzeugnis Wider mein | Bekantnus zu Wittenberg auf-
gangen. | Und ist Philippi Ant- | wort, sambt der Andern | zeugnußen, hierin von |
wort zu wort | eingeleibt. | Andreas Osiander. | Röm. 3. | Ir schlund ist ein offen
grab u. s. w. . . fürcht Gottes für jren Augen. | Königsperg in | Preussen | MDLij.
17 B. 4. Gedruet zu Königsberg inn Preussen durch Hans Weynrich Anno MDLij
den x x j April. — Zu den Bormürfen über den Wittenb. Doctoreid vgl. Melancthon,
oratio in qua refutantur calumnia Osiandri etc. Wittenb. 1553. im Corp. Ref.
XII, 5 sqq. Strobel Beitr. II, 192 ff.

134) S. 487. Corp. Ref. VII, 769.

135) S. 490. Narratio act. et cert. bei Schlüsselb. XIII, 828. Matth. Flac.
Zilyr., wider drei gottesläst. und sophist. Argumente des Junten 2c. (58. b.) Vgl.
Preger, M. Fl. Zilyr. I, 217 ff. Röterik an Albr. den 26. und 29. April
1552. K. G. A. Den Reigen der zahlreichen antiosandr. Schriften des Flacius
eröffnet: Berlegung des Bekantnus Osiandri v. d. Rechf. . . durch Matth. Fl
Zilyr. Mit Untersreibung Nicolai Galli. Die Zuschrift an Albrecht vom
1. März 1552. Man kann 25 resp. 26 verschiedene antiosandr. Schriften und Schriftchen
des Flacius zählen, von denen jedoch die größere Hälfte der Zeit nach Osiandres Tod

angehört. Wir verweisen auf das Verzeichniß der gedruckten Schriften des Flacius bei Preger II, 550 ff., bemerken aber ergänzend dazu: (ad p. 551) Preger führt an: Wider die Götter in Pr. Das nur 2c. und tabelt (I. 222 Ann.) Nitter mit Unrecht, denn es existirt wirklich noch eine kürzere Octavausgabe: Wider die Götter in Preussen, so da schwermen, das Gott eben also in ihnen wohne, als in der Menschheit Christi 2c., welche nur den ersten Theil der größern Schrift in Laus und einen andern Schluß mit dem Datum 9. August 1552 hat. K. U. B. — 2c. „Tröstl. Gegenspräch des Ehrw. Herrn Luther und M. J. A. wider des Abt. Oslanders Spr. sind gewiß nicht von Flacius selbst zusammengestellt. — (ad p. 552): Von der Schrift: des Herrn J. Brentij 2c. existirt auch eine abgekürzte hie und da gemein verständlicher gemachte und die Declaration weglassende Ausgabe in 1 Bogen: Bekenntnis Brentij vnn andrer Wirtenb. Theologen von der Rechtfertigung, mit einer Vorreden M. Illyr. vnd Nic. Galli an die Preuss. Kirchen, daraus ein jeglicher 2c. Magdeb. Christian Rodinger, (ad pag. 553 f.): hier fehlt: Das das theure Blut oder gehorsamlich leiden Christi die ware, rechte, vnd einig Gerechtigkeit sey, dadurch wir für Gott gerecht, im wolgefellig vnd selig werden. Geschrieben an J. D. in Preussen, durch Matth. Flacium Jlliricum 3 Bogen 8. s. l. et anno. (Zuschrift an Albr. 1. Oct. 1554), ad p. 557 ist nachzutragen: Matthiae Flacii Jllirici von dem preuß. Gebet Anno Domini 1557, welches zusammengebruckt ist mit Joa. Wörlein Antwort auf das Buch des Os. schwermers in Pr. W. Bogels 2c. 1557, zu auf dem Titel gleich bemerkt ist: Item Matth. Fl. J. A. von dem Gebet einer Oslander Person über den 138. Psalm.

136) S. 491. Auff Oslanders Bekenntnis ein Unterricht vnd zeugnis, das die Gerechtigkeit der menschheit Christi, darinnen sie empfangen vnd geboren ist, alle Glaubigen Sündern geschenkt und zugerechnet wird, vnd für ihr Person hie auff Ewig nimmermehr Gerech und heilig werden. Nicolaus von Ambsdorff. Ertl. Magdeb. Chr. Rodinger 2 B. 4.

137) S. 491. Von der Gerechtigkeit die für Gott gilt. Wider die neue alcumptische Theologiam Andreae Osiandri. Justus Menius. 1552. Effurt tract. Geruasius Eshlmer, zum bunten Iewen bey St. Paul. Zuschrift an Albr. Gottk. 16. Febr. 1552. Vgl. G. L. Schmidt, Justus Menius Gotha 1867 II, 156.

138) S. 491. Antwort auf das Buch Oslandri von der Rechtfertigung des Menschen durch Magistrum Johannem Pollicarium Pfarrerherren und Superint. zu Heiligenfeld. Wittenberg Veit Kreutzer 1552. (Tedic. an einen Freund 10. Februar 1552. 7 Bog. 4.

139) S. 491. Von der Rechtfertigung des Glaubens: gründlicher wahrhaftiger Bericht aus Gottes Wort, etlicher Theologen zu Königsberg in Pr. Wider die neu verführische und antichristische Lehr Andreae Osiandri 2c. Königsb. den 23. Mai 1552 — Iudicium eccl. Wittb. de hoc ipso libro nostro c. Osiandr. 1552. — Der Kirchen zu Wittenberg jr Iudicium von diesem unserm Buch wider Oslandrum 1552. — Rötterig an Wörlein 24. Mai 1552 im K. G. A.

140) S. 492. *Wider den Erlognen Schelmischen | Ehrenbiebischen Titel auß J. JOACHIM Wörleins Buch | Von der Rechtfertigung des Glaubens | zu dem a seinen Namen, auß Liecht zu setzen | auß Bösem GEWISSEN | geschouhet hat Andreas Oslander. | Psalm X. | Sein Mund ist 2c | Psalm CXL. | Ein St. Paul 2c. . . | Gedruckt zu Königsberg in | Preussen | XXVIII. Maij M.D.LII 1 1/2 B. 4.

141) S. 493. APOLOGIA oder Schutzbred wider hebe Barthol. Wagner und Jo. Hoppium 2c. W. Joh. Sciturus Königsb. in Pr. 1562.

142) S. 493. Bekenntnis: einer Christlichen person: welche ein zeitlang, mit vngrund beschuldiget, als solt sie von dem Leiden, Sterben, vnn Blutvergiften vnserß Herrn Jesu Christi nicht recht halten, Gebets weiß gestellet u. s. w. Königsberg in Preussen. Nach Salig 1552; ich habe nur Exemplare gesehen (K. U. B.; D. St. B.), welche (ob Druckfehler?) die Jahreszahl 1551 tragen. — Vgl. Salig II, 959. — Mörilin an Albr. 22. Mai 1551 und Rötterig an densf. 28. Mai 1552. Derselbe an densf. Pfingstmontag (6. Juni) 1552. * Osianders (von Lehnerdt, Auctar. erwähneter) Aufsatz von 4 B. Folio ohne Aufschrift beginnend: Ich thann nicht sehen, Warumß 2c. Unterschrift 2. Julii Andreas Osiander. — Funf an Albr. Montag p. Vis. Mar. (4. Juli) 1552. K. G. A.

143) S. 495. Bürgermeister und Rath zu Nürnberg an Albr. 27. Nov. 1551. K. G. A. Vgl. Strobel, N. Beitr. V, 352 ff. — Etlicher Junger Prediger zu Nürnberg verantwortung gegen der anklag Andrae Osiandri, so newlich im Druck widder sie ist ausgegangen u. s. w. Magdeb. bei Christ. Röbinger. 3 1/2 B. 4. K. U. B.; H. B. G.

144) S. 496. Censurae der fürstlich Sächsischen Theologen zu Weymar und Koburg. Auf die Bekenntnis des Andrae Osiandri. Von der Rechtfertigung des Glaubens. Erffurd, Gervasius Stürmer 1552. Vorrede von Justus Menius 1. August 1552. Vgl. Anm. 137. — Schreiben von Johann Ernst und Johann Friedrich an Albr., Dienstag inn heiligen Osterfeiern (19. April) 1552. K. G. A. Vgl. Schmidt, Menius, a. a. D. Hartmann, Erhard Schnepf in Jena, in Liebners Jahrb. f. d. Theol. 1867 Hft. 4. 698 ff. Auch: Artikel der Ev. Lere, so da hetten sollen außß Concilium vberantwortet werden u. s. w. Gestellet auff dem Tag zu Schmalkalben 1537 u. s. w. 1553. Die Vorrede von Johann Stolzjusz und Johann Aurifaber Vinariensis. Dat. Weim. Sonntag Laet. 1552.

145) S. 497. Bedenken der Theologen in der Graffschaft Hennebergk über des Osiandri Irthumb von der Rechtfertigung. Dem hochgeb. Fürsten und Herrn, Herrn Wilhelm Grafen und Herrn zw Hennebergk. Dat. Donnerstag nach Sebastiani (21. Januar) 1552. — Wilhelm und Georg Ernst (Vater und Sohn), Grafen und Herrn zu Hennebergk an Albrecht. Dat. Schleusingen Samstag nach Laetare (2. April) 1562. K. G. A. Das von M. Barth. Wolffhart Pf. zu Schleusingen und Superint. der Herrschaft Schleusingen, M. Casp. Aquila Pf. und Sup. im Fürstl. Stift Schmalkalben u. a. unterschriebne Bedenken ist meines Wissens nicht gedruckt. — Vgl. J. Voigt, Briefwechsel, S. 81 ff.

146) S. 497. Antwort der Theologen und Pastoren in Pommern auf die Confession Andrae Osiandri 2c. durch Dr. Johannem Knipstrouium, Superatt. in Pommern. Wittenb. Beit Kreuzer 1552. 4. Die Znschrift an den Herzog Philipp Dat. Grippswald Anno 1552 Menße Januario.

147) S. 497. Widerlegung der Opinion oder Bekenntnuß Osiandri, welches er nennet von dem einigen Mittler u. s. w. von F. G. Marggraf Johansen zu Brandenburgk 2c. Theologen in gehaltenem Synodo zu Eßstrin vers. ausgegangen. Frankfurt a. D. Joh. Eichhorn 1552. 4. — Hans von Eßstrin an Albrecht 2. Nov. 1551 und Dienstag nach Valentini (16. Februar) 1552. K. G. A. Lehnerdt, Auctar. CLI sqq. Anm.

148) S. 499. Gründliche Anzeigung was die Theologen des Churfürstenthums der Mark zu Brandenburgk von der Christlichen Evangel. Lehr halten 2c. Frankfurt a. D. Johann Eichhorn. 1552. 4. — De adorando summa veneratione et fide inconsumpta amplectendo mysterio unitonis duarum naturarum Christi in unam personam, contra Antichristum septentrionis Osiandrum. Authore Andrea Musculo. Francof. ad Viadr. Joh. Eichhorn 1552. Dedicatio Dat. 2. Mai. 8.

149) S. 500. Responsio ministrorum ecclesiae Christi, Quae est Hamburgi et Lüneburgi. ad Confessionem D. Andreae Osiandri etc. Magdeb. Mich. Lotther Cal. Jan. 1553. 4.

150) S. 500. Rostocker Gutachten unterschrieben von Joh. Kurisaber, Des. Chyträus, Ger. Omisen, Joh. Ribelinck (wohl Riebling, der Name ist un deutlich), Joh. Rossiophagus, Ernst Rotbmann. K. G. A.

151) S. 500. König Christian von Dänemark an Albr. Dat. Byborg in Jütland 11. Mai 1552. Die sehr ausführliche Widerlegungsschrift des Palladius. Dat. Hassniae 5. Jan. 1552, liegt bei. — Ursach warumß des Petri Palladii Buch nicht in Trud zu geben sey. (vgl. Lehnerdt, Auctar. p. CCLV) von Osianders Hand, unterschrieben A. Os. K. G. A. Wie R. R. besser mocht bericht werden etc. bei Lehn. Auct. CXXV sqq., welcher Schrift Lehnerdt, wie oben bemerkt, eine falsche Beziehung gibt.

152) S. 501. Wider die tieffgesuchten und scharffgespißten aber doch nichtigen Ursachen Osianders etc. Antonius Ditho Herzberger Pred. in der Ref. Stadt Nordhausen. Magdeb. bei Christ. Köbinger. 4. — Ueber die Person des Verf. i. C. G. Förstemann, kleine Schriften zur Gesch. der Stadt Nordhausen. Nordh. 1856 S. 16. 27. 29. Corp. Ref. VI, 869 not.

153) S. 502. Tres disputationes de mediatore et reconciliatione ac iustific. hominis: ante seorsim ut in disput. propositae fuerant ab Alex. Alesio D. impressae, nunc vero simul editae etc. 1554. Cal. Jan. Lips. Ge. Hantzsch. 8. (Bresl. Bibl.) Schon die erste dieser Dispp. hat den Gegensatz von Os. und Stancarus im Aug.

154) S. 502. Ein Bekenntnis und kurzer Bericht wider die irrige Lehr Andre Osiandri, von dem Artikel der Rechtfertigung, auf verdeckte anforderunge etlicher von Danß und Königsperck durch M. Steffanum Bilow von Dithau einseitig geschrieben. 1552 ohne Ort und Druckang. D. St. B. Bgl. über ihn Rhesa, kurzge. Nachr. von allen seit der Ref. an der ev. R. in Westpr. angest. Predigern. Königsb. 1834 S. 40 f. 250. Siwert, Gesch. der Ref. in Danz. von 1536—58 im Preuss. Prov. Kirchenbl. 1842 S. 192 f. Ephr. Prätorius im Evang. Danzig (Handschriftl. auf der D. St. B.) vermuthet, daß er wohl auch Pfarrer in Stendal gewesen, wenn er nämlich der Vater des Barthol. Bilow in dessen Amores Bylovii Fref. a. O. 1597 ein Epigramm steht ad Rev. vir. Dm. Steph. Bylovium Eccles. Stendal.

155) S. 503. * Ein Sendebrief, an ein | guten Freund. Von | der Buchdrucker Predig D. | Joachim Mörlens, zu Königsberg im Rneiphoff. | Am ersten Junij gethan. | Andreas Osiander. | Ps. XIII und LIII. | Die Thoren sprechen in Iren Herzen, | Es ist kein Gott. | Königsberg in Preussen. | 11. Junij | R.D.Lij | Im Schluß: Geben inn eyß zu Königsberg, am iij Junij 1552. 1 B. 4. K. U. B. Bgl. Mörlin Historia R. 3 b f.

156) S. 504. Benedict Thume an Albr. 8. Juni 1552. K. G. A.

157) S. 504. * Schmiedhier | aus D. Joachim Mörlens Buch. | „M. Mörlens Königsb.“, | u. f. w. u. f. w. Das sein kurze Anzeigung | etlicher furnemblicher Stuck und Artickeln, die in Iren Buchern wider mich begriffen | sein, aus denen man leichtlich Iren Geist, Glauben und | Kunst kan pruefen, Gleich wie man aus einem Trund was im Faß fur Bier ist, kan schmecken. | Andreas Osiander. | Königsberg in Preussen. | R.D.Lij. Am Schluß: Gebr. zu R. in Pr. durch Hannß Weynreich am 24. des Brachmons Im jar 1552.

157 b) S. 507. Funk an Albr. am Tage Margarethä (13. Juli) 1552. Rötter an denß. Rittw. nach Marg. (aber vielleicht da Marg. auf Rittw. fiel, vielm. we demß. Datum) K. G. A.

158) S. 508. Das zweite Württenb. Gutachten und die Erklärungen darüber im herzogl. Ausschreiben . . . dazu Brenz's Briefe bei Pressel, Anecd. Brent. p. 331. 338 sqq.

159) S. 509. Räterich an Albrecht den 16. und 17. August 1552. K. G. A.

160) S. 509. Elisabeth an Herrn Andreasen Osiander. Dat. Münden am Tage Marie Magdalene (22. Juli) 1552. Dieselbe unter demselben Datum an Georg Benediger Ac. Rector, Joach. Mörlin und Pet. Hegemon. K. G. A. Copie. Eingang, Schriftvorhaltung und Schluß ist in beiden Schreiben gleichlautend, dazwischen aber je ein für die eine und für die andere Partei berechnetes Stück.

161) S. 510. Ueber Flacius's Schriften s. Anm. 135. — Proba des geistes Osiandri von der rechtfertigung zc. Nicolaus Gallus Magdeb. Mich. Pottker 1552. — Fünf Schlusssprüche wider Andr. Osiandrum von Matth. Lautermast Elbingen'st gestellet zc. Wittenberg durch Veit Creutzer 1552. Dat. Wittenb. 15. Juli 1552, dem Herzog übersandt mit einem lat. Brief vom 18. Juli (K. G. A.), worin es heißt: ego enim ut minister dei domini nostri J. Chr. vocatus et ordinatus, priorum iniuriarum oblitus constitui deo dante ita ista themata explicare, ut vel sensum communem habentes possint palpare istos tam insignes tetros errores Osiandri etc. — Was unser Gerechtigkeit heiße zc. von Matthia Lautermast Elb. Wittenb. Veit Creutzer 1552 (25. Sept.) H. B. G. Auch Lautermast's spätere Schrift: Ein Bedenken Was zu halten sey von des erleuchten H. Doct. Joh. Taulers (sel. Ged.) Offenbarung u. s. w. Wittenb. 1553 (D. St. B.) hat Bezug auf Osiander. — Antwort auff des Osianders Schmehbier. Wolff Waldner. Ohne Dat. und Ort 4¹/₄ B. 4. H. B. G. Nycticorax Rabi Osiandro Primario, ein fliegendes Blatt auf einer Folienseite. K. U. B. Es nimmt auch Bezug auf Osianders im Erläut. Preußen III, 855 ff. abgedrucktes Gedicht. — Der Narrenfresser inn Preußen. 1552. 3 Bl. 4. H. B. G. Pasquillus auß Preußen. Anno 1552 1 Bogen: 4. und: Pasquillus, Ein Colloquium oder Gespräch wider die Antichristliche und verführische lere, Andreae Osiandri, Pfarrerherren zu Königsperg in Preußen zc. Anno M.D.LII, beide K. U. B.

162) S. 510. * Ein tröstliche pre- | digt des Ehrwirdi- | gen vnd Ahtbarn Herrn An- | dreae Osiandri zc. seligen vber die Wort S. | Pauli Röm. 6. Wißet jr nicht, das al | le die wir in Jesum Christum ge | taufft sind zc. Die er gethan | hat, den 28. Decembris | des 1551. Jars. | Galat. 3. | Denn jr seit alle u. s. w. u. s. w. | Königsberg in | Preußen | Anno M.D.LIII 2 B. 4.

* Ein tröstliche pre- | digt des Ehrwirdi- | gen vnd Ahtbaren Herrn An- | dreae Osiandri zc. seligen, vber die wort Pau | li zun Römern am 6. Denn wer gestor- | ben ist, ist gerechtfertigt von der Sün- | de. Die er gethan hat, den 29. | Decembris 1551. Vnd ist | jm mit fleis nachgeschrieben worden. | Paul. Röm. 3. | Denn es ist hie kein u. s. w. . . vñ mangelten der Herrlichkeit GOTTES. | Königsperg den 29. Januarij | 1553. | 2 B. 4.

* Ein sehr tröstliche | vnd nützliche pre- | digt des Ehrwirdigen vnd | Ahtbarn Herrn Andreae Osiandri seligenn, | vber die Wort S. Pauli zu den Römern | am 8. cap. So ist nu nichts ver | damlich an denen zc. am 9. Februarii des 1552. | Jars geschehen. | 2. Corinth. 5. | Gott hat denen der von keiner Sünde u. s. w. | Königsberg | in Preußen | M.D.LIII 2¹/₄ B. 4.

* Ein schön predigt | des Ehrwirdigen | vnd Ahtbarn Herrn Andreae | Osiandri Seligen zc. vber die wort S. Pauli, | zun Römern am 8. Jr aber seid nicht | Fleisch- | lich, zc. den 22. Februarij, | des 1552. Jars geschehen. | 1. Corinth. VI. | Jr seid abgemaschen u. s. w. | Königsperg in Preußen. | M.D.LIII. 2¹/₄ B. 1.

* Zwo schöner pre- | digten des Ehrw- | digen vnd Rcht- | barn Herrn Andreæ
Osiandri 2c. seligen, so er zum ein | gang der Passion vber die Wort des hei | ligen
Pauli zun Phi- | lippem am an | dern, Ein jeder sey gesinnet, | wie Jesus Christus
auch | war 2c. In der marter | wochen des 1552. jars | gethan hat. | Paul. 2. an die
Philippem | Gott ißß, der in uns wirket u. s. w. | Königsberg in | Preussen. | ANNO
M.D.LIII. 4 Bogen 4. (Hans Lufft). K. U. B.

163) S. 511. * Von der ewigen versehung gottes. Etliche schonne vnd treu-
liche predigtenn des Erwirdigen vnd hochgelerten Herrn Andreæ Osiandri seligen
uber das 8. 10. vnd 11. Cap. der Epistel Pauli zun Romerenn. ime in denn præ-
digtenn fleißig nachgeschribenn. Anno 1556. Ein Folioband mit sehr sauberer vnd
deutlicher Reinschrift, die bibl. Textstellen mit rother Dinte. K. U. B.

164) S. 517. * Ein Sermon auß | dem 6. capit. Rathei, vber das heilige Vatter
vnser, des Ehr- | wirdigen Rchtbarn Herrn, Andreæ Osiandri seligen, die er be-
legte gethan, den | 2. Octobris im 1552. jar, auf vieler | fromen Christen der Altst-
 | Königsberg begern, jnen zu | einem glückseligen New- | en jar ausgeben. | Psalm 50.
Ruff mich u. s. w. | Königsberg in Preussen. | 1552. | 2 1/2 B. — Abgedruckt in
Lehnerdts Programm, Kgsb. 1835.

165) S. 520. S. darüber Hartknoch, Salig vnd Arnoldt. Lehnerdt.
Auctar. CXCIH.

166) S. 521. Albr. an den Rath zu Nürnberg 25. Dec. 1558. Jac. Andreæ
vnd Lucas Osiander an Albr. Stuttgard 20. Juni 1560. Albr. an die Genannten
13. Dec. 1560. Andreæ vnd L. Osiander an Albr. Göppingen 28. Mai 1561.
Luc. Os. an dens. von dems. Dat. K. G. A. (von Prof. G. Voigt mitgetheilt) —
Hieron. Besold u. s. Frau Katharina 9. Dec. 1552 Vollmacht für Eichhorn an
Puder. K. G. A.

Zusätze und Berichtigungen.

zu S. 2. Anm. 4 (vergl. S. 7. 12. 152. 204. 459): Schlüsselb. Catal. haer. VI 42: homo torvo vultu et adeo horrenda nigredine in facie tinctus, ut multi putarent et affirmarent, eum fuisse Judaeum baptizatum, sicut familiares eius proprii mihi aliquoties Regiomonte coram retulerunt. Eine stärker auftragende Schilderung der schwarzen robusten Gestalt Oslanders mit den immer blitzenden Augen u. s. w. findet man in einem Pasquill, s. Lehnerdt Auctar. LXXXI. sq. Ein Bild Oslanders befindet sich in der Sacristei der Lorenzkirche zu Nürnberg, ein Stich in der Fortges. Sammlung von alten und neuen theol. Sachen 1731 und in den Acta Boruss. III. 1782. — Für die ihm öfter zum Vorwurf gemachte engere Verbindung mit Juden sei noch verwiesen auf die „gründliche Anzeige“ der KurbRANDENB. Theologen (s. Anm. 148 zu B. V. u. S. 499), wo es D. 3. b. heißt: „Es ragen ihm die Teufelsjubenfüße herfür, wie er sich auch in dem Briefe an den Rabbi zu Venedig allerlei vernehmen läßt, bei welchem Rabbi er sich über Dr. Luthers Schemhamphoras (1548. Luthers WB. Erl. A. 32, 275 ff.) Rath's erholet, über den hohen schweren Worten, die nicht jeder versteht, wenn er schon die hebr. Sprache wohl versteht. Desgleichen im Büchlein, da er die Juden höchlich entschuldigt, daß sie zu ihren Mysterien und heimlichen Sachen keines Christenbluts bedürffen.“ Ueber jenen etwa 1545 geschriebenen Brief an den Rabbi, welcher Elias hieß, s. Strobel, Leben B. Dietr. S. 107 ff. Corp. Ref. V. 727 sq. Oslander muß darin sich mißbilligend über Luthers Schrift und wahrscheinlich sehr freundlich für den Juden ausgesprochen haben. Durch Beit Dietrich war der Brief nach Wittenberg gekommen, und Oslander hat nun Melancthon brieflich sehr, ihn nicht Luther zu Gesicht kommen zu lassen. „Er ist sein Leben lang nicht demüthig gewesen im Schreiben, denn eben dasmal“, erzählt Mel. später. Mel., welcher ihn nur dem Caspar Cruciger gezeigt und auf dessen Anrathen verbrannt hatte, beruhigte Oslander darüber. Nach Strobel's sehr einleuchtender Vermuthung wäre der Briefempfänger der bekannte Elias Levita, der ja in sehr vertrautem Verkehr mit Christen, ja mit hohen Würdenträgern der luth. Kirche stand, so daß er bei seinem Volk in den Verdacht kam, heimlich Christ zu sein, und der auch lange Zeit in Venedig lebte — nur freilich in den vierziger Jahren nicht mehr, s. d. Art. in Herzogs Realencycl. — Hinsichtlich des dem Oslander zugeschriebenen Büchleins habe ich nur eine Vermuthung, nämlich daß es dasjenige sei, welches 1540 einige Juden von Sulzbach dem Bischof von Eichstädt überreichten, als die Judenenschaft dieses Bisthums unter dem Verdacht eines Kindermordes stand. Joh. Ed. schrieb dagegen: Ains Judenbüchleins verlegung, darin ain Christ, ganzer Christenheit zu schmach, will es geschehe den Juden unrecht in Beziichtigung der Christen Kinder morbt, Ingolst. 1541, — eine Schrift, die ich leider nicht gesehen. S. Wiedemann, Joh. Ed., Regensb. 1865. S. 636 ff.

- S. 21. Z. 4 von oben hinter Fragen füge bei: 28).
 S. 106. Z. 6 von oben lies: um statt nun.
 S. 116. Z. 2 von oben lies: Gebiets.
 Zu S. 117. Z. 12: Später (1542) wandte sich Schwenkfeld einmal an den Rath von Nürnberg, und Osiander hat Antheil an dem damals von den Nürnberger Theologen gegebenen Gutachten, s. Strobel Leben B. Dietr. S. 74 ff.
 S. 149. Z. 19 von oben lies: daß statt daß.
 S. 156. Z. 13 von unten lies: Eduard VI. statt VII.
 S. 165. Z. 16 von unten lies: Koberer statt Koberner.
 Zu S. 168: Auch über einzelne Punkte betr. die Kirchenordnung, ist Luther von den Nürnbergern zu Rathe gezogen, so über Nothtaufe, bedingte Taufe (wo Ungewißheit, ob sie schon vollzogen sei oder nicht); Osiander hat ihm die Frage vorgelegt de baptismo infantium nondum egressorum ex utero, was L. verwarf. Luthers Ansicht über die Conditionaltaufe hat Osiander nicht gebilligt, und Luther mahnt deshalb Lind zu Verträglichkeit und Nachsicht. S. Luthers B. v. de Wette IV, 254. 256. 331.
 Zu S. 171. Mit dem Widerstreben Nürnbergs gegen Osianders Bemühung um Herstellung kirchlicher Zucht wird es zusammenhängen, daß Osiander gegen den Herbst 1532 einmal in sehr düsterer und gedrückter Stimmung an Luther geschrieben haben muß, worauf ihn Luther durch einen schönen, große Achtung vermittelnden Brief aufzurichten sucht: tu ne cedo malis sed contra audentior ito. Es war eben ein Stuß über Lausheit und Zuchtlosigkeit der Evangelischen, über die „Rinvoiten,“ wie es auch Luther so manchnal ergriff.
 S. 174. Z. 4 von oben lies: Bamberg statt Limburg.
 Zu S. 184: Der Handauflegung und zwar der bei der Ordination wird Osiander auch später noch großes Gewicht und eine Art sacramentaler Bedeutung beigelegt haben. Seit Dietrich gerieth darüber mit ihm in Differenzen (1543) und wandte sich deshalb nach Wittenberg, s. Strobel Leben B. Dietr. 82 ff. Corp. Ref. V. 187. 208 ff.
 S. 196. Z. 6 von unten lies: 31) statt 30).
 S. 196. Z. 10 von unten lies: 1538 statt 1538.
 Zu S. 199: Osiander war bei der Besprechung Dietrichs mit seinen Collegen über die Elevation abwesend; dann von Wenc. Lind darum angegangen, wies er es ab, sich an der Sache betheiligen zu wollen, s. Strobel, Leben B. Dietr. 100.
 Zu S. 244 oben: vergl. Luthers B. an W. Lind, 8. Sept. 1561 bei de W. V. 336.
 S. 249. Z. 8 von unten lies: das Mandat 41) insin.
 S. 249. Z. 7 f. v. u. lies: Brandenburg.-Nürnbergischen statt Brandenburgischen.
 S. 351. Z. 8 von unten lies: Dom. statt Dr.
 Zu S. 411, Anm. 61 b): Es ist dies die 1550 zu Breslau gedruckte orationcula, welche sich Stappius bei Strobel Miscell. II, 220 f. selbst bezieht.
 S. 480. Z. 6 von unten hinter Antwort Osianders füge bei: 31).

Inhaltsverzeichnis.

Erstes Buch	Seite 1— 61
Erstes Kapitel. Osianders Herkunft und Jugend	1— 5
Geburts-Datum und Ort. Herkunft und Namen. Schule in Leipzig und Altenburg. Universität Ingolstadt.	
Zweites Kapitel. Die Anfänge in Nürnberg	5— 22
O. Lehrer der hebr. Sprache; Biblia Sacra. — Prädicant an St. Lorenz. Sendbrief an eine chr. Gem. — Ev. Bewegungen in Nürnberg. Reichstage von 1522—24; O.'s Brief an die Straßburger; Predigt und Abendm. in der Charwoche. Kirchl. Reformen; Taufbüchlein. Proceß der Pröpfste und ihre Rechtfertigungsschrift.	
Drittes Kapitel. Theologische Begründung und Polemik ...	22— 56
1. Die Brandenb. und Nürnberg. Rathschläge; O.: Ein gut Unterricht und getreuer Rathschlag 1524.	
2. Schwarzenbergs Schrift und Osianders Vorrede gegen die Mönche	
3. Osiander wider Caspar Schatzgeyer 1525	
Viertes Kapitel. Die Entscheidung	56— 61
Der Ulmer Städtetag. Osianders erste Verheirathung. Das Religionsgespräch 1525.	
Zweites Buch	62— 163
Erstes Kapitel. Die Feinde im eignen Lager ...	62— 79
1. Schwärmer und Wiedertäufer in N. Osianders Gutachten über Heinrich Schwertfeger und Hans Greiffenberger 1524.	
2. Der Bauernkrieg. O.'s Predigt vom Zolpfennig 1525 ...	
3. Die schweizerische Abendmahlslehre. O.'s frühesten Äußerungen; Seine Aufsätze gegen Billican; Zwingli's Brief und O.'s Antwort 1527	

	Seite
Zweites Kapitel. Die fortgesetzte Polemik gegen Rom	97 — 104
Df. und Hans Sachs, wunderliche Weissagung. Df. St. Hildegards Weissagung 1527.	
Drittes Kapitel. Die allgemeine Lage. Kirchenvisitation.	
Wiedertäufer.	104 — 117
1. Ueberblick der Verhältnisse. Nürnberg und der Bamberger Bischof. Torgauer Bund. Reichstag zu Speier 1526. Abschaffung der Ohrenbeichte. Df.'s Predigt, wie man um zeitl. Friede	104 — 109
2. Brandenb. - Nürnb. Kirchenvisitation. Df.'s Antheil an den Schwabach. Visitationsartikeln. Visitation. Schlepner und Df. über tägl. Messen. Df. über kanon. Eheverbote.	109 — 116
3. Wiedertäufer in R. Luthers Pred. von der Kindertaufe von Df. herausgegeben	116 — 117
Viertes Kapitel. Protestation und protest. Einigungsversuche.	117 — 128
1. Der Speierische Reichstag 1529 und die Protestation. Protest. Conföderation. Df.'s Antheil am Marburger Gespr.: Gutachten der Nürnberger Theologen dagegen, Osianders Theilnahme daran; Herausgabe der Marburger Artikel und Bericht durch Osiander.	117 — 125
2. Versammlung zu Nürnberg Jan. 1530. Ob dem Kaiser Widerstand zu leisten? Theol. Rathschlag (Df.)	125 — 128
Fünftes Kapitel. Der Augsburger Reichstag und der Nürnberger Religionsfriede.	128 — 152
Osiander zweimal auf dem Reichstag 1530. Verkehr mit Melancthon. Df.'s Schirmrede. Seine Briefe aus Augsburg. Seine Lebensweise. Seine Apologie. Nürnberger Censur über die Vergleichsartikel. — Nürnbergs Verhältniß zum Schmalkalbischen Bunde. Df.'s Gutachten über die Appellation an ein Concil. Verhandlungen über den Religionsfrieden.	
Sechstes Kapitel. Gleichzeitiges.	152 — 163
1. Osianders oriental. Studien. Der jüdische Schulmeister zu Schnaitach	152 — 153
2. Osiander und der Maler Paul Lautensack	153 — 154
3. Osiander und Cranmer u. die Ehescheidungsache Heinrich's VIII.	154 — 156
4. Die Ecuche in Nürnberg und Osianders paränet. Schrift: Wie und wohin ein Christ etc.	156 — 163
Drittes Buch	164 — 193
Erstes Kapitel. Die Kirchenordnung	164 — 169
Anfänge. Osianders Traubüchlein 1526. Vereinigung mit den Brandenb. Fürstenthümern. Osianders Entwurf. Differenzen mit den andern Nürnb. Geistlichen. Wittenberger Gutachten. Forderung durch Osiander und Brenz.	
Zweites Kapitel. Bann und Privatbeichte.	169 — 175
1. Osiander für Beibehaltung des Banns; der Rath dagegen. Urtheile	

	Seite
der Brandenb. Theologen, Brenzens, der Wittenberger. Beschränkung auf zeitweise Zurückweisung vom Sacrament	169—173
2. Schwanken über Privatbeichte und Absolution. Abendmahlsvermahnung Ds.'s. Die sog. offene Schuld. Erster Streit darüber 1533. Ds. iander von den Schlüssel. Erneuerung des Streits 1536 und 1539.	173—189
Drittes Kapitel. Die Ehefrage.	190—196
Ds. von den verbotenen Heirathen.	
Viertes Kapitel. Die Elevation.	196—199
Beibehaltung derselben. Streit mit Parsberger. Abschaffung durch Beit Dietrich.	
Viertes Buch	200—304
Erstes Kapitel. Vom Rürnb. Religionsfrieden bis zum Schmalkalb. Convent 1532—1537	200—207
1. Vorbereitung aufs Concil; Ds. ianders Gutachten	200—203
2. Ds. ianders Gehaltsverhältnisse	203—204
3. Wiedertäufer und Jude	204
4. Ds. ianders Evangelien-Harmonie	204—207
Zweites Kapitel. Ds. iander zu Schmalkalben. Tod seiner ersten Frau 1537	208—216
Ds. iander und Beit Dietrich zu Schmalkalben. Ds. ianders anstößige Predigt; Verhältnis zu Luther und Melanchthon. Tod seiner Frau. Ds. ianders Unterricht an einen sterbenden Menschen.	
Drittes Kapitel. Häusliches. Ds. iander und Ed. 1537—1539 . .	216—227
Wiederverheirathung. — Eds Angriffe; Ds. ianders Verantwortung des Rürnb. Katechismi. Differenz mit Melanchthon; Brief an denselben.	
Viertes Kapitel. Von dem Handel mit Mosham (1539) bis zum Speierischen Reichstag 1542	228—246
1. Ruprecht von Mosham zu Rürnb. Schrift der Rürnb. Theologen gegen ihn; Ds. iander an Spalatin	228—236
2. Vergleichsverhandlungen; Briefwechsel zwischen Wittenberg und Nürnberg. Ds. iander in Hagenau und Worms; Unzufriedenheit des Raths mit seiner Schroffheit.	236—244
3. Ds. iander und Gardiner. Das Regensburger Buch. Ds.'s Unterricht und Vermahnung, wie man wider den Türken beten und streiten soll. Der Psalter von Gamersfelder	244—246
Fünftes Kapitel. Ds. iander und die Reformation in Pfalz-Neuburg 1542—1543	247—257
Ds. in Pfalz-Neuburg; das Mandat Ottheinrichs. Die Kirchenordnung. Ds. ianders Predigten daselbst über Matth. 15, 13 und von den Heiligen und der Fürbitte für Verstorbene.	
Sechstes Kapitel. Gelehrtes, Polemisches und Persönliches aus den Jahren 1543—1544	257—267

	Seite
1. Osiander, Nicol. Copernikus und Hieron. Carbanus	257—259
2. Osi.'s Vermuthung von den letzten Zeiten; die Gegenschrift des Cochläus	259—264
3. Das Speculum Osiandri und Osi.'s Apologia	264—267
Siebentes Kapitel. Vom Reichstag zu Speier (1544) bis zum Interim	267—304
1. Allgemeine Lage. Urtheil über das Concil. Osi. von den Spöttern des Wortes Gottes	267—273
2. Beginn des Schmalkaldischen Kriegs. Osi.'s Trostschrift wider die gottlosen Verfolger etc.	273—286
3. Der siegreiche Kaiser in Nürnberg. Gefahr für Osiander. Das Interim in Nürnberg. Osi.'s Bedenken vom Interim. Er verläßt Nürnberg. Lieb wider das Interim	286—304
Fünftes Buch	305—522
Erstes Kapitel. Osianders Eintritt in Königsberg	305—314
Osiander und Albrecht. Ankunft in Königsb. Anstellung an der Altstadt. Kirche. Verhältnis zu Junf. Universitätsverhältnisse; Staphylus. Osianders Professur.	
Zweites Kapitel. Die ersten Kämpfe.	314—335
1. Die erste Disputation de lege et evangelio (5. April 1549). Lauterwalbs Gegenthesen. Seuche in Königsb. Angriffe gegen Osi.'s Lehre von der Nothwendigkeit der Menschwerdung auch abgesehen von der Sünde. Lauterwalbs Disp. de lace inaccessibili. Verfahren gegen Lauterm. Ziegler in Leipzig. Osi.'s epistola in qua confat. etc.	314—321
2. Osianders Gegensatz gegen die Interimisten. Gutachten vom Interim, besgl. gegen den Reßlanon	321—335
Drittes Kapitel. Parteiungen und Intriguen.	335—361
Lauterwalbs Beschwerden; Differenzen mit Brismann und Hegemon. Osianders Einfluß auf die kirchl. Verwaltung. Vermählung seiner Tochter mit dem Herzogl. Leibarzt Andr. Aurisaber; Gunstbezeugungen des Herzogs. Die Pasquille und die gefangenen Studenten. Die Stipendiansache und Bretschneider. Rechtsgutachten von Röteritz und Ehr. Jonas. Seclutian und Osiander. Jonas Goltz. Bruch zwischen Osiander und Jonas. Ausgang der Pasquillsache, Lauterwalbs und Bretschneiders Abschied.	
Viertes Kapitel. Osianders Arbeiten und Stellung bis zum Herbst 1550.	361—379
Vorlesungen und liter. Arbeiten. Staphylus kurze Anwesenheit im Frühjahr. Osiander von dem neugeborenen Abgott. Der Tod des Bischofs G. v. Polen. — Osi.: Was von der Entschuldigung der Axiaphoristen zu halten sei. Osiander von der Obrigkeit.	
Fünftes Kapitel. Die angefochtene Lehre im Zusammenhang.	379—407

	Seite
Die beiden Disputationen Osianders.	380—387
Die Schrift: Ob der Sohn Gottes Mensch geworden u. . .	387—398
Die Schrift von dem einigen Mittler	398—409

Sechstes Kapitel. Das erste Stadium des Osiandr. Streits,

October 1550—1551 . . . . . 409—452

Die Disputation vom 24. October 1550. Mörlins anfängliche Stellung. Staphylus Rückkehr und Verhalten; Funks Schwanken. Osianders Bericht und Trostschrift. Mörlins und Aurfabers Vermittelungsversuche. Osianders Berufung auf Luther. Entzweiung mit Mörlin. Osianders Excommunication gegen den Herzog. Abbruch der mündlichen Verhandlungen. Das Mandat des Herzogs vom 8. Mai 1551 und eine neue Wendung. Mörlins feindselige Predigten. Osiander: daß unser lieber Herr u. Melancthon's Briefe an Osiander und Staphylus. Die theol. Erklärungen der Gegner Os.'s. Osiander als Vicepräsident des Samländ. Bisthums. Neue Wendung durch das Schreiben Albrechts vom 15. Juli, und Osianders Confession; Widerstand der Theologen. Abgang des Staphylus und Stancarus. Osianders: Rechte wahre und christliche Auslegung.

Siebentes Kapitel. Das zweite Stadium bis zur zweiten An-

rufung der Würtenberger . . . . . 452—487

Stimmen von Außen: Roting; Herzogin Elisabeth. — Herzogl. Aufschreiben vom 5. October 1551. Eindrücke des Streits an andern Orten: Artopäus und Curio in Stettin; Wittenberg; Nürnberg: Hans Fürstenhauer. Der polnische Hof. Albrechts Reise nach Polen (Octob. 1551); die Herzogin und Mörlin; Funk und Mörlin. Rätters Abmachungen. Aufregung in Königsb. Die Urtheile von Außen: Wolf Baldner; Martin Rhenius; Erasim. Alberus; Hans von Küstrin; Elisabeth von Henneberg; das erste Würtemb. Responsum. — Osianders polemische Rührigkeit: Wider den leichtflücht. Nachtraben; Beweisung, daß ich nun über die dreißig Jahr u. Herausgabe von Brenzens Erklärung des 5. Kap. Joh. Mörlins Partei weist die Vermittlung auf Grund des Würtemb. Gutachtens zurück. Herzog Albrechts zweite Anrufung der Würtenberger (26. Febr. 1552).

Achtes Kapitel. Wittenberger und Gnesiolutheraner gegen

Osiander. . . . . 478—491

Melancthon's Antwort auf das Buch Osianders; Bugenhagen und Forster, und Osianders Widerlegung. Flacius und Gallus. Justus Menius, Amsdorff, Pollicarius.

Neuntes Kapitel. Das dritte Stadium bis zur zweiten Würt-

berger Erklärung . . . . . 491—508

1. Mörlins Schrift gegen Osiander, und dessen Entgegnung; Disputation Eichhorns (22. Mai). — Das Gebetsmandat des Herzogs vom 21. Mai. Osiander treibt vorwärts . . . . . 491—496

	Seite
2. Die officiellen Responsa von Außen: Nürnberg, (Schrift der jungen Prediger). — Die sächsischen Censuren; Henneberg; Pommern; Stancarus und das Küstriner Responsum; Kurbrandenburg; Hamburg und Lüneburg; Rostock; Kopenhagen (Osiand. Ursachen warum des Palladii Buch 12.); Antonius Otto in Nordhausen, Alex. Alesius, Stephan Bilaw	495 — 501
3. Mörlins Predigt und Osianders Sendbrief. — Faust. Grunau. — Osi.'s Schmerzhier. Albr. und Osi. in Danzig. Zweites Würtens. Responsum und die beiderseitigen Erklärungen . . .	502 — 504
Rehntes Kapitel. Das Ende	509 — 521
Köteritz als Versucher. Gräfin Elisabeths Vorschlag. Fernere Angriffe von Außen. — Osianders Predigten über den Römerbrief, von der ewigen Vorsehung. Letzte Predigt über das Vater unser. Osianders Tod 17. Octob. 1552.	
Anmerkungen.	523 — 561
Zusätze und Berichtigungen	561 — 566

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

